

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीसीताराम ॥

मानस-पीयूष

(श्रीरामचरितमानस का संसार में सबसे बड़ा तिलक)

प्रथम सोपान (वालकांड)

भाग २ (क)

(श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद दोहा ४३ से कैलासप्रकरण दोहा ११० (१) तक)

श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामथालरुदासजी, एवं श्रीमानसी यंदनपाठकजी आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राम्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं धधधधके भाष; धधध श्रीरामचरण दासजी (श्रीकरुणासिधुजी), श्रीसंतसिद्धजी पंजाबो शानी, देवतीर्थ श्रीकाष्ठजिह्व स्वामीजी, धधध श्रीहरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), धधध श्रीहरिदासजी, श्री पांडेजी, श्रीराम-यज्ञजी (मुं० रोशनलालरुत टीका), श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीयज्ञनाथजी संत-धधध श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूर्व मानसाचार्यों टीकाकारोंके भाष; मानस-राजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठीजीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित टिप्पणियाँ, श्रीस्वामी प्रहलानंद सरस्वतीजीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ, आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद एवं सुसंगत भाष तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सयजज, श्रीराज-यज्ञदुर लमगोदाजी, श्रीनंगेपरमहंसजी (धधध श्रीअधधधधधधरी दासजी) और धधध जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आदि आधुनिक मानस-विद्वानोंकी आलोचनात्मक व्याख्याओं का सुन्दर संग्रह ।

द्वितीय संस्करण

संपादक एवं लेखक

श्रीअंजनीनन्दनशरण

मानस-पीयूष कार्यालय, ऋणमोचनघाट, श्रीअयोध्याजी

तुलसी संवत् ३३५ वि० सं० २०१४] (सर्वाधिकार सुरक्षित)

॥ श्रीगुरवेनमः ॥
(द्वितीय संस्करण)

कुछ आवश्यक निवेदन

‘मानस पीयूष’ के द्वितीय भाग को दो-दो-सौ पृष्ठोंकी पत्रिकाके रूप में प्रेमी पाठकोंकी सेवामें पहुँचे हुए छः मास हो गए। विशिष्ट शब्दों तथा स्मरणीय विषयोंकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका अवकाश न मिला था, इससे यह भाग अब तक अपूर्ण बना रह गया।

प्रथम भागकी समाप्तिके पूर्व ही शरीर एकदम अत्यन्त अस्वस्थ हो गया था। जान पड़ता था कि श्रीसरकार इस शरीरसे अब सेवा लेना नहीं चाहते। कोई आशा न रह गई थी कि ‘मानस पीयूष’ का यह संस्करण जिस रूप और महत्ताके साथ चल रहा है अब प्रकाशित हो सकेगा।

एक ब्रह्मचारी महात्माने इस अवस्थामें मेरी बड़ी सहायता की जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। वे द्रफ बहुत परिश्रमसे देव देते थे। परन्तु प्रेस वालोंने इस अवकाशका अगुचित लाभ उठाया। वे अशुद्धियोंको बिना पूरी तरह ठीक किये हुए छाप देते थे और छपाई भी अच्छी नहीं की। कई प्रेमियोंने छपाईके संबंध में मुझे लिखा। मैं वे पत्र बराबर प्रेसवालोंके पास भेज देता था। फिरभी उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बरबस मुझे छपाना जूनमें बन्द करना पड़ा। तब उन्होंने नये टाइप मँगवाए और छपाई अब कुछ सन्तोषजनक होने लगी है।

इतनी दोषपूर्ण छपाई होते हुए भी मानस-प्रेमी-जनताने इसे जैसा अपनाया उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ। उनके इस प्रकार अपनावनेसे ही मेरा साहस और उत्साह बढ़ रहा है। शरीर यद्यपि अबभी स्वस्थ नहीं है फिर भी श्रीसीतारामकृपासे आठ दस घंटे मानसकी सेवा इससे हो रही है।

‘भानुप्रताप प्रसंग’ की पाण्डुलिपिही दोगई थी अतः उसे फिरसे-जैसा कुछ बन पड़ा लिखना पड़ा। अतः सम्भव है उसके साथ मैं उतना न्याय न कर सका होऊँ जितना अग्रगण्य कर सकता था।

‘मानस-पीयूष’ के इस संस्करणमें मुख्यतः साधेतवासी पूज्य पं० श्रीरामकुमारजी काशीजीके परम प्रसिद्ध रामायणीनीके कथाके लिये साफ किये हस्तलिखित खरोंके भाव पूरे पूरे दिये गए हैं। ये सब खरें मुझे पं० पुरुषोत्तमदत्तजी (साधेतवासी, श्रीरामनगरलीलाके व्यास, उपनाम ‘रामजी’) से ‘मानस पीयूष’ के लिये मिले थे। वालकांडके असली खरें मेरे पास हैं और इसके प्रकाशित होनेके पश्चात् मैंने उसे ‘श्रीसाधेत महाविद्यालय (डिग्रीकालेज)’ के पुस्तकालय में दे देनेका विचार किया है।

पं० रामकुमारजीका अध्ययन बहुत विद्वत्तापूर्ण (Scholarly) था। उन्होंने उसका अध्ययन मानसके एक विद्वान विद्यार्थीके रूपमें (as a Student of Shri Ram Charita Manas) किया था, इसीसे उनके भाव (विशेषतः) संगत और तर्कपूर्ण (to the point) होते थे।

प्रथम संस्करण लगभग ५०० पृष्ठ छप चुकने पर श्रीलाला भगवानदीनजी (काशी विश्वविद्यालय) इसके ग्राहक हुए। कुछ महीनोंके पश्चात् वे अपनी टिप्पणियों ‘मानस-पीयूष’ के लिए देने लगे। उसके पश्चात् प्रो० श्रीरामदास गौडजी एम० एस सी०, मुहल्ला पियरी, काशीजी, इसके ग्राहक हुए और श्रीरामा-वतार-प्रसंगसे वे अपनी साहित्यिक टिप्पणियों ‘मानस-पीयूष’ के लिये देने लगे। काशीमें जब मानस पीयूष श्रीसीतारामप्रेसमें छपने लगा और छपानेके लिये वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ता था तब इन दोनों साहित्यज्ञोंका सस्संग भी होता था। उस समय मैं अपनी पाण्डुलिपि उन्हें सुना देता था जिसमें उसके वाद जो टिप्पणी वे देना चाहें हैं। यह क्रम फिर उत्तरकांड तक चला। अलंकार मंजूषा, कविप्रिया, रामचन्द्रिका, मानस हंस, वीरकविकी टीका, दोहाबलीकी टीका, सूरपंचरत्न, भक्तिभवानी, श्रीरामचरणचिह्न माला आदि पुस्तकें मुझे लाला भगवानदीनजीसेही मिली थीं जिनके उद्धरण मैंने मानस पीयूष में दिये हैं। ‘दीनजी’के नामसे जो टिप्पणियाँ हैं वह इन्हीं लाला श्रीभगवानदीनजीकी हैं। उन्हींके एक विद्यार्थीने बहुत खोज करके महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी (काशीके प्रसिद्ध ज्योतिषी) द्वारा संपादित ‘मानस-पत्रिका’ दी जो

अप्राप्य थी। उससे मैंने द्विवेदीजीके भाव दिये हैं। प्रथम संस्करणमें जहाँ-जहाँ मुझे कठिनाइयाँ पड़ीं वहाँ वहाँ मुझे श्रीमान् गौड़जीसे बहुत सहायता मिली।

श्रीजानकीशरण स्नेहलताजीका सत्संग होनेपर जो उनसे भाव सुने थे वे प्रथम संस्करणमें दिये गए। इस संस्करणमें भी वे दिये गए हैं और जो उनकी पुस्तकोंसे लिये हैं उनमें पुस्तकोंका नाम है। इन्होंने जो भाव लिखे हैं वह 'मानस-पीयूष' प्रथम संस्करणको पढ़कर लिखे हैं।

'मानस पीयूष' (बालकाढ दोहा ४३ से ३६१ तक) का दूसरा संस्करण मैंने सन् १९३६-४१ में लिखा था क्योंकि ये दोनों भाग न रह गए थे, परन्तु संसारमें कुछ छिड़ जाने और कागजपर नियंत्रण हो जानेसे तथा मेरे क्षेत्रसन्धासके कारण वह छप न सका था।

अतः मैंने अपनी सब पाण्डुलिपि वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी रामायणी, मणिपर्वत, श्रीअयोध्याजीको दे दी कि वे उसे आद्योपान्त पढ़ जायें और जहाँ कोई नई बात सुके लिए दें। यह काम उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। द्वितीय संस्करणकी पाण्डुलिपिको देखनेके बाद जो टिप्पणियाँ उन्होंने लिखीं वे उनके नामसे दी गई हैं। पं० रामकुमारदासजीको मानसप्रेमी तो जानते ही हैं।

पाश्चात्य शिक्षाके प्रेमियोंके लिये मैंने श्रीराजबहादुर लमगोडा एम० ए०, एलएल० बी०, ऐड-वोकेट फतेहपुरके साहित्यिक नोट्स माधुरी आदि पत्रिकाओंसे प्रथम संस्करणमें दिये थे। श्रीअयोध्याजीमें वे सन् १९३६ ई० में आकर भगवान् श्रीरामके समाश्रित हुए। उसके बाद मैंने उनको प्रथम संस्करण देकर उसपर उनको नोट्स देनेके लिए बाध्य किया। वे नोट्स इस संस्करणमें उनके नामसे निकले हैं।

कुछ प्रेमियोंके पत्र आये हैं कि लगगोडाजीके नोट्स पढ़कर वे कृतकृत्य होगए। यह जानकर दास-को भी प्रसन्नता हुई कि वह श्रम सफल हो गया। मानस प्रेमियोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि काशीजीके प्रसिद्ध मानसके पण्डित मानसराजहंस पं० श्री विजयानन्द त्रिपाठीजी भी अपनी अनुपम टिप्पणी देकर 'मानस-पीयूष' की शोभा और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं।

भाग १ में पृष्ठ १-३८ में श्रीरामचन्द्रदास पाटीलने हमारे पाण्डुलिपिमें के 'टिप्पणी' 'नोट' और () आदि संकेतोंको बहुत जगह अपने मनसे बदल दिये थे जिससे हमारा आशय ही नष्ट होगया।

भाग २ में पं० रामकुमारजीके भाग 'टिप्पणी' शब्दसे सूचित किये गए हैं। नोट और कोष्ठक जिनमें किसीका नाम नहीं है वे प्रायः संपादकीय हैं। संकेताक्षरोंका विवरण प्रायः भाग १ में दिया जा चुका है।

मानस-पीयूष की भाषाके संबन्धमें इतना बतना आवश्यक है कि दास हिन्दीसे बिलकुल अनभिज्ञ था। यह श्रीगुरुदेवजीकी कृपा और उनका आशीर्वाद है कि हिन्दीके साहित्यका ज्ञान न होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा तिलक सपन्न करा लिया।

प्राचीन टीकाएँ और टिप्पणी सब प्रायः देहाती (माह) भाषामें हैं। उनको समझना भी मेरे लिए बड़ी दुरूह समस्या रही है। फिरभी बारम्बार पढ़कर जैसा कुछ समझा था वैसा प्रथम संस्करणमें प्रकाशित हुआ। अबकी बार फिरसे पढ़नेपर पता चला कि कई स्थलोंमें मेरे समझनेमें भूलें हुई हैं। उन भूलोंकाभी इस संस्करणमें सुधार हुआ है। दासने प्रयत्न यह किया है कि जहाँ तक सम्भव हो टीकाओं, टिप्पणियों, लेखोंके शब्द ज्योंके त्यों मा० पी० में रहे; केवल इतना किया है कि वे पाठकोकी समझमें आजायें, भावोंमें झुटि न आने पावे। इस कारणभी सम्भव है कि मा० पी० की भाषा साहित्य प्रेमियों को अरुचिकर हो।

भक्तमालके यशस्वी टीकाकार श्रीप्रियादासजीने अपनी 'भक्तिरस सुबोधिनी' टीकाके संबन्धमें लिखा है कि 'जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू तिनहूँ की भावसिंधु बोरि सो- छकाए हैं। जो लौ रहैं दूर रहैं बिगुलता पूर हियो होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये हैं।' मेरा विश्वास है कि यदि विद्वद्गण 'मानस-पीयूष' का अवलोकन करे तो वह भी प्रभावित हुए बिना न रहेगा।

जिन लोगोंने मेरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी रूपमें सहायता की है उनका मैं सदा आभारी रहूँगा।

“बार बार वर माँगों पृह। सीय राम पद सहज सनेह ॥”

दो शब्द

श्रीरामचरितमानस एक अनुपम ग्रन्थ है। रत्न तो एवही है पर जो जैसा जौहरी है वह उसका मूल्य अपनी परखके अनुसार बताता है। कोई इसमें राजनीति देखता है, कोई इसे वैद्यकका ग्रन्थ बताता है, कोई इसमें आदर्श गृहस्थ, मन्त्राचारी, वानप्रस्थ संन्यासी देखता है। योगी, तपस्वी, ज्ञानी क्रमशः इसमें योग, तप, ज्ञान पाता है। दार्शनिक इसमें वेदान्तके अत्यन्त गूढ़ और सूक्ष्म सिद्धान्तोंकी व्याख्या थोड़ेही अक्षरोंमें सरलतासे समझाया हुआ पाता है। काशीके पं० शिवलाल पाठक और पं० शिवकुमार शास्त्री आदि संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंने समस्त शास्त्र और वेदान्त आदि पढ़कर भी अन्तमें इसीसे विश्राम पाया। महामहोपाध्याय पं० मुधाकर द्विवेदी ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने प्रत्येक चरण एक ही चरणमें संस्कृत भाषामें चौपाईकी चौपाईमें अनुवाद कर डाला, जिसका कुछ अंश 'मानसपत्रिका' में निकला था। शेष उनकी स्वर्गवास हो जानेसे नहीं ही प्रकाशित हुआ। 'विनयपत्रिका' का अनुवाद भी उन्होंने इसी प्रकार किया था। संस्कृत भाषाके विद्वान जो हिन्दीके इस ग्रन्थके शत्रु रहें हैं, वे भी अब अपनी जीविकाके लिये इसे अपने लगे हैं।

संस्कृतज्ञ पंडित तो संस्कृत व्याकरणका आधार लेकर इसमें बड़े गूढ़ और विलुप्त भाव निकालते हैं। कोई एक एक शब्दको लेकर ग्रंथभरमें उसे रोजकर उसके प्रयोगका कारण बताता है। कोई उसमें अलंकार पाता है। कोई भिन्न-भिन्न छन्दोंके प्रयोगका यथार्थ कारण ढूँढता और बताता है। कोई आध्यात्मिक भावोंको दिखाता है। कोई उसका व्याकरण बताता है। इत्यादि इत्यादि।

तुलसीके 'मानस' की अद्भुत महिमा है, कौन कह सकता है !!! अस्तु। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंसे विद्वान महात्माओं, महानुभावोंने इसपर तिलक रचे हैं, 'मानस पीयूष' में आप प्रायः सब प्राचीन टीकाकारोंके भाव तो उनके नामसे पायेंगे ही, साथ ही साथ उसमें रूपमें चारह आना अंश अप्रकाशित टिप्पणियाँ हैं जो किसीमें नहीं हैं और यदि हैं तो 'मानस-पीयूष' प्रथम अथवा द्वितीय तृतीय संस्करणोंकी चोरी ही होगी। पुस्तक भण्डार लहरियासराय च पटनाके मालिक रायबहादुर रामलोचनशरणने पं० श्रीकान्त-शरणजी से एक टीका लिखवाकर प्रकाशित की ही थी जो 'मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी चोरी साबित हुई।

हमारे पास किञ्चित भी साधन प्रचारका न होने पर तथा बालकाण्ड (द्वितीय संस्करण) की छपाई रही होने पर भी जनताने इसे कैसा अपनाया यह इसीसे स्पष्ट है कि इतने वृहत् दूसरे संस्करणकी पूरी पुस्तक छपकर पूरी होते ही हमें तुरन्त इसका तीसरा संस्करण छपनेको देना पड़ा।

भाग २ के इस संस्करणमें स्वामी श्री प्रज्ञानानन्द सरस्वतीके नोट्स जो उन्होंने इसके द्वितीय संस्करणको पढ़कर लिख भेजे थे तथा मानस राजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाव (प्रायः उनकी विजया टीकासे) दिये गए हैं। शेष सब वही है जो द्वितीय संस्करणमें था। हाँ, यह अवश्य है कि यह पूर्वकी अपेक्षा बहुत सुन्दर छपा है। श्री त्रिपाठीजी तथा स्वामीजीने जो भाव भाग १ के लिये भेजे थे वे शीघ्रताके कारण नहीं छपाये जा सके।

सन्वत् १९६१ की प्रतिमें जहाँ तहाँ अनुस्वार नहीं है यद्यपि अन्यत्र उन शब्दोंमें अनुस्वार है। उसमें तीन या चार स्थानोंको छोड़ अन्यत्र अर्द्धचन्द्र विन्दु (◌̣) का प्रयोग नहीं है। प्रायः सर्वत्र अनुस्वार (◌̣) ही रहता है। अतएव हमने जहाँ केवल अनुस्वार दिया है वह उस प्राचीन पोथीका है। कहीं उसमें अनुस्वार नहीं है (यद्यपि मेरी समझमें अनुस्वार होना चाहिये), यह बतानेके लिये हमने वहाँ

वहाँ अर्धचन्द्र बिन्दु दिया है। प्राचीन पोथियोंमें ड, छ, ख, की जगह क्रमशः रु, छ, प रहता है, पर हमने ड, छ, ख दिया है। एक प्रसंग भरमे प्राचीनतम पोथीमें तालन्वी 'श' का प्रयोग 'शिव' शब्दमें है, हमने ना० प्र०, गीता प्रेस तथा अन्य महानुभावोंका अनुकरण न करके वहाँ 'श' कारका ही प्रयोग किया है। उस पोथीमें जैसा है वैसा ही हमने रखा है। जहाँ-जहाँ उ कारकी मात्रा है, वहाँ वहाँ हमने उकार दिया, अपनी ओरसे कहीं नहीं दिया है।

प्रथम संस्करणमें सम्भवतः हमने लिखा था कि पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीकी कथा हमने श्रीराम-विवाह-बारात प्रसंगसे सुनी थी। पर 'मानस पीयूष' में उनके भाव प्रारम्भसे मिलते हैं। कापीराइटके मुकदमेके समय मुझे यह स्मरण नहीं था कि वे भाव कहाँसे लिये थे, सम्भ्रता या कि उनसे उनके स्थानपर जाकर पूछकर लिखे होंगे। परन्तु दूसरे तथा तीसरे संस्करणके समय पूरी पुस्तक पढनी पड़ी तब पुस्तकसे पता चला कि हमने बारातके पूर्व और श्रीरामराज्याभिषेकसे ग्रंथकी समाप्ति तक जो भाव श्री पं० रामवल्लभाशरणजीके नामसे दिये हैं वे 'तुलसी पत्र'से या उनकी टीकासे, जो पं० रामकिशोर शुक्लजीने छपाई थी, उद्धृत किये थे। रामायण प्रचारक श्रीरामप्रसादशरण (दीन) जीके भाव भी प्रायः 'तुलसीपत्र' से ही बालकांडमें दिये गये हैं।

'मानस पीयूष' के उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस तिलकमें केवलद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि सभी मतवलम्बियोंके भाव यथाशक्ति उन्हींके शब्दोंमें दिये गये हैं।

मेरी करबद्ध धर्तना पाठकोसे यह है कि वे साम्प्रदायिक पचडोमें न पडकर ग्रन्थकारके उद्देश्यको सम्भ्रकर इस ग्रन्थका अध्ययन कर अपनी आत्माको कृतार्थ करें।

देखिए, भारतका प्राचीन वैदिक संस्कृतिमें पला हुआ समुन्नत समाज जब अधोगतिके गर्तमें पड़ा था, राजनीतिक पराधीनताके कारण आध्यात्मिक गौरवको भी खो चला था, तब जिन महात्माओंके अमृत वचनोसे इसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, उनमें पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी अग्रणीय हैं। उनके समकालीन श्री नामा स्वामीजी लिखते हैं—

“कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भएउ।”

सुगुण्य जीवनकी सफलता इसीमें है कि वह अक्षय सुखकी प्राप्तिका साधन करके आवागमनसे मुक्त होजाय। गोस्वामीजीके “बहुमत मुनि, बहु पथ पुराननि जहाँ तहा भगरो सो। गुरु कह्यो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो सो। विनय १७३।”,

“एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप व्रत पूजा ॥

रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। सतत मुनिय राम गुन प्रामहि ॥

रघुवस भूषन चरित यह नर कहहि सुनिह जे गावहीं।

कलिल मनोमल धोइ धितु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥”

“रामभगति जो वह अथवा पद निर्बान। भाव सहित सो यह कथा करी निरन्तर गान ॥”

इन वाक्यों पर ध्यान दीजिये।

इस वृद्धा तथा रूग्णावस्थामें श्री हनुमत्गुरु-कृपासे जो कुछ सेवा बन पड़ी वह प्रेमी पाठको की भेंट की जा रही है। यदि प्रेमियोंने इसे अपना लिया तो सेवा सफल समझूँगा। अन्तमें आप सर्वोंसे प्रार्थना है कि—

“सब मिलि कृपा करहु एहि भोंती। सब तजि प्रसुहि भजउं दिन राती ॥

मन की सकल बासना भागै। सीताराग चरण लौ लागै ॥”

श्रीसीतारागचरण-कमलानुराग का सिखारी—

अग्रहण सुदी ५, सन्वत् २०१४

दीन—श्रीअंजनीचन्दन-शरण

भाग २ (क) के प्रकरण

पृष्ठ

श्री भरद्वाज-याज्ञवल्क्य सम्वाद	दोहा ४३-४७ (८)	१-४२
तदन्तर्गत उमा शम्भु सम्वादका हेतु	दोहा ४७ से ११० (३)	४२ से ४८६ तक
१ सती मोह-प्रसंग	४८ (१)-६५ (४)	४३-१६५
(क) श्री शङ्करजीकी (अग्रस्त्य सत्संग करनेपर) श्रीरामदर्शनकी उत्कण्ठा तथा दर्शन	४७ (८)-५० (४)	४०-८१
(ख) सतीजीका सन्देह	५० (५)-५१ (४)	८१-८६
(ग) शिवजीका सतीजीको सम्माना	५१ (५)-दो० ५१	८६-९१
(घ) सतीजीका श्रीरामजीकी परीक्षा को जाना	दो० ५२-५४ (२)	९७-११२
(ङ) सतीजीको रामप्रभाउदर्शन	५४ (३)-५५ (८)	११२ १२७
(च) सती-चरितसे शिवजीको संताप और सतीत्यागका संकल्प तथा समाधि	५६ (४)-५८ (८)	१३० १५२
(छ) सतीका पञ्चाक्षप	दो० ५८-६० (१)	१५२ १५७
(ज) शिवजीका समाधिसे जागना, दत्तयज्ञमें सतीजीका जाना तथा देहोत्सर्ग करना	६० (२)-६५ (४)	१५७ १६५
२ श्रीपार्वती-जन्म-तप (उमा-चरित) प्रकरण	६५ (५)-७१ (५)	१६५ २६८
(क) हिमाचलके यहाँ जन्म और उससे शैलराजकी शोभा	६५ (५)-६६ (४)	१६५-२०३
(ख) देवर्षि आगमन, भविष्य-वर्तमान कथन, नामकरण, तपके लिये प्रेरणा तथा आशीर्वाद	६६ (५)-दो० ७०	२०४ २३६
(ग) मेना हिमाचल-सम्वाद	७१ (२)-७२ (४)	२३६-२४६
(घ) मेना पार्वती, पार्वतीजीका स्वप्न सुनाना और तप करने जाना	७२ (५)-दो० ७३	२४६ २५३
(ङ) पार्वती तप	७१ (१)-७५ (५)	२५३ २६८
३ श्रीशम्भुचरित	७५ (६)-दो० १०३	२६८-४३५
(क) शम्भु-दिनचर्या	७५ (७)-७६ (४)	२६८-२७२
(ख) श्रीराम शिव संवाद	७६ (५)-७७ (६)	२७२-२८०
(ग) सप्तपिंडद्वारा पार्वतीप्रेमपरीक्षा और उसका समाचार शिवजीको	७७ (८)-८२ (४)	२८०-३१३
(घ) तारकासुरके अत्याचारसे देवताओंकी ब्रह्माजीसे पुकार और कामदेवका शिवजीके पास भेजा जाना	८२ (५)-८४ (३)	३१३-३२४
(ङ) कामदेवका प्रथम वारका प्रभाव विस्तार	८४ (५)-दो० ८१	३२६ ३३७
(च) " द्वितीय " "	८६ (५)-८६ (८)	३३६ ३४२
(छ) " तृतीय आक्रमण, शिवसमाधिका छूटना, कामका भस्म होना और रतिको वरदान	दो० ८६ ८८ (४)	३४३-३५३
(ज) उमा-शम्भु-विवाह-प्रसंग		
(१) ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाकर विनती करना और उनका विवाह स्वीकार करना	८८ (४)-८९ (६)	३५३ ३५८
(२) सप्तर्षियोंका गिरिजा और हिमाचलके पास जाना, लग्न धराना	८९ (७)-९१ (७)	३५८-३६८
(३) वारातकी तैयारी और प्रस्थान	९१ (८)-९४ (१)	३६८-३८२

(४) हिमाचलके यहाँकी तैयारी	६४ (२)-दो० ६४	३८२ ३८८
(५) वारातकी अगवानी	६५ (१)-६६ (१)	३८८-३९३
(६) मैना आदिका बरको देखकर दुःखी होना, भवानीका समझाना तथा नारदादिका ऐश्वर्य कथन करना	६६ (२)-दो० ६८	३९३-४१०

(७) जेवनार, पाणिप्रहण; विवाह	६६ (१)-१०३ (३)	४१०-४३०
(८) पदवदनका जन्म और चरित	१०३ (३)-दो० १०३	४३१-४३५

४ श्रीभरद्वाजजीका शिष्यचरितमे प्रेम	१०४ (१)-१०५ (२)	४३५-४४७
५ कैलास-प्रकरण तदन्तर्गत उमा-शम्भु-संवाद एवं शिवगीता	१०५ (८)-दो० १२०	४४२ ६१०
(क) कथाका स्थान	१०५ (८)-१०६ (५)	४४२ ४५७
(ख) शिवस्वरूपवर्णन	१०६ (६)-१०७ (१)	४५७-४६४
(ग) श्रीपार्वतीजीका शिष्यसमीप जाना और विनम्रतापूर्वक अपना संदेह प्रकटकर उसके मिटानेकी प्रार्थना करना	१०७ (२)-११० (३)	४६४ ४८६

भाग २ (ख) के प्रकरण

१ (क) श्रीपार्वतीजीने प्रश्न	११० (४)-१११ (५)	४९३-५०५
(ख) प्रश्नोत्तर प्रकरण	१११ (६) से	५०५से
(ग) दाशरथी रामसे भिन्न राम कहनेवालोंको फटकार तथा श्रीरामजीके परात्पर स्वरूपका वर्णन	११४ (७)-११६ (६)	५४०-५६८
(घ) श्रीपार्वतीजीके भारी मोहकी निवृत्ति और कृतज्ञतागफारा करके उनका पुनः प्रश्नोत्तरकी प्रार्थना करते हुए ब्रह्मके तन धारण करनेका हेतु पूछना इत्यादि ।	११६ (७)-दो० १२०,	५८८-६१०
२ अवतार-हेतु (तीन कल्पोंके अवतारका हेतु)	१२१ (१)-दो० १४०,	६११-७२६
(क) साधारण हेतु	१२१ (१)-१२२ (२),	६११-६१६
(ख) 'जय विजयको सनकादिक शाप'के कारण रामावतार	१२२ (४)-१२३ (४),	६२० ६२७
(ग) वैकुण्ठवासी भगवान्को वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार	१२३ (५)-१२४ (५),	६२८-६३३
(घ) हरगणों तथा क्षीरशायी भगवान्को नारदशाप होनेसे रामावतार	१२४ (५)-दो० १४०,	६३३ ७२६
(१) नारदजीकी समाधि और कामदेवकी असफलता	१२५ (१)-१२७ (४),	६३६-६५६
(२) कामके पराजयसे नारदको मोह; शिवजी तथा क्षीरशायी भगवान्से स्वयं कामपराजयकी कथा कहना	१२७ (५)-१०६ (४),	६३६-६६६
(३) भगवान्की प्रेरणासे मायानगर आदिकी रचना, नारदका १२६ (८)-१३३ (३), ६७०-६८८ विश्वमोहिनीसे विवाह करनेके लिये भगवान्से उनका रूप मँगाना और भगवान्का परम हित करनेका वचन देना		
(४) नारदको बंदरका मुख देना, हरगणोंका नारदके साथ स्वयंवरमे चिप्रवेपते जाना और कूट करना, नररूपधारी क्षीरशायीको विश्वमोहिनीका जयमाल पहनाना और साथ चल देना ।	१३३ (४)-१३५ (५),	६८८-६९७
(५) नारदकी व्याकुलता, हरगणोंको शाप	१३५ (५)-दो० १३५,	६९७-७०१
(६) भगवान्का विश्वमोहिनी और श्रीसहित मार्गमे मिलना, नारदका शाप देना, भगवान्का मायाको दूर करना	१३६ (१)-दो० १३७,	७०१-७१२

- (७) नारदका पञ्चात्ताप, शंकरशतकका उपदेश, १३८ (१)-द्वौ १४०, ७१२-७२६
हरगणोंका शापानुग्रह
- ३ ब्रह्मके अवतारका कारण श्रीमनुशतरूपाप्रेम १४१ (१)-द्वौ १४२, ७३३-८०६
मनु शतरूपा प्रकरण
- (क) मनु शतरूपाका वंश १४१ (१-२), ७३३-७३६
(ख) ,, ,, का वैराग्य और नैमिपारण्यमें ब्रह्मदर्शनार्थ तप द्वौ १४२-१४५ (४), ७३७-७५१
(ग) आकाशवाणी, दर्शनकी प्रार्थना, विश्ववास भगवान्का १४५ (६)-द्वौ १४२, ७५२-८०६
दर्शन देकर मनभावता वर माँगनेको कहना और उनके प्रेमवश उनके पुत्र होना स्वीकार करना
- ४ भानुप्रताप-प्रकरण
- (क) केकराज सत्यवैतुका पुत्रको राज्य देकर बनको जाना १५३ (१-२), ८०६-८०८
(ख) भानुप्रतापका दिग्विजय करके धर्मपूर्वक राज्य करना द्वौ १५३-१५६ (२), ८०६-८२३
(ग) ,, का शिकारके लिये विन्ध्याचलके महावनमें १५६ (३)-द्वौ १५७, ८२३-८२६
जाना इत्यादि
- (घ) ,, ,, मुनिवेषधारी शत्रुको महामुनि समझ तृष्णावश १५८ (१)-१७० (२), ८२६-८७८
उसके जालमें फँसना
- (ङ) कालवैतुके और कपटमुनिकी घातचीत १७० (३)-१७१ (६), ८७८-८८४
(च) कालवैतुके उपायसे भानुप्रतापको घोर शाप और कुल १७१ (७)-द्वौ १७५, ८८४-९००
समेत नाश
- (छ) राघव आदिका अवतार १७६ (१)-द्वौ १७६, ९००-९०८
(ज) ,, ,, का तप, वरदानप्राप्ति, त्रिवाह, लंका और कुबेरपर विजय १७७ (१)-द्वौ १७९, ९०८-९२४
(झ) ,, का परिवार, निशाचर मुभटोंका बल, दिग्विजय १८० (१)-द्वौ १८२, ९२४-९३८
(ञ) निशाचरोंका अत्याचार, पृथ्वीकी सुर मुनि ब्रह्मादिसे पुकार, १८३ (१)-द्वौ १८५, ९३८-९५१
(ट) ब्रह्मस्तुति और आकाशवाणी १८६ छंद-१-८७ (८), ९५१-९६६
(ठ) ब्रह्माका पृथ्वीको समझाना, देवताओंको घनरतन धारण की १८७ (८)-१८८ (५), ९६६-९८०
शिक्षा इत्यादि

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु

भाग २ में आये हुए कुछ काम में आनेवाले शब्दों विषयों की अनुक्रमणिका

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	
श्रंग (अधोहिष्णी एवं चतुरगिष्णीके)	१५४ (३),	८१२, ८१४	अचरका सजीवत्व	दो० ८४,	३३०	
,, (राजा वा राज्यके)	१३६ (५), दो० १५४, ७५२, ८१८		,, सेवा करना	१०७ (७),	४६८-४६९	
,, (छविके नौ अंग)	१४७ (१),	७६४	अज	१०८ (८), ११६ (२),	४७५, ५५४	
,, (भाग्यके)	दो० १५४,	८१८	अजर अमर	८२ (७),	३१६	
अघ	११५ (१),	५४३	अतर्क्य	१२१ (३),	६१४	
अंश १४४ (६), १५२ (२), १८७ (२, ८), ७४७, ७६८, ६७१			अति पुनीत	दो० १५२,	८०४	
,, (महत्त्व, विभूति)	१५२ (२),	७६८	अति ५४ (१२),		१०६, ११०	
अंशो सहित अवतारका कारण	१५२ (३),	७२९	अति समीतकी दया	५५ (४-६),	१२४	
'अ' अक्षरके अर्थ	११६ (८),	५६८-५६९	अत्यन्त शोभामें विधिके बनानेकी उद्येक्षा	९४ (८),	३८५	
अकान	१६१ (१),	८६४	अद्वैतमतानुयायियोंमें दो भेद	११८ (१),	५८४	
अकचन	१६१ (३),	८७१	अद्वैत सिद्धान्तका अर्थ, सगुण, निर्गुण,	माया ११६ (१-२),	५५२ ५५३	
अकोविद	११५ (१),	५४३	अथम अभिमानो	१२१ (६),	६१५	
अक्षीहिष्णी, महाअक्षीहिष्णी	१५४ (३),	८१३ ८१४	अथमता	,,	६१६	
अखंड	१४४ (४),	७४६	अथमकी उत्पत्ति कामनाओंके विनाससे	१२१ (६),	६१५	
अगवान	९५ (२),	३८८	अथमसे पहिले वृद्धि अन्तमें मूलसहित नाश	१८० (२),	६२५	
अगस्त्यजी भ्रम (१-२),		४४	अधिकारी रामचरितके	११० (३),	४८४-८५	
,, का आश्रम	५० (१२),	७६	,, को ज्ञान देनेसे यह बदना है	७६ (१),	२७०	
,, के यहाँ सभी देवता आते थे, सबके बैठनेके लिये पृथक् पृथक् आसन देने थे	४८ (१२),	४४-४५	अध्यात्म, वास्तवी० श० और मानसके भिन्न भिन्न इष्टिकोण	४२ (७-८),	७२	
,, और शिवजीने ही सत्सगकी पाचना श्रीरामजीसे की		४५	अध्यास बिना अभिष्टान, कवित पदार्थ, अभिष्टानता सीनोंके	हो नहीं सकता	दो० ११७,	५७८
,, और किसीने नहीं भ्रम (१२),		४५	अनन्तका कथन यथाश्रुत यथासति होता है	११४ (५),	५३९	
असिका प्राकृत्य चार प्रकारसे	१८५ (५-८),	९४६	अनन्यगति	१४५ (५),	७५२, ७५३	
अनुष्य (अनुषक हैं गुण जिसके)	११६ (१),	५५२	अनरथय महाराजका रावणको शाप	१८२ (१२),	६३७	
,, ('मायिक गुणोंमें रहित' अर्थ मानसके कतिपय प्रसंगों में सगत नहीं।			अनाग्रहित	१४६ (३),	७५७	
,, सगुण कब होता है	११५ (५), ११६ (१-२),	५४७,	अनुग्रह (शाप)	१३६ (४),	७२० ७२१	
,, की एकता	११६ (३),	५५५	अनुमान	११८ (४), १२१ (४),	५८६, ६१४	
,, विवेक	११५ (५), ११६ (३),	५४७,	अनुरागमें कार्यकी सिद्धि	दो० १४३,	७४१	
,, में भेद नहीं (मुनि, वेद, पुराणके प्रमाण)	११६ (१२)		अनुष्ठान अचिकार-प्राप्त्यर्थ	७४ (४७),	२५७	
अज्ञ ११५ (१), ११७ (१),		५४३, ५६३, ५६४	,, की पूतिके समय शनैक विघ्न आते हैं	८१ (६),	३०८	
अघ के अर्थ	१०४ (७),	४४०	अनुष्ठान और सांगता	७४ (४-७)	२५७	
अघटित	११५ (५),	५४७	अनुहारि	दो० ४७, दो० २४०,	४२	
अधारी	१८६ छंद ३,	६५५ ६५६				

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
अपकीर्ति होनेपर प्रतिष्ठितका वर्तमान	१३६ (३), १५८ (५), ००२, ८२०	३४२
अपहरा ८६ धुन्द,		३४२
अपमान (जातिमें) असह्य होता है	६२ (६), १७४, १७५	५५५
अप तत्वमें चतुर्थांश तेज और चतुर्थांश पृथ्वीतत्व	११६ (३),	५५५
अपारा ५१ (४),		८५
अभिलाषणी परिभाषा	१४४ (४),	७४६
अभिवेक (शिव-अभिवेक)	७४ (४-७),	२५८
अमर ८२ (७),		३१६
अमरावती	१७८ (७),	६१७, ६१८
अयोध्या कान्ति आदिमें मरुत्तसे मुनिपर शका	४६ (३-५), ३५-२६	६
अरुणोदय, उषः, प्रातः	४४ (८),	६
अरूप	११६ (२),	५५४
अर्थ धर्मादि और उनका समयसे सेवन	दो० १५४, ८१७, ८१८	३
अर्थ ४४ (१-२),		३
अर्थोपचक	४४ (१-२),	५१४
अलस	११६ (२),	४७४, ४७५
अलसगति	१०८ (८),	२६८
अवहेरना	७६ (८),	५८६
अवतार का हेतु कृपा, करुणा	११८ (१३),	६३५
१ के अनेक हेतु हो सकते हैं	१२४ (५),	६१७
१, १ चार कार्य दो०	१२१,	७४८-७४९
१, १ प्रमाण दो०	१४४,	७४८-७४९
१ निज भक्तों के लिये	५१ छंद, १४४(७), ८६-९०, ७३६	
अवतार चार प्रकार (आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति, आविर्भाव)		९४९
१८५ (५),		६५२
अवतार विम सुख सन्त धेनु हित	१८६ छंद २,	७०, ७१
अवतार अपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये	४९ (७८),	३५६, ४६५
अवतारानि मुख्य और गौण दो कारण	१२१(१-२), ६१२-६१३	२८
अवतार चौनीसवीं चतुर्गामी	४६ (७),	१५५
अवधेराहुमार	४६ (७), २७	४८२, ४८४
अवतर जानि	८६ (७), १०७ (१),	१५५
१ पर कार्य करनेसे सिद्धि और प्रशसा	१०७ (१), ४६५	४५८

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
अचर चक्रेपर पदताप	४९ (१२),	६१
अविगत	१८६ (२),	६५१
अग्न्या (पचपती)	११५ (७८), १३६ (५८),	५४६, ७०४
अशका	७२ (४), ११३ (१),	२४६, ५२६, ५२७
अशिव वेप असुरोंकी मोहित करनेके लिये	२६ (१),	३८६, ३९०,
३५ (५६),		५, ८
अश्वत्थासे किया हुआ कर्म व्यर्थ	४४ (३५, ८),	१२५
अशु धादि आनन्द और शोकके	५५ (६),	५८२
अश्वत्थक वेदान्त और मानससे दृष्टान्त	११८ (३),	११६ (८),
असभावना, समावना, दारण असभावना	११६ (८),	५६८, ५६९
असत्य, हठ, कृपा, मित्या	११२(१), ११७ (७-८),	५१०, ५०४
अहंकार, अभिमान	११६ (७),	५५९
अहमिति	११	११२ (१-२),
आकाशवाणियों और उनका रहस्य	१८७ (८),	५१०
आकृति को शब्दोंका वाच्य माना गया है	११२ (१-२),	३०६
आशा शिरोधार्य की जाती है	८१ (१),	३०४
आचार्याभिमान परम गुण है	८० (८),	३४०
आततायी	१८३ (६),	२०५
आदर, बड़ आदर	६६ (६),	
आदर्श मनुष्यचरित ही अनुसरणीय है	दो० ४८, ५६	
आदिशक्ति	१८७ (८),	६६७
आदिशक्ति और उनकी कृता अंश विभूति	३३ शक्तिर्षी	००२, ००२
१४८ (२),		६५०
आदि सृष्टि	दो० १६२,	५६७
आत्मरूपमें	८ आचरण ११७ (३-४),	५३०
आनना (लाना)	११३ (५),	६३५
आपुनु	दो० १५६,	३७१, ३७३
आभूषण (शकरीके)	६२ (५),	८३८
'आयसु धरि सीमा' यहाँकी आशाके संबंधमें कहने की		४८२, ४८४
रिति	१६० (१),	१५५
आर्त अघिहारी	११० (२),	४५८
आर्त प्रपन्न	५९ (५-७),	१५५
आसन और उनके धर्म	१०६ (५),	४५८

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
आसनके भेद ५८ (५-८),		१४७
” स्पर्शासे हानि लाभ १०६ (५),		४५७ ४५८
आस्तिक मृतु दो० ७१,		२४३
हट्टु १०६ (६),		४५८ ४५९
इतिहास ५८ (६), ६५ (४),	१४६, १९४, १९५	
” भारतके और आजकलके इतिहासमें महदन्तर ६५ (४),		१२५
हृद्ग रथान और जवन एक सूत्रमें दो० १२५,		६४६
” को काक और रथानकी उपमा १२५ (७ ८),		
दो० १२५,	१४४, ६७५	
” वीररसके प्रधिघाता १२२ (४ ६),		६२३
हृद्गपद वैपयिक सुखकी पराकाहा १२१ (७-८),		६४४
हृन्मित्र और उनके देवता ११७ (५ ६),	५७०, ५७१	
हर्षो ५२ (५), ६४ (२),	६३-६४, ३८२	
ईश, ईश्वर ४६ (३), दो० ६६, १८७ (१), ६२, २२८, २६१		
ईश्वरका चरित अनुकरणीय नहीं है दो० ४८,		५६
ईश्वरके वचन तथा उन कर्मोंका जो उपदेशानुकूल हैं		
अनुकरण करना चाहिए दो० ६५,		२२६
ईश्वरके जगनेसे जगत्की रक्षा ६० (३),		१६०
ईश्वर ही सब करता है तब हम पुण्यपाथें क्यों करें		
दो० १२४,	६२७ ६३८	
ईश्वर जीवमें भेद ५६ (४), ७० (१२),	१३१, २३२	
ईश्वर (अद्वैत सिद्धान्तका त्रिविधापाथि ब्रह्म है ११६ (१), ५५२		
ईश्वरके श्रद्ध सांख्यिक पुण्य मायाके ही गुण होने पर भी		
ईश्वरके ही माने जाते हैं (गद्वैत) ११६ (१-२), ५५३		
उच्छाह दो० ८८,		३५६
उत्तम वक्ता अभिमान रहित बोलते हैं ११४ (५), ५३८-५३९		
उत्साहसे घन धर्मकी वृद्धि ४४ (८),		८
” भगसे घन-धर्मकी हानि एव विफलता ४४ (८),		
दो० १५५,	८, ८२२	
उदार ११० (५), दो० १२०, १८७ (२), ४६३, ४९४-४९५,	६०९ ६१०, ६६४ ९६५	
उदासी वेपमें सुमादिका वध कैसे ४९ (७ ८),		७१
उपकार परम धर्म है ८४ (१-२), ३२३,		३२४
उपदेश—नारदमोह, मनु शतरूपा, मानुसताप और		
शुशुण्डिचरित प्रसंगांसे १७६ (१-५),		८८७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
उपदेशकी रीति दो० १२७,		६५८ ६५९
उपनिषद् और उनके छः विभाग ४६ (१ ३),		२३
उपरोहित १९१ (४),		८७४, ८७६
उपवन ८६ (७),		३४०
उपाधि चार प्रकारकी १४४ (५),		७४७
उपासकका स्वभाव १२५ (३-४),		६४१
‘उमा’ के अर्थ ५३ (१), ५७ (३), ६७ (५ ७), ७१ (४),		
७३ (७), १२० (८), ६८, १३८, २१३, २४१, २५१-२५२, ६०८		
” के प्रभावसे गुण कर्म कालादि बाधा नहीं करते		
६६ (१-२),		२००
उमा शिव-चरित रूपकमें कुण्डलिनी महायोगका वर्णन		
(६), ७५		२६६-२६९
उप अश्लोदय, प्रातः ४४ (८),		६
पट्ट (=यही) ५६ (८),		१५७
पेशवर्त्य (पट्ट) दो० १७७,		६१४
कपि, मुनि ४४ (७), ६८ (४), ७, ८,		२१३
ककष १२ (२),		३७०
कंत, कान्त ७१ (४),		२४१
कंधर १४७ (७),		७६८ ७९९
कट्टु काल १४२ (१-४), दो० १५१,	७३४, ७९६, ७९७	
कटकई १५४ (५),		८१५
कथन छः प्रकारके लोगोंका सर्वथा अपेक्षणीय है ११३ (२),		५६६
कथा कीर्तन श्रवण विद्यमान है १०६ (३ ४),		४५६
” का स्थान कैसा चाहिए १०७ (१ २),		४६४
” के अधिकारी अनधिकारी ४८ (४), ११० (१-३),		
४७, ४८, ४८४-४८५		
” भ्रम के बीचमें दूसरी बात न करे ६० (५), १६२		
” माहात्म्य ४७ (६-७),		३७४
” से मारने तबदी चुक जाता है ५८ (५),		१४७
” पुनीत पुरानी १५३ (१),		८०८
” सुरधेनु दो० ११३,		५३४
कन्याके विवा. में घर, घर, कुल देला जाता है ७१ (३), २४०		
” का घर कैसा हो ७१ (३),		२४०
” विवाह मुण्डहीनके साथ न करे ७१ (४), २४१		

विषय	दोहा चौपाई आदि	प्रश्नांक
कन्या जिसको न दे ७१ (३),		२४०
कपट और चरित ६५ (४),		१३१
कपटो लोग यात छिपानेपर जोर दिया करते हैं १६८ (४),		८७२
कमलके धर्म दो० १४६,		७६१, ७६२
कमलासन ५८ (७),		१४६-१४७
कर जोड़ना प्रसन्न करनेका दग दो० १८५,		६५१
करण ११७ (५),		५७०
कराला देवी ४७ (६),		३६
करिकर सरिम १४७ (८),		७६९
करुणा ६७ छंद, १४८ (८),		४०५, ७७३
कलंघ्य करना धर्म है पलहरि हृच्छानुसार होगा दो० ६२, १७६		
कर्म (भाग्य) ६७ (७),		४०४
॥ फलाशान न रसकर करनेसे घिसनी शुद्धि दो० ४४, १०		
॥ नित्य, नैमित्तिक, काम्य दो० ४४, ६, १०		
॥ सामान्य और विशेष दो० ४४, १०		
॥ के भेद प्रभेद दो० ४४, ६		
॥ ॥ माध छिपाका सम्बन्ध १०६ (७),		४५६
॥ ज्ञान उपासना का मम दो० ४३,		२
॥ की गति कठिन है १६३ (५),		८५२
कर्मों तीन भेद १६३ (५),		८५२
कर्मधर्म (भगवद्नवित) स्वयं ण्य भगवद्गारक		
१५६ (२),		८२२ ८२३
॥ और विद्या कहलाने योग्य कर्मदि १८१ (१),		६२६
कलाश (मंगल) ६१ (८),		३६८
कल हस ८६ छंद,		३४२
कला दो० ८६, दो० १०७, १२६ (४), ३४३, ४६८,		६४७, ६४६-६५०
कला (पोडरा कला) दो० १८६,		९५६
॥ (चारहमें ही पूर्णता) १८७ (२),		६६५
कल्प और मन्वन्तरोंके नाम ७५ (४),		२६६
कल्पित ११५ (५),		५४७
करवीकी सफाया और नामोंमें भेद दो० १६४,		८५८, ८५९
कवि तुलसीदास		
॥ रगमच और द्रष्टाओंके बीचमें उपस्थित रहकर द्रष्टाओं		
को रहस्य बतता चलता है ४६ (६ ८),		२८

विषय	दोहा चौपाई आदि	प्रश्नांक
कवि तुलसीदास अष्टांगिका समाधान प्राय. ऐश्वर्य		
दियाकर करते हैं दो० ६४,		३८७
॥ हर रस को उसके पूरे जोरमें लिखकर अतमें महा		
काव्यकलाके (शान्त रसरे) उच्च शिखरपर पहुँचा		
देते हैं दो० ६४, १०७ (१),		४२०, ४६३-४
॥ केवल चार्णौ नहीं लिखते किन्तु सारी प्रगतियों		
आदिका भी वर्णन कर देते हैं		
॥ प्रसंग और ध्वनिसे घटनास्थलकी सूचना देते हैं		
दो० १८७,		६७७
॥ केवल भावार्थ भेदवाले शब्दोंके प्रयोगसे गूढ़ भाव		
परिस्थिति आदि जना देते हैं १०५ (८),		४५३
॥ को कलामें हास्यपात्रके प्रति प्रेम बना रहता है		
४७ (२),		३५
॥ को साधनता ४६ (७ ८),		७०
॥ की कविताकी मूल प्रकृति है कि लोग क्षणिक रसा-		
भासोंमें न भूले नित्य सत्यरस प्राप्त करें ४६ (७ ८), ७१		
॥ को भावना ४६ (७ ८),		७१
॥ के चार चार धोरामके वास्तविक रूपके स्मरण करानेके		
कारण ४६ (७ ८),		७१
॥ यह नहीं मानते कि कोई चरित्र हर समय ही हास्य-		
चरित्र रहता है ७८ (७ ८), ६६ (१ २) २८६, ४१२		
॥ की हास्यकला अचिर विक्षामद है ,		
॥ का पचत्पाना कमल है कि हास्यरसको भी		
महानाशयकलामें निबाहा है । दो० ७६,		३००
॥ काव्यकलामें बलाकारों और कारोंगला साथ साथ		
चलती है ८१ (४-५),		३०७
॥ वे 'तुलसीदास' बोलने वाले चरित्र भी प्राय. रगमचसे		
हृषित विदा होते हैं दो० ८१,		३११
॥ के शृङ्गाररसमें मर्यादाका अवलपन नहीं है दो० ८४,		
		३३१
॥ की कलाकी विशेषता कि सकेत ऐसे होते हैं कि रस		
भग न हो ६२ (४),		३७२
॥ ने मानव प्रकृतिका अध्ययन करनेके लिये पर्याप्त		
सामग्री दो है ९६ (५-६),		३६७
कवि तुलसी और वर्नादेशा दो० १५२,		८०५
॥ शैवसोपिचर ,		१

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
कवि तुलसीदासकी कलामें फिलम और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास कलाके गुण भरे हैं	दो० १५२, ८०६	
„ ही महाकाव्य और नाटकीकलाओंके पूर्णकरण में पूर्ण सफल हुए	दो० १५२, ८०४	
„ ने इस सफलताके लिये किन युक्तियोंका प्रयोग किया	दो० १५२, ८०४ ५	
„ की प्रहसनकला स्वाभाविक है	दो० १३६, ७२४	
„ की प्रहसनकलाका मूल प्रेम है	दो० १३६, ७२५	
„ के मालोपमाओंकी विशेषता	दो० १४६, ७६२	
कदवपत्री मनु हुए	१८० (३), ६६६	
„ और मनु दोनों प्रजापति हुए	„	
कहत सुनत ४८ (५),	४८	
कहना किनका न सुने १५५ (७८),	५७६	
कहहु और सुनहु तीन तीन बार दो० ४७,	४३	
‘कानसे सुनकर’ का भाव १६० (८),	८४१	
कामकला १२६ (३४),	६४८-६४६	
कामक्रीड़ा १२६ (५),	६४९-६५०	
कामदेव वासुदेव भगवान्का अर्थ मन् (१-३),	३५२	
„ कृष्णपुत्र बृहस्पति जन्ममें	„	
„ का मुख शत्रु ब्रह्मचर्य मन् (७),	३२७	
„ स्थान मन् है मन् (५),	३२०	
„ की सेना और सहायक मन् (३४),	३२४-३२५	
„ के धनुष और पंचबाण ८३ (७८), मन् (३), ३२१-३२२, ३२५		
„ के पंचबाण धारण करनेके भाव मन् (८), ३२१-३२२		
„ सेनापति, सेना दो० ८६,	३४३	
„ तीनों श्राद्धमण्डल मिलान मन् (८), ३४७-३४८		
„ बाण ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, वैष्णवास्त्रसे अधिक भयकर मन् (३),	३४५	
„ को धाम और वीर प्रिय मन् (१-२),	३४४	
कामदेवको ब्रह्माका वरदान मन् (३),	३४५	
„ शप ८४ (४),	३२५	
„ ने शिवजीके अतिरिक्त विश्वभरको क्यों सताया मन् (५),	३२६	
काम राजा ८४ छं०,	३१८-३२६	
कामरूप (वन, सागर आदिके दो दो रूप) ६५ (६), ६४ (७),	१६८, ३८४	

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
कामादि दो० १२०,		६०८
‘कामोद्दीपन त्रिविधमतीसे मन् छंद,		३४१
„ (मरे हुये मगमें) करनेवाली परतुयें मन् (८),		३४१
कारण १६५ (१),		८६०
„ तीन प्रकार (उपादान, निमित्त, साधरण) १८६ छंद ३,		६५६
कालकी प्रवृत्ति चैत्र शुक्ले हुई	दो० १६२, ८५०, ८५१	
काल पाकर जन्म १७६ (१),		९०१
कालिका ४७ (६),		३८, ३६
काशमें मुक्ति, धृतियोंमें विरोध ४६ (३५),		२५, २६
किन्नर और गधर्वके दो दो भेद ६१ (१), दो० १०५, १६५, ४५३		
कुंडल ६२ (२),		३७०
कुंद इन्द्र दर और नीलवरोह नौलमणि तील नीरधर १०६ (६),		४५६
कुम्भकर्णकी खाँ आदि १७८ (४),		६१६
कुवेर १७६ (४), १७६ (२, ५, ८),		६२०, ९२१, ६२२
„ पर रावणकी चढ़ाईका कारण १७६ (८),		६२३
„ की नाताका नाम १७९ (२),		६२०
कुसमय ५० (१२),		७८
कुम्भना १२६ (२),		६४६
कुत्स ७६ (५६),		२७३
कुपा गुण ७६ (५), ११८ ३),		२७३, ५८३
कृष्णनय प्रद्युम्न मन् (२),		३५२
केकय १५३ (२), दो० १५३,		८०८, ८११
केकयकुमार अश्वरति दो० १५३,		८११
केतु १५६ (५),		८२५
केतु पताका ९४ छंद,		३८६
कैमुलिक न्याय ११६ (४),		५५६
कैलास शिवभवन है ४८ (६),		४६
„ के अधिकारी अनधिकारी १०६ (१),		४५४, ४५५
कोसल देश दो० ११८,		५६३
कौतुक शब्द नारद सन्वन्धमें ६६ (५),		२०४
कौसल्याजीके पिताका नाम दो० ११८,		५६३
कोयके आठ साथी दो० ६३,		१८३
„ तीन प्रकार ८७ छंद,		३५०
कृषि आनेपर दुष्कर्मका स्मरण होता है दो० ५७,		१४३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
पर छूर्णणला रावणके भाई बहिन १७६ (१-५),		२०४
खरभरु ८४ छंद,		३२६
गंधर्वके दो भेद, प्रधानोंके नाम ६१ (१),		१६६
गणेशपूजन दो० १००,		४१९
गत ४५ (७),		१६
गहगहे १५४ (४),		८१२
गाना, गावा, गाई दो० ४५, ११८ (४), २१,		५८८
गाधी विवाहकी ६९ छंद,		४१२ ४१४
गिरागति १०५ (४),		४४८
गिरा सुहाई, गिरा गभीर ५७ (४) दो० १८६, १४०, ६५६		
गिरा (घर गिरा, १७४ (४),		८९३
गिरिजा ७६ (८),		२७१
गिरिदुर्गा १७८ (१),		६१७
गिरिनाथ ४८ (६),		४८ ४६
गिरिश ५५ (८),		१२७
गीताके 'परित्राणाय १४।८' और मानसके 'असुर मारि' १२१' वा मिलान दो० १२१,		६१७
गुण चौदह हैं ६७ (१),		२०६
गुण (राजाओंके छ. गुण) १५३ (१ ४),		८०६
गुणपानि १४८ (३),		७७२
गुणगानमें कथा और भक्ति दोनों आ जाते हैं ४८ (५), ४८		
गुण दोष, दोष गुण दो० ६६, दो० १३०, २०८, ६७६		
(दिव्य) गुणोंकी दो अवस्थाएँ, स्वतः और अव्यक्त		
११६ (१-२),		५५१
(सात्विक) गुण जीरको गावासे छुड़ानेवाले हैं ११६ (१ २),		५५२
गुण आरमारामको भी खींच लेता है १६४ (४),		८५६
गुरु ८० (८),		३०४
गुरुके वचनपर इड़ निश्वास चाहिए ८० (८),		३०४-३०५
," की श्रवज्ञाका फल दुःख है ८० (८),		३०४ ३०५
" का दर्जा माता पितासे ऊँचा ७७ (३),		२७८ २७६
गुरुजनोंका आदर न करने या अपमान करनेसे श्रायु,		
श्री आदि का नाश १२८ (५ ६),		६६२-६६३
गुरुजनोंका वचन शिरोधार्य करना चाहिए दो० १३७, ७११		
गुरु सुर संत विन् विप्र (पचदेव) १५५ (४),		८१६
गुहा १२५ (१),		६४०

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
गूढ़ गुण ४७ (४),		३५
गोतीत १८६ छन्द २,		६५४
गोसाई ५६ (२),		१३०
गोस्वामी तुलसीदासजीका दृष्टिकोण और भावना		
४९ (७),		७० ७२
गोस्वामी तुलसीदासजीकी शैली—		
(१) जहाँ विशेष माधुर्यका वर्णन आता है वहाँ सूत्रार		
की तरह साथ ही रहकर ऐश्वर्य भी दिखा देते हैं		
४९ (५-६), १४४ (४),		६८, ७४६
जहाँ समुणमें भ्रम समभव है वहाँ ऐश्वर्य-वाचक अगुण,		
अलङ्कारादि विशेषण देते हैं १४४ (१-४),		७४६
(२) पाठकको घरावर सावधान करते जाते हैं जिसमें वह		
भगवान्को मनुष्य न समझ ले। मनुष्य समझना		
भारी प्रमाद और भवसागरमें डालनेवाला है		
४६ (५ ६),		६८
(३) जो बात कहीं फिर लिखना आवश्यक है उसे दोनों		
जगह न लिखकर केवल दूसरी जगह लिख देते हैं		
६५ (५ ६),		१६५
(४) जब कोई बात दो या अधिक जगह लिखना है तो		
प्रायः उसका कुछ अश एक जगह और कुछ दूसरी		
जगह लिख देते हैं। पाठक अर्थ लगाने समय सव-		
को सर्वत्र समझ ले ८४ (३ ४),		३२५
(५) प्रसिद्ध कथाओंको बहुत लक्ष्यमें कहते हैं ६५ (४),		१६४
(६) जिस विषयको एकसे अधिक बार लिखना है उसे		
प्रायः एक प्रधान स्थानपर लिखते हैं और अन्यत्र		
वही वर्णन वहाँके दो एक शब्दोंसे जना देते हैं		
६४ (२ ३),		३२२ ३२३
(७) महाकाव्यकला और नाटकीयकलाका एकीकरण कर		
दिया है जो पाश्चात्य कवियोंको असम्भव प्रतीत		
होता था। ४६ (६-८), २८		
(८) प्रत्येक अनेक विशेषण हैं, कुछ कुछ अनेक जगह		
कहे हैं १४४ (१-४),		७४७ ७४८
(९) दो भाइयोंकी बहाई छोटाई प्रायः क्रमसे जना देते हैं		
१२२ (४, ६),		६२१, ६२२
(१०) मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है १३५ (१-३),		६६६

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
(११)	हास्यबल्लोमें हास्यपात्रदा हित रहता है दो०	१३६, ७२४
(१२)	पेशवर्ष कहकर उसे माधुर्यमें स्थापित करते हैं	५६५
(१३)	पेशवर्ष दिखानेमें श्रीरामजीकी सच्चिदानन्द कहते हैं	५५७
(१४)	एक उपमा या उपमेबासे जब वस्तुकी पूर्ति नहीं होती तब और उपमाओं वा उपमेबाओंका प्रयोग करते हैं	
(१५)	वेमव का उत्कर्ष दिखानेमें इन्द्रके वेमवकी उपमा देते हैं	१३० (१३), ६७३
(१६)	जिस विषयके वर्णनमें जहाँ जितनी आवश्यकता समझते वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं	दो० १४६, ७६२
गोस्वामीजीकी सावधानता	१४८ (८), १५१ (१-३), ७७५-७७६, ७६१	
गौरी ७८ (१),		२८३, २८४
ज्ञान दो० ४४,		१२
,, लौकिक श्लोकिक १५१ (२),		७६१
,, (विमल ज्ञान) दो० ४५,		२१ २२
ज्ञान गुणधाम ११७ (७-८),		५७३
,, सब सत्य है दो० ११७,		५६६, ५७६
अन्धका प्रयोजन ४७ (१),		३२ ३३
ग्रामवासिनिर्धार और नारद १३७ (१-५),		७०७
श्रीवा १४७ (७),		७६६
चकोर चन्द्रकी उपमा ४७ (७),		३६
चक्रवर्तीके लक्षण १५२ (४),		८३४
चतुरनिर्था सेना १५४ (३),		८१३-८१४
चतुद, चतुराईका प्रयोग ४७ (३),		३५
चन्द्र अवतल ८८ (६),		३५४
चन्द्रमाही उत्पत्ति अत्रिजे अशुजलसे ७२ (८),		२४२
,, भगवान् के मनसे ७२ (८),		२४३
,, में सृष्टिके श्रम १४७ (१),		७६४
चपरि दो० १५६,		८२४
चरण पकड़ना (बारवार) प्रेम, सुख और कृतज्ञता सूचक		
दो० ११६,		६००

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
चरण पकड़ना आर्त्तवचन बोलना क्षमाप्रार्थनाकी मुद्रा		
दो० १२६,		६५३
, ,, आर्त्तदशामें भी होता है दो० १६७,		८७०
चरणोंमें पड़ना करुणरसकी पूर्णता और प्रार्थनाकी सीमा		
७१ (७),		२४२
,, को हृदयमें धरनेके भाव ७४ (१),		२५४
चरित देखकर मोह और सांगोपांगश्रवणसे मोहका नाश		
१४१ (५),		७३१
चरित्रोंके रस और रंग दो० ४६,		७३-७४
चान्द्रायण प्रतके भेद ७४ (४ ७),		२६०
चिच्छक्ति ६८ (३), १५२ (४),		४०७, ८००
चित्र, विचित्र, अति विचित्र दो० ४९,		७३ ७५
चित्रक्रेतु ७६ (१ २),		२६२-२६४
,, को नारदादिका समझाना ७६ (१-२),		२६३
चित्रसम दृश्य ४७ (६),		३८
चिन्ता जीतेजी जलाती है ५८ (१),		१४५
,, में समय काटे नहीं करता १७२ (७),		८८७
छवि के नौ श्रंग ५० (१), १४७ (१),		७७-७८, ७९४
छवि समुद्र मंथनकी सामग्री १४८ (५),		७७४
,, में रूपकी तरंगें ,,		,,
,, ,, का वर्णन तरंगोंके समान ,,		,,
,, के रत्न १४८ (५), दो० १४८,		७७३-७७४
छविसिन्धु ५० (१-२),		७७
छल बया है १०४ (४-६),		४३६
छोर (शोर) नीरकी प्रीति दो० ५७, १४४		
जतु ११९ (१), ५९४		
जगतजनक ६४ (५), १८७		
जगत्में जो सत्यत्व भासता है वह जगत्का नहीं है श्रीराम-		
का है ११७ (७),		५७४
जगत् है ही नहीं (अद्वैत मतमें) आन्तमात्र है, असद्रूप		
स्वप्नवत् मिथ्या है ११८ (१),		५८३
,, और मायाके संबंधमें दो मत दिखाये ११८ (१-३),		५८२
,, और ब्रह्म शरीर शरीरों सम्बंध है ,,		५८३
,, त्रिकालमें रामरूपके अतिरिक्त कुछ नहीं है दो० ११७,		५७७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
जगत् का भासना अस्तित्व है न कि जगत् दो० ११७,		५७७
,, भगवत्स्वरूप हो सत्य है, उसका नानात्व भ्रम है ,,		
,, या नानात्व भ्रम मिथ्या है		,,
(खी पुत्रादि चावत् देहव्ययहार) को सत्य मानना भ्रम है		
दो० ११७,		५७६
जगदात्मा ६४ (५),		१८६ १८७
जगत्सूला १४८ (२),		७७१, ७७२
जड़ दो० ६३, ११७ (१-२),		२२७, ५६३, ५६४
(श्री) जनक सुनयनाजी पूर्वजन्ममें कौन थे १५२ (४), ८०१		
जनाई १६१ (७),		८४४
जप ८४ (७८),		३२८
जपयज्ञका शास्त्रीयविधान ७४ (४७),		२५६
जय के अर्थ ५० (३),		७६
जय जय १८६ छंद (१-२),		६५१, ६५२, ६५४
जय त्रिजय १२२ (४५),		६२० ६२१
,, ,, को शापवशा और बर्यो हुआ १२२ (४५), ६२१, ६२२		
,, ,, ,, हरि इच्छासे १२३ (१-२),		६२५
जलधर १२३ (७८),		६२६
जलमें मुँह देरानेका निषेध १३५ (७),		७००
जलचरकेनू १२५ (६),		६४२-६४३
जलपना ११५ (५),		५४७
जहूँ तहूँ ५५ (१),		११६
धीजानकी वियोग बरमी नहीं होता ११७ (१-२),		५६४
जाया ६७ (३),		४०२
जीव (के अर्थ) दो० ६६,		२२७
जीव और ईश्वर दो० ६६, ७० (१-२),		२२७, २२४
जीवका स्वरूप ५८ (५-८),		१४६, १५०
जीवके सात धर्म ११६ (७),		५०६, ५६२
,, अपनी प्रवृत्तिसे ही पापकर्म करता है १३८ (४), ७१४		
,, कर्मनुसार तन पाता है ५५ (२),		१२०
,, की पाँच कोटियाँ ५८ (८),		१४६
,, ध्यानावस्थामें सर्वज्ञ, स्वतः सर्वज्ञ नहीं ५३ (१, ४)		६६, १०२
,, सहज स्वरूपमें खीन हो सकता है पर ईश्वर नहीं हो सकता दो० ६६,		२२८
जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब ११७ (५),		५७१

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
ज्मना १५४ (३),		८१४
जोगी (योगी) ६३ छंद,		३७६
जोषिता (योषिता) ११० (१),		४८२-४८३
ज्ञ, शृणा, मिथ्या आदि के अर्थ ११७ (७-८),		५७३
,, (परिवर्तनशील, परिणामी), , ,		५७३ ५७४
ठयना १३३ (२),		६८८
ढमः ६२ (५),		३७०
सत्य (प्रकृतिके) दो० ४४, ११		
,, (गूढ़ सत्य) १०० (१-३),		४८३
सत्यज्ञानी ऊँचे भक्तोंके विद्वान्त समझनेके लिये हृदय शुद्ध चाहिए, यह ईश्वर दो० १२४		६३८
सर्वोत्री सत्यामें मतभेद और उगना समन्वय दो० ४४, ११		
,, वा विभाग जानना वेदान्तनिरूपणके लिये आवश्यक दो० ४४, ११		
तप ४४ (१), ३		
,, का अर्थ त्रिदेवके सवधमें १६२ (२),		८५२
,, (गमद्रमादि रहित) तामस है ४४ (१), २-३		
,, दारारिक, पाचक, मानविक ,, , ३		
तम भूम धृति के दृष्टान्त ११७ (३-४),		५६७
तम, मोह, महामोह में भेद ११५ (७८),		५४६
तर्क १२१ (३),		६१४
,, मन बुद्धि चाणों द्वारा ही होता है ,,		,,
तात ४७ (५), ६० (७), १६० (३),		३६, ३६४, ८३८
तान, तान तरंग १२६ (५),		६४६, ६५०
'तापस्य सम दुःख' से उपदेश ४४ (२), २-३		
'तापस्य वेप त्रिषेपि उदामी' और शृगयत्र ४२ (७८), ७२		
तामस देह १२२ (५)		६२०
तारकासुर (मत्स्य, शिपु, पद्मपुराणा आदिमें)		८२ (५), ३१३ ३१४
,, का जन्म पार्वताजन्मके पश्चात् ८२ (५६), ३१४ ३१५		
,, तेज प्रताप बल ८२ (५-६),		३१५
तीर्थगामीकी दिनचर्या दो० १४३,		७४१
तीर्थस्नानका नियम १४३ (५),		७४०
'तु' शब्दय कइँ अर्थ देता है ६४ (६),		३८४
तुलसी—'कवि तुलसी', 'श्रीस्वामी तुलसीदास' में देखिए		
तेज, प्रताप ८२ (७-८),		३१७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
वैज प्रताप शीलकी उपमा १५३ (३),		८०८	दक्षपुत्रोंसे नारदके दश प्रश्न १७ (१),		२६१ २६२
'वैज विशाल' भीरामजीका कैसा था ७६ (५),		२७४	दक्षयज्ञके आचार्य भृगु थे दो० ६४,		१६१
तीरन ६४ छन्द,		३८६	,, पद्य पु० श्रीर मानसमें भेद ६१ (२)		१६७
'नोर' एकवचनका प्रयोग ४५ (७-८),		२१	,, प्रसंगमें 'सुर'शब्दका प्रयोग ६१ (४),		१६८
तोही त्पार मूचक १२७ (७-८),		६५९	,, गंगाद्वारमें ६० (६),		१६४
त्रिकूटाचल १७८ (५),		६१७	दरस, दरस देखना या दिखाना ११३ (३),		५२८
त्रिदेव ८८ (६-८),		३५४	दर्शनकी शब्दोंमें 'भीर लोचन' ८६ (१),		३५७
,, श्रीरामसेवासे प्रभुत्वको प्राप्त हैं १४६ (१५),		७५६	दशमुख और दशरथ ही क्यों रामावतारके लिये होते हैं		
त्रिदेवोंकी उत्पत्ति श्रीमरतादि ग्रंथोंसे १४४ (६),		७५६	१७६ (२),		६०४-६०५
१८७ (२),	७४७, ६६२ ६६४		दशरथराज और अवधभुआल दो० १५१,		७९७
त्रिनयन शिवजीके तीन नेत्र ८७ (६),		३४६	दशोपचार पूजन ४५ (५-६),		१७ १८
त्रिपाद्विभूतिमें आकर पुनरागमन नहीं		६०३	दादुर जीह (अधिका शाय) ११३ (६)		५२१
त्रिपुर धाराती ५७ (८),		१४२	दाशरथी रामसे भिन्न कोई राम नहीं यह शिवसिद्धान्त है		
,, आस्थान (भागवत) ४८ (६),		५०	११४ (६-८),		५४१
,, ,, (महाभारत) ,, ,		५० ५१	दिकूपाल दो० ६२,		३७६
,, बाणासुरके ,, ,		५१ ५२	दिलीप महाराजकी नन्दिनी-सेवा ४८ (७);		५३-५४
त्रिपुरारि दो० ४६, ४८ (६), दो० ६२, ११२ (६),			विशा (दश) ८६ (७),		६४०
१२८ (७),	२६, ४६, १७८, ५२१, ७१८		वीन ११५ (४),		५४६
त्रिपुरासुर ४८ (६),		५० ५१	दुःख और सुख ६८ (१),		२१८
,, वधमें युद्ध-सामग्री ४८ (६),		५०	दुराधर्ष ८६ (४),		३३६
,, के पुत्र ,, ,,		५०	देवजातियों ६१ (१-४) ६६ (६), १६५, १६६,		४१३
त्रिपुर और मन १०६ (८),		४६०	देवताओंके सभी नाम सदा सिद्ध रहते हैं ५३ (१),		९८
त्रिवाचा, त्रिसत्वर् १५२ (५),		८०२	,, चाहन आदि दो० ९३,		३७६
त्रिविध सृष्टि १८६ छन्द,		६५५-६५६	देवताओंका राज्यके भयसे पक्षीरूप धर लेना १८२ (९), ६६५		
श्रेतायुग ४८ (१-२),		४४	देवधृष्टियोंकी पार्वतीजीका शाय १८२ (१५),		६३३
शैलोक्यविजयी कौन है १२७ (१-४),		६५५-६५६	देवसर्ग आठ प्रकारका ६१ (६),		१६५
धापना दो० १२१,		६१७	देवहूतिकी कन्यायें और जामाता दो० ६४,		१६१
दह ४८ (८), दो० १११, १५४ (७),		५४, ५०८, ८१५	देह स्वभाव विना हरिमक्तिके नहीं जाता १७६ (१५),		६०२
दडक वन ४८ (८),		५४	देही (=देह) ६४ (६), १३४ (८),		१८७, ६६४
दक्ष ४८ (६), ६० (५-८),		५२, १६२-१६३	देव-आसुर सपदा ११३ (८),		५२३
,, का शिवजीसे वैर और शाय ६२ (१३),		१७२-१७३	देव गुरुपार्थ वाद दो० ६८, ६९ (१),		२२१, २२२ २२३
,, ,, नारदकी शाय ७६ (१),		२६१-२६२	देव-वाद दो० १२४,		६३७-६३८
,, की कन्याओं और दामादोंके नाम ४८ (६), ६६ (१-३)		५२, १७२	देव बल ही बलवान है ५६ (६),		१३२
दक्षकुमारी ४८ (६), ५५ (७), दो० ६२, ४६, १२६, १७७			देव भी पुरुपार्थकी सहायतासे बड़ा होता है ६६ (१),		२२३
दक्षके अभिमानका प्रमाण ६० (६-७),		१६४	दोष गुण और गुणदोष दो० ६६,		२०८
दक्षपुत्रोंकी कथा ७६ (१),		२९१-२९२	द्रादनाक्षर मन्त्र दो० १४३,		७४२-७४३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
धन्य धन्य ११२ (६),		५२२
धरा १८४ (४),		९४३
धरि ५१ (८) छन्द,		८८-८९
धर्म और अधर्म दो० १५५,		८२२
,, उत्साहरहित होनेसे निष्फल		,,
,, धर्मकी परिभाषायें शास्त्रोंमें दो० ४४,		१०
,, की व्याख्या श्रीकृष्णद्वारा ,,		,,
,, ,, धर्म व्यापद्वारा ,,		,,
,, ,, हस्त भगवान्द्वारा ,,		११
,, ,, स्वायम्भू मनुके अनुसार दो० ४४,		११
,, के आठ अंग दो० ४४,		११
,, ,, चार चरण ८४ (७), १५३ (३),		३२८, ८०८
,, ,, लक्षण, धर्मका मूल ६४ (१),		दो० १८४
,, नाम क्यों पदा दो० ४४,		१०
धर्मका पतन देखकर धर्माला अधीर न हों-दो० १८३, १४१		१४१
धर्म विधि दो० ४४,		९, १०
धर्म (राजाओंके) १५५ (५),		८२०
,, से सुख और भक्ति १५५ (२),		८१६
धाम (सप्तपुरियों) में अधमका मुक्ति होनेसे क्या 'कर्म प्रधान		
विश्व करि राखा' आदि वाक्य व्यर्थ ही हैं ४६(४), २५-२६		
धीरज ८४ (७),		३२८
धेनु और गौ १८४ (७),		१४४
ध्यान धरना योगकी प्रक्रिया ५६ (४),		१३१
ध्यान छोड़कर भक्त चरित सुनते हैं दो० १११,		५०८
नन्दीश्वरका दक्ष और यज्ञके प्राज्ञियोंका शाप ६२ (३), १७३		७९७, ७६८
नर, नर तन १५२ (१),		५९
नर और मनुजका अर्थ दो० ४८,		६३
नर हूष ४६ (७),		६३
नाई (-न्याय) १० (८),		३६४-३६५
नाग (के नाम, रूप) ६१ (१), दो० ६८,		१६५, २२१
नाटक कलाकी व्याख्याके लिये देशकालपात्रका विचार ध्याव-		
श्यक दो० १३६,		७२५,
नाय दो० ११६,		५६१
नाम और कथामें चन्द्र चन्द्रिका सम्बन्ध ४७ (७),		४०
नाम किनका नहीं लिया जाता १३२ (६), १६० (४),		६८२, ८३८

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
नाम चार प्रकारके १६० (४),		८३८, ८३६
नाम बतानेकी विधि ५३ (७),		१०६
नाम रूप बीजा धाम चारों मंगलमवन ११२ (४),		५२०
,, ,, जगत्पवन ५० (३),		७६
नामादि चारों श्रीरामविग्रह और नित्य दो० ४६, २६, ३०		
नामोच्चारण जोर जोर करनेसे शान्ति ५२ (७),		९६
नारद ६६ (५),		२०५
,, (का अर्थ) दो० ९८,		४१०
नारदकथित उमाके गुणों दोपाके प्रकट और गुप्त भाव		
दो० ६७,		२१४, २१५
,, का चैराग्य १३१ (१),		६७७
नारदजीकी दक्षका शाप ७६ (१२), १२५ (४), २२२, ६४१		
,, कालकी कन्या दुर्भंगाका शाप १२५ (४),		६४१
,, पार्वतीजीके गुरु ८० (८),		३०५
,, भगवान्का मन है ७१ (८),		२४३
नारदमोहकी कथा शिवपुराणमें १२५ (१-२),		६४०
,, ,, अनुत्तरामायणमें दो० १३४,		६६५
,, प्रसंगसे उपदेश १२७(१-४), १७६ (१२), ६५७, ६०२		
,, ,, का अभिप्राय दो० १३८,		७२०
नारद वचन समो कव्योंमें सिद्ध किया जाता है		
१२४ (५-६),		६३६
,, शब्द गुरुत्वका द्योतक ८० (८),		३०४
नारिस्वभाव ५१ (६),		८७
निज (सच्चा, खास), १०८ (१),		४७०
निज तत्र (तत्रके अर्थ) दो० ५१ छन्द,		६०
निज भक्त दो० १५०,		७८८
,, ,, के लक्षण सुतीक्ष्णजीमें दो० १५०,		७८९
,, ,, ,, कौसल्याजामें १५१ (३),		७९२
निजानन्द १४४ (५),		७४६, ७४७
निद्रु ११३ (७),		५३१
निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती है निन्दायोग्यकी		
निन्दाके लिये नहीं ११३ (१),		५२७
निमंत्रण बिना कहाँ जा सकते हैं ६२ (५),		१७७-१७५
,, ,, ,, जानेसे कल्याण नहीं ६२ (५),		१७५
निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है ११८ (४-८),		५८७
निरूपण १६३ (५),		८५३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	
निर्गुणका निरूपण, सगुणकी प्रशंसा	१४६ (५),	७५८	
निर्गुण सगुण	११६ (१-२),	५५२	
" " दो गिल अवस्थाएँ हैं	" "	"	
" " में केवल ऐश्वर्य्यं मरुत्युंके रोपनत्व एवं दर्शन	" "	"	
एवमात्रका भेद है	११६ (३),	५५६	
निर्गुण सगुणके स्वरूपोंमें अवस्थाभेदके कारण भेद माहुरा	पड़ता है वस्तुतः भेद नहीं है	११६ (३),	५५६
निर्गुण महा भगवान्की एक अभिव्यक्ति मात्र है	१८७(८),	६७४	
नीचका कपटी स्वभाव नहीं छूटता	४६ (४),	६४	
नीच मारीच और रावणका विरोध	४६ (३-४),	६२-६४	
नीरधरकी उपमा	दो० १४६,	७६१-७६२	
नील सरोवर आदि तीन विशेष्य	दो० १४६,	७६१-७६२	
नेति नेति	१४४ (५),	७४७	
नेत्र (ज्ञान चैराग्य, श्रुतिस्मृति)	११५ (१-२),	५४३	
नैमिषारथ	१४३ (१५),	७३६-७४०	
" सत्ययुगमें शीघ्र फलदायक	१४३ (२),	७४०	
पच कन्या (पंचक ना)	१७८ (२),	३१५	
पच पर्वा	११५ (८), १३६ (५-८),	५४६, ७०४	
" " की उत्पत्ति	१३६ (६),	७०४	
" " योगशास्त्रके पचक्रे	११५(८), १३६(६), ५४६, ७०४		
" " के पाँचो विकार नारदकी व्याप्ति	१३६ (६),	७०४	
पंचोक्त्य दो	११७,	५७६	
पंचोपचार पूजन	४५ (५-६),	१७-१८	
पलंगके श्रृं	१२६ (५),	६४०-६४१	
पताका, केतु	६४ छंद,	३८८	
" रथका एक अंग है	१२५ (६),	६४३	
पद टेकना	४५ (४),	१७	
पद (भगवान्के) प्रयागरूप	४४ (५),	५	
पदमूल	११३ (४),	५२६-५३०	
पदिक	१४७ (६),	७६८	
पद्मासन दो प्रकारका	५८ (७),	१४६-१४७	
परम धर्म	४४ (१-२),	३, ४	
परम शक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति	१८७ (६),	९६७	
परमार्थ क्या है ? परमार्थ निरूपण	४४ (१),	३, ४	
परमार्थ पथ	४४ (१),	४	
परमार्थसाधनसे पवित्र न होनेका उपाय	" "	"	
परवासुदेवका ध्यान	दो० १४३,	७४२	

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
परावर दो०	११६,	५६०, ५६१, ५६२
परिचलन	६६ (३),	३६४
परिधन, परिधान	१०६ (३), १४३ (८),	४५७, ७४१
परिवार (समाज)	१७६ (२),	३०१
परेष	११६ (७),	५५६
परोपकार परम धर्म है	८४ (१),	३२३
" समस्त शास्त्रोंका सिद्धान्त	११२ (६),	५२२
पश्चात्तापसे वाप पुत्र जाते हैं	५६ (५), १०४ (७),	१५५, ४४१, ४४२
पॉति	९६ (७),	४१२
पाणिग्रहण	१०१ (३),	४२१
पातिव्रत्यका प्रभाव	१२३ (७),	६२८
पान(=मदिरापान)	१८० (१५),	६२६
पापका फल कब मिलता है	६४ (१-४),	१८४
पापीका कर्म ही उसका जेदन करता है	६० (६),	३६३
पार्वती (शब्दका भाव)	१०७ (१-२),	४६५
पार्वतीजीका जन्मस्थान गौरीकुण्ड	६५ (६),	१६८
" की जन्मतिथि	" "	"
" के गुरु नारदजी	८० (८),	३०५
" " (हिमाचलके यहाँ) जन्मके कारण	६५ (५-६),	१९७
पार्वतीजीके नामस्मरण आदिका फल	६७ (५-६),	२१०
" के लिये उमा शम्भु विवाह प्रसंगमें बहुवचनका प्रयोग	दो० ६०,	३६५
" विवाहका लग्न	६१ (४),	३६६
" विवाहका मठप त्रियुगीनारायण पर	६५(६),	१६८
" को तप करानेका प्रयोजन	७० (५),	२३५-२३६
" ने तप श्रृङ्गीतीर्थ(गौरीशिखर)पर किया	७३(७),	२५२
पावन स्थानोंमें सन्त भजन करते हैं	१२५ (१-२),	६४०
" आश्रमका लक्षण	" "	"
पिता वचन	४८ (८),	५५-५६
पिता समेत नाम छेनेकी रीति	५३(७), १५८ (८),	१०६, ८३१-८३२
पिशाच	८५ (६), ६३ छंद,	३३४-३३५, ३८०
पुकार	१८५ (१),	९४५
पुत्र दो०	१०७,	९१४
" उत्तम, मध्यम, विहातक्य	४८ (८),	५७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
पुत्र नरकसे रक्षा करता है	१५० (१),	७८३
,, पितासे उक्थण नहीं	१५० (१),	७८२
,, शिष्य और सेवकके धर्म	७७ (३),	२७३
पुण्यके दो दिमाग	१५५ (८),	८२१
पुनि ११६ (५-६),		५५८ ५५३
पुनीत (अति) दो०	१५२,	८०४
,, जल	६६ (१),	२००
,, प्रीति	दो० ५६,	१३५ १३६
,, वाणी	४५ (६),	१८
पुनः पुनः पुलक निष्ठा प्रेम देखकर	दो० ८१,	३१०
,, ,, ,, प्रेमका सूचक	,, ३१० ३११	
पुराण पुरूप	११६ (७),	५५३
पुरोरी	६४ (५),	१८७
पुरुष दो०	११६,	५६० ५६२
(नीच) पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण करता है उसका निस्तारता पर ध्यान नहीं देता	दो० १२५	६४५
पुरोहितका पद अर्थात्से क्या है, धर्मविभाग उसके हाथमें रहता है, उसके कार्य और अधिकार शुकनीतिमें	१६३ (५),	८७६
पुरोहित दो०	१०१,	८८४, ८८५
पुलस्त्यकी स्त्री	१७६ (१-५), १७३ (२),	६०३, ९२०
पुष्यक यान	१७३ (८),	३२२
,, ,, कुवेरकी रघुमहाराजसे वा दृष्टासे मिला	,,	
पूजाके पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार भेद	४५ (५-६),	१७-१८
,, पाँच प्रकार अभिगमन आदि	४५ (५-६),	१८
पूर्णकाम दो०	१०१,	४२३
श्वी पूकामधेनुका रूपक	१५५ (१),	८१८
प्रकाशक प्रकाश्य	११७ (५ ६),	५७०
प्रकाशनिधि दो०	११६, ५६०, ५६१,	५६२
प्रचंड (चंड, प्रचंड, अति प्रचंड) माया	१२८ (८),	६६५
प्रजापति और उनके नाम	६० (५-८),	१६२
प्रथामसे कार्यसिद्धि, अन्वया अस्तिद्धि	८४ (३),	३२४
,, पिताका नाम लेकर करनेकी रीति	५३ (७), १५८ (८),	१०६
,, पुनः पुनः भय और पश्चातापसे भी होता है	५५ (८),	१२७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
प्रताप, तेज, बल	८२ (५, ८),	३१५, ३१७
प्रतिष्ठितका मानभंग मरणसे अधिक भयकर दुःखद, उमे मरण आदि ही उपाय हैं	६२ (६), ६३ (६), १३६ (१-४),	१७५, १८१, ७०२
प्रदुग्ध, मायावती और शम्भुरासुर	८८ (२),	३५२
प्रधान १२३ (१),		६२५
प्रभु ४६ (६), ४९ (१), ५४ (८), १२१ (८),		२७, ६०, ६१, ११७, ६१६
प्रमाय (अनेक प्रकारके)	५१ (५ ८),	८७ ८८
,, के चार भेद	११८ (४),	५८६
प्रलय चार प्रकारके	१६३ (६),	८५३
प्रश्न चार प्रकारके	१११ (६),	५०६
,, के उत्तरमें भारतकी प्राचीन बीली	४७ (८),	४१
प्रसंग ११६ (४),		५५६
प्रसिद्ध दो०	११६,	५६०, ५६१, ५६२
प्रह्लादजी	१२२ (७-८),	६२३ ६२४
,, के गुण और सुयश	,,	,,
,, भक्तशिरोमणि	१२२ (८),	६२४
प्रह्लादको नारदका उपदेश	७३ (२),	२३४
प्रहसन प्रसंग (नारदमोह प्रसंग) की जोड़का साहित्य जगलमें मिलना कठिन है	१२८ (५ ६),	६६३
प्राय वचानेके लिये किन अवस्थाओंमें भाग जाय	१५८ (५),	८३०
प्रात काल	४४ (८),	६
प्रातः स्नानका माहात्म्य माघमें	४४ (८),	८
प्रातः और पुरुषार्थ दो०	६८, ६६ (१), २२१, २२२-२२३	
,, भी बिना पुरुषार्थके काम नहीं देता	६६ (१),	२२२-२२३
प्रियमत	१४२ (४),	७३५
प्रीति दोषरहित	१५३ (७),	८१०
,, पुनीत और अणुनीत	१२० (८),	६०७ ६०८
,, की प्रशंसा	१५१ (६), १६२ (३),	७३४, ८४७
,, और क्रोध तीन प्रकारके	८७ छंद	३५०
,, निरतिशयमें माहात्म्यका ज्ञान विस्मृत हो जाता है	६५ (५),	१३६
प्रेत	८५ (६),	३३४ ३३५

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
प्रेमकी संतुल दशा १७५ (१)		७०४
बक बगला यश्यानी १६२ (६),		८४६
वक्ताके सप्त लक्षण १०७ (१२),		४६४
॥ चार ॥ दो० १२०,		६०८
॥ कैला वैराग्यवान हो दो० १०६,		४६१
॥ के सप्त लक्षण शिवजीमें १०७ (१-२),		४६४
(उत्तम) वक्ताकी चार्यासे श्रोताको सुख १०५ (१-२),		४४६
वक्ताको उत्तम श्रोतासे सुख १०५ (१२),		४४६
॥ उपदेश करनेका अधिकार कब है १०६ (५-६),		४५७, ४५८
॥ निरभिमान होना चाहिये ११४ (५),		५३८
वक्ताओंकी रीति दो० ४७, दो० ११२, ११४ (५६),		४३, ५२५, ५३८, ५३६, ५४०
॥ के कथाके स्थान १०५ (८),		४५३
॥ कथारभकी तिथियाँ १०६ (३४),		४५७
वक्ताओंने मति अनुसार कहा है दो० ४७, ११४ (५),		४३, ५३८-५३६
॥ यथाशुत कहा है १०५ (३४), ११४ (५), ४४७,		५३८, ५३९
॥ हर्षपूर्वक कहा है दो० १११,		५०६
॥ श्रीरामजीको प्रणाम करके कथा कही १०५ (७), ४५२		
बखानाने और विस्तारसे कहनेमें भेद १२२ (३-४),		६१६-६२०
वट (कैलासका), वटझाया सुखदाई ५२ (२), १०६ (२,४)		६१६२, ४५७
बधावा १७२ (५),		८८६, ८८७
वनमाल १४७ (६),		७६८
वर के कुल आदिका विचार ७१ (१३),		२४०
॥ ॥ सवधमें कम्पा, माता, पिता आदि की बलिवाया		६८ (१), २१७
वर (बरदान) प्रसन्न होनेपर दिया जाता है ७५ (१२), २६३		
॥ (कठिन वर) माँगनेकी रीति १४६ (१),		७७७
'वर माँगो' कहनेकी रीति पार्वतीतपमें नहीं वरती गई		
दो० ७४,		२६१
वरनाह और कदहि के भेद दो० ४४,		१३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
वराहावतार १२२ (६), १२३ (१-३),		६२२, ६२५
वरेपी ८१ (३),		३०६
वला अतिवला विद्याके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं		
सकता दो० १७०,		८८२
वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण ११२ (१),		५०६
वाणीकी पुनीतता ४५ (६),		१८
॥ के प्रकार और स्थान १०५ (५६),		४४६
॥ सुदार् १६० (३),		८३८
वानर देवांग ये १८५ (३),		६७६, ६८०
वाचिचरकेट्ट ८४ (६),		३२६-३२७
वाल्मीकि आधम की पावनता रमणीयता अनुपम ४४(६), ७		
वासुदेव, परवासुदेव दो० १४३,		७४२
॥ मत्र ॥		७४२, ७४३
वाहन देवताओंके दो० ६१,		३६६
विषय (व्यंग्य) ६३ (३),		३७६
विदा माँगना शिष्टाचार है ४८ (५-६),		४६
विदिश १८५ (६),		६४८
विदेह नाम कवसे पदा ४५ (३-४, ८),		१७, २०
विधाता चतुर वा जड ६६ (७८),		३६७-३६८
॥ कर्मानुसार भावी लिखने हैं दो० ६८,		२२१
॥ का लिखा अमित है दो० ६८, ६७ (८), २२०, २२१, ४०४		
॥ ॥ ॥ तब सुभ महुर्तका क्या महत्व दो० ६८, २२१		
॥ स्मृतिरचना कैसे करते हैं ७३ (३),		२५०
॥ ही को सब दोष देते हैं ६६ (७८), १७५ (२),		३९७, ५९६-६४७
विधि ८२ (८), दो० ८२,		३१६ ३१७
॥ फलदाता है अतः सब उनकी दोष देते हैं ६६ (७८),		३६७, ३६८
॥ यथायोग्य करनेसे विधि और चतुर कहते हैं ॥, ३६८		
विष (सुनिको कहनेका भाव) १२२ (४-६),		६२१
विष और गौ को ही असुर क्यों मताते हैं १२१ (७), ६१६		
विषकोप त्रिदेवकीयसे अधिक है १६६ (४),		८६४
विवसहू नाम लेनेका भाव ११९ (३),		५६६
विवेक राजाके सुमद १२६ (१),		६६७
विवेकी १५६ (१),		८२२

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
विभाग १२५ (३४), १११ (१), ५०१, ५०३, १४०, ६४१		
विभीषण १७६ (४),		६०२, ६०३, ६०४
,, की स्त्री आदि के नाम १७८ (४),		६१६
,, परम भागवत और पापंद १७६ (५),		६०२
विमल विवेक दो० ४५,		२१-२२
विमानोंके आकार दो० ९१,		३६६
वियोगी ८५ (६),		३३५
विरंचि ८२ (८),		३१६
,, घनावा (अति शोभा दिखाने में) ६४ (८),		३८५
विरह विलापके चरित्रसे उपदेश दो० ४६,		७५
विराग (वैराग्य) दो० ४४,		१२
विरोध तीन प्रकारका ८७ छंद,		३५०
विवाहकी गालियाँ मीठी ६६ (८),		४१३-४१४
,, समय शिवगणोंने भी सुन्दर रूप धर लिया दो० ६६		४१५
विवेककी सेना ८४ (७-८),		३२७, ३२८
विवेकमय वचनोंसे शोकादि दूर होते हैं ६७ (५),		४०३
विशद यश दो० १२१,		६१७, ६१८
,, ,, रामावतारमें ही है दो० १२१		६१७, ६१८
विश्रवा की माता, नाना और स्त्रीका नाम १७६ (२),		६२०
विभ्राम (कया वाती) १०६ (३-४),		४५६
विश्वकर्मा १७८ (५६),		६१७, ६१८
विषम ८३ (८),		३२१
विषम, इन्द्रियाँ और देवताओंके नाम ११७ (५-६),		५७१
,, काहँके दूर करने की शोपधि ११५ (३४),		५४७
,, से वैराग्य होना (धरमें रहते) कठिन है दो०		१४२, ७३८
विष्णुपीठ और रुद्रपीठ दो० १००,		४१६
विष्णु भगवान् का सप ७३ (३),		२५०
विहंसना ५३ (६),		१०४, १०५
'विहसि' में उपहास परिहास दोनों भाव दो० ५१,		६१
वीणा १२८ (४),		६६०
वीर १५४ (२),		८१२
,, शत्रु ललकार नहीं सह सकते १८२ (८),		६३४
वीरका आदर सम्मान करके युद्धमें भेजा जाता है		
		१२५ (५-६), ६४२
वीरभद्र की उत्पत्ति और स्वरूप ६५ (१२),		१६२-१६३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
वृक्षना, वृक्षिण ५९ (४),		१५४
वृन्दा कालनेमिकी कन्या १२३ (७),		६२६
,, की कथा १२३ (७),		६२६
,, ,, से उपदेश १२४ (१२),		६३०, ६३२
,, से छलका दूसरा कारण १२४ (५-६),		६३३
वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा) के भाव ५३ (८),		
दो० ५३, ५८ (५), ६४ (७), ८८ (७), १०६, १०७, १४७,		१८६, ३५६
वेताल ८५ (६),		३३४-३३५
वेद (की विस्तृत व्याख्या) ४६ (१-२),*		२३
,, का अन्त नहीं दो० १०६,		४८१
वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति दो० ४४,		६
वेदशिरा मुनि दो० ७३,		२५२, २५३
वेदान्त दो० ४४,		६
वेदी १०० (२),		४१५
वेलपत्र और तुलसी सेवनसे सत्वगुणकी वृद्धि ७४ (४८),		२६०,
		६५
वैदेही ४६ (५),		६५
वैभव विलासमें इन्द्रकी उपमा १३० (३),		६७३
वैरी, क्षत्रियकी वाणी कोमल, हृदय कठोर होता है		
		१६० (६),
वैश्वण्यके पुत्र १७६ (१-५),		६०३
,, (कुचेर) की 'राजराज' की उपाधि ,, ,,		
वोलना बिना पूछे कब उचित है ५१ (६),		८७
व्याधि दशा ५५ (५),		१२५
व्यापक ११६ (८),		५६०
ब्रह्म ११६ (८), १२० (६),		५६०, ६०५
,, के अश जो अवतरित होते हैं १८७ (२),		५६२-५६४
,, के सात धर्म दो० ११६,		५६२
,, के तीन लक्षण १०८ (८),		४७४
,, (मानसनिर्माताके मतसे) १८७ (८),		६७२
,, के अनेक विशेषणोंको कुछ-कुछ अनेक स्थानोंमें कहकर बताया है १४४ (५-८),		७४७-७४८
,, अलक्षयगत है १०८ (८),		४७५, ४७६
,, अचिन्त्यशक्ति और विरुद्धधर्माश्रय है ११८ (४८),		५८६

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
ब्रह्म सर्वत्र सब रूपोंमें दिव्य अथवा महीमामें स्थित है,	१५८	६७६-६७७
" सदा दया आदि दिव्य गुणों और सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है (समन्वय सिद्धान्तमें) ११६ (१२),	५५१	६५८
" द्विभुजमूर्ति श्रुतिमें १४७ (८),	७६९	२५०
" में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वविषयक भान आदि विद्यमान हैं ११८ (४),	५६१	
" गुणसामान्याभावयुक्त है ही नहीं ११६ (१-२),	५५१	
" सदा दया, क्षमा, चारुतय आदि दिव्य गुणों और सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है ११६ (१),	५५१	
" दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे रहित केवल सच्चिदानन्द रूप है (अद्वैत सि.) ११६ (१),	५५२	
" मायाके गुणोंका आदि आश्रय होनेसे सगुण कहा जाता है पर है निर्गुण ही (अद्वैत सि.) ११६ (१),	५५२	
" विद्योपाधिको ईश्वर कहा जाता है (अद्वैत सि.)		
" के नाम वेदान्त, सांख्य, योग और पौराणिकोंके मतमें दो० ११६,	५६२	
" के रूप, इन्द्रियों और उनके व्यापारोंका वर्णन वेदोंमें ११८ (४८),	५८९	
" स्वतः सर्वज्ञ सर्वदर्शी ५६ (४),	१३१	
" सृष्टिका निमित्त और उपादान कारण स्वयं है १८६ छंद ३,	६५६	
ब्रह्मस्वरूप के पाँच भेद १०९ (१),	४७६	
ब्रह्म परमात्मा, भगवान (भगवानका अर्थ सूत्ररूपमें) ११९ (५६), ५९७		
ब्रह्म राम और उनका धाम १८७ (८),		
" " के स्वरूप और स्वभावके जानकर १४६ (१५),	७५७-७५८	
" " का सर्वांग चिन्मय है ११८ (४८),	५६१	
ब्रह्मनिरूपण दो० ४४,	९	
ब्रह्मचर्य दो प्रकारका ८४ (७),	३२७	
" ब्रत और उसके बाधक "		
ब्रह्ममय ८५ छंद,	३३६	
ब्रह्मचेलाओंके श्रुति और शास्त्र ११५ (१),	५७३	
ब्रह्मसूत्र पर १२ भाष्य दो० ४४,	६	
ब्रह्मस्तुतिमें मतभेद दो० १८६,	६५८-६५९	
ब्रह्मस्तुति और अधिनी नक्षत्रका साम्य दो० १८६,	६६०	
" छन्दमें होनेका कारण "	६५८	
" सोलह तुकोंमें होनेका कारण "	६५६	

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
ब्रह्मस्तुति कहाँ हुई दो० १८७,		६७६-६७७
" में चार छन्दका कारण दो० १८६,		६५८
ब्रह्माजीका तप ७३ (३),		२५०
" की आयु वर्तमान कल्प तक दो० ११४,		८५८-६
" की दश प्रकारकी सृष्टि ६१ (१),		१६५-१६६
" के दो लोक दो० १८७		९७६
" , नी मानस पुत्र जो ब्रह्मातुल्य हैं ६० (५), १६२		
ब्रह्मा विष्णु महेश 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' रूप ८८ (६),		३५४-३५६
" और दशरथजीका प्रेम (पत्रिका बॉचने पर) ६१ (६), ३६८		
प्रातः ६२ (७),		३७४
ब्राह्मणका हृदय कीमल, वाषाँ कठोर १६० (६),		८४०
भक्तका लक्षण भागवतोंमें प्रेम १०४ (५),		४३९
" मोच नहीं चाहते, भक्ति हाँ चाहते हैं ६५ (५), १६५		
" के गर्व और बुद्धके गर्वके नाशके भिन्न भिन्न उपाय १२६ (४),		६६८
भक्तके गुण १२२ (७८),		६२३-६२४
" और भगवानके यशोगानका एक फल "		
भक्तवत्सल (भगतवत्सल) १४६ (८),		७५६
भक्तपराधभक्त ही क्षमा कर सकता है १३८ (५),		७१७
भक्ति दो० ४४, ४८ (३-४),		१२, ४७
" ज्ञान वैराग्य तुलसीमनसे क्या है दो० ४४, १३-१४		
" और उसके लक्षण ६६ (३),		२०३
" की दुर्लभता "		२०२, २०३
" की प्राप्तिपर भक्तकी दशा और शोभा कैसी होती है ६६ (३४),		२०२, २०३
" के अधिकारी ४८ (४),		४८
" ज्ञान वैराग्य युक्त होनी चाहिए दो० ४४,		१३
भक्तिहीन पुरुष अशोभित है ६६ (३),		२०३
भक्ति जैसी होगी वैसी गति होगी दो० ४४,		१२
" वाचकी, मानसी, कायिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी "		
" सात्विकी, राजसी, तामसी "		
" सुहार्द ४८ (४),		४७
" का संस्कार नहीं मिरता १७६ (५), दो० १७८, ६०६, ६१४		
भक्तोंकी रहनी, रीति अस्मजसमें ५२ (७-८),		६५
भग (ऐश्वर्य) साधारण और असाधारण ११४ (४), ५३८		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
भगवच्छक्तिके चार अर्थ १५२ (१-४),		८०१
भगवत भागवत चरित अमृत है १०५ (३-४),		४४७
भगवान (पट्टेश्वर्यसंपन्न) दो० ४४, ४६ (३),		८, २४
” ११४ (४), १२३ (१-२),		५३८, ६२६
” अनाथपर कृपा करते हैं १४६ (३),		७५७
” अपनी कृपासे प्राप्त होते हैं १४६ (६),		७५६-७६०
” जीवोंके कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी		
विधि-व्यवस्था करते हैं दो० १२४,		६३८
” सपादिसे नहीं मिलते १४६ (६), १४६ (६),		७५६-७६०, ७८०
” प्रेमसे प्रकट होते हैं १४६ (८),		७६१
” भक्तके परार्थीन हैं दो० ७६,		२७६
” विशेषण जीव विशेषके लिये ११४ (४),		५३८
” ” परमात्माके लिये ” ”		” ”
” जिस मर्मको छिपाना चाहें उसे कोई जान नहीं सकता		
दो० १३०,		६३०
” ब्रह्मण्यदेव हैं, विप्रवचनको प्रमाण करते हैं		
१२३ (१),		६२५
” परोक्षप्रिय है १२१ (१-२),		६१२
” लोकसंप्रदाय धर्माचरण करते हैं १२४ (१-२),		६३१
” शापको ध्यर्थ कर सकते हैं, कोई उनको जबरदस्ती		
शाप ग्रहण नहीं करा सकता १२२ (५), १२४ (१),		
१३६ (३), १३८ (३), ६२२, ६३०, ६३१, ७०२, ७१३		
” सव करते हैं तब साधनकी आवश्यकता क्या ? ५२ (७).		
दो० १२४,		६५, ६६, ६३८-६३९
” स्वयं धर्माचरण लोकशिष्याय करते हैं १२४ (१-२),		६३१
” शब्दका प्रयोग जहाँ भक्तका हित हुआ दो० ११८, ५६४		
” का श्रवण भक्तके लिये दो० ५१,		८६-९०
” ” प्राकट्य आवेश, स्फूर्ति, प्रवेश और आधिर्भाव रूपसे		
१८५ (५८),		६४९
” का नरतन धरना, सहायता लेना हीनता है १३७ (७),		७१०, ७११
” की भक्ति छिपोंको भी कही गई है १०२ (३),		४२६
” की द्वादश मासमें द्वादश नामसे पूजा ४४ (३-५),		६
” की भगवत्का स्मरण सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें		
दिलाया गया है ४६ (७-८),		७०

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
भगवान्के जन्म, कर्म, नाम आदि सब अतन्त हैं		
११४ (३-४),		५३८
” के प्राकट्यमें अमिकी उपमाका कारण १८५ (५८),		६४६
” को भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है ४६ (७-८),		७०
भगवान्में अनुराग सन्त गुरु वचन पर आरूढ़ होनेसे		
६८ (५),		२१९
” से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् तीन भाव		
११६ (५),		५६७
” राममें पट्टेश्वर्यके उदाहरण दो० ११८,		५९४
भजन कहीं करना चाहिए १२५ (३-४),		६४१
भजनके वाधक मोह मद मान दो० १२४,		६४०
” श्रीरामकृपा से ही बनता है ” ”		” ”
भरत वैकुण्ठाधीश, लक्ष्मण क्षीराब्धीश, शत्रुघ्न स्वयंभूमा		
हैं १५२ (२),		७९९
भरद्वाज ४४ (१),		२
” नामका कारण ”		२
” वाल्मीकिजीके शिष्य ४४ (६), ४५ (८),		७, २०
” का सूर्यसे ११ हजार वर्ष वेदाध्ययन ४५ (८),		२०
” स्वर्गमें इन्द्रमें आयुर्वेद सीखना ४४ (१),		२
” और वाल्मीकि आश्रमोंके विशेषण ४४ (६),		७
” के कुतश्चता दर्शनका उल्लेख न होनेका कारण		
१०४ (३)		४३८
” , पार्वती और गरुडके प्रश्नोंमें नाम, रूप, लीला		
और धाम चारोंके प्रश्न दो० ४६		२६ ३०
” आदि तीनोंके अर्पणमें मोह अम सशय कहा		
४७ (१),		३०
” याज्ञवल्क्यसंवाद राम०के मतसे दो० १७५तक-		
दोहा १७५,		६००
भरि लोचन (दर्शनकी उत्पत्तिमें) ८६ (१),		३५७
भवसागरका रूपक १८६ छंद,		६५८
भवानी ४७ (८), ५८ (३), ६२ (४), ६३ (१),		
६७ (५), ४१, ४२, १४५, १७४, १७६, ४०३		
भाई (मनका सम्बोधन) दूसरोंकी सहानुभूतिको उत्तेजित		
करनेवाला है, ५२ (४), १३२ (१),		६३, ६८२
भागवतभजनका प्रभाव तुरत देख पड़ता है १३८ (५-६),		७१८

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
भाग्यशाली के ससर्गसे मेथर्यका उदय ६५ (७),		१२३	अम (अथथार्थे ज्ञानके विषयको यथार्थ ज्ञानका विषय		
" " , कालादिकी बाधा नहीं होती ६६ (१), २००			समझना) दो० ११७,		५७६
मानुप्रताप आश्विनमें रामनाम और भक्ति शब्द नहीं			" का मिटाणा विषय साधन नहीं, कृपा साध्य है		
१७० (३), (६),		८६४, ८८०	११८ (१३),		५८२
" अरिभयन पूर्वके कौन से दो० १५३,		८१२	मंगल ६१ (८), दो० ६१,		३६८, ३६९
" नाम नाश कथन समय १६६ (३)		८६४	" कलश ६१ (८),		३६८
" भगवन्निर्हीन या १५६ (६), १६४ (५),			मडल १५४ (८),		८१५
" की क्या कहरीं की है १२१ (३५), १५३ (१),		६१५, ८०७	मन ४६ (५६), १७० (७), ६७,		८८०
" की वेदादि धर्ममें अति अज्ञा दो० १५३, ८११			मन और मन्त्री चार प्रकारके १५४ (१),		८१३
" की भूलें १७० (६, ८),		८८० ८८१	मदोदरी १७८ (१४),		६१५
" के आश्विनसे उपदेश दो० १७४,		८६६	" का सौन्दर्य १७८ (२),		६१६
" के हृदयमें गुप्त वामना दो० १५५, १५९ ६-७),			मकर राशि ४५ (२),		१५
१६४ (५) दो० १६४, ८१०, ८३६, ८५६, ८५७, ८५६			" स्नान ४५ (१२),		१४
" को शान्ति, विवेकी कहनेका भाव दो० १६४, ८५९			मखिके धर्म दो० १४६,		७६१-७६२
भाविक अलमारके उदाहरण ५० (३४),		८०	मति अनुमार, यथामति दो० ४७, ११४ (५), ४२, ४३,		५३८ ५३९
भावी और उसके रोद प्रमेद ५६ (६),		१३३, १३४	मद (मदिराका नशा) ८६ (३),		३६८
भा १ प्रमित है तब शुभ मङ्गल आदिसे क्या लाभ दो० ६८,		२२१	मदन ८५ (५), ८७ (५), १२६ (१), ३३२, ३४६, ६४६		
भावी जानने पर भी कर्त्तव्य करना धर्म है दो० ६२, १७७			मद समता भववधनके कारण हैं १५२ (३),		७६६
भुजदड, भुजवही १७६ (२),		६००-६०१	मद मोह आदिका जीतनेवाला ससर्गमें नहीं ६० (६),		१६३
भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति १६५ (५),		८६१	मनु (मनु और मनुकी स्त्री) १४६ (७),		७६०
भुशुचिड चरितसे उपदेश १७६ (१५),		९०३	मनुज, नर दो० ४८, ४९ (१),		५६, ६०, ६१
भूत और पिश चके भेद ११५ (७८),		५४६	मनु प्रकरणसे उपदेश १७६ (१५),		६०२
भूत प्रहोःध तथा विनाच प्रहोःधके भेद			मनु शतरूपा १४२ (१),		७३३, ७३४
भृ १ ६३ (४),		३७७	" " के तपकी क्या कालिकापुराणमें दो० १४३, ७४२		
भृगु दो० ६४,		१९१	" " और पार्वतीतप दो० ७४, १४४ (१), २६२, ७४५		
" का शिव भर्त्सो शाप ६२ (३)		१७३	" " किमका दर्शन चाहते हैं दो० १४४,		७४६
" की लातका आध्यात्मिक भाव दो० ६४,		१६१	" " और श्रीभरत (उड और लड्ड) १४८ (७), ७७५		
भोगवरी १७८ (७),		९१७, ९१८	" प्रकरणमें तीनही तीनका मङ्गल प्रसंग १४५ ५ ८), ७५४		
भाग गण प्रकारके मङ (७८), ६० (३),		३२७, ३६१	" " " का उपक्रम, अभ्यास और उपसहार भक्तिसे		
भोग विनासमें ब्रह्मरी उपमा दी जाती है दो० १११, ७६६			दो० १५२,		८०४
भोजनके चार प्रकार ६६ (४), १७३ (१), ४११, ४१२			" और मानुप्रताप दो० १७४,		८६५
भोरी दो० १७१,		८८४	मनोज नसावन ५० (३४),		८१
अम ५३ (१),		६९ १८०	सन्वत्सरीके नाम ७५ (४),		२६६
अम और कुतर्क प्राति प्रतीतिके बाधन हैं ११९ (७),		५६६	ससरा १६४ (४),		८१६
			मय १७८ (२), (६),		६१४-९३५, ९१८

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
मरतयज्ञमें देवताओंका पत्नीरूप धारण	करना १८२ (१),	६३५	मायाके बलको सजने चलाना है	५६ (५),	१२२
महावायव्य और नाटकीकलाके पूर्वावरणकी युक्तियाँ	दो० १५२,		" जिसे मोहित न कर सके ऐसा कोई नहीं दो०	१२८, ६६५	
महामोहके दश भेद ११५ (७८),		५४६	" से श्रीरामहो रक्षा कर सकते हैं दो०	१२८, दो० १३६,	
गहिदेव १७५ (१),		८६६	" " रक्षाके लिये हरि भजन उपाय है	५२ (८),	६६५, ७१२
गहियेशु ४७ (१),		३७३८	" श्री जगन्ना एक ही स्वरूप है	११८ (१),	५८१
महोश १६७ (६),		८६६	" " धी वृथक् वृथक् हैं	१२६ (८),	६७०
महेश ६४ (५), ७० (४),		१८७ २३५	" मयरी (श्रीराम, त्रिदेव, देवता, राक्षस, मनुष्यजो)		
माघ नामका कारण ४५ (१२),		१४-१५	अलग अलग होती है	१६६ (४),	८७१
माघ स्नान की विधि ४४ (८),		८	मार दो० ८३, १२७ (५६),		३२२ ३१३
माता भावमें देवल चरण दर्शनका अर्थिकार	१०४ (७), ४४२		मारीचमें नीचता और प्रेम ४६ (३४),		६४
माधुरी १४८ (६),		७७५	माव्यान्, माली, सुमाली १७८ (५८),		६१०
माधुर्यकी वित्तपता या गृहता ११० (२),		४८३	माप (मक्ष, अमर्ष) ८७ (१),		३४३
मानस और अध्यात्म रामायण ११० (३),		४८४-४८५	मास (चार प्रकारके उत्थितमें) ४५ (१-२)		१४
मानस और भा० ७११४०, १२२ (७-८),		६२३	मिथ्या, मृषा ११२ (१), ११७ (७), दो० ११७,		
मानस, घाटमीसीय, महाभारत, पद्यु०, अध्या० रा० के			११८ (८),		५७५, ५७६
रावण, विभीषणादि १७६ (१५),		६०३-६०४	मिलान—		५७८, ५८५
मानस, अध्यात्म और वास्तविकके दृष्टिकोण ४६ (७८), ७२			(क) गिरि और वट की शोभा १०६ (३४),		४५६
मानसके सारे प्रदनोंके उत्तरमें थापिदेविक, आध्यात्मिक			(ख) दूल्ह और शिवदूल्हका साज ६२ (१-५),		३७२
और थापिभौतिक रहस्योंका एकीकरण ४६ (६-८), २८			(ग) पपासर और मदन प्रसंग ८६ उद्, ३४२		
मानसमें के कलापरिवर्तनको Mr. Glosow न समझ			(घ) पार्वतीसप मानस और पार्वती मंगलदा ७४ (१३),		२५५
सके ४६ (६८),		२८	(ङ) धीपार्वती प्रथ और श्रीसीता प्रथ ६० (३-५),		३६२
मानसका सिद्धान्त १७६ (१५),		६०३	(च) धीपार्वती प्रेम और श्रीशिव प्रेम ७६ (३-४),		२७२
मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष			(छ) पार्वती मनशतरूपा सप दो० ७४, १४४ (४), २६२ २६३		
लिखा है ७७ (८),		२८१	(ज) प्रह्लादाजी और दशरथजी (पत्रिका पानेपर) ९१ (६-८), ३६८		
मानसी भजा सृष्टि १६२ (६),		८५३	(झ) शिवजीके सतीप्रति वचन और उनकी सिद्धि		
माया (≈द्रवा) ६७ (३),		४०२	६२ (४६),		१७४
'माया' के अर्थ ६७ (३), १५२ (४), ४०२, ८००-८०१			(ञ) शैलराज और रमभक्त ६६ (३),		२०१ २०२
माया १२६ (१), १२८ (८), १२६ (८), १५२ (४),			(ट) सप्तर्षियोंके वचन और पार्वतीजीके उत्तर ८०, ७८, ३०४		
१८१ (१), ६४६, ६६५, ६७१, ८०० ८०१			(ठ) श्रीभरद्वाज पार्वतीजी के प्रसंग ४७ (८),		४१
" पौंच प्रकारकी १५२ (४),		८००	(ड) नारद शिव मदन प्रसंग १२७ (१-४),		६५६
" का व्यापना क्या है १३८ (८),		७१९	(ढ) नारद हरगण शापानुग्रह दो० १३९,		७२३
" (प्रकृति, अत्यन्त) महाकी शक्ति है ११६ (१२), ५५२			(ण) मनुशतरूपा नारद दो० १५२,		८०३
" की आवरण और विक्षेप शक्तियाँ १०८ (३-४), ४७२			(त) श्रीपार्वती, गहूड और भरद्वाजजीके संशय दो० ११६,		६०० ६०२
" के त्यागका चिह्न १३८ (१),		७१३			
" " परिवारमें सात्विक गुणोंको न गिनानेका कारण					
११६ (२),		५५२, ५५३			

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
सुत्रमाल (किसके निराकी), ७६ (५), ६२ (१५), २६६, २७१		
मुनि किले कहते हैं १२९ (१),		६६८
„ श्रीर ऋषि ४४ (७), ६१ (४),		७, ८, १६८
„ का प्रधान लक्षण भगवद्गुण १८७ (१),		६६१
„ आदि के सगुण अगुणके अभेदको गाने के प्रमाण ११६ (१),		५५३ ५५४
„ श्रीर बुधका प्रमाण वेद पुराणके साथ देने का भाव ११६ (१),		५५३
मुनियोंके ध्यानमें अग्रस्थाका नियम नहीं १४६ (५), ७५८		
'सुबुकाई' में हास्यकलाका सुन्दर प्रयोग ४७ (२)		३५
मूढ, अति मूढ ४७ (४), ४६ (५), १५१ (५), ३५, ६६, ७६३		
मूल फल शाक कन्द ७४ (४),		२५५
मृग (पुर्नाल) १५६ (४),		८२३
मृग्युके चार द्वार दो० १७२,		मन्द
सृषा (अर्थार्थ ज्ञानका विषय, घोषा देनेवाला) दो ११७,		५७५, ५७६
मेघनाद १८० (७),		९२७
मेना (मैना) ६८ (३),		२१८
„ का पुत्र मैनाक „		„
मेजना ६८ (८),		२०६
मैत्री समान शील व्यवसन्वालोंमें १७० (४),		८७६
मैथुन अष्ट प्रकार ८४ (७-८),		३२७
मोरकी बोलो दो प्रकारकी दो० १६१,		८४६
मोह और लसके ज्ञात ज्ञात भेद ११५ (७-८),		५४१
„ „, महामोह ४७ (६),		३७
„ अम, सशय के भेद ३१ (४), ४७ (१),		३१
„ „ „, तीनोंको तीनों श्रोताश्रोने अपनैमें स्वीकार किया है ४७ (१),		३०-३१
„ का प्रभाव १२० (१२),		६०३
„ महिपालके तीन सुमत् दो० १२८,		६६६
मोह सद् मान भजनके बाधक दो० १२४,		६४०
„ से बुद्धि नष्ट होती है १३५ (४-५),		६९८
मोहना १०० (६),		४१६
मौन सम्मति लक्षण १०३ (८),		८६२
यज्ञ वेदों और पुराणोंमें दो० १५५,		८२२
यथाश्रुत १०५ (४), ११४ (५),		४४७, ५३८, ५३६

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
यदुवंश मन् (१),		३५१-३५२
यमरुकी विषमता द्वारा भावप्रदर्शन ४५ (२),		१५
यश (विशद) दो० १३१,		६१७, ६१८
याज्ञवल्क्य ४५ (४, ८),		१५, १६, १७, २०
„ मोक्षवित जनरुके समयसे कुलगुरु ४५ (३४),		१७
„ ब्रह्मनिष्ठ सम्वादमें शास्त्रव्यका सिर फटना ४५ (८),		२०
युग श्रीर उनका प्रारम्भ ४८ (१-२),		४४
योगाग्नि ६४ (८),		१८६-१६०
„ मे शरीर दग्ध होनेसे पुनर्जन्म नहीं होता „		
योगी प्रज्ञालोकके प्रभावसे त्रिकात्म होने हैं दो० ६६, २०७		
योगी लोग त्रिकालज्ञ होते हुये भी सर्वज्ञ नहीं होते „		
„ (यद् योगी) का सामर्थ्य ११८ (४८),		५८८
योषित ११० (१),		७८२ ७८३
रघु (महाराज) ४८ (७८), १८७ (५),		५३, ६६५
„ का पराक्रम और ज्ञान ४८ (७)		५४
रघुकुलकमल पत्तग ६८ (७),		४०६
रघुकुल मणि दशरथजी और रामजी दो० ११६,		५६२
रघुपति ५५ (१३),		११६
रघुवंश (नामका कारण) ४८ (७),		५३ ५४
रजत-सीप भातुकर वारि दो दृष्टान्तों का भाव दो० ११७,		५७६, ५७७, ५७६, ५८०
रज्जुमें सर्पका अन्न उसकी स्वल्पसत्ताका प्रत्यायक है दो० ११७,		५७६
रज्जुका सर्प देख पचना अज्ञान नहीं है किन्तु उसको सर्प समझना अज्ञान है ११७ (१४),		५६५
रति म७ छद्म,		३४८
„ का रुदन आदि „		३४६
„ श्री विनती „		३४९-३५०
रस दो० १११,		५०८, ५०९
„ (पट रस) १७३ (१),		मन्द
„ (सर्प रसों की व्याख्या) १०४ (१३),		४३६
रसोई चार विधि की १७३ (१),		मन्द
राक्षस नवजात बालकोंको पार्वतीजीका आश वाद १८१ (३),		६३०
राजधर्म १५५ (५),		८२०
राजा चार प्रकारके १५४ (१-४),		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठंक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठंक
राजाकी चार भुजायें १५४ (२),		८१३	दो० १४७,		७७०
,, के छः गुण १५३ (४),		८०६	,, को श्रीसीताजी ही जानती है, दूसरा नहीं		६५७
,, (राज्य) के सात अंग दो० १५४,		८१८	१८६ छन्द,		६५७
,, गुरु और देवताये वहाँ वाली हाथ न जाय			,, ने राज्यपथके पश्चान् दुष्टो पेरवर्धं प्रकृत कर		
६४ (६),		३८४	दिखाये हैं दो० ११८,		५६४
राजाघोरो मृगया, पौसा खेलना और मद्यपान			,, को रिक्तनेकी वस्तु १४२ (४),		७७६
निन्दित १५७ (४),		८२७	रामरूपका चिन्ह १३८ (१),		७१३
राजि ८६ (६),		३३६	रामचरित आदरपूर्वक सुने ११४ (१२),		५३७
धैरामनी अपनेको प्रगट करना क्या नहीं चाहते			,, पेश्वयं और माधुर्यं दो प्रकारका ११० (२),		४८३
दो० ४८		५८, ५६	'राम सदा से १क रचि राम्य' में एक ही अणवाद		
,, कृतज्ञ हैं ७६ (५),		२७३	१५१ (६),		७६३
,, निर्मल दर्पण हैं ५४ (१),		१०८	रामस्वरूप रामबाके जानकार १४६ (४),		५७६
,, के विषयमें तुलसीकी भावना ४६ (७८),		७१	राज्यके अर्थ उपनिषद्में १७६ (५),		६०५
,, के नाम रूप गुणगान आदि पावन हैं ५० (३-४),			,, नाम वैलामके नीचे दूनेपर १७६ (५),		
१०९ (८),		७६, ४८०	राज्य १७६ (१४),		९०३ ९०४
,, ,, ,, की चर्चा श्रोताश्रोत्रि की			,, के दश शिर १७६ (१४)		६०४
है दो० ४६,		२६-३०	,, ,, ,, का आध्यात्मिक अर्थ		९०५
,, ,, ,, को शिष्यनी हृदयमें बसाय			,, का नव शिरोकी आहुति देना १७७(१४)६०६ ६१०		
हैं दो० ४६,		३०	,, को प्रज्ञा शिष्य दोनोंने मिलकर बर दिया		
,, ,, ,, सच्चिदानन्द विप्रह है			१७७ (५),		६१२
दो० ४६,		२६, ३०	,, की गौका घर १७८ (१),		६१५
धैरामजीको परोक्ष प्रिय है १८७ (६),		६७५	,, लुभभर्ग, हिरण्यकशिपु हिरण्यकृत्से कम		
,, में प्रेम करनेसे पानिग्रय भग नहीं होता			बलवान था १२२ (७८),		६२४
दो० ५६,		१३६	,, और उसके भाइयोका तप १७७ (१),		६०९ ६१०
,, के मायाबलकी प्रशंसा सर्गिने की है ५६(५), १३२			,, की जन्मकुण्डली १७६ (५),		६०६
,, और धैरामचरितमें चन्द्र-चन्द्रिका सयध			,, के कठिन तपका कारण १७७ (१),		६०८-६०९
४७ (७),		४०	,, तप गोरुण क्षेत्रमें १७७ (१),		६०६
(श्री) राम जिसमें नहीं वह शास्त्र नहीं, न काव्य			,, के वरामें ब्रह्मसृष्टि कैसे १८२ (१२),		९३६ ९३७
रहति और सद्दिता दो० ११६,			राज्यने जानकर मुक्त होनेने लिए द्रोह किया था		
,, नाम और रूप दोनोंको मूर्यं कहा है ११६ (५-६), ५५७			४९ (५ ६),		६६-६७
,, ,, आदि सभी गगलभजन हैं ११२ (४),		५२०	,, और मारीच दोनों नीच ४९ (४),		६२ ६४
,, ,, ,, सभीकी प्रधानता १२१ (१२), ६११ ६१२			राशि १२ हैं ४५ (१-२),		१५
,, धैरामावतार लेते हैं १२२ ३, १८५(४), ६२२, ६४६			रिचि (पृथ्वि) सात प्रकारके ४४ (७),		७
,, ही इन्द्र, हरि, वासुदेव, सच्चिदानन्द हैं दो० १४३, ७४१			,, देव आदि एक ही समयमें कई रूप धर सकते हैं		
,, सयसे हंसपर थोलते हैं १४७ (२),		७६५	दो० ६० (१-२),		१५८ १६०
,, जो सगुण, निर्गुण, अगुणरूप कहनेका भाव			रत्न ८६ (४), ६६ (४),		३२६, ३६५

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
रुद्रकी उत्पत्ति ब्रह्मणे ६१ (६),		२६७
रुद्रो क्या है ७४ (४ ७),		२५८
रूप शील तेज ७६ (५-६),		२७३, २७४
लगा श्रीर उसकी दुर्गमता १७८ (५ ८),		९१७
श्रीलक्ष्मणजी ५३ (१),		६६, १००
लच्छन ३२ हैं ६७ (३),		२०६
लौभ प्रतिज्ञा भइला है १८० (२),		६२६
शकरजी ईश्वर, ब्रह्म, रामोपासक ५८ (५ ८),		१५० १५१
," वैष्णवाग्रगण्य दो० ४८,		५७
," के शतनाम और उसके जपका रहस्य १३८ (५),		७१५ ७१७
शमुचरितमें नवभागवित, नवरस १०४(१-३), ४३६ ४३७		
," आचरणद्वारा जपादिका उपदेश ७६ (१-२), २७०		
'श'—शमुचरित विवाह प्रसंगमें तालव्दी शकार 'शिव'		
शब्द में दो० ५७ (२), दो० ६३,		१३८, १८३
शक्ति (प्रलयकालमें लीन हुई) फिर ईश्वरका ही आश्रय		
लेती है ९८ (६),		४०८
शत्रु युद्धि बलसे जीता जाता है १५४ (२),		८१३
शत्रुका सयानपन १६० (७),		८४०
शत्रु (वीर शत्रु) लजकार नहीं सह सकते १८२(८),		६३४
शत्रुघ्नीजी स्वयम्भूमा है १५२ (२),		७६६
शब्द साधारण और असाधारण ११४ (४),		५३८
शाम दम ४४ (१),		२
शङ्खाक्षय ११० (१),		६०१
शक्तिरस्य ४० (७),		४०
शाक लुं प्रकारके ७४ (४),		२५५
शान्तरम १०७ (१),		४६३
शाप कौधले होता है दो० १२३, १३९ (४), ६३०, ७२२		
शाप मिटानेका सामर्थ्य ऋषिमें नहीं है १३८ (३), ७१३		
," " भगवान्में है १२४ (१),		६३१
शाप भगवान् व्यर्थ कर सकते हैं १२४(१), १३८(३), ७१३		
शाप अनुग्रह १३६ (४),		७३२
शारदा (सरस्वती) मति फेरनेमें प्रगान ११७ (८),		६१३
शारदा (मण्डन मिश्रकी धर्मपत्नी) के प्रश्न श्रीशंकरा		
चार्यजीसे १२६ (३ ४),		६४९
शिवजीका अमगल वेप असुरोंको मोहिन करनेके लिये २६(१),		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
९५ (५),		३८६-३९०
शिवजीका आचरणद्वारा उपदेश ७३ (१),		२७०
," " राममन्त्रासुष्ठान जीर्वाकी मुक्तिके लिये ७६ (५),		२४ २५
," " इयाह समय गणोपहित सुन्दररूप धारण करना		
दो० ६६,		४१५
," " श्रीरामजीको प्रत्यक्ष मथान एक ही बार ५०(३), ८०		
की उपासना बाल वा किशोररूपकी ११२ (३),		
१४६ (४),	५१७-५१६, ७५८, ७५६	
की दिनचर्या ७५ (८),		२६३
," रहनी ६० (५),		१६२
," " रामभक्ति दो० ४८,		५७
के अमगल वेपके आध्यात्मिक भाव ६२ (१ ५),		३७२ ३७३
," " किस अगमें कौन सर्प आशुपित हे ९२ (१ ३), ३७१		
," मुण्डमालमें त्रिपके मुण्ड हैं ७६ (५ ६), ९२ (१ ३),		
		२६६, ३७१
," " तीन नेत्र ८७ (६),		३४६
," " सिरपर गंगाका भाज दो० १०६,		४६१
'शिव' नामसे समस्त पापोंका नाश दो० ६३,		१८३
," जीके सब विशेषण श्रीरामजीमें हैं दो० १०७, ४७०		
शिवरूप लाक्षणनिधिसे तल दो० १०६,		४६२
," वर्षागमें सद्गुरुके सब लक्षण "		४६१-४६६
," " नकोरस "		४६२
श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीका अपने-अपने स्वामोमें प्रेम		
७६ (१ २),		२७२
शिवविवाहकार्य करनेवाले महषिके नाम दो० ६६, ४१४		
शिवजी भगवान्के शिवेशावहार ९८ (४), ११० (१),		
		४०७ ४०८, ४८२
शिवयज्ञ और देवसमाज दो० ६३,		३८० ३८१
," के गुणपरक भाव ९३ (८), दो० ६३, "		
शिवजी समाधिस्थ और उसी समय रामरावणयुद्धके दर्शक		
भी ६० (२),		१५८, १५९
शिव, ब्रह्म, कर्ता, कर्म, अहंन् आदि सब श्रीरामजीके नाम हैं		
दो० ११६,		५६२
शिव, मुमुक्षुकी आदि रामस्वभावके जानकार १४६ (४), ७५७		

विषय	दोहा चौपाई आदि	प्रमाण	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
शौल ७६ (५), १०५ (१), १२७ (१४), २७३, २७४, ४४५,		६५६	सनकी प्रशंसा किन लक्ष्योंसे १६० (२),		८३८
, (=परिपूर्ण) १५५ (२),		८१८	,, लक्षण जिनको कोई नञ्ज नहीं कर सकती		
सुग (शुभाचार्य) दो० ६४, १५४ (१), १६१, १८२-८१३		८१२	दो० १६१,		८४६
,, और वृद्धवृत्ति १५४ (१),		८१२	सदेह रिसेव दोनां पक्षोंके चलान होनेपर होता है		
,, (=नेत्र) ६४ (६),		१८८	५० (५),		८२
सुनामीर १२५ (७),		६४३, ६४४	सम्प्रदात और असम्प्रदात समाधि ६१ (१), १२७ (१),		१६८, ६५४
शेषजी रामचरितके वटा १०९ (८),		४८०	समाद दो० ४७,		४२
शैल नदी आदि अचरोंके दो रूप जद और चेतन ६४ (४), ३८३		८	,, के प्रसङ्गकी रीति दो० १२४,		६३६
धन्दा उ माहने पन धर्मकी वृद्धि ४४ (८),		३६७	मैभारता १०० (७),		८८०
श्रव, विचार और प्रत्यक्ष दर्शनमें बहुत अन्तर ६६ (५-६),		३६७	सयम, धीरज, धर्म ८४ (७८),		३२८
'श्री' श्रीज्ञानरत्नाञ्जिका नाम है १४७ (६),		७६८	सशय ४५ (७),		१६
श्री और माया भिन्नभिन्न हैं १२९ (८),		६००	,, के निरसनना तुरत प्रयत्न करे ५१ (६),		८७
श्रीनिवाम १२८ (४),		६६०	,, पार्वती, गण्ड, भारद्वाजके षडसे है दो० ११६,		६०० ६०१
श्रीवाम १४७ (६),		७६७ ७६८	सशयात्माका वटापाण नहीं ५१ (६),		८७
श्रीमगवान दो० ७१,		२४३-२४४	सञ्जल गुण ६७ (१),		२०६
श्रुतिमाध १२८ (४),		६६०-६६१, ६६२	सग्या सही ८६ छंद,		३४१
श्रुतिमिद्वान्त हारीतमत दो० १०६,		४८१	सचिदानन्द ५० (३), १४४ (२),		७६, ७४४
,, अर्थपचक " "			,, का प्रयोग पेशवयमें ११६ (५),		५५७
श्रुतिमेतु ८४ (६), दो० १२१,		३२७, ६१७	,, महाका स्वरूप है न कि गुण ११६ (१),		५५२
श्रोतारा स्थातिरी वलाश्रीकी रीति है दो० ११२,		५२४	सञ्जनोंके यहाँ चार बातोंका अभाव नहीं होता		
श्रोताके लक्षण १०५ (१-२),		४४६	६६ (८),		२०७
,, वो वटाश्रोसे सुग १०४ (१), १०५ (२),		४३७, ४४६	सतीजी त्रिणुतेजका अवतार ६४ (६),		१८७ १८८
(उत्तम) श्रोतामे वलाश्री सुग १०५ (१-२),		४४६	,, त्रिणुमायाका अवतार ४७ (८),		४१ ४२
श्याम, इन्द्र और युव एक मूर्तमें दो० १२५,		६४५	सती, सती त्रिगाढ, सतीजन्मके पूर्वकी वथा ७६ (८),		२६९-३००
पटवदन १०३ (७),		४३२	,, का संसारप कथ सृष्टा ५५ (४-६),		१२१
पट रम १७३ (१),		८८६	,, की बहिनों बहिनोद्भवोंके नाम ६२ (१३)		१७२
पटेश्वर्यं मुक्तकीटिके जीवोंमें भी हो जाते हैं ४६ (३), ६४		१७-१८	,, " रामपरीक्षा विधिमें चक्र ७८ (३४),		२८५
पोडशोपचार पूजन ४५ (५६),		१७-१८	,, " " से कितना सदेह निवृत्त हुआ		
सकल्प ५७ (२),		१३८	१०९ (५६),		४७६
सतगुर आदिकी निन्दा सुननेपर कर्तव्य ६४ (३-४),		१८५ १८६	,, के दक्षयज्ञमें जानेका सुहृत्तं दो० ६२,		१७८
सत महात्माओंके चरखोंमें तीर्थोंका निवास ६६ (७), २०६		२०६	,, के हरिसे वर माँगेनेपर विचार ६५ (५६),		१६६
सतपादोदका माहात्म्य ६६ (७),		२०६	,, वो चार अग्नि लगीं ६३ (६), ६५ (६), १८१, १६७		
			,, के प्रश्नोंमें रूप, लीला, नामका क्रम		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
	१०८ (५-७),	४७३-४७४
सती मोह प्रसंगपर आशेष और उसका उत्तर	५४ (१-२),	११०-११२, ११४
सती मोहसे उपदेश १०४ (७८), दो० १२४,		४४३, ४४४, ६२६
सतीत्वका बल १२३ (७),		६२८
सत्ता जहाँ स्वल्पमात्र नहीं होती वहाँ अम नहीं होता		५७६
दो० ११७,		
संपुरुषोंके संगसे जब भी सुखदाई हो जाते हैं	६५ (७),	१६६
सत्य (शुचि और अपावन) ७५ (२),		२६४
” (परिवर्तनरहित, अपरिणामी) ११२ (१२),		
११७ (७८),	५१०, ५७४	
” युगमें प्रायः अस्थिर रहता है १४५ (४),	७५१	
सत्यमं (स्वप्नमें किये हुए) का माहात्म्य ११५ (१२), ५४४		
” की याचना दो ही महात्माओंने की है ४८ (१२), ४५		
सद्गुरु लक्षण दो० १०६,	४६१ ४६२	
सप्तद्वीप दो० १५४,	८१६-८१७	
” जीतनेमें समुद्र कैसे पार किये दो० १५४, ”		
सन्तति ७५ (४), ७७ (८),	२६५, २८१	
” वर्तमान मन्वन्तरके ७७ (८),	२८१	
” के स्थान वा आश्रम ८२ (३-४),	३१२	
” शिवविवाहके मध्यस्थ ७७ (८),	२८२ २८३	
” तपस्वियोंकी देव भाल करते हैं ७८ (४),	२८५	
” के वचन और उनके उत्तर ८० (८),	३०४	
” के वचनोंके निम्न और स्तुतिपत्रके भाव		
७६ (५६),	२६६-२६७	
सत्र तुल १५५ (२),	८१५	
सत्र तुल दो० ११३,	५१४	
समासदो०को सभामें यथार्थ कहना चाहिए ६४ (१),	१८४	
” का अवधारण सुनकर चुप रहना याप है ”	”	
‘समीत अति’ का स्वरूप ५५ (५),	१२४	
सम (=कृष्ण वस्त्र) १८० (६),	६२७	
सम तुल ११३ (४),	५२८	
समन्वय सिद्धान्त ११२ (१२), ११६ (१२),		
५०६ ५११, ५५१ ५५२		
” ” में सगुण, निर्गुण, माया ११६ (१-२),		
५५१-५५२		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
समर्थको द्रोण नहीं ६६ (८),		२२६
समाज (सभा, जुटाव) ४४ (७),		७
” के अनुकूल वेपसे वहाँ जाय १२५ (१-३),		६६६
समाधि ५८ (८), १२७ (१-४),	१५१, ६५४	
समालोचकको यथाना चाहिए कि शीपको सम्भावना वसी		
और कैसे है ६५ (५),		१६६
समुद्रके १४ रत्न दो० १०६,		४६२
समानपनके रहते प्रभु कृपा नहीं करते १८६ छंद,		६५७
सहज वैर ६६ (१-२),		२०१
” ” जीवन भर रहता है		”
सहज स्वरूप ५८ (८),		१४८-१५१
सही मंद छंद, ६४ छंद,	३४३, ३८६-३८७	
सांध्यशास्त्र (सेशर और कपिल) दो० ११६, १४२ (७),		५६२, ७३६ ७३७
सादर ४७ (५), ११४ (१-२),		३७, ५३७
” मज्जन ४४ (४),		४
साधक अति कष्टमें भी इष्टका भोग नहीं छोड़ते		
८१ (६७),		३०८
साधना १५४ (५), १७१ (६),	८१६, ८८६, ८८३	
साधु सभोंको उपदेश दो० १६१,		८४५
साधु साधु १८५ (८),		६४८
सामवेदमें रामकथा ११५ (४),		५४५ ५४६
सावधान सुलु १२२ (३४),		६२०
साष्टांग प्रणाम १३८ (२),		७ ३
सिद्ध ६१ (१),		१६५-१६६
सिद्धान्त समूहका होता है ११० (१),		४८२
‘सिंह नाई’ (प्रणाम) से कार्यसिद्धि मं ३)		३२४
स्तिर पर लुण धारण करना दासत्वका स्वीकार करना है		
१६७ (८),		८७०
(श्री) सीताजी विदूषा १५२ (४),		८००-८०१
” के स्वधर्म ‘माता’ शब्दका प्रयोग १५२ (४), ८००		
सीदना १२१ (७),		६१५
सीपमें रजत, रज्जुमें सर्प और रतिकिरणमें जलका		
आस कयो दो० ११७,		५७६
सुल दो प्रकारका ७६ (८),		२६८
सुल तुल दोनोंमें पुलकादि ६८ (१३),		२१८
सुजान किराँकी दोष नहीं देते ५६ (६),		१३३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
सुधा सम ११२ (५),		५२१
सुनामीर ११५ (७),		६४३-६४४
'सुनु' के अन्तर्गत मनन, निदिष्यासन भी हैं दो० ११५,		५५० ५५१
सुन्दरतामें प्राणदा शक्ति है ८६ (८),		३४१
सुभद्र दो० ६१,		३६९
सुमति १६२ (३),		८४७
'सुर' (शब्दका प्रयोग दक्षयज्ञप्रसंगमें) ६१ (१-४),		१६८
सुरतर सुरधेनु १४६ (१),		७५५ ७५६
सुरधेनु (कामधेनु) दो० ११३,		५३४
सुरलोक तप्य दो० ११३,		५३५
सुविचार दो० ७२,		२४८
सुशीलता १२७ (१४),		६५५
सुदृढ़ १६० (५),		८३६
सूपशास्त्र ६६ (४),		४१० ४११
सेज १७२ (१),		८८५ ८८५
सेना चतुरंगियों १५४ (३),		८१३ ८१४
सेनाने दुस रांघ		" "
सेवक धर्म कि स्वामीकी सजोघमें न टाले दो० ४८,		" ५८
सेवक सुलभ १४० (८),		७२८
सोचमें निद्रा नहीं आती १७० (२),		८७८
सौभरि कृपि ६० (१-२),		१५८ १५९
सौभाग्य वर्णन ६६ (८),		२०६
सिद्धिहीन परतपना दो० ५३,		१०७
" का वेदाविचार ११० (१),		४८२
" को सौन्दर्य प्रिय है दो० १३१,		६८१
सौका नाम नहीं लिया जाता १३२ (६),		६८५
सौ लालसा योग, ज्ञान, भक्तिता नाशक है १३३(१), ६८७		
सौ सप्रहृष्ट विचार विरक्तके मनमें आते ही अनेक दोष		
आ जाते हैं १३१ (२, ५),		६७८ ६७९
सौ सवर्षा विचार दो० १३३,		७२५
सौ स्वभाव ५३ (५),		१०३ १०४
सनानसे थकावट दूर होती है १५६ (१),		८३३
स्नेह (=कोमलता) दो० ६६,		४०१
स्मरणयोग कौन है १२६ (१-२),		६६८
स्वप्नके विक्लवमें केवल मन द्रष्टा, दर्शन और हृदयरूप		
होकर भासता है ११८ (३),		५८३
" सत्यगता महात्म्य ११५ (१-२),		५४४

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
स्वभाव प्रयत्न है, सन उममें लाचार है ४६(४), ५३(५),		६४, १०४
स्वभावका प्रभाव ५३ (५),		१०३-१०४
" केवल धर्मशीलता आदिमें नहीं जाता, हरिभक्तिमें		
जाता है १७६ (५),		६०२
स्वयम्परा समी दो० १३४,		६६५
स्वर्ग २१ है दो० ११३,		५३५
स्वातिबुन्द्य पात्रानुसार पृथक् पृथक् गुण ११३(८),		५३३
हृदयका दो० ६३,		१८३
हर, रत्न, महेरा ६६ (५-६),		३६६
हरि १८७ (८),		६७२
हरि (के अर्थ) ११७ (७८),		५७३
हरि हृदय, भागो, माया तीनों प्रयत्न ५६ (६),		१३२
'हरि हृदय भावी बलवाना' तप्य पुरुषार्थका क्या प्रयोजन		
५२ (७),		६५ ६६
हर्ष यात्रा समय शकुन १५४ (४),		८१५
हर्ष शोकके अन्ध आदिकी पहिचान ६८ (१), दो० २२८ २१८		
हाथ जोड़नेमें देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं १५० (३), ७८५		
हाम ५३ (६),		१०४ १०५
हाम प्रसन्नता, स्वभाव, मया १०८ (५ ६),		६६३
हास्यरम नैतिक सुचारका सहायक दो० १२७, ६६०		
" का महाकाव्यकालमें प्रयोग तुलसीका कमाल है "		
" का उचित प्रयोग यही है कि हास्यपात्रका हित		
हो १२६ (५-६),		६७०
" की एक सूचक मात ६४ छंद,		३८६
हितोपदेश न मानना विविकी प्रतिद्वन्द्वता जनाना है		
५२ (६),		६४
दिगाचलके यहाँ सप्य वस्तुओंकी शोभा अरुचनीय		
दो० ६४,		३८७
" से अविद्यावृद्धता अभिप्रेत है ६१ (५ ६),		
६४ (५),		१९८, ३८४
हिमाचलका जन्म निवृत्तिके दक्षिण दगलसे ६१ (६), १९८		
" भगवतीके लिये तप ६५ (६),		१६७
हेतु (=प्रेम) ८३ (८), १०७ (५),		३२१
हृदयनिश्चय दो० ८६,		३४३
'होइहि सोइ जो राम रचि राखा' तप्य पुरुष अर्थ क्यों करें		
५२ (७),		६५ ६६
हीरीतारामचन्द्रार्पणमस्तु		

ॐ श्रीः ॐ

- ॐ नमो भगवते श्रीमतेरामानन्दाचार्योय । श्रीसीतारामचन्द्रान्या नम
ॐ नमो भगवत्या ग्रस्मदाचार्यायै श्रीरूपकलादेव्यै । श्रीसन्तगुरुभगवच्छरणकमलेभ्यो नम ।
ॐ नमो भगवते मङ्गलमूर्त्यै कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वयिष्मविनाशकाय ज्ञानामन्दिराय,
शरणागतवत्सनाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वमङ्गलनिवारणाय श्रीहनुमते ।
ॐ साम्प्रशिवाय नम । श्रीगणेशाय नम । श्रीसरस्वत्यै नम ।
परमान्दाचार्य्य श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नम ।

श्रीरामचरितमानस

प्रथम सोपान (बालकाण्ड)

मानस-पीयूष

स्वोधिनी व्याख्या सहित

तीसरा संस्करण

अथ श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद प्रकरण

दोहा—अथ रघुपति पद पंकरुह, द्विअं धरि पाइ प्रसाद ।

कहौ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग वंसाद ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—पंकरुह=कमल । प्रसाद=प्रसन्नता, कृपा । वर्य=श्रेष्ठ ।

अर्थ—अथ श्रीरघुनाथजीके चरणकमलको हृदयमें रखकर और उनकी प्रसन्नता पाकर मैं दोनो मुनिश्रेष्ठो (भरद्वाज और याज्ञवल्क्य) का मिलना और उनकी सुन्दर संवाद कहता हूँ ॥४३॥

टिप्पणी—(पं० रामकुमारजी) १ 'अथ' कहकर पूर्वके 'जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥ कहिहौ सोइ संवाद यजानी ॥ ३०१-२१', इस प्रसंगको यहाँ मिलाने हैं । पुनः, इस शब्दसे श्रीरामचरितमानसके प्रसंगका आरंभ यहाँसे जनाया ।

२ ऊपर दोहे में 'मुमिरि भवानी सकरहि' कहकर तब इस दोहेमें श्रीरामपदकमलको हृदयमें धारण करना लिपिनेका भाव यह है कि श्रीशिवजीकी कृपासे श्रीरामपदकमलकी प्राप्ति है, यथा 'जेहि पर कृपा न करहि पुगयो । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ १११३८ ॥' इसी प्रकार पहले 'सिवा सिव पसाऊ' पाना कहा था, यथा 'मुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । १११५१' और पीछे यहाँ श्रीरघुपतिप्रसाद पाना कहा ।

३ ग्मन्यणका मुख्य प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है । 'रघुपति-पद पंकरुह' से प्रारंभकर निज इष्टदेवकी वन्दना की आवश्यकता आदिमें सूचित की । 'पाइ प्रसाद' से इस काव्यमें देवीशक्तिकी प्रधानता

दियार्है। यह प्रसाद काव्य है। 'जुगल मुनिवर्य' के मंवाद्ग्वपी कर्मचात्से प्रारंभ करके यह सूचित किया कि प्रथम अंतःकरणकी शुद्धता होती है तब भगवन् स्वरूपका ज्ञान होता है और तत्पश्चात् ज्ञान। यह सनातन वेदमर्यादा है। इसीका पालन पूज्य प्रंधकारनेभी किया है।

नोट—१ रामायणपरिचर्यामें (जिमका आधार संवत् १७०४ की पोथी है) इस दोहेके उपर निम्न दोहा अधिक है।

भरद्वाज जिमि प्रदन किय जागवलिक मुनि पाय । प्रथम सुगय संवाद सोइ कहिहीं हेतु शुभाय ॥

२ 'अथ रघुवतिपदंपकरहो' इस दोहेके माथ उसके पूर्ववाले दोहेके उत्तरार्ध 'मुभिरि भवानी संकरहि कइ कवि कथा मुहाड' को लेकर योंभी अर्थ किया जाता है कि—'भवानीरांकरका स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके पदकमलोंको हृदयमें धारण करके और दोनोंका प्रसाद पाकर.....' आगेकी कथा कहता है।

भरद्वाज मुनि चमहिं प्रयागा । तिन्हहि रामपद अति अनुरागा ॥ १ ॥

तापस सम-दम-दया-निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥ २ ॥

अर्थ—श्रीभरद्वाजमुनि प्रयागमें रहते हैं। उनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अत्यंत प्रेम है ॥१॥ वे तपस्वी हैं, शम, दम और दयाके (तो) रत्नाना या समुद्रही हैं और परमार्थके मार्गमें बड़ेही सुजान हैं ॥२॥

नोट—१ 'भरद्वाज मुनि' इति । शब्दमागरकार लिखते हैं कि—“अंगिरस गोत्रके उत्पत्यरूपिकी स्त्री ममताके गर्भमेंसे उत्पत्यके भाई बृहस्पतिके धर्ममें उत्पन्न एक वैदिक ऋषि जो गोत्रप्रवर्त्तक और मंत्रकार थे। कहते हैं कि एकवार उन्मत्तकी अनुपस्थितिमें उनके भाई बृहस्पतिने उनकी स्त्री ममताके साथ संभोग किया था जिमसे भरद्वाजका जन्म हुआ। अपना व्यवहार छिपानेके लिये ममताने भरद्वाजका त्याग करना चाहा, पर बृहस्पतिने उसको ऐसा करनेसे मना किया। दोनोंमें कुछ विवाद हुआ पर अंतमें दोनोंही नवजात बालकको छोड़कर चले गए। उनके चले जानेपर मन्दूगण उनको ढाकर ले गए और उनका पालन पोषण किया। जब भरतने पुत्रसामनासे मन्मस्तोम यज्ञ किया तब मन्दूगणने प्रसन्न होकर भरद्वाजका उनके सुपुर्द कर दिया”। 'भावप्रकाश' के अनुसार अनेक ऋषियोंके प्रार्थना करनेपर ये स्वर्ग जाकर इन्द्रसे आयुर्वेद सीखा आए थे। ये राजा दिव्योदासके पुरोहित और मन्त्रपियोंमें से भी एक माने जाते हैं।

पं० रामवन्मशारणजी महाराज कहते हैं कि—“नेत्र दूमरका और वीज दूमरका, ग्मे दोमे जा उत्पन्न हो उसे 'द्वाज' कहते हैं। ममताने बृहस्पतिसे कहा कि आप इसका भरण-पोषण कर और बृहस्पतिने कहा कि तुम करो—'मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते ।' इसीसे भरद्वाज नाम हुआ”। भारत और भागवतमें इनकी कथा विस्तारसे है। ये वाल्मीकिजीके शिष्य हैं। वनवासके समय श्रीसीता राम लक्ष्मणजी आपके आश्रमपर गये थे। श्रीभरतजीकी पहुनई आपने अपने तपोबलसे जिस प्रकारसे की उसका वर्गन वाल्मीकीयमें विस्वृत रूप से है। इस प्रथम भी संक्षिप्त रूपसे उस अद्भुत पहुनईका वर्णन है।

दिप्पत्नी—१ 'चसहिं' शब्द देकर याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवादका स्थान प्रयाग बताते हैं। 'तिन्हहिं' हिंदी राम पद अति अनुरागा' कहकर जनाया कि रामोपासक हैं। यहाँ 'अति', 'परम' और 'निधान' शब्दोंको देकर श्रीरामसे इनकी उत्कृष्टता सूचित की है। 'निधाना' शब्द शम, दम और दया तीनोंके माथ है।

२ 'तापस सम दम दया निधाना' इति। तापस अर्थात् तपस्वी हैं, तपसे तनको कसते हैं। सम-दम-दयानिधान हैं अर्थात् भीतर बाहरकी इन्द्रियोंको कसते हैं—यह भी तप है। 'तापस सम दम दया निधाना' का भाव यह है कि अपने तनको तपसे ताप देते हैं और दूसरोंके लिये दयाके निधान हैं। पुनः, इन विशेषणोंसे सूचित किया है कि ये कर्मकांडी हैं।

नोट—२ "तापस सम दम दया..." इति । इन शब्दोंसे हम लोगोंको यह उपदेश लेना चाहिये कि केवल तप अर्थात् शारीरिक कष्ट मनुष्य का कर्त्तव्य नहीं है, किन्तु उसके साथ शम, दम, अर्थात् मन और

इन्द्रियोका निग्रह भी परमावश्यक है। नहीं तो वह तप तामसिक हो जायगा और लाभके बदले उससे हानिकी संभावना है जैसा कि गीतामें स्वयं भगवान ने कहा है—“भूढग्नाहेष्णामनो यत्पीडया क्रियते तपः।.. तत्तामसमुदाहृतम् ॥१७॥१६॥” “जबन्व्यगुणवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः ॥११॥१६॥” अर्थात् जो तप मूढ आत्महसे आत्माकी पीड़ा देकर किया जाता है वह तामस है। निरुद्ध गुणोंकी वृत्तियोगे स्थित तमोगुणी नीचे को जाते हैं।

टिप्पणी—३ ‘परमारथपथ’ में सुजान कहकर ज्ञानीभी होना दिखाया तथा इनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की उच्छ्रृष्टता दिखाई। परन्तु श्रीरामपदानुराग मुख्य गुण है, इसीसे उसे सबसे पहिले कहा। ‘रामपद अति अनुरागा’ उपासना है, ‘तापस सम दम दयानिधाना’ कर्मकाण्ड है और ‘परमारथ.’ ज्ञान है।

नोट—३ ‘तापस सम दम दयानिधाना’ इति। (क) इन्द्रियोको वशमें करने और दुष्कर्मोंसे बचनेके विचारसे बस्ती छोड़कर शरीरको कठिन उपवास व्रत नियमसे कष्ट दिये जानेकी रीति प्राचीन कालसे चली आती है। इसीको ‘तप’ कहते हैं। ऐसे लोग प्रायः फूसकी कोपड़ी या गुफामें या वृक्षोंके नीचे वास करते हैं, कदमूल फलपर रहते हैं, गर्मीमें पचाविन तापते, वर्षामें मेघद्वर धारण करते और जाड़ेमें जलशयन करते हैं। कभी कभी अमीष्ट सिद्धिके लिएभी तप करते हैं। श्रीमनु शतरूप्याजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीभरतजी के तप इसी प्रथम देखिये। गीताके अनुसार तप तीन प्रकारका होता है—शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवताओं, गुरुजनों और द्विजोंका पूजन, बड़ोंका आदर सत्कार, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक तपके अन्तर्गत हैं। सत्य और प्रिय बोलना, वेद शास्त्र पढ़ना आदि वाचिक तप हैं। और, मौनावलम्बन, आत्म-निग्रह आदिकी गणना मानसिक तपमें है। (गीता १७।१७-१६)। (ख) सम (शम)=अन्तःकरण तथा ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करना। ‘दम=कर्मेन्द्रियोंको वशमें करना, बुरे कर्मोंकी और न जाने देना। दया=कारण वा स्वार्थरहित कृपा।

(ग) “वेदान्तभूषणजीका कथन है कि समदमनिधान कहनेहीसे ‘तापस’ का अर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शमदमादि तपके प्रधान अंग हैं, तब तापस क्यों कहा गया? इसका उत्तर यह है कि ‘तप सतापे’ और ‘तप आलोचने’ धातु से तापस शब्दकी सिद्धि है। ‘तप सतापे’से सिद्ध ‘तापस’ के अन्वन्तर शमदमादि आ जाते हैं। परन्तु ‘तप आलोचने’ से सिद्ध तापसमें ये नहीं आते। शमदमादि तप सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका होता है (गीता १७।१७-१६)। यहाँ ‘तप आलोचने’ से निष्पन्न तापस का अर्थ ‘विचारमान’ है, तात्पर्य कि भरडान महर्षिंघर शमदमादि साधन विचारपूर्वक करते हैं। अर्थात् सात्त्विकी हैं, राजसी या तामसी नहीं हैं।

४ ‘परमारथ पथ परम सुजान’ इति। ‘अर्थ’ शब्दके अनेक अर्थ हैं। (क) परमार्थ=सत्यसे उच्छ्रृष्ट पदार्थ; सार वस्तु, यथार्थ तत्व। यहाँ परमार्थ पथमें परम सुजान कहकर जनाया कि अर्थपथके परम ज्ञान-कार हैं। ‘परमज्ञका स्वरूप, जीवात्माका स्वरूप, परमात्माकी प्राक्तिका उपाय, प्राक्तिके फल और प्राक्तिके विरोधियोंका स्वरूप—यही पाँच अर्थ हैं’ जो समस्त वेदों पुराणों और इतिहासोंमें कहे गये हैं। इनका जानना जीवके कल्याणके लिय परमावश्यक बताया गया है, यथा हारीतसंहितायाम् “प्राप्तस्य ब्रह्मणोरूपं प्राप्नुञ्च प्रत्य-गात्मनः प्राप्नुयुपाय फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्ति विरोधिनः। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः सुनयञ्च महा-त्मानो वेद्वेदागवेदिन ॥” श्रीरामरहस्यत्रयेऽपि यथा—“एते च पञ्चाथी सर्ववेदादिकारणस्य श्रीगणपतेश्चार्थी’ (श्रीमद्भरिदासाचार्यव्यै.सम्पादितम्)

(ख) परमार्थपथ=परलोकका मार्ग, यथार्थ परमतत्वकी प्राप्ति या ज्ञाननेका मार्ग। परमार्थ क्या है? यह मानस, विनय, दोहाबली आदि ग्रंथोंमें गोस्वामीजीने स्वयं जहाँ तहाँ बताया है, यथा—“एहि जग जामिनि जगहि जोगी। परमारथी प्रपच बियोगी ॥ २,६३ ॥” अर्थात् ससारके प्रपचसे विरक्त ही ‘परमार्थी’ है। ‘परमारथ पहिचानि मति, लसति विषय लपटानि। निकसि चिन्तातें अधजरति मानहुँ सती परानि।’ अर्थात् परमार्थवेत्ता

विषयमें लिप्त नहीं होता। 'सत्ता परम परमारथ एव। मन ऊम वचन रामपद नेह।' अर्थात् मन कर्म वचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होनाही 'परम परमार्थ' है। 'राम ब्रह्म परमारथरूपा', 'रामनाम प्रेम परमारथ को सार रे ॥ वि० ६८।' अर्थात् श्रीराम और श्रीरामनामही परमार्थ हैं। 'परमार्थ' परम और अर्थ दो शब्दोंसे मिलकर बना है। इस प्रकार परमार्थ=परम अर्थ। 'अर्थ'=वस्तु; पदार्थ। सबसे 'परम' (श्रेष्ठ) जो पदार्थ है वही 'परमार्थ' है। सर्वश्रेष्ठ 'अर्थ' क्या है? जो अजर, अमर, अधिनाशी, अनादि, अनन्त, सत्य, इत्यादि विशेषणोंसे युक्त हो वही 'सर्वश्रेष्ठ अर्थ' है। ऐसे तो एक ब्रह्म श्रीरामजी ही हैं। और इसी आशयसे मानव-वचिने 'राम ब्रह्म परमारथरूपा' कहा। अब उम 'परमार्थरूपी' श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिए जितनेभी साधन कहे गये हैं, उनको 'परमार्थपथ' कहा जायगा। सुज्ञान=चतुर, जानकार, कुशल।

(ग) श्रीलाला भगवानदीनजी कहते हैं कि भरद्वाज मुनिके लिये 'परमारथ पथ परम सुज्ञान' यह विशेषण इसलिए दिया गया है कि ये कर्मकाण्डके आचार्य हैं। कर्मकाण्डमें जो परम सुज्ञान हो वही परमार्थ पथमें निभ सकता है, अन्यथा नहीं। उस बातके प्रमाण-स्वरूप यह घटना है जो आगे अयोध्याकांडमें बन जावे समय भरद्वाजजी से श्रीरामजीने पूछा है कि 'नाथ कहहु हम केहि मग जाहीं।' अर्थात् जब ये परमार्थ पथमें अति चतुर हैं तब हमें ऐसा पथ अरु घटायेगे जिमपर चलकर हम अवतार धारण करनेकी समस्त लीला (कर्म) अवाध्य रूपसे कर सकें।

श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंधमें परमार्थ का निरूपण श्रीकृष्णजीने श्रीउद्धयजीसे और श्रीसुकदेवजी ने श्रीपरीक्षितजीसे किया है। उसका सारांश यह है कि जो बुद्ध चाणूद्वारा कहा जाता है और मनसे चिन्तन किया जाता है वह सच मिथ्या है। जैसे प्रतिबिम्ब, प्रतिध्वनि, और आभास अवस्तु वा असत् होकर भी वस्तुगोधर सत्यवत् भासनेसे अनर्थका कारण होते हैं उसी प्रकार देहादि उपाधियों भी अस्त होने परभी मृत्युपर्यन्त भय देती रहती हैं। यथा—“वानादि तद्वत् मनसा ध्यानमेव ॥१२, २८, ४॥ छायाप्रत्याहयाभासा ह्यसतोऽप्यर्थास्त्यः। एवं देहादयो भावा बद्धनवा मृत्युतो भयम् ॥५॥” देह जन्मता मरता है। यह किसी समय नहीं था, समय पाकर उत्पन्न होता है और फिर समय पाकर नष्ट भी हो जाता है। जैसे बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीज उत्पन्न होता है, इसी प्रकार तुम इस समय उत्पन्न होकर भी अब पुनः-पुनः-पुनः-पुनः पुनः उत्पन्न न होगे, क्योंकि देहसे देह उत्पन्न होता है न कि जीवात्मा। जैसे अग्नि काष्ठमें व्याप्त रहकर भी उससे प्रयत्न है वैसेही जीव शरीरसे सर्वथा प्रयत्न है। आत्मा अज और अमर है। जैसे स्वप्नावस्थामें वह अपने शिरका कटना और मृत्यु आदि डरता है, वैसे जाम्बू देह आदिके पंचत्वको (मरण आदिको) डरता है जैसे चट्टके टूट जानेपर घटाकाश महाकाशमें मिल जाता है वैसेही देहके नष्ट होनेपर जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है। आत्माका देहादि उपाधियोंसे जो संबन्ध है वह भावाकृत है। मनही आत्माके लिये देह, गुण और कर्मों की सृष्टि किया करता है। तैल, तैलपात्र, घत्ती और अग्निके संबन्धसे दीपकका दीपकत्व है; वैसेही देह आदिके संयोगसे जीवका तत्कृत जन्म होता है, यह संसार उसका देह संबन्ध रहने तक ही रहता है। संसारके नाशसे उसका नाश नहीं होता। वह ज्योतिः स्वरूप, स्वयं प्रकाश, व्यक्ताव्यक्त, सूक्ष्म और स्थूल दोनोंसे परे, आकाशके समान सत्का आधार है, निश्चल, अनन्त और उपमारहित है। यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवस्वरूप, सर्वाणुभवस्वरूप, एक और अद्वितीय है। यथा—“न तनामा स्वयं ज्योतिर्वो व्यक्ताव्यक्तयो परः। आकाश इव चाधरो भ्रुवोऽनन्तोपममत्त ॥ १२।५। ॥”, “एव स्वयं ज्योतिरजोऽप्रमेयो, महानुभूतिः स्वतानुभूति। एकोऽद्वितीयो वनसा विरामे.... ॥११. २८. ३५ ॥”

अतएव विचारवान् पुरुषको चाहिए कि किसीके भले-बुरे स्वभाव अथवा कर्म की न तो प्रशंसा ही करे और न निंदा ही, नहीं तो परमार्थ-साधनसे शीघ्र पतित हो जायगा।—“निज प्रभु भय देखिहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ ७. ११२ ॥”

माघ मकर-गत-रवि जब होई। तीरथपतिहि भाव सव कोई ॥३॥

देव दनुज किन्नर नर श्रेणी । सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनी ॥ ४ ॥

पूजहिं^१ माधव पद जलजाता । परमि अख्यवदु हरपहिं^२ गाता ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—माघ मकर—टिप्पणी १ और ४५ (१-२) में लिखा जायगा । गत=प्राप्त । तीरथपति= तीर्थोंका स्वामी, प्रयागराज । श्रेणी (श्रेणी)=पंक्ति, समूह । जलजात=कमल । माधव=लक्ष्मीपति वेणीमाधव जी । यह प्रयागराजका एक प्रधान तीर्थविशेष है । अख्य (अन्नय)=तय या नाशरहित, अविनाशी, कल्याण-स्थायी । 'माधव', 'अन्नयवद'—२(११) देखिए । परसि-स्पर्श करके, छूकर । हरपना=पुलकित होना, रोमांच से प्रफुल्ल होना, यथा—'नाह चरन सिर मुनि जले, मुनि मुनि हरपत गात' । गात (सं० गात्र)=शरीरके अंग, शरीर ।

अर्थः—माघ महीनेमें (और) जब सूर्य मकर राशिपर प्राप्त होते हैं (अर्थात् जब मकर संक्रान्ति होती है तब प्रयागराजमें देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य (आदि) सब कोई भुण्डके भुण्ड आते हैं और सभी आदरपूर्वक त्रिवेणीजीमें स्नान करते हैं । ३-४) वेणीमाधवजीके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं और अन्नयवदका स्पर्शकर उनके शरीर (सब अंग) पुलकित होते हैं । ५ ।

टिप्पणी—१ 'माघ मकर गत रवि' इति । 'माघ' और 'मकरगत रवि' कहकर दो मास सूचित किये । एक चान्द्रमास, दूसरा सौरमास । इसे आगेकी चौपाठ्योमें स्पष्ट कर दिया गया है । यथा—'एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं' यह चान्द्रमास है और 'एक बार भरि मकर नहाए' यह सौर मास है ।

२ 'जब होई' का भाव कि मकर राशिपर सूर्य चाहे पीपमें हो चाहे माघमें, दोनो माघ ही कहलाते हैं । मकर राशिसे सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं । 'सब कोई' अर्थात् जिनको आगे गिनाते हैं । देव और किन्नरसे स्वर्गलोक, दनुजसे पाताललोक और नरसे मर्त्यलोकवासियोंको सूचित किया । नरशब्द अन्तमें देनेका भाव यह है कि ये सब नररूपसे आते हैं । (पुनः, 'सब कोई' से यह भी जनाते हैं कि छोटे-बड़े, ऊँच नीच, पापी और पुण्यात्मा, सभी वर्णों और सभी आश्रमोंवाले, स्त्री और पुरुष इत्यादि सभी प्रकारके लोग आते हैं । सामान्य रीतिसे इन सबोंको जनाकर तब देव, दनुज आदिको साथ ही आगे लिखकर घटाया कि केवल मनुष्य ही नहीं आते किन्तु देवादि भी आते हैं ।)

३ 'सादर मज्जहिं' इति । आदर सहित मज्जन करनेसे ही तीर्थस्नानका फल यथार्थ मिलता है । [गीतामें भगवान्ने स्वयं कहा है कि—'अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युन्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह । १७-२५ ।' अर्थात् अश्रद्धासे होम, दान, तप जो कुछ भी किया जाय वह 'असत्' कहलाता है अर्थात् उसका करना न करना बराबर है, वह न इस लोकमें काम आयेगा न परलोकमें] इसीसे अन्धमें सर्वत्र 'सादर मज्जन्' लिपित है । यथा—'सर्गहिं मुलम सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेना । १-१ ।' 'सादर मज्जन पान किये ते । मियहिं पाप परिपाप हिये ते । १ । ४२ ।' इत्यादि । 'सादर मज्जन' यह है कि मद्र होते हैं (अर्थात् झीर कराते हैं, सिर मूँड़ दाटी मुँड़वाने है, यथा—'मुडन चोपवाम च तीर्थस्थाने विधीयते', 'धुडन तु विरक्ताना कच्छुकुकाविक्रितम् ।', तीर्थका माहात्म्य सुनते हैं, स्नान करते हैं, त्रिवेणीजीकी पूजा करते हैं और दान देते हैं ।

४ 'पूजहिं माधव पदजलजाता' इति । पदकमलकी पूजा करने हैं क्योंकि भगवान्के पद प्रयाग है, यथा—'रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथराज विराजे । तकर हृदय भगति भूतलपर प्रेम उपपद भ्राजे ॥ श्याम वरन पदपाठ अचरनतल लसति विषद नरश्रेणी । जनु रविभुता तारदा मुखरि मिलि जलि ललित त्रिवेनी ॥ अकुस कुलिस कपल भवज सुदर भ्रमर तरंग विलासा । मज्जहिं सुर सजन मुनिजन मन मुदित मनोहर वासा ॥ बिनु विराम जप जाग जोग जत त्रिनु तीरथ तनु योगे । मव सुप मुलम मद्य तुलसा प्रसुपद प्रयाग ग्रनुरागे ॥' इति गीतावल्याम् (७ । १५) । माधव

१ सं० १६६१ वाली प्रतिमें 'पूजहिं' और 'हरपहिं' पाठ है । 'हरपहिं' के अनुस्वार पर हरताल है । ऊपर 'मज्जहिं' है उसी तरह यहाँ 'पूजहिं' और 'हरपहिं' उत्तम जान पड़ते हैं ।

और अक्षयवटका सम्बन्ध है। ये अक्षयवटने पत्रमें निधास करते हैं। इमीमे दोनों को एक साथ कहा। अक्षयवटसे भेटनेकी रीति है। 'परमि' से भेटनेमे तात्पर्य है।

नोट—१ माघ मकर मासमें माघयग्न्यायनी पूजाकी विशेषता इस कारण है कि ये माघने रजामी है। विनायकी टीनाकार तिगते हैं कि 'द्वादश महीनेमे माहात्म्यमें परमेश्वर जमशः एक एक नामसे न्यून समके गए हैं। अगहनमें वेशव, पूरमें नारायण, माघमें माघय, फागुनमें गोविन्द, चैतमें विष्णु, वैशाखमें मधुसूदन, ज्येष्ठमें त्रिविक्रम, आषाढ़में घामन, श्रावणमें श्रीधर, भादोंमें हृषीकेश, कुंभारमें पद्मनाभ, और कार्तिकमें दामोदरका विशेष माहात्म्य समझा गया है।'

० मानस दीपक पत्रं २० प० का मत है कि 'अभिहित मन्त्र नक्षत्रपर सूर्य आते हैं इससे मकर अति पावन है। वाया हरिहरप्रसादकी तिगते है कि माघमें माहात्म्य इससे अधिक होता है कि इस अघसर पर हो प्रयाग, एक भूमरुतका दूसरा भानुमंडलका पक्ष हो जाते हैं। काष्ठजिह्वास्वामीजी तिगते हैं—'माघमें काहे महात्म ताग सन दिन गितात प्रयाग। महिमंडलकों यह प्रयाग नित यामं नहिं वजु दाग। दिव्य प्रयाग भानुमंडल में ताको सुनहु विभाग ॥ वजु उदित रवि मोई गगा अनुदिन जमुना ताग। सररत्नी प्राची अम गाई मगम तातित सोहाग ॥ मकर में रवि अग्नि नाम के भाग मो राग। दोउ प्रयाग मितत है या में यह मुनते मन पाग। वजु उदित रवि में नहाइ अस ज्यामदेव को वाग। यही भाव कोमल दरसावत भाग जनन को जाग ॥'

३ यहाँ 'दरम, परम, मज्जन' तीनों दिग्गाण। 'पूजहिं माघय०' मे दर्शन, 'परमि अपयवटु०' से स्पर्श और 'मादर मज्जि' से मान।

४ 'हरपहिं गात' इति। वीरकविनीका मत है कि 'गात शत्रुमें मन या हृदयकी लक्षणा है, क्योंकि हृदयका स्थान हृदय या मन है, गात नहीं।'—परन्तु 'हृप' का अर्थ 'पुतकित होना' भी है। यह अर्थ प्रहण करनेसे तानखाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥ ६ ॥

तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा। जाहिं जे मज्जन श्र तोरय राजा ॥ ७ ॥

मज्जहिं प्रात समेत उछाहा। कहहिं परस्पर हरिगुन गाहा ॥ ८ ॥

शत्रुार्थ—आश्रम=अपियो, मुनियो, साधु सतोंका निधासस्थान। रम्य=गुन्दर, रमणीय। मन-भावन=मनको माने या अच्छा लगनेवाला। प्रातः-संवेरे प्रभातके समय। १० रातके अन्तमें सूर्योदयने पूर्वका पात। यह तीन सुदर्शका माना गया है। जिस समय सूर्योदय होनेका होता है उससे टेढ़ दो घंटे पहले पूर्व दिशामें कुछ प्रकाश दिव्याई पड़ने लगता है और उधरके नक्षत्रोंका रंग फीका पडना प्रारम्भ होता है तभीसे इस काताका प्रारम्भ माना जाता है। (२० सा०)। 'पच पच उपः कातः पट्पचाष्णोदयः। सप्तपच भवेत् प्रातः पश्चात्सूर्योदयस्मृतः ॥' इस प्रमाणानुसार पचपच दण्ड वीतनेपर (अर्थात् सूर्योदयमे पंच दण्ड पहले) उपः कातः, दृष्यन दृष्टपर (अर्थात् सूर्योदयके चार दृष्ट पूर्व) अष्णोदय, सप्तावनपर प्रातः और उमके पश्चात् सूर्योदय होता है।

अर्थ—श्रीभरद्वाजजीका आश्रम अत्यन्त पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोने मनको मानेवाला है। ६। वहाँ (उनके आश्रममें) उन मुनियो, अपियोका समाज होता है जो तीर्थराज प्रयागमें स्नानको जाते हैं। ७। (ये सबके सब) प्रातःकात उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और आपसमें एक दूसरेसे भगवान्के गुणोंकी कथा करते हैं। ८।

टिप्पणी—१ (क) 'अति पावन' का भाव कि प्रयागराजकी सभी भूमि तथा समरत प्रयागवासियो

के आश्रम पावन हैं और भरद्वाजजीका आश्रम 'अति पावन' है। इसका कारण आगे कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा।' (ख) 'मुनिवर मन भावन' इति। जो स्थान पवित्र और सुन्दर होता है वही मुनियोंके मनको भाता है, यथा—'आश्रम परम पुनीत मुहावा। देखि देवरिपि मन अति भावा।', 'सुचि सुदर आश्रम निरति हग्ये राजिवनयन', तथा यहाँ 'भरद्वाज आश्रम अति पावन'। इसीसे यहाँ 'अति पावन' और 'परम रम्य' कहकर तब 'मुनिवर मन भावन' कहा।

प० प० प्र०—भरद्वाजजी श्रीवाल्मीकिजीके शिष्य थे। यह अद्भुत रामायणले सिद्ध है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रममें 'खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। विरहित वैर मुदित मन चरहीं। २। १२४। ८।' ऐसी स्थिति थी जो बात श्रीभरद्वाजजीके आश्रममें नहीं थी, तथापि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमको 'अति पावन परम रम्य' विशेषण न देकर केवल 'सुचि सुदर आश्रम' कहा गया है, यह बात कुछ खटकती सी है। पर मर्म यह है कि भरद्वाजाश्रम 'मुनिवर-मन-भावन' है, मुनिवरोंकी दृष्टिमें यह अति पावन और परमरम्य है, पर वाल्मीकि आश्रम इतना शुचि (पावन) और इतना सुन्दर (रम्य) है कि वह 'कोटि-काम कम्नीय', 'आनन्दहृके आनन्ददाता', 'जैहि पद मुरसरिता परम पुनीता प्रगढ भई सिव सीस धरी' ऐसे श्रीराम रघुनाथजीको भी आनन्दकर हुआ, उनको यह शुचि और सुन्दर देख पडा और वे देखकर आनन्दित हुए—'सुचि सुदर आश्रम निरखि हरपे राजिवनेन'। 'अनुपम न उपमा आन राम समान राम' को शुचि सुदर लगा और उससे उनको हर्ष कहकर कथिने जना दिया कि उसकी शुचिता और रमणीयता अनुपम है, अनिर्वचनीय है, 'अति' और 'परम' आदि शब्दोंसे उसका कहना असभव है।

टिप्पणी—२ (क) 'तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा' इति। 'मुनि रिपय समाजा' कहनेका भाव कि प्रयागराजमें आते तो सभी कोई हैं—देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, पर समाज सत्रका नहीं होता। समाज केवल ऋषियों मुनियोंका होता है। (ख) 'जाहि जे मगनन' इति। 'तहाँ होइ' से सूचित होता है कि इस आश्रमपर ऋषि मुनि सदैव रहते हैं, उन्हींका समाज होता रहता है। अतएव कहा कि 'जाहि जे०' अर्थात् जो स्नान करने जाते हैं उन्हीं ऋषियों-मुनियोंकी सभा होती है। (यहाँ 'समाज' के दोनो अर्थ लागते हैं—जुटाव और सभा। ऋषि मुनि वहाँ आकर जुटते हैं और उनकी सभा होती है।)

नोट—१ मुनि और ऋषि पर्यायवाची शब्द हैं। यथा—'विश्वामित्र महामुनि आए। वा० २१४।' और 'गिवय सग युवसमनि। वा० २१७।' यहाँ कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा' परन्तु आगे इनके जानेके समय इनमेंसे एनही शब्द दिया है जिससेभी स्पष्ट है कि ये दोनो शब्द पर्यायी हैं। यथा—'मकर मजि गनहि मुनिव वा। ४। १२।', 'सब मुनीम आश्रमांह सिष्याए। १४। ३। १०'—इस अर्थालीमें दोनों शब्द एकसाथ आए हैं, इस कारण इन दोनोंम महातुभावाणे कुछ सूक्ष्म भेद कहा है। वह यह कि—(क) मुनि मननशील हैं और ऋषि मन्त्रज्ञ। (रा० प्र०)। (ख) मुनि ध्यान करनेवाले और ऋषि कर्मकांडी हैं। (पा०)। (ग) ईश्वर, धर्म और सत्यासत्यादिका सूक्ष्म विचार करनेवाले मननशील महात्मा मुनि कहे जाते हैं। जैसे कि—अगिरा, पुलस्त्य, शृग, कर्म, पंचशिख आदि। आध्यात्मिक और भौतिक तत्वोंका साक्षात्कार करनेवाले, वेदमण्डके प्रकाशक महात्माओं की 'ऋषि' सज्ञा है। ऋषि सात प्रकारके माने गये हैं—(१) महर्षि जैसे व्यास। (२) परमर्षि जैसे भेल। (३) देवर्षि जैसे नारद। (४) ब्रह्मर्षि जैसे वसिष्ठ। (५) अर्तर्षि जैसे सुश्रुत। (६) राजर्षि जैसे ऋतुपर्ण। (७) कांडर्षि जैसे जैमिनि। एक पद ऐसे सात ऋषियोंका माना गया है जो कल्पान्त प्रलयाम वेदोंको रक्षित रखते हैं। (श० सा०)। (घ) कोई कोई करते हैं कि जो महात्मा पत्नीसयुक्त भजन करते हैं वे मुनि हैं और जो अकेले रहते हैं वे ऋषि हैं। परन्तु इसका अपवाद है।

३ महाभारत आदि पर्व अध्याय० ६१ में यथातिर्जने अप्रकृतीसे 'मुनि' की व्याख्या इस प्रकार की है कि—'अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः। ग्रामे वा वसतोऽरण्ये स मुनिः स्याज्जनाधिपः ॥६॥' अर्थात् जिसके वनमें रहनेपर नगरके सद्य भोग पीछे पड जाते हैं और नगरमें वसते हुये वन आँखोंके सामने

रखा रहता है, वही सच्चा मुनि है। अर्थान् नगरके भोग विलास त्यागकर जो वनमें रहे। घर रहित अपने गोत्र और शाखाके अभिमानसे रहित कोपीनमात्र धारणकर जीवन - रत्नामात्र अन्न भोजन करता हुआ नगरमें रहनेवाला भी 'मुनि' है, वन उसके मामने माना गया है। (श्लोक १२, १३)।

नोट—२ 'मज्जहिं प्रातः' इति। 'प्रातः' पद देनेका भाव यह है कि स्नान तो विकाल होता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं। यथा 'पावन पय तिष्ठेकाल नहाही।' (अ०)। और अन्यत्र अनेक स्थानोंमें कथाका समाज प्रायः चौथे पहरमेंही जुटता है, दोपहरके भोजन और विश्रामके उपरान्त स्नानके पश्चात् कथाका नियम पाया जाता है, यथा 'लगे कहन कट्टु कथा पुरानी ॥ विगत दिवस गुर आयसु पाई। मंध्या करन चले दोउ भाई।' परन्तु यहाँ यह नियम था कि प्रातःका स्नानके पश्चात् ही समाज होता था। माघमें प्रातः स्नानका विशेष माहात्म्य है। वही स्नान मुख्य है। (पंजाबीजी)। एक ही पंक्तिमें 'मज्जहिं प्रातः' और 'वहहिं परस्पर' शब्द देनेसे भी इसी भावकी पुष्टि होती है।

टिप्पणी—३ (क) 'मज्जहिं प्रातः समेत उद्यादा' इति। उत्साहपूर्वक कर्म करनेसे धन धर्मकी वृद्धि होती है और उत्साह भंग होनेसे, मनमें रंज या मलिनता आजानेमें दोनोकी हानि होती है। यथा—'उत्साहभंगो धन धर्म हानि।'। 'सादर मज्जहिं' ॥ १४१॥ में प्रमाण देखिए। अनुत्साह का कारण प्रायः अश्रद्धा ही होता है और अश्रद्धासे किया हुआ कर्म धर्म मय व्यर्थ होता है। [उत्साह यह है कि शीतका भय नहीं करते। (वै०) (ग)—'वहाह परस्पर' का भाव कि कथाकी रीतिके अनुसार समाज नहीं होता कि कोई एक विशेष व्यक्ति कहे और सब मुनें बरंच सभी कहते हैं। तात्पर्य कि अनेक जगहके, देश देशके, अपि मुनि पत्रित हुये हैं, सबकी इच्छा यही होती है कि मन्त्री याणी मुनिको मिले। अतएव सब अपनी अपनी मतिके अनुसार श्रीरामजीके गुणाका कथन करते हैं। ('परस्पर' का भाव हींनरजी यह कहते हैं कि जो जिससे मत्संग करनेका इच्छुक होता था उसका उमसे समागम होता था।)

४ इस दोहेमें प्रयाग माघ-स्नानकी विधि, कथाका देश और काल कहे गए हैं। विधि यह बताई है कि—प्रातःकाल स्नान करे, फिर माघवर्षकी पूजा करके अक्षयवटका रपशे करे, तत्पश्चात् भरद्वाज मुनिका दर्शन कर तथा कथा सुने और कहे। (यह प्रथा गोम्पामीजीके समय थी और अवतक चली आती है।) 'भरद्वाज आश्रम अति पावन' में देश और 'प्रातः समेत उद्यादा' से काल का निर्देश किया गया।

दोहा—ब्रह्म निरूपण धर्म-विधि वरनहिं तत्व-विभाग।

कहहिं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग ॥४४॥

अर्थ—ब्रह्मका निरूपण, धर्मके विधान और तत्वके विभागोका वर्णन करते हैं और ज्ञान-वैराग्य संयुक्त भगवान्की भक्ति कहते हैं ॥४४॥

नोट—१ ब्रह्मना वर्णन नहीं हो सकता, यथा—'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा तत्', 'मन समेत जेहि जानान वानी। तर्कि न सहहिं सज्ज अनुमाना ॥' इसीसे ब्रह्मका निरूपण करना कहा।

टिप्पणी—२ इस दोहेमें प्रथम तीर्थराज प्रयागको कहा, यथा 'भरद्वाज मुनि वसहिं प्रयागा' तथा 'तीर्थ-मतिहि आव सज कोई'। फिर भगवानके पद-प्रयाग को कहा, यथा—'पूजहिं माधव पद जलजाता' और अब यहाँ तीसरे प्रयाग अर्थान् संतसमाज प्रयागको कहते हैं। तीर्थराज प्रयागमें सरस्वती, यमुना और गंगा हैं और इस संतसमाज प्रयागमें ब्रह्म-निरूपण सरस्वतीजी हैं, यथा—'सरस्व ब्रह्म निचार प्रचार'। धर्म विधि यमुनाजी हैं, यथा—'विधि निषेधमय कलिमल हरनी। कर्म कथा रथिनदिनि वरनी ॥' और भगवानकी भक्ति गंगाजी हैं, यथा—'राम भगति जहँ सुरमरि धारा'।

२ भगवानके छः ऐश्वर्य हैं—ब्रह्म निरूपण, धर्मविधि, तत्व विभाग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इसीसे 'भगवंत' कहा।

‘ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग’

१ (क) ब्रह्मनिरूपणसे उत्तरमीमांसा, धर्मविधिसे पूर्वमीमांसा, तत्त्वविभागसे सांख्य शास्त्र, ‘भगति भगवंत कै’ से शाब्दिक सूत्र, नारद पंचरात्र, श्रीमद्भागवत और भक्ति भाव संग्रह इत्यादि भक्तिके ग्रंथ और ज्ञानसे वेदान्तशास्त्र अभिप्रेत हैं। इनकी कुछ विशेष व्याख्या आगे लिखी जाती है—

(ख) ब्रह्मेति। उत्तरमीमांसा ब्रह्मविद्या अथवा वेदान्त। जिस तरह पूर्वमीमांसाका विषय ‘धर्म’ है उसी तरह उत्तरमीमांसाका विषय ब्रह्म है—‘अथातो ब्रह्म जिज्ञासा’। ब्रह्म कौन है? उसका क्या स्वरूप है? अथवा वह कैसा अर्थात् किस गुण स्वभावका है? कौन ब्रह्म नहीं है?—इत्यादि सब विचार उसमें किये गये हैं। उसे वेदान्त इसलिये कहते हैं कि वह वेदोंका अन्तिम रहस्य है। वेदान्तका अर्थ है वेदोका अन्त अर्थात् शिरोभाग। इन शिरोभागोंको ही उपनिषत् कहा जाता है। उसमें सब वेदोंका अन्तिम रहस्य अर्थात् ब्रह्मनिरूपण ही विशेष करके प्रतिपादित है। इन उपनिषदोंकी एकवाक्यता और पूर्वापर विरोधका निरास करनेके लिये भगवान् व्यासने ब्रह्मसूत्रोकी रचना की जिसका आदिम सूत्र ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ है। इन ब्रह्मसूत्रोंमें यह सिद्धान्त कर दिया गया कि समस्त वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति है। फिर भी ब्रह्मसूत्रोंके दुर्वोध होनेसे उनपर कतिपय आचार्योंने भाष्य किये। आजकल जो भाष्य प्रसिद्ध हैं उनमेंसे प्रथम श्रीशङ्कराचार्यजीका है जिसमें अद्वैत सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है। उनके पश्चात् श्रीरामानुजाचार्य जीका भाष्य है जिसमें उन्ही सूत्रोंसे विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार श्रीमध्वाचार्यजी, श्रीनिम्बार्काचार्यजी, श्रीवल्ह्वाचार्यजी आदिने भी अपने अपने मतानुसार भाष्य किये हैं। सुना जाता है कि श्रीशङ्कराचार्यजीके पूर्व भी ग्यारह बारह भाष्य हो चुके थे। इन सब ग्रन्थोंमें अथवा इनके आधारपर और भी जो ग्रन्थ लिखे जाते हैं उनमें जो विषय निरूपित है वह सब वेदांत शब्दसे कहा जाता है और यही सब ब्रह्मनिरूपणसे लक्षित है। वेदोंके कर्म स्वरूपसे परे उसकी गति है। अतः ‘ब्रह्मनिरूपण’ से ब्रह्मविचारात्मक वेदान्तदर्शन ही गृहीत है।

(ग) ५० ५० ५० का मत है कि ‘यहाँ ‘ब्रह्म’ शब्दसे ‘वेद’ अभिप्रेत हैं, क्योंकि ‘ज्ञान’ शब्दमें ‘ब्रह्म-परब्रह्मनिरूपण’ का अन्तर्भाव होता है। ब्रह्म-निरूपण=वेदप्रवचनादि।’

२ धर्मैति। (क)—मीमांसादर्शनके दो भाग हैं—एक पूर्वमीमांसा, दूसरा उत्तरमीमांसा। पूर्वमीमांसा विधिनिषेधात्मक कर्मका निरूपण करता है और यही धर्मशास्त्रका विषय है। उसका प्रथम सूत्र है—‘अथातो धर्मजिज्ञासा’। धर्म क्या वस्तु है? उसके क्या लक्षण हैं? पात्र आदि भेदसे उसका कैसा-कैसा स्वरूप होता है? यही सब उसके अर्थात् विषय हैं। अतः धर्मविधिसे धर्मशास्त्र अथवा पूर्वमीमांसा ही अभिप्रेत है। पूर्वमीमांसाके कर्त्ता व्यासजीके शिष्य जैमिनिजी हैं।

(ख) ‘धर्म विधि’ इति। ‘धर्म धरति विद्वं वा ध्रियते जनैः स धर्मः’ अर्थात् जो विश्वको धारण करता है अथवा जो लोगोंसे धारण किया जाता है वह धर्म है। पुनः, धर्म=वेदविहित कर्म। यथा अमरकोशे—‘धर्मस्तु तद्विधिः। तेन (वेदेन) विधीयते यज्ञादिः धर्म उच्यते।’ अर्थात् वेदके द्वारा जिसका विधान किया गया है वह यज्ञादि कर्म ‘धर्म’ कहा जाता है। ‘धर्मविधि’=धर्मस्यविधिः कथनं यस्मिन् (ग्रन्थे) स धर्म-विधिः।’ अर्थात् ‘धर्मविधि’ शब्दसे वेद, स्मृति, पुराण, पूर्वमीमांसा आदि, तथा इन सबके आधारपर आधुनिक निर्णयसिधु, धर्मसिन्धु आदि ग्रन्थ और उनमें प्रतिपादित धार्मिक विषय कहे जा सकते हैं, जिसको सत्त्वैपम कर्मकांड और धर्मशास्त्र कह सकते हैं।

कर्मके दो भेद हैं—एक विधि, दूसरा निषेध। ‘सत्यं वद’ यह विधि है। ‘दिवा निद्रां मा कुरु’ यह निषेध है। इनके भी नित्य, नैमित्तिक और काम्य ऐसे तीन भेद हैं। जो कर्म नित्य आचरण करनेको कहा गया है, जिसका कोई निमित्त नहीं है वह ‘नित्य कर्म’ है। जैसे कि संध्यापासना, एकादशीव्रत आदि। ये सब ‘नित्य विधि’ हैं। भूठ न बोलो, चोरी न करो, आदि ‘नित्य निषेध’ हैं। जो किसी निमित्तसे विधि

निषेध कहे जाते हैं वे नैमित्तिक हैं। जैसे कि प्रह्वणमे स्नान 'नैमित्तिक विधि' है और प्रह्वणमे भोजन न करो यह 'नैमित्तिक निषेध' है। जो किसी कामनासे किया जाय वह 'काम्य' है। जैसे कि पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुत्रकामेष्टि यज्ञ करे, यह 'काम्य विधि' है। सततिका कल्याण चाहनेवाला मोमवारको मुडन न करे (बाल न बनवाये) यह 'काम्य निषेध' है। इनमेंसे नित्य और नैमित्तिक आचरण न करनेसे दीप लगता है और काम्य कर्म तो अपनी इच्छा पर है।

इन सब कर्मोंके 'सामान्य और विशेष' ये दो भेद हैं। जो मनुष्यमात्रके लिये कहे गये हैं वे 'सामान्य' हैं। जो किसी घर्ण या आश्रम आदिके लिये कहे गये हैं वे 'विशेष' हैं।

इस प्रकार इत्य विषय (धर्म विधि) का क्यार्थ ज्ञान तो उपर्युक्त ग्रन्थोंके पढ़नेसे ही हो सकता है, यहाँ दिग्दर्शनमात्र किया गया है।

५२ उपर्युक्त ग्रन्थोंमें कर्मकाह या धार्मिक विषय प्रतिपादनके समय मोक्ष या भगवत्प्राप्तिकी विशेष चर्चा नहीं है, तथापि हमने मुनिके मनुष्य नरकादिजन्य दुःखके उरमे उरमे पापोसे निवृत्त हो सकता है, तथा मुनिके लिये पुण्यम प्रवृत्त हो सकता है। ये सब कर्मकाकी आशा न रखकर केवल भगवद्गीत्यर्थ या अपना कर्त्तव्य समझकर करे तो इनके द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है जो मोक्ष या भगवत्प्राप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक है। जब तक चित्तमें अनेक विषयवासनाएँ हैं तबतक उसे अशुद्ध कहते हैं विषयवासनाओंके नष्ट होनेपर वह शुद्ध कहा जाता है। यथा—'यगुद तमगपर्मन्नुद कामिर्गतिम्'। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है—'गतात्म्यपि तु कर्माणि मम त्यक्त्या फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निवृत्त मतमुत्तमम्। १२।६।' 'धर्म खेव हि ससिद्धिर्नास्थिता जनकादयः। १२।२०।' अतः महात्मा लोग प्रभगागुसार इस विषयकी भी चर्चा करते हैं।

(ग) वि. टी०—'धर्मविधि' इति। 'राजशिष्योपासन' नामकी पुस्तकसे—शास्त्रोंके अनुसार धर्मकी अनेक परिभाषाएँ हैं मो यों कि—(अ) 'उद्वर्णितकर्म धर्मस्तन्मगलपरम्। प्रतिपिडभियासाध्य सगुणोऽधर्म उच्यते।' अर्थात् जो परममगलकारी कर्म वेदविहित है वह 'धर्म' और वेदमें जिसका निषेध किया है वह 'अधर्म' कहाता है। (आ) 'प्राणवन्तियत स्वर्गनां च धर्मपरायणे। मानवा मुनिभिर्नूनं स धर्म इति च्यते।' अर्थात् जिस कर्मके द्वारा मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त होते हैं पूज्यवाद महर्षियोंने उसे धर्म कहा है। (इ) 'भक्त्यशुद्धिकरो याऽन पुण्यार्थाऽस्ति वेद्यत। धर्मशीले तमेवाहु धर्म वेदिन्महर्षयः।' अर्थात् जो पुण्यार्थ मत्सगुणकी उपाधेधाता हो कोई कोई महर्षि उसको धर्म कहते हैं। (उ) 'यो विभर्ति उगत्सर्वे सोदघरेन्द्या एतौकिरी। सैव धर्मा हि सुभगे नेह कल्पनसशयः।' अर्थात् जो अलौकिकी ईश्वरेन्द्या इस जगत्को धारण करती है वही धर्म है—इन सब चर्चानाका सुतासा यह है कि जिन शारीरिक, वाचिक, और मानसिक कर्मोंके द्वारा सत्सगुणकी वृद्धि हो उनकी 'धर्म' कहते हैं और जिनके द्वारा तमोगुणकी वृद्धि हो उन्हें 'अधर्म' कहते हैं। यथा—'अदिगा सयमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह। एतन्नापारिषं धर्मनाहुरेण्येऽन्येऽपि मनु ॥' अर्थात् प्राणिकमात्र पर दया करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता और इन्द्रियोंको बरामे रखना—ये सत्केसे चारों धर्मोंके धर्म मनुष्यने कहें।

(घ) महाभारत वर्षपर्यम भगवान्ने अर्जुनकीसे कहा है कि—'प्राणियोंके अभ्युदय और कल्याण के लिये ही 'धर्म' की व्याख्या की गई है। जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो वही 'धर्म' है। धर्म का नाम धर्म इसलिये पडा कि यह सबको धारण करता है, अधोगतिमें जानेसे बचाता है और जीवनकी रक्षा करता है। जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो वही 'धर्म' है। जो कर्म अहिंसासे युक्त हो वह 'धर्म' है। वर्षपर्यम धर्म व्याधाने धर्मकी व्याख्या इस प्रकारकी है—'धर्म-न्याययुक्त कर्मोंका आरम्भ। धर्म तीन प्रकारके हैं। वेदप्रतिपादित, धर्मशास्त्रवर्णित और सत्पुरुषोंके आचरण। वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन धर्मोंका ज्ञान करानेवाले हैं।' शान्तिपर्वम भीष्मपितामहकीका घनन है कि धर्मके अनेक विधान हैं, पर वन सर्षोंका आधार 'दम' है। महर्षि देवस्थानने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि खूब विचार करके बुद्धिमानोंने यही

निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना सत्य भाषण करना, दान देना, सचपर दया रखना, श्मिद्र्योका दमन करना, अपनी ही स्त्रीसे पुत्रोत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता धारण करना यही 'प्रधान धर्म' है और यही स्वायम्भुवमनुने कहा है। इस भगवान्ने साध्यगणोंसे कहा है कि अपने उपस्थ, उदर, हाथ और चाण्डीको पापसे बचाये रखना 'धर्म' है। ~~इस~~ एक ही क्रिया देश और कालके भेदसे 'धर्म' या 'अधर्म' हो जाती है। लोक और वेदमें धर्मके दो भेद हैं—प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्तिका पल मोक्ष है और प्रवृत्तिका धारण्यार जन्म मरण। विशेष धिनयपीयूष पद १० में देखा है। धर्मके आठ अंग कहे गये हैं, यथा—
'इत्याप्यन दानानि तप सत्यं धृतिर्जना। अन्नोभ इति मामोऽस्य धर्मश्चाष्टविधिरस्य ॥'

३ 'तत्त्वविभाग' इति। (क) तत्त्वविभागासे प्रकृतिके तत्त्वोका विचार जिस दर्शनमें किया गया है (अर्थात् साख्य दर्शन) उसका प्रहस्य है। इस दर्शनमें पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, प्रकृति, प्रधान प्रकृति और उसके लक्षण, उसकी विकृति आदिका विचार किया गया है। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इस दर्शन, इसके विषय और कर्त्ताकी चर्चा की है। यथा—'साख्य साख्य जिह्द प्रग्न बराना। तत्त्व विचार निपुन भगवाना ॥ १ ॥ १४२ ॥'

(ख) प्रत्येक मनुष्यका परमात्मा परमात्मको जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनके जाने बिना न तो वह उनकी भक्ति कर सकता है, न उनकी प्राप्ति और न मोक्ष ही पा सकेगा। जिस प्रकार तिलमें तेल अथवा दूधमें घृत व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर जगत्में परमात्मा भी व्याप्त है। अतः चराचर जगत् के मूल तत्त्वका जानना भी परमात्मक है। इस विषयका विचार साख्य शास्त्रमें किया गया है। इस शास्त्र के आद्य आचार्य भगवद्भूतार 'कपिलदेव' महामुनि हैं। उन्होंने 'साख्य सूत्र' बनाया है जिसपर पण्डितोंने भाष्य आदि भी लिखे हैं तथा इनके आधार पर और ग्रन्थ बनाये हैं जिनमेंसे 'साख्यकारिका' और उसकी टीका 'साख्य तत्व कौमुदी' आजकल प्रसिद्ध हैं और प्रामाणिक मानी जाती हैं। इस ग्रन्थ में एक कारिकामें तत्त्व गिनाये हैं। यथा—'मूलप्रकृतिक्रान्तमहदाया प्रकृति विवृतय सप्त। षोडशशक्त्युविकारो ॥' अर्थात् मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—ये षोडश तन्मात्राये, पंच महाभूत (आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी), दस श्मिद्र्यो और मन प्रकृतिके चौबीस तत्व हैं। पुष्प (जीवात्मा) को मिलाकर कुल पच्चीस तत्व हैं। इनमें से 'मूलप्रकृति' तो सप्तमी प्रकृति ही है, यह किसीकी विकृति नहीं है। आगे वाले सात तो पूर्वकी अपेक्षा विकृति और आगेवालोंकी अपेक्षा प्रकृति हो सकते हैं। अतः उनको प्रकृति और विकृति दोनों कहा जा सकता है। इनके बादवाले सोलह (महाभूतादि) तो विकृति ही हैं। पुष्प न किसीकी प्रकृति है और न विकृति ही। तत्त्वोंके विभागके विषयमें बहुत मत भेद है। कोई तत्त्वोंकी सत्या २६ बताते हैं, तो कोई २५ और कोई २४ ही कहते हैं। इसी तरह कोई ७, कोई ६, तो कोई ४, ११, १२, १६, वा १७ स्वीकार करते हैं। भा० ११।२२ म भगवानने उद्धृतसे इसका कारण बताते हुए अपने वक्तव्यमें सप्तका समन्वय किया है और सभीके विचारोंको मुसगत बताया है। पाठक विस्तारपूर्वक इसका ज्ञान उसे पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।

गीता १३।५ में भी यह स्थूल शरीर २४ तत्त्वोंका समूह कहा गया है यथा—'महाभूतान्यहकारा बुद्धिव्यक्तमेव च। शब्दरसिण्य दग्धं च पच चैन्द्रियगान्धरा ॥' अर्थात् पचमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) अहकार, बुद्धि, अन्यक्त, पचज्ञानेन्द्रिय, पचकर्मेन्द्रिय आर मन तथा पचतन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) चौबीस तत्व हैं।

यद्यपि साख्य शास्त्रम ईश्वरकी चर्चा नहीं किन्तु खडनही ह तथापि वेदान्तका निरूपण तत्त्वविभाग जाने बिना ठीक नहीं हो सकता। अतः हमारे आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें समय समयपर आवश्यक विषयका प्रतिपादन किया है। इसीसे महात्मा लोगभी उसकी चर्चा करते हैं जैसे कि उपर्युक्त दोहोंसे स्पष्ट है।

४ 'भगति' इति। भक्तिके भगवत्प्रकृतिका उद्बोधन ह। जीवोंके एकमात्र ध्येय, ज्ञेय और उपाख्य भगवान् हैं। वे अनन्त कल्याणगुणोंकी राशि ह। उनके कारुण्य, आदाय और सौतन्त्र्यादि दिव्य गुण भक्तों आर्त्तजनोकेलिये अत्यन्त हितकर और उनके उत्साहके बढानेवाले हैं, उन्हें गानाके मूलोद्गम भगवत्चरखारविंदो

की ओर रींचनेवाले हैं। इस संचाररूप महासागरके लिये उससे जीवोंका उद्धार करनेकेलिये वे बोहित (जहाज) के सन्त्रा हैं, यथा—‘यथादस्तबन्धमेव हि भगवतोऽस्तितीर्थीयताम्। चदेऽह तमरोप-कारणपर रामाख्यमीश हरिम्। मं० श्लो०।’ भगवतके अतिरिक्त जितने संग्रह हैं वे सब मिथ्या, तुच्छ और अनित्य हैं। जीव उसीके अंशभूत हैं, अतः उसीके हैं और उनकी सभी वस्तुएँ उसीकी हैं। उन्हें व्यर्थके अहंकार और ममकारसे छूटकर अपनेको सर्वतोभावसे उसीके चरणोंपर अर्पण कर देना चाहिये। यही जीवोंका परमधर्म और एकान्त पुरुषार्थ है।

पद्मपुराण पातालाखण्डमें श्री अश्वरीपतीके पूछनेपर कि ‘किस मनुष्यको कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिये’ श्रीनारदजीने भक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है कि—भक्ति मानसी, वाचकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी अनेकों प्रकारकी है। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो भगवान्को प्रसन्न करनेवाली भक्तिकी जाती है, उसे ‘मानसी’ भक्ति कहते हैं। दिन रात अधिश्रान्तभावसे वेदमन्त्रोंके उच्चारण, जप तथा आरग्यक आदिके पाठद्वारा जो भगवान्की प्रसन्नताका संपादन किया जाता है, उसका नाम ‘वाचिकी’ भक्ति है। व्रत, उपवास, और नियमोंके पालन तथा पाँचों कर्म-न्द्रियोंके संयमद्वारा की-जानेवाली आराधना ‘कायिकी’ भक्ति है। पात्र, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवान्की सेवा की जाती है उसे ‘लौकिकी’ भक्ति कहते हैं। अग्नेय, यजुर्वेद और सामवेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा हृदयिकी आहुति, यज्ञ योगादिके द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम ‘वैदिकी’ भक्ति है। ‘आ यात्मिकी’ भक्ति योगत्रय है। इसका साधक सदा अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया करता है। यह ध्यानमें देवता है कि भगवान्का मुरारिचिन्तन अन्त तेजसे प्रदीप्त हो रहा है, यज्ञोपवीत शरीरपर शोभा पा रहा है। वे पीताम्बर धारण किये हैं। उनके नेत्र जीवी जलनको हर रहे हैं, इत्यादि।

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें श्रीशिशुजीने श्रीपार्वतीजीसे भक्तिका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि—‘भक्ति तीन प्रकारकी बताई गई है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी। सात्त्विकी उत्तम है, राजसी मध्यम है और तामसी कनिष्ठ है। मोक्षफलके इच्छुकोंको श्रीहरिकी उत्तम भक्ति करनी चाहिये। अहंकारको लेकर, या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईर्ष्यायश या दूसरोंका संहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की जाती है वह ‘तामसी’ है। विषयोंकी इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भगवान्की जो पूजा की जाती है वह राजसी है। कर्मबंधनका नाश करनेके लिये भगवान्के प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि करनी सात्त्विकी भक्ति है। जैसी भक्ति की जाती है वैसीही फल प्राप्त होती है।’

५ “ज्ञान” इति। ज्ञानसे मतलब भगवत्स्वरूपके परिज्ञानसे है। आत्म और अनात्म पदार्थोंके विवेकको ज्ञान कहते हैं। भगवान् सत्य हैं और दिव्य सच्चिदानन्दविमल हैं। यह संसार अनित्य है और मनोबुद्धिसहित यह शरीर नश्यत है।—यही ज्ञान है।

६ ‘विराग’ इति। यह संसार असत्य है। इसके समस्त पदार्थ अनित्य हैं। पुत्र कन्यादि समस्त सन्ध मिथ्या हैं, ये सभी भगवान्से विमुक्त करनेवाले हैं। यह यौवन अस्थिर है और यह जीवन चंचल है, अन्तमें एक दिन मरना है। अतः इनमें नहीं फँसना चाहिये और भगवच्चरणोंको चिन्तन करना चाहिये। शब्द स्पर्शादि पचविषयोंसे मन को हटाकर और इस संसारको मायाजाल एव दुःखस्वरूप जानकर तथा इस शरीरको धन परन्तु साथही साधनस्वरूप मानकर आत्मस्वरूपमें वृत्तिको स्थिर करना परम कर्तव्य है।

७ ‘भगति...संजुत ज्ञान विराग’ इति। भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी व्याख्या मानसमें स्थली-स्थलपर आयी है। विनयपत्रिका पद २०५ में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य क्या हैं यह थोड़ेमें इस प्रकार बताया गया है—

“सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ए चारि दृढ करि धरु ।
काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निस्सेप करि परिहरु ॥२॥
अवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु ।
नयनन्हि निरखि कृपासमुद्र हरि अग जग रूप भूप सीतावरु ॥३॥
इहै भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोपन यह सुभ व्रत आचरु ॥”

नारदपंचरात्रमे भी यही कहा है, यथा—“हृषीकेशं हृषीकेशसेवन भक्तिरुच्यते ॥”

अन्तमे ‘संयुक्त ज्ञान विराग भक्ति’ को कहकर सूचित किया है कि सतसमाज प्रयागके सत्संग का निष्कर्ष ज्ञानवैराग्य-संयुक्त भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य बिना-भक्तिके शोभित नहीं होते और भक्ति भी दृढ तभी होती है जब वह ज्ञान और वैराग्यसे युक्त हो—यह सिद्धान्त दृष्टिगोचर रखकर ही गोस्वामीजीने अन्यत्रभी कहा है कि—‘सोह न राम प्रेम विनु ज्ञानू १’, ‘बादि विरति विनु ब्रह्म विचारू १’ (अ०), ‘श्रुति-संमत हरिभगतिपय संयुक्त विरति विवेक १’ (उ०), तथा ‘युग विच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुविरति विचारा १। या० ४० १’ ज्ञान और वैराग्य साथमें होनेसे भक्तिकी शोभा विशेष हो जाती है इसीसे ज्ञानी भक्त ‘प्रमुहिं बिसैप पियाया’ कहा गया है।

अस्तु । प्रयागमें मुनियोंका मकरके अवसर पर जय समागम होता था तत्र उनमें ब्रह्ममीमांसा, धर्म-मीमांसा, सृष्टितत्त्व, भगवद्भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी चर्चा होती थी—इस प्रकार सत्संग होता था। इनका वर्णन स्थल-स्थलपर प्रसंगानुसार रामचरित मानसमें भी है और होनाही चाहिये, क्योंकि जब उसमें इस अवसरके मुनियोंका (भरद्वाज याज्ञवल्क्यका) सवाद है तब वे विविध विषय भी आने ही चाहिये, उनका आना स्वाभाविक ही है।

नोट—२ कर्णासिधुजीने ब्रह्मनिरूपण आदिपर विस्तारसे लिखा है। पाठक यदि चाहे तो वहाँ देखा लें। धर्म और भक्ति आदिके विषयमें पूर्व भी लिखा जा चुका है।

३ चिदचिन् (जीव आर प्रकृति) और ब्रह्मका शरीर शरीरी संबन्ध है, यथा श्रुतिः—‘यस्यात्मा-शरीरं’, ‘यस्य पृथिवी शरीरं’, ‘यस्य सर्गं शरीरं’ इत्यादि। शरीर शरीरीमें अभेद माना जाता है। शास्त्रोका यह मिश्रित सिद्धान्त है कि ब्रह्म सर्वत्र चिदचिद्विराष्ट ही रहता है, निविशेष चिन्मात्र नहीं। इसीसे ब्रह्मके निरूपणमें ब्रह्मके शरीरभूत जीव और कारण प्रकृतिका निरूपणभी आगया। अतएव इनका प्रथक निरूपण नहीं कहा गया। प्रकृतिके कार्यभूत तत्वोंका विभागशः वर्णन होता है, अतः उसका वर्णन कहा गया। (वे० भू०)

प० प० प्र०—ब्रह्म निरूपण, धर्मविधि और तत्त्व विभागके सम्बन्धमें ‘धरन्हि’ अर्थात् वर्णन करना कहा और भक्तिको ‘कहहि’ ऐसा कहा। यह भेद मानसमें ‘धानगे रखने योग्य है। भक्ति रस है, यथा ‘राम-भगति रस सिद्धि हित भा यह समज गनेस १’, ‘हरिपद रति रस ॥’। रसका आस्वादन करनेसे तोष प्राप्तिकी अनुभूति होती है। यथा ‘म्वाद तोष सम सुगति सुधा वे’। रस कहनेका विषय नहीं है, अतः यहाँ ‘कहहि भगति’ से ‘कहहि भगति कथा’ ही नमनना चाहिए।

एहि प्रकार मरि माध नहाई। पुनि सब निज-निज आश्रम जाहीं ॥१॥

प्रति संवत अति होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा ॥२॥

अर्थ—इसप्रकार (अर्थात् जैसा ऊपर वह आये हैं कि ‘भज्जहि प्रात समेत उद्याहा। कहहिं परस्पर हरिगुन-गाहा ॥’) सब पूरे माघ-भर स्नान करते हैं फिर सब अपने अपने आश्रमोंका लोट जाते हैं ॥१॥ हर साल अत्यन्त आनन्द होता है। मकरस्नान करके मुनिवृंद चले जाते हैं ॥२॥

टिप्पणी—१ 'भरि माघ नहाहीं' इति । 'भरि माघ' नहानेका भाष्य कि एक दिन भी कम नहीं होने पाता, क्योंकि यदि एक दिन भी कम होजाय तो कल्पवाम गृहित हो जाता है इसीसे चान्द्रमास और सौर मास दोनोंके साथ 'भरि' पद दिया गया है । यथा 'भरि माघ नहाहीं' और 'एक बार भरि मकर नहाए' ।

२ 'एहि प्रकार' से 'कथाम अतर न पडना' जनाया, यथा 'मग्नहि प्रात समेत उद्याह' । कहहिं परसपर हरि गुन गाहा ॥ एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं । 'भरि माघ' से दिनका अतर न पडना और 'प्रति सयन्' से वर्षका भी अतर न पडना जनाया । अर्थात् प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माघ और मकरमासमें प्रत्येक दिन स्नान और क्या इसी प्रकार होती है ।

३ 'प्रति सयत अति होइ अनन्य' इति । 'प्रति संजत' का भाष्य कि ये मुनि कल्पमासमें सयन्का भी अतर नहीं पडने देते । पुन भाष्य कि सत्सगसे अत्यन्त आनन्द मिताता है अत वे प्रति सयन् आते हैं । इससे सदायी यही रीति सूचित की । (किसी मिश्रित समय तक अनवरत तीर्थसेवनका नाम कल्पवास है ।)

४ यहाँ जाना दो बार कहा गया, यथा 'पुनि सय निच निच आश्रम जाहीं' और 'मकर मजिब गवनहि मुनि वृ दा ।' दो बार लिखनेका कारण यह है कि—(क) कुछ लोग चाद्रमास भर ही स्नान करते हैं और कुछ माघ (चाद्र) और सौर (मकर) मास दोनों । जो चाद्रमास भर नहाते हैं वे नसकी पूर्तिपर चले जाते हैं, दूसरे मासमें पूरा होनेकी राह नहीं देखते । इनका जाना 'एहि प्रकार' आश्रम जाहीं' म कहा । मुनिवृ द मकरस्नानमें पूरे होनेके परते नहीं जाते, वे चाद्र और सौर दोनों मास पूरा करते हैं । इसीसे इनका जाना पीढ़े क्या । पुन (ग) २७ (३-७) म प्रथम क्या था कि 'तीरप पतिहि प्राय सय कोई ॥ तार मज्जहिं स्वका त्रिनी ।' फिर उनसे प्रथक् मुनियों श्रुतियोंको कहा गया था, यथा 'तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा । जाहिं जे मन्त्र तीरथराना । उनका स्नान भी देव दनुचाहिसे प्रथक् कहा गया है, यथा—'मग्नहि प्रात समो उद्याह ।'—इसी प्रकार यहाँ अत्र पढ़ते 'प्राय सय कोई—चालों का जाना 'पुनि सय निच' से कहा और फिर मुनिवृ दाका जाना कहा (ग) मकरके मूर्खका निश्रय नहीं कि माघहीमें रह । कभी तो सूर्य पीपहीम मकर राशिपर आताते हैं और कभी माघम, तब कभी माघभर मकरके सूर्य रहते हैं । निचका माघस्नानका नियम है व माघकी समाप्तिपर चो जाते हैं ।

नोट—१ मु० रोशनलाताने 'माघ' की जगह 'मकर' पाठ लिया है । प्रकाशक (रङ्ग विलास प्रेस) लिखते हैं कि कोई डठ करते हैं कि 'मकर' ही शुद्ध पाठ है क्योंकि सय ठौर मकरवादी स्नान लिखा हुआ है । यथा—'एहि प्रकार भरि मकर नहाहा ।', 'मकर मजिब गवनहि मुनिवृ दा ।', 'एक बार भरि मकर नहाए' तथा 'सय मकर गत रीर पर राह ।'—इसका उत्तर ४४ (३) और उपर्युक्त टिप्पणियों भी है ।

पञ्जानीकी लिखते हैं कि 'माघ मकरगत रवि जय होई' में 'माघ' कहनेसे ही मकरगत रविका बोध हो जाता था । परन्तु मास दो प्रकार का होता है । अत दो पद देकर दो मास सूचित किये हैं ।

प० रामवल्लभाशरणनी कहते हैं कि— परन्तु ज्यातिपम प्रत्येक मास चार प्रकारका कहा गया है— चाद्र, सौर, मान्न और नाक्षत्र । शुक्रापनकी प्रतिपदासे तबक आभावस्था तकका काल मुख्य वा अमावस चाद्रमास कहलाता है । (चाद्रमास गौणभी होता है जो कृष्णप्रतिपदासे पूर्णिमान्ततक माना जाता है । श० सा०) एक मन्त्रान्तसे दूसर मन्त्रान्ततकके मासको 'सौरमास' कहते हैं । निस्सम पूरे तीस दिन हो वह 'सावन' मास है । जितने कातम चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्रसे चलकर सत्साईस नक्षत्रपर एतबार घूमकर फिर अश्विनीपर आता है उसे नाक्षत्र' मास कहते हैं । प्रमाण यथा—'दशगधि चाद्रमुक्त्वा मास सौर तथा भास्कर भानुभोगात् । त्रिंशदिन सावन सप्तमाहुनीक्षत्रमिदोर्भग्नमाघ ।' आपके मतानुसार उपर्युक्त टि० ४ में जहाँ जहाँ "चाद्र" शब्द आया है वहाँ वहाँ 'सावन' शब्द हीना चाहिये । श० सा० में लिखा है कि 'सावन' मासका व्यवहार व्यापारादि व्यावहारिक कामोंमें होता है, यह किसी दिनसे प्रारंभ होकर तीसवें दिन समाप्त होता है ।

२ माघ चाद्रमासका ग्यारहवों महीना है । मानसभाष्यप्रकाशम लिखा है कि 'माघ=मा (निपेध) +

अध-भल पापकर । मघा नक्षत्र पूर्णमासीको होता है अतः माघ नाम पडा । कोई कहते हैं कि 'माघ पुष्य (दुन्द) इस मासमें फूलता है अतः इसका नाम माघ पडा ।' राशि वारह हैं । उनके नाम ये हैं—मेर, घुप, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन । मकर दशमी राशि है । उत्तरपाद नक्षत्रके तीन पाद, पूरा अक्षय नक्षत्र और धनिष्ठाके आरम्भके दो पाद हैं । इसे पशोदय, दक्षिण दिशाका स्वामी, रत्न, भूमिचारी, शीतलस्वभाव और पिगल वर्णका, वैश्य, वातप्रकृति और शिथिल अंगोवाला मानने हैं । ज्योतिषके अनुसार इस राशिमें जन्म लेनेवाला पुरुष परस्त्रीका अभिलाषी, धन उद्योगवाला, प्रतापशाली, वात बीतमें बहुत होशियार, बुद्धिमान और वीर होता है । इसका स्वरूप मगर वा घडियालका सा होता है ।

प० प० प्र०—यहाँ 'अनदा' और 'बृंदा' से यमककी विपमता द्वारा प्रदर्शित किया है कि मुनि गणके गमनसे आनन्द वट जाता है । 'संत मिलन सम सुख कछु नाही' और 'विदुरत एक प्राण हरि लेही' कहा ही है ।

एक वार भरि मकर नहाए । सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ ३ ॥

जागवसिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥ ४ ॥

अर्थ—एक वार (की बात है कि) सत्र मुनीश्वर मकरभर स्नान करके अपने अपने आश्रमोंको चले । ३। (सत्र) भरद्वाजमुनिने परमविवेकी याज्ञवल्क्यमुनिके चरणोंपर माथा रखकर उनका टोक रक्खा । ४।

नोट—१ 'भरि मकर'—४५ (१२) देखिये । 'भरि मकर नहाए' इति । मकरभर स्नान करके सत्र मुनीश्वरोंका जाना कहनेसे सूचित हुआ कि श्रीरामचरितमानसकथा फाल्गुनमें हुई । मकरमास फाल्गुनमें समाप्त हुआ ।

२ 'जागवसिक मुनि परम विवेकी' इति । श्रीमद्भागवत १२/६/५५-५४ में इनकी कथा इस प्रकार है—याज्ञवल्क्यजीने ऋषेदमहिता चाक्रवसे, और चाक्रवने पैलेसे मुनी । पैलेसे व्यासजीसे पढी थी । इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यासजीने अपने शिष्य वैशम्पायनसे कही । यह संहिता याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनसे पढी । वैशम्पायनको ब्रह्महत्या लगी तत्र उनके शिष्य चरवाध्वर्यने हत्या दूर करनेवाले ब्रतका आचरण किया । तत्र याज्ञवल्क्यजीने कहा—'हे भगवन् । इन अल्पवीर्य ब्राह्मणोंके किये हुये ब्रतसे ऐसा क्या लाभ है ? मैं अकेलाही दुश्चरितका आचरण करूँगा'—'याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आदाहो भगवन्कियत् । चरितेनाल्पसाराणा चरित्येऽह सुदुश्चरम् । मा० १२ ६ ६० ।' यह सुन वैशम्पायनजी रुष्ट होकर बोले—'मुझे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तुम ऐसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है, तू तुरन्तही मुझसे पढी हुई विद्या त्याग दे और यहाँसे चला जा ।'—'इत्युक्तो गुरुःप्याह कृपितो याज्ञलन्धया । चिप्रायमत्राश्रयेण मद्दधीत त्यजाश्चित् । ६३।' तब याज्ञवल्क्यजीने उन यजुः (श्रुतियों) को यमन कर दिया और वहाँसे चल दिये । उन यमनरूपसे पढे हुए यजुर्वेदके मंत्रों (श्रुतियों) को (जो अत्यन्त सुरम्य थे) देकर अत्यान्व्य मुनियोंने लोलुपतावशा तीतररूप रखकर ग्रहण कर लिया । (तीतररूपमें निगला, क्योंकि ब्राह्मणरूपसे यमनको कैसे निगलते ?) । इससे वह अत्यन्त मनोहर यजुःशाखा तैत्तिरीय शाखा कहलाई । तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यजीने, वैशम्पायन भी जिनको न जानते हो ऐसी यजुःश्रुतियोंकी प्रातिके लिये सूर्यभगवान्की आराधना की । स्तुति श्लोक ६७ से ७२ तक है । अतमें अपनी अभिलाषा कही—'अहमथातयामयजुः काम लक्षरामीति । ७२।' अर्थात् मैं यजुर्वेदके ऐसे मंत्रोंके पानेकी प्राथना करता हूँ जो अन्य ऋषियोंको अविदित अथवा गथावन् न ज्ञात हों । स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान् सूर्यने अर्धवस्त्र धारणकर उनकी कामनाके अनुसार उन्हें वैसीही (अथातयाम) यजुःश्रुतियों प्रदान कीं, जिनसे याज्ञवल्क्यजीने पन्द्रह शाखाओंकी रचना की । अर्धरूप सूर्यके वाजम (गर्दनके बाल वा वेग) से उत्रन होनेसे यजुर्वेदकी वह शाखा वाजसनेयी शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई ।

नारायण विद्वल वैद्य पुरन्दरे पुण्यताम्बेकस्त्री वैशम्पायनके ब्रह्महत्या आदिके सम्बन्धमें लिखते हैं

कि—एक बार समस्त ऋषियोंने किसी विषयके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये सुमेरु पर्वतपर एक सभा करनेका निश्चय किया और यह नियम किया कि जो ऋषि उरा सभामें सम्मिलित न होगा उसको सात दिन न लिये ब्रह्महत्या लगेगी। उस दिन वैशम्पायनजीके पिताका श्राद्ध था, इसलिये वे अपनी नित्य क्रियाके लिये अंधेरेहीमें उठकर स्नानको जाने लगे तो एक बालरूपर उनका पैर पड़ा और यह मर गया। इस बाल-हत्याके शोकसे वे नभामें न जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बालहत्या लगी, दूसरे ब्रह्महत्या। उन्हीं दोनों हत्याओंके निवारणार्थ वैशम्पायनजीने अपने सब शिष्योंसे प्रायश्चित्त करनेको कहा और सर्वोंने करना स्वीकार किया। इसपर याज्ञवल्क्यजीने अन्य शिष्योंका तिरस्कार किया। (आगेकी कथा भागवतसे मिलती है)।—(शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिन वाजसनेयी आहिक सूत्रावली)।

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३१२ में कथा है कि मोक्षधित जनकके पिता देवरातजीने एकवार यज्ञ किया। अध्वर्युर्कर्ममें जो प्रायश्चित्त आदि रहता है उसे वैशम्पायनजी करा रहे थे। उसके करनेमें कुछ त्रुटि हो जानेसे यज्ञमें कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनजीका तिरस्कार किया। तब जनक तथा वैशम्पायन दोनोंने इनमें प्रार्थना की कि उमकी पूर्ति करा दें। याज्ञवल्क्यजीने अपने वेदोंमें उस त्रुटिकी पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होनेपर देवरातजीने वैशम्पायनको जब दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्यजीने उनका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलना चाहिये न कि वैशम्पायनको, क्योंकि यज्ञकी पूर्ति तो हमने अपने वेदोंमें कराई है। अन्तमें महर्षि देवलने यह दक्षिणा दोनोंमें आधी-आधी बँटवा दी। याज्ञवल्क्यने उनको कहनेसे उमे मरीकार कर ली।—(यह कथा वैशम्पायनकी शिष्यता छोड़नेके वादकी जान पड़ती है। भगवान् सूर्यमें सरस्वतीकी कृपासे जो वेदोंकी शारदाएँ उन्होंने पढ़ी थीं उसीसे यज्ञकी पूर्ति उन्होंने कराई थी।) इससे स्पष्ट है कि वे वैशम्पायनसे कहीं अधिक विद्वान् थे।)

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ये ऋषि चमिष्ठर्षिके कुलमें जन्म याज्ञवल्क्य ऋषिके पुत्र थे और वैशम्पायनके भानजे भी थे। (परन्तु श्रीमद्भागवतमें इनको देवरातका पुत्र कहा है—'देवरातसुतः सोऽपि-च्छादित्वा यजुषा गणप। १२. ६. ६४।)

श्रीजानकीशरणजी वैशम्पायनजीकी अप्रसन्नताना कारण यह लिखते हैं कि—'एक बार उन्होंने किसी राजाको पुत्रनेतु यमोयासत याज्ञवल्क्यजीके हाथ भेजा और आज्ञा दी कि यह अन्नत राजाके हाथमें देना। इन्होंने जाकर द्वारपानद्वारा राजाको कहला भेजा कि आशीर्वादी अन्नत राजा स्वयं आकर ले जायें। राजाने ठहरनेको कहा। जब बहुत समय बीत गया और वह नहीं आया तब वे लौट आए। मुनिने इनको फिर भेजा। इस बारभी राजा सायंकालतक बाहर न आया। तब इन्होंने वह अन्नत राजाके पेटके दिया और लौट आए। गुणके पूछनेपर आपने कहा कि आप मेरे विद्यागुरु हैं, आपकी आज्ञासे मैं कई बार गया परन्तु अभिमानी राजा न आया तब मैं प्रन्नतको द्वारपर रखकर और प्रतिहारसे कहकर चला आया। मुनिने फिर जानेको कहा। इन्होंने जानेसे इनकार किया और गुणके अप्रसन्न होनेपर उनसे पढ़ी हुई विद्या उगल दी।' उपनिषद् ब्राह्मणभागमें भी यह कथा कही जाती है। भागवतमें अप्रसन्नताका कारण भिन्न है जो ऊपर लिखा गया है। श. सा. में लिखा है कि याज्ञवल्क्यजीने जो श्रुतियाँ उगलीं वे कीडारूपसे रंगने लगीं तब वैशम्पायनके अन्य शिष्योंने उन्हें तीतररूपसे चुग लिया और जानकीशरणजी लिखते हैं कि सरपप (सरसों) रूपमें वे श्रुतियाँ उगली गई थीं। उनका मत है कि सूर्य भगवान्ने उनको सामवेद पढ़ाया। (पर इसका प्रमाण भागवत ढाढ़समें नहीं है जिसके आधारपर वे कथा दे रहे हैं)।

भगवान् सूर्यके प्रसादसे ये शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयीमंहिताके आचार्य हुए। वि. टीकाकार लिखते हैं कि 'इनका मत यह था कि धर्मानुसार एकांतवासमें परब्रह्मका ध्यान करना अवश्य है। इसी हेतु ये योग-विद्याके आदिकारण समझे जाते हैं। कात्यायनी और मैत्रेयी इनकी दो स्त्रियाँ थीं। इनमेंसे मैत्रेयीको इन्होंने ब्रह्मविद्या आपसकी वातचीतकी रीति पर पढ़ाई थी।' 'ये शुक्लयजुर्वेद, शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यक

उपनिषदके दृष्टा समझे जाते हैं।' वाजसनेयीसंहिताके आचार्य होनेसे इनका नाम वाजसनेय भी हुआ। [विशेष ४५ (७८) 'कहत सो मोहि लागत भय लाजा' में देखो] श० सा० में तीन याज्ञवल्क्योकी चर्चा है। एक तो वे जो राजाजनकके दरबारमें रहते थे, योगीश्वरयाज्ञवल्क्यके नामसे प्रसिद्ध थे और गार्गी और मैत्रेयी जिनकी पत्नियाँ थीं। दूसरे, इन्हींके एक वंशधर स्मृतिकारका भी यही नाम था। मनुस्मृतिके उपरान्त इन्हींकी स्मृतिका महद्वय है और उसका दायभाग आज भी कानून माना जाता है।—ये श्रीजनकमहाराजके गुरु हैं, यथा—'जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है' (गी० १। ८५)। इनको रामचरितमानस भृशुण्डीजीसे प्राप्त हुआ, यथा—'तिहि मन जागवलिक पुनि पावा। १। ३०।' और इन्होंने भरद्वाजजीसे कहा।

नोट—३ 'परम विवेकी' इति। ये कैसे विवेकी थे यह इस कथासे विदित हो जायगा जो आगे दी जाती है। एक बार जनकमहाराजने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका समाज एकत्र किया और एक सहूल सबस्वा गौओंको बलकृतकर यह प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नोका उत्तर दे और इन गौओंको ले जाय। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं तब दूसरोका अपमान करके हममेंसे कोई एक इन गायोंको कैसे ले जाय। (कोई कोई कहते हैं कि सब ऋषि असमर्जसमें पडे कि भला इनके प्रश्नोका उत्तर किससे बन पड़ेगा। पर इस कथनका प्रमाण कोई नहीं मिला।) इतनेमें याज्ञवल्क्यजी आये और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि इन गौओंको आज्ञामपर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नोका उत्तर दूँगा। इसपर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि धिगड गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। देवरातजीके पुत्र मोक्षवित् जनकके यहाँ यह समाज हुआ। वे याज्ञवल्क्यजीके शिष्य हो गए और वनमें जाकर अभ्यासकर ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तभीसे उनका नाम 'विदेह' हुआ। और जितनेभी राजा उस कुलमें हुए वे भी 'विदेह' ही कहलाए। याज्ञवल्क्यजी कुलके गुरु हो गए। यथा—'जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है' (गी १ ८५), 'यह मन जागवलिक कहि राखा। २. २८५।'

४ 'भरद्वाज रामे पद टेकी' इति। (क) 'टेकना' पञ्जाबी मुहाविरा है। उदासियोंमें अभी 'मत्था टेकै' कहा जाता है। इसका अर्थ है 'चरणोपर सिर रखकर प्रणाम करना'। 'सामने साटाङ्ग पड़ जाना, कहना कि मेरी तो विदा करनेकी इच्छा नहीं है, आप मेरे ऊपर पैर धरकर अर्थात् बलान् भले ही चले जायँ—यह भी पद टेकनेकी एक रीति है, परन्तु यहाँ यह भाध नहीं है। बुंदेलखण्डमें 'टेकना' और 'धरना' पर्यायी शब्द हैं। टेकी=धरकर। यथा—'जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिम भग ॥ ल० ८३।' पद टेकी=चरण पकड़कर, पैरों पकड़कर, प्रार्थना करके। (ख) 'पद टेकी', पद देकर दरसाया कि भरद्वाजजीने उनको बराबरीके भावसे नहीं रोका किन्तु गुरुभावसे रोका। दीनजी रोक रखनेका कारण यह कहते हैं कि तिरहुत चडा विज्ञानी देश है। याज्ञवल्क्यजीको यहाँका समझकर रोक रक्खा।

सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे ॥ ५ ॥

करि पूजा मुनि तुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु वानी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पखारना (प्रा० पक्खाडन। स० प्रचालन)=घोना; यथा 'जो प्रभु अबसि पार गा चहहू। तौ पद पदुम पखारन कहहू।' (अ०)। चरन सरोज=रुमल समान चरण।

अर्थः—आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और अत्यन्त पवित्र आसनपर बैठाया। ५। मुनिकी पूजा करके और उनका सुंदर यश बखानकर (भरद्वाजजी) अत्यन्त पवित्र मीठी कोमल चाणी बोले। ६।

नोट—१ 'करि पूजा' इति। पूजाके प्रायः तीन भेद हैं। कोई कोई १८, ३६ और ६४ उपचार मानते हैं। श्रीदुर्गाकल्पद्रुमके शाब्दार्थपरिच्छेदान्तर्गत 'उपचारविषयक धिचार' में पूजाके तीन भेद—पचोपचार, दशोपचार और पौत्रोपचार—माने गये हैं। यथा 'गधपुणे धूपदीपौ नैवेद्यमितिपचकम्। पचोपचार-माख्यातं पूजने तत्त्वविदुद्बुधैः ॥ पायमर्घं चाचमन स्नान वस्त्रनिवेदनम् ॥ गधादयो नैवेद्यान्ता उपचारा दश-

प्रमात् ॥ आवाहनासन पादमर्पमाचमनीयकम् । स्नानं चन्द्रोपधीतं च गंधमाल्यान्वजुजमात् ॥ धूपदीपं च
 नैवेद्यं तांबूलं च प्रदक्षिणा । पुष्पाञ्जलिरितिप्रोक्ता उपचारस्तु पांशुः ॥ अर्थात् गंध, पुष्प, धूप, दीप और
 नैवेद्यसे जो पूजा होती है उसे पंचोपचार, जिसमें इनके अतिरिक्त पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान (श० सा०
 के मतसे आचमनीय और मधुपर्क) और चक्रनिवेदन भी हैं उसे दशोपचार और जिसमें इन सबके
 अतिरिक्त आवाहन, आसन, उपधीत, तांबूल, प्रदक्षिणा और पुष्पाञ्जलि (श० सा० के अनुसार आसन,
 रयागत, स्नान, चक्र, आभरण और घन्दना) भी हो उसे पांशुोपचार कहते हैं । पौदशोपचारका एक श्लोक
 यह है—‘आमनं रयागतं पादमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमनं स्नानं वस्त्रं च भरणानि च ॥ सुगंधं मुमनी
 धूपं दीपं नैवेद्यं घन्दनम् ;’ और इनके अतिरिक्त जिसमें माल्य और रतयषाठ हो वह अष्टादशोपचार है ॥
 यद्यं ‘सारं चरनं गरोजं पत्नारं’ अर्थात् चरणप्रक्षालनसे पाद, ‘आसनं धैठारं’ से आसन और ‘मुनि
 मुजमं घप्यानी’ से घन्दना ये तीन उपचार प्रत्यक्ष कहे गए । ‘करि पूजा’ पद देखर पूजाके शेष उपचार भी
 सूचित कर दिये गये ।

० बुद्ध तोगोंका मत है कि पौदशोपचार पूजन किया गया । पौदशोपचारमें अन्तमें घन्दन है
 पदी यद्यं ‘मुजमं घप्यानी’ से सूचित किया है । परन्तु श० सा० में लिखा है कि पौदशोपचारपूजनमें आसन
 और म्यागतसे पश्चात् और दशोपचारमें सर्वप्रथम पाद ही की विधि है । (श. सा. २०५४) ।

टिप्पणी—१ ‘मुनि मुजमु घप्यानी’ इति । यह कि आपने अमुक अमुक महात्माओंके भ्रम, संशय
 और अज्ञान दूर किये, अमुक-अमुकको आपसे द्वारा भक्ति और ज्ञानकी प्राप्ति हुई, अनेक पापियोंको
 आपने भगवत्सम्भुत कर उनकी पवित्र यश प्रदान किया, आपकी महिमा जगत्प्रसंगमें किरव्यात है, महाराज
 जनक ग्मे योगी भी आपको गुरु पाकर कृतार्थ हुए हैं, आपकी प्रसादसे सिद्धिको प्राप्त हुए । योग ज्ञान-
 विज्ञान और भक्तिके आप समुद्र हैं, सर्वज्ञ हैं । इत्यादि ।

० ‘पोतो अति पुनीत मृदु यानी’ इति । निरद्वय सरत घाणी ‘पुनीत’ बही जाती है, यथा—
 ‘प्रदन उमाके सहज सुहाई । दल विहीन मुनि सिध मन भाई ॥’, ‘एकवार प्रभु मुत्त आसीना । लक्ष्मिन
 वचन बहे छताहीना ॥’, ‘मुनत गम्भू के गिरा विनीता । सरल सुप्रेम मुत्तद मुपुनीता ॥ ३० ६४ ॥’ इत्यादि ।
 जो प्रदन या चाते दमरेकी परीक्षा लेने या अपनी चतुराई, बुद्धि इत्यादि जतलानेके विचारसे की जाती हैं वे
 पुनीत नहीं हैं । भरद्वाजजीके वचन ‘अति पुनीत’ हैं अर्थात् उनके पवित्र, सरल और निश्चल हृदयसे निकले
 हुए हैं । पुनीत यत्न कभी कभी सुननेसे फटोर होते हैं अतः कहा कि इनके वचन कोमल हैं ।

नोट—३ बुद्ध तोगोंका मत है कि साधारण धर्मसंबंधी चाते जैसे जप, तप, तीर्थ, व्रत, आदि
 पुनीत हैं और भगवत्सम्बन्धी घाणी ‘अति पुनीत’ हैं । ‘पुनीत’ और ‘मृदु’ दो विशेषण देकर भीतर और
 बाहर दोनोंसे पवित्र दिग्माया—हृदयसे पुनीत और बाहर सुननेमें मृदु । (पं०)

॥ पूर्वाचार्योंने पूजाके पाँच प्रकार बतलाए हैं जो उपर्युक्त उपचारोंके अन्तर्गत आ जाते हैं ।

जिनका विभाग इस प्रकार है—अभिगमनमुपादानं योगस्थाध्यायमेषच । इत्येति पंचमहचैषमर्चाभेदं निगद्यते ॥
 पूज्यके स्थानपर जाकर प्रणाम करना, यद्येका निमित्तिय हटाना, भाङ्ग तगाना आदि कर्म ‘अभिगमन’ है ।
 दल फूल फल चंदन पापेदादिपूजोपकरणका संग्रह ‘उपादान’ है । ‘आत्मवस्तेयनं कुर्यात्’ के अनुसार भाङ्गना
 करना ‘योग’ कहलाता है । ‘अर्थानुमंघानैः पूर्वमंत्रानुसंधानं धरम्’ के अनुसार मंत्रार्थानुसंधानपूर्वक मंत्रजप,
 सूक्तस्तोत्रादिका पाठ, गुणु-नामादिका कीर्तन और वेदान्तादि शास्त्रोंका अध्ययन ‘स्थाध्याय’ है । ५, १०,
 १६, १८ एवं ६४ उपचारोंसे शक्ति अनुसार पूजा करना ‘इष्या’ है । उपर्युक्त सय प्रकारके पूजन मुक्तिदायक
 हैं । ६४ उपचारोंसे केवल भगवान्का पूजन हाता है, अभ्यस्य नहीं । (वेदान्तभूषणजी) ।

नाथ एक संसउ० बड़ मोरें । करगत वेदतत्व † सब तोरें ॥ ७ ॥

कहत सो मोहि लागत० भय लाजा । जौ न कहौ बड़ होइ अकाजा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—संसउ (संशय) = दो या कई बातोंमेंसे किसी एककामी मनमें न बैठना । = अनिश्चयात्मक ज्ञान, सन्देह, शंका । = वस्तुका ज्ञान न होना (पा०) । करगत = हाथोंमें प्राप्त, मुट्टीमें । ०० समस्तपदके आदिमें 'गत' शब्द 'गया हुआ', 'रहित' वा 'शून्य' का अर्थ देता है । और अन्तमें 'प्राप्त', 'आया हुआ', 'पहुँचा हुआ' का अर्थ देता है । जैसे—गतप्राण, 'अंजलिगत सुभ सुमन जिमि' । तत्व = सिद्धान्त, वास्तविक सार वस्तु । अकाज = अनर्थ, हानि, कार्यका विगड़ जाना । यथा 'पर अकाज भट सहसबाहु से', 'होइ अकाजु आजु निसि बीते ?' (अ०) ।

अर्थ—हे नाथ ! मेरे मनमें एक बड़ा भारी सन्देह है और सम्पूर्ण वेदतत्व आपकी मुट्टीमें है (अर्थात् आप समस्तवेदोंके समस्ततत्वके पूर्णज्ञाता हैं, अतएव आप मेरा सन्देह निवारण करनेका समर्थ हैं) । ७ । उसे कहते मुझे भय और लजा लगती है और यदि न कहूँ तो बड़ी हानि है । ८ ।

टिप्पणी—१ 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें' इति । 'बड़' का भाव कि यह संशय सामान्य नहीं है क्योंकि यह अपने आप समझने समझानेसे नहीं जाता । यथा 'नाना भोंति मनहि समुक्तावा । प्रगत न ज्ञान हृदय भ्रम जावा । ७० ५८ ।' और न आपको छोड़ किसी दूसरेके समझानेसे जानेका है । सामान्य होता तो एक तो अपने ही समझने समझानेसे चला जाता, नहीं तो अन्य ऋषियोंके समझानेसे तो अवश्य ही निवृत्त हो सकता था । ०० ऊपर याज्ञवल्क्यजीको 'परम विवेकी' विशेषण दे आए हैं । उसका तात्पर्य यहाँ खाला है कि यह संशय सामान्य विवेकीसे निवृत्त नहीं हो सकता । अन्य ऋषि मुनि वेदज्ञ हैं, अतः विवेकी हैं और आपको तो सम्पूर्ण वेदतत्वका हस्तामलकवत् साक्षात्कार हो रहा है अतः आप 'परम विवेकी' हैं । परमविवेकीसे ही इस संशयकी निवृत्ति हो सकती है ।

२ 'करगत वेदतत्व सब तोरें' इति । (क) भरद्वाजजी श्रीरामयश पूछना चाहते हैं, यथा—'बाहहु सुने रामजु गूढा । कीन्हहु प्रश्न मनहु अनि मूढा ॥ वा० ४७ ।' और, रामयश वेदोंका सार है; यथा 'बरनहु रघुवर विसद जसु श्रुतिसिद्धात निचोरि । वा० १०६ ।' इसीसे यहाँ कहा कि सब वेदतत्व आपके करगत हैं, मुट्टीमें हैं । तात्पर्य कि जो सम्पूर्ण वेदतत्वका ज्ञाता नहीं है, उसे वेदोंमें रामयश सूक्तता ही नहीं, इसीसे वह रामचिपयक शंकाओंका समाधान नहीं कर सकता । कथनका अभिप्राय यह है कि रामयश कहकर मेरा संशय दूर कीजिये । अथवा यो कहिये कि—(ख) भरद्वाजजीने कहा कि वेदतत्व आपके करतलगत है, अतः आप हमारे संशयको दूर करें । इसपर याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचरित कहकर उनका सन्देह दूर किया । इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्रीरामचरित ही वेदका तत्व है । अथवा, (ग) भरद्वाजजीके 'करगत वेदतत्व सब तोरें' से पाया गया कि हमें उस 'तत्व' में संदेह है । श्रीरामरूपमें सन्देह होना ही वेदतत्वमें संशय होना है, क्योंकि वसिष्ठजीका वाक्य है कि 'वेदतत्व नृप तव सुत चारी' और याज्ञवल्क्यजी वसिष्ठजीके तुल्यही वेदज्ञ हैं । 'करगत' एव 'करतलगत' मुहावरा है । अर्थात् जैसे हथेलीपर रखी हुई वस्तु मनुष्य निरावरण सर्वांग भलीभाँति देखता है वैसेही आपको समस्तवेदतत्वका साक्षात्कार है, सब तत्व प्रत्यक्ष देख पड़ता है ।]

नोट—१ 'कहत सो मोहि लागत भय लाजा' इति । यहाँ भय और लजा दो बातें कहीं । भयके कारण ये हैं कि—(क) कहीं आप यह न समझें कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं और ऐसा समझकर कहीं शाप न दें । (ख) 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ' यह मेरा प्रश्न सुनकर कहीं आप अप्रसन्न न होजायें, यहभी भय होसकता है क्योंकि यही बात कहनेपर श्रीशिवजी पार्वतीजीपर अप्रसन्न होगए। यथा 'राम सो अबध-

०० संसउ—१६६१ । संसउ—ना० प्रा० । † तत्ववेद—भा० दा० । ‡ लाग—ना० प्रा०, लागति—१७२१, १७६२, ६० । लागत—१६६१ । १७०४, को० रा० ।

नृपतिसुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥ जौं नृपतनय त ब्रह्म किमि॥या० १०८॥'(यह पार्वतीजीका प्रश्न था, इसपर शिवजीने कहा है कि) 'एक बात नहिं मोहि सोहानी । जदपि मोहवस कहैहु भयानी ॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनिहिं अस अथम नर प्रसे जे मोह पिसाच । पारंढी हरिपदविमुख जानहिं भूठ न सोच ॥११४॥', और, आगे भरद्वाजजीके प्रश्न करनेपर याज्ञवल्क्यजीनेभी कहा है, यथा 'कीन्हिहु प्रश्न मनहुं अति मूढा ॥४५॥' 'अतिमूढा' शब्दमें उपयुक्त शिवजीकी दौटफटकारका समावेश होजाता है । श्रीयाज्ञवल्क्यजीकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी । (सूर्यभगवानसे सब विद्या प्राप्त होनेके बाद) और लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे । आपने सूर्यभगवानसे शिकायत की तब उन्होंने घर दिया कि जो कोई तुमसे वैसा प्रश्न करेगा अर्थात् जो कोई तुमसे वाद/ववाद करके मुंहारे निश्चित किये हुए यथार्थ सिद्धान्तपरभी वितण्ढावाद करेगा, उसका सिर फट जायगा । कोई-कोई कहते हैं कि जनकमहाराजके समाजमें पंचशिख मुनिने वितण्ढावाद किया जिससे उनका सिर फट गया । स्नेहलताजी लिखते हैं कि परमहंसिनी ब्रह्मवादिनी गार्गीका सिर फट गया । परन्तु हमें इन दोनोंका प्रमाण नहीं मिला नहीं । महाभारत शान्तिपर्ये अध्याय ३१० में देवरातेके पुत्र मोक्षवित् राजाजनकके यहाँ याज्ञवल्क्य ब्रह्मनिष्ठ संवाद हुआ था; यथा 'याज्ञवल्क्यं ऋषिभ्रेष्ठं देवरातिमैहायशाः । पृच्छो जनको राजा प्रश्नं प्रश्नविदांघरः ॥४॥' बृहदारण्य मधुकाण्ड तृतीयाध्यायमें ब्रह्मवादिनी गार्गी और अन्य ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंके साथ याज्ञवल्क्यजीका संवाद है जिसमें राजामोक्षवित्भी थे । उस ब्रह्मनिष्ठ संवादमें भरद्वाज, गार्गी, शाकल्य और जनकमहाराज ये ही प्रधान थे । याज्ञवल्क्यजीने सबका परास्त किया । उनका यह प्रभाव देख गार्गी उनकी शरण हो उनकी स्तुतिकर घरकी चली गई । शाकल्यको परास्त होनेसे दुःख हुआ और उन्होंने याज्ञवल्क्यजीका उपहास किया । तब उनका मस्तक फट गया । तत्पश्चात् राजाजनकने याज्ञवल्क्यजीसे अनुग्रह ब्रह्मोपदेश ले विरक्त हो घनमें जाकर देहातीत ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर विदेह नामको प्राप्त किया । (आह्निक सूत्रावली) । भरद्वाजजी उस ब्रह्मनिष्ठोंकी सभामें स्वयं भी उपस्थित ही थे । और उन्होंने शाकल्यऋषिकी जो दशा हुई थी यह स्वयं ओं(गोंसे देखी ही थी, अतएव वे (भरद्वाजजी) उसी प्रसंगकी ओर संकेत करतेहुए जनाते हैं कि हमारा प्रश्न सुनकर आप उसे वितण्ढावाद या झलवाद समझकर रष्ट्र न होजायें जो हमारीभी वही दशा हो ।

२ 'लाजा' इति । लाजके कारण यह है कि—(१) जो विशेषण शिवजीने श्रीपार्वतीजीको दिये हैं वही अधम, पापण्टी, हरिपद विमुख आदि सब अपनेमें लगे जाते हैं । (पं. रा. कु.) । (२) आप सोचेंगे कि वेदतत्ववेत्ता महर्षि वाल्मीकिजीके शिष्य, और स्वयं ग्यारहहजार वर्षों तक सूर्यभगवानसे वेदोंका अध्ययन करनेवाले होकर तथा सहस्रों वर्षोंसे तीर्थराजमें निवास और अनेक तत्ववेत्ता ऋषियोंमुनियोंका संसर्ग करते हुए इतनी दीर्घायु वितानेपरभी इन्हें वेदतत्वका बोध न हुआ, भूठेही प्रयागराजमें पूज्य बने बैठे हैं । (३) इस बातसे अपनीही नहीं किन्तु अपने गुरूकीभी निंदा होती है कि उन्होंने इनको श्रीरामतत्वभी नहीं बताया । (दीनजी) ।

टिप्पणी—३ 'जौं न कहीं बड़ होइ अकाजा' इति । (क) क्या हानि होगी यह आगे दोहमें वे स्वयं कहते हैं । संशय दूर न होगा संशय दूर हुए दिना विमल विवेक न होगा, जैसेके तेसे अज्ञानी बने रहेंगे जिससे भयसागरमें ही पड़े रहना होगा—यही बड़ी भारी हानि है । (ख) संशयको बड़ा कहा था, यथा—'नाथ एक समउ बड़ मोरें'; इसीसे 'अकाज' कौभी बड़ा कहा । भरद्वाजजीके 'बड़ अकाज' कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीरामस्वरूपकी प्राप्ति बड़ा 'काज' है, उसमें हानि पहुँचती है ।

४ जैसे भय और लाज लगती है वैसेही गौस्वामीजी अपने अचरोंसे दिखाते हैं । मुनि लाजकी बात जल्दी नहीं कह सकते, वैसेही गुसाईंजीने जल्दी प्रगट करना न लिखा । 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें' कहकर तब विवेककी बात कही, फिर भंशय हरनेकी प्रार्थना की; तब संशय प्रगट किया । लाजकी बात न कहनी चाहिए, इसीपर कहते हैं कि 'जौं न कहीं बड़ होइ अकाजा' ।

नोट—३ लालाभगवानदीनजी कहते हैं कि “श्रीभरद्वाजजीको संवेद न था। जबतक अपना अज्ञान, दीनता, भय, संशय प्रकट न करो तबतक कोई ऋषि पूरा तत्वका मर्म नहीं बतलाता, इस विचारसे केवल सत्संगके लिये भरद्वाजजीने ऐसा कहा। भक्तिका तत्व इतना सूक्ष्म है कि इन सिद्धान्तों को बराबर पृथक्ते कहते सुनते रहना चाहिए, नहीं तो विस्मरण हो जाता है, यथा—‘चार घृष्टित पुनि पुनि देखिये’। श्रीभरद्वाज जी यहाँ कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, इसीको आगे कहते हैं कि यदि एकही बार वेदशास्त्र पढ़कर समझ लेनेसे काम चल जाता तो शिवजी आदि संत क्यों उनकी चर्चा करते और क्यों उनके सत्संगके लिये ऋषियों के यहाँ जाया करते ? फिर हमारी क्या ?” भरद्वाजजी अपने आचरणद्वारा हम लोगोंको उपदेश दे रहे हैं कि श्रीरामतत्वका परम ज्ञाता होनेपर भी उसका अभिमान न करके सदा सद्गुरुओंसे जिज्ञासा करता ही रहे।

४ ‘तोरें’ इति। ब्रैजनाथजी लिखते हैं कि “आचार्यके लिये ‘तोरें’ कहना दूषित है। यहाँ छलरहित अज्ञान होकर प्रश्न किया गया है, इससे दूषण भी भूषण हो गया।” ‘तोरें’ शब्द एक वचनान्त अवश्य है और पूज्यके लिए न प्रयुक्त करना चाहिये पर प्रामीण बोलोमें कहीं-कहीं यह प्यार और आदरमेमी बोलाजाता है। श्रीरामजी आदिके लिए भी ऐसा प्रयोग हुआ है। दूसरे, (वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि स्तुतिमें गुरुजनोंके लियेभी एक वचनका प्रयोग दूषित नहीं है यथा—‘बाल्ये सुताना सुखेऽगनाना सुतो ववीना समरे भटानाम् । त्वकास्युकादि गिरः प्रयास्ता०’। भरद्वाजजी यहाँ याज्ञवल्क्यजीकी स्तुति करते हुए अपनी जिज्ञासामें प्रबट कर रहे हैं अतः स्तुतिपत्रमें होनेसे ‘तोरें’ दोषावह नहीं है। (५) कथितामे छन्द, अनुयास आदि बहुत विषयोंका अनुसंधान होनेसे एकवचन बहुवचन, ह्रस्व दीर्घ, लिंग आदि विषयोंपर कभी कभी कवि ध्यान नहीं देते, उनके लिये यह बात क्षम्य है, और संस्कृतमें तो एक व्यक्तिके वास्ते बहुवचन तो खोजने परभी शायदही मिले।)

दोहा—संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव ।

होइ न विमल विवेक उर गुर सन कियें दुराव ॥४५॥

अर्थ—हे प्रभो ! सन्त ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण और मुनि लोग (भी यही) कहते हैं कि गुरुसे छिपाव (कपट) करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥४५॥

टिप्पणी—१ ‘संत कहहिं..मुनि गाव’ इति। ‘संत ऐसा नीतिमें कहते हैं और मुनि श्रुति पुराणमें ऐसा गाते हैं’ इस कथन का तात्पर्य यह है कि मैं कुछ नहीं जानता, संत और मुनि ऐसा कहते हैं। (हमने ‘गाव’ को श्रुति, पुराण और मुनि तीनोंकी त्रिचा माना है। ‘गाव’—प्राचीन धर्म और साहित्यिक ग्रंथ अधिकतर छन्दोबद्ध होते थे। इसीसे गोस्वामीजीने सर्वत्र उनका ‘गान’ लिखा है। ‘गान’ का अर्थ तबला आदिके साथ गाना यहाँ नहीं है किन्तु ‘आदरपूर्वक वर्णन करना’ है। जो छन्दोबद्ध कथितायें हैं उनको पढ़नेका अलग-अलग ढंग होता है, उस ढंगसे यदि कथिता पढ़ी जाय तो सुननेमें चित्ताकर्षक होती हैं। सम्भवतः इसी अभिप्रायसे मानस में ‘गाई’ आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यथा ‘नेति-नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान । वा० १०१’, ‘गुनिन्द प्रथम हरिकीरति गाई’, ‘सो सब हेतु कहव मै गाई। कथा प्रथम विचित्र बनाई । ३ । २ ।’ इत्यादि। संत कहाहि असि० में ‘शब्द प्रमाण अलकार’ है।)

२ ‘होइ न विमल विवेक उर०’ इति। (क) ‘गुरु सन कियें दुराव’ कहनेका भाव कि औरोंसे छिपाव करनेसे हानि नहीं है, औरोंसे लाजकी बात भलोही न कहे, पर गुरुसे उसेभी न छिपाना चाहिये, अवश्य कह देना चाहिये, गुरुसे छिपाव करनेसे बड़ी हानि है। (ख) विमल विवेक—शुद्ध निर्मल ज्ञान। श्रीरामजीका स्वरूप भली प्रकार समझ पड़ना ही निर्मल ज्ञान है और यह सद्गुरुकी कृपा अनुकम्पा करुणासे ही सम्भव है, अन्यथा नहीं। यथा ‘सद्गुरु वैद वचन विदवासा ।...विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह रामभगति उर छाई। व० १२२’, ‘तुलसिदास हरिगुरुकरना बिनु विमल विवेक न होई। वि० ११५ ।’ इससे स्पष्ट है कि भरद्वाजजीके मतसे ‘सोऽह’ और ‘अहं ब्रह्मास्मि’ आदि ‘विमल ज्ञान’ नहीं हैं। ‘विमल ज्ञान’ का लक्षण

भुगुण्डीजीने स्पष्ट कहा है कि 'तब रह रामभगति उर छाई ।'—इस विमल ज्ञानकी प्राप्ति सद्गुरु-कृपा-करुणा से ही है तब गुरुसे कपट करनेसे यह कथ सम्भव है । कपट करनेसे वे क्यों करुणा कृपा करने लगे ? सद्गुरु से दुराय करनेवालेको यदि यत्किंचित् विनेक भी ही जाय तो वह कथनभावका ही होगा, उन्मत्ते दुस्तर भवने पार करना असंभव है; यथा 'वाकज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई । निसि गृहमध्य वीपकी धातगद तम निवृत्त नहीं होई ॥...जब लगी नहीं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन मारी । वि० १२३ १', 'ब्रह्म ज्ञान विनु नारि नर कहहिं न दूसरि यात । कौड़ी लागि लोभ बस करहिं विप्र गुर घात । ७० ६६।'—ऐसा मनमुन्दी ज्ञान मलिन (समत) ज्ञान होगा । (वे०, रा० प्र०) । ज्ञान न होनेसे भवसे छुटकारा न होगा, यथा—'विनु विनेक सवार घोर निधि पार न पावे कोई । वि० १२३ १'

(ख) श्रीरामचरितमानसमें उपर्युक्त कथन चरितार्थ भी है । देखिये सतीजीने जगद्गुरु शंकरजीसे दुराय किया; यथा 'सती समुक्ति रघुवीर प्रभाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ १.५६. १।' इसीसे उनके हृदयमें विनेक न हुआ । यथा "लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव वार बहु । ५१ १" ; तथा "होइ न हृदय प्रबोध प्रकाश । १.५१.४ १"—(परन्तु दुराय पीछे हुआ । छपनचें दोहमें रघुनाथजीकी परीक्षा लेकर लोट आने पर दुराय किया गया है और उपदेशका न लगना श्रीरामसमीप जानेके पूर्वकी घात है । अतः दुराय करनेसे विनेक न हुआ, यह अनुमान संगत नहीं जान पडता ।) श्रीपार्वतीतनमें जब उन्होंने अपना मोह श्रीशिवजीसे प्रकट किया तब शंकरजीके वचनोंसे उनका भ्रम मिटा और विमल ज्ञान अर्थात् श्रीरामस्वरूपका बोध हुआ । यथा "जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहू ॥.", 'मुनि सिव के भ्रमभंजन वचना । मिटिगै तब हुतरक कै रचना ॥ भइ रघुपतिपद प्रीति प्रतीती ।...तुम्ह वृषाणु सन संतउ हरेऊ । रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ वा० ११८-१२० १'—इसीसे सपन्न और महात्मा लोग गुरुसे द्विपाथ नहीं करते । श्रीरामचन्द्रजीभी अपने आचरण से यही उपदेश दे रहे हैं । यथा 'रामु कहा सनु कौंसिक पाही । सरल सुभाव छुअत छल नाहीं ॥वा० २३७ १'

अस विचारि प्रगटौं निज मोह । दरहु नाथ करि जन पर छोहू । १ ॥

राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥ २ ॥

अर्थ—ऐसा सोच-समझकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! दासपर कृपा करके (उस मेरे अज्ञान को) दूर कीजिये । १ । श्रीराम-नामका असीम प्रभाव है, संत, पुराण और उपनिषदोंने उसे गाया है । २ ।

टिप्पणी—१ (क) 'अस विचारि' इति । 'अस' अर्थात् जैसा ऊपर कह आये कि गुरुसे दुराय करने से विमल विनेक नहीं होता और बिना इसके घोर भवनिधि पार नहीं होता । 'अस विचारि' कहकर जनाया कि मुझे विमल विनेककी प्राप्तिकी इच्छा है । (ख) 'दरहु' इति । ऊपर दोहमें 'गुर सन किये दुराय' इन वचनोंसे भरद्वाजजीने प्रकट किया है कि उन्होंने याज्ञवल्क्यजीको गुरु मानकर मोह दूर करनेकी प्रार्थना की है । पहले गुरु कहकर अब यहाँ उसका अर्थ (कार्य) कहते हैं । गु=अंधकार । रु=निवारण, निरोध । गुरु=अंधकार (मोह) का हटनेवाला । अतएव गुरु कहकर 'मोह दरहु' कहा । 'दरहु' शब्दसे जनाया कि मोह अंधकार है और गुरुवचन रविकर है । यथा 'महामोह तम पुंज जाणु वचन रविकर निकर ।' (ग) 'करि छोहू' इति । दया करके हरिये । भाष यह कि मुझसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता; यथा 'मोते होइ न प्रत्युपकारो' (७०) । पुनः, 'करि जन पर छोहू' कहकर जनाया कि मैं उसका अधिकारी न भी हूँ तबभी अपना 'जब' (सेवक) जानकर कृपा करके कहिये, अपनी कृपासे मुझे अधिकारी बना लीजिए । यथा 'जदपि जोपिता नहीं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी । वा० ११० १'

२ 'दरहु नाथ करि जन पर छोहू ।' तक प्रश्नकी भूमिका हुई । आगे 'राम नाम कर अमित प्रभावा' से कथाका प्रसंग चला है । श्रीरामचरितप्रसंगका उपक्रम यहाँ 'राम' शब्दसे हुआ है और इस प्रसंगकी

व्यसंहार भी अन्तमें 'प्रिय लागहु मोहि राम' ७० १३० में 'राम'-शब्द परही किया गया है। 'मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि अपत पुरारी' उस 'राम' शब्दसे संपुटित होनेसे इसका पाठ अभिमत दाता होगा।

३ 'रामनाम कर अमित प्रभावा। सत पुरान' इति। यहाँ श्रीरामनामके प्रभावके मानेवालोंमें संत, पुराण उपनिषत् तीन प्रमाण गिनाए। सन्त शास्त्रके वक्ता हैं, वे वेद, पुराण और शास्त्र तीनोंको कहते हैं। राम-नामका प्रभाव कथन करनेमें संतही प्रथम हैं, इसलिये इनको प्रथम कहा। श्रीअग्निजी, अगस्त्यजी, नारदजी, पुलहजी, पुलस्त्यजी, वसिष्ठजी और श्रीसनत्कुमारजी इत्यादिने साक्षात्कार करके अपनी अपनी संहिताओंमें श्रीरामनामका प्रभाव लिखा भी है। पद्मपुराण, लिंगपुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, शिवपुराण, नन्दीपुराण इत्यादि पुराणोंमें शिवजी, नन्दीजी, ब्रह्माजी और भगवान विष्णु आदिने विस्तारपूर्वक उदाहरणोंसहित श्रीरामनामके प्रभावका वर्णन किया है। श्रीराममंत्र और श्रीरामनामका प्रभाव प्रकट करने में श्रीरामतापनीयोपनिषत् प्रधान है। 'श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश' में बहुत उत्तम संग्रह है, उसे पाठक पढ़े। नामवन्दना प्रकरणमें वृद्ध प्रमाण आ चुके हैं। अतः यहाँ नहीं लिखे गए।

नोट—१ 'उपनिषद् गाथा' इति। वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि—'वेदप्रति' इस व्युत्पत्तिसे वेद-शब्दका अर्थ होता है ब्रह्मज्ञानसाधनके संस्कारधर्म और उससे भिन्न जो अपरम है उसका ज्ञापक'। वेदके मंत्रात्मक और ब्राह्मणात्मक दो भेद हैं, मंत्रभागको संहिता कहते हैं। ऋग्, यजुः, साम और अथर्व ये चार संहिताओंके नाम हैं। प्राय इन्हींके व्याख्यास्वरूप ग्रंथोंको ब्राह्मण कहते हैं। प्रत्येक संहिताके साथ एक एक ब्राह्मणका सम्बन्ध है और उन्हीं ब्राह्मणभागोंके 'विधि, अर्थवाद तथा आरण्यक' नामसे तीन विभाग हैं। विधिमें कर्तव्य, कर्म और अर्थवादमें कर्मके फलका प्रतिपादन किया गया है। और 'अरण्ये प्रोच्यमानम्' के अनुसार जिसका कथनोपकथन 'अरण्य' (एकान्त) में हो उसे आरण्यक कहते हैं। वेदविभागात्मक आरण्यकके अंतिम भागकी ब्राह्मविद्या संज्ञा है। उसी ब्राह्मविद्याको उपनिषद् कहा जाता है। उपनिषत्—(उप नि-सादि—किप, उपनिषादयति ब्राह्मणः समीपं प्रापयतीत्युपनिषत्) का अर्थ है जीवको ईश्वरके समीप पहुँचाने वाला। सासारिक व्यापारमें लगे हुए जीवोंके लिए उपनिषद् भगवत्सन्निधिमें प्राप्त होनेका साधन है। तत्त्वत्रय, योग, संन्यास, वैष्णव, शैव और शाक्त भेदसे उपनिषदोंके छः विभाग हैं। तत्त्वत्रयविभागमें ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्य ब्रह्मोपनिषत् नामसे प्रसिद्ध तथा सर्वोपनिषत्सार गार्हपत्य आदि अन्यभी उपनिषत् हैं। वैष्णव विभागमें—श्रीरामतापिनी, शोषालतापिनी, नृसिंहतापिनी, महानारायणात्मबोध, रामरहस्योपनिषत् आदि। शैव विभागमें, अथर्वशिरःस्थवैशिरस्, नील-रुद्र, फालाग्निरुद्र, श्वेताश्वत्थर, और कैयत्य आदि हैं। उपनिषद् असंख्य हैं। इनमेंसे १०८ तक मानी जाती हैं। उपनिषदोंके विभिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न बातें होते हुएभी सत्रमें एकस्वरसे भगवत्नामका अपरिमित महत्त्व कहा गया है।

२ 'संत पुरान उपनिषद् गाथा' में यह भावभी है कि ये गाते हैं पर पार नहीं पाते, क्योंकि अमित है। दूसरा अर्थ यहभी है कि 'सन्त, पुराण और उपनिषदने ऐसा कहा है कि रामनामका प्रभाव अमित है।'।

५० पं० प्र०—'संत पुरान उपनिषद् गाथा' इस चरणमें १६ मात्राएँ होनेपर भी छन्दोमंग होता है पर यह दूषण सहैतुक होनेसे भूषणरूप है। इस चरणके पठनेमें जिस प्रकार बायीं रुक जाती है, छन्दोमंग होता है, उसी प्रकार रामनामका प्रभाव मानेमें सन्त, पुराण और उपनिषदोंकी बाणीभी रुक जाती है, यह भाव इस छन्दोमंग द्वारा ध्वनित किया है।

संतत जपत संसृ अचिनासी। शिव भगवान ज्ञान गुन रासी ॥ ३ ॥

आकृ चारि जीव जग अइहीं। कासीं भरत परम पद लइहीं ॥ ४ ॥

सोपि राम महिमा मुनिरापा। शिव उपदेशु करत करि दाया ॥ ५ ॥

अर्थ—कल्याणस्वरूप, नाशरहित, पदैश्वर्यसम्पन्न, ज्ञान और गुणोंकी राशि श्रीशंकरजी उसे (श्रीरामनामको) निरंतर जपते हैं। संसारमें जीवोंकी चार खानें अर्थात् उत्पत्तिस्थान या जातिवर्ग हैं। काशीमें मरनेसे वे सभी परमपद पाते हैं। ॥१॥ हे मुनिराज ! यह भी श्रीरामनामहीकी महिमा है। श्रीशिवजी (मरतेहुए जीवोंपर) दया करके (उनकी श्रीरामनामका) उपदेश करते हैं। ॥५॥

टिप्पणी—१ 'मंतत जपत संसु अचिनासी।' इति। (क) अचिनासी, शिव (कल्याणस्वरूप), भगवान्, ज्ञानराशि और गुणराशि शिवजीको ये पाँच विशेषण देकर 'संतत जपत' कहनेका भाव कि ऐसे विशेषणोंसे विशिष्ट परम समर्थ भगवान्भी श्रीरामनामका जप करते हैं और यहभी निरन्तर, तब अन्य जीवों का कहनाही क्या ? (ख) ये सय विशेषण ईश्वरके हैं। भगवान् शंकर ईश्वर हैं, यथा 'मृषा वचन नहि ईश्वर वदही।' जय ईश्वर इसे जपते हैं तब तो यह निर्वाद सिद्ध है कि जिसको वे जपते हैं वह निस्सन्देह वदही भारी प्रभाववाला होगा। (ग) 'संतत जपत' अर्थात् दिनरात, भूत भविष्य वर्तमान सभी कालोंमें जपते रहते हैं, जपमें कभी अन्तर नहीं पड़ता। यथा 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अन्गंआराती। वा० १०८।' यही नहीं किन्तु इसीके जपसे शिवजी अचिनासी और कल्याणस्वरूप होगा; यथा 'नामप्रसाद संसु अचिनासी। साज अमंगल मंगलरासी।' १६ (३), २६ (१) भी देखिये। पुनः, 'सन्तत जपना' कैसे सम्भव है ? इसीसे कहा कि वे अचिनासी हैं। मरनेसे जपमें अंतर पड़ जाता क्योंकि 'तन विनु वेद भजन नहि वरना।' पर ये अचिनासी हैं इससे निरन्तर सदा जपते हैं। (घ) यहाँ 'मंतत जपत' कहा और अन्तमें 'उपदेश करत करि दया' कहा। इस तरह दो बातें बताईं। यह कि शिवजी स्वयं रामनाम जपते हैं और दूसरोंको इसका उपदेशभी करते हैं।

२ 'भगवान्' इति। भग=ऐश्वर्य। छः प्रकारकी विभूतियाँ जिन्हें सम्यगैश्वर्य, सम्यक्वीर्य, सम्यग्शश, सम्यक्धी, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् वैराग्य कहते हैं। 'ऐश्वर्यैत्य समाप्त्य वीर्यैत्य यरासः त्रियः। ज्ञान वैराग्योश्चैव पण्याम् भग इतीरणा ॥' जिसमें ये छः विभूतियाँ अथवा उत्पत्ति, प्रलय, जीवोंकी गति और अगतिका सामर्थ्य और विद्या एवं अविद्याका ज्ञान हो प्रायः उसे भगवान् कहते हैं; यथा 'उत्पत्ति प्रलयञ्चैव जीवानामगतिगतिम्। वेदविद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति'। शिवजी इन सय ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हैं। अतः भगवान् कहा। स्मरण रहे कि ये छः ऐश्वर्य प्रलसे अतिरिक्त मुक्तकोटिके जीवोंमें भी हो जाते हैं।

३ 'आकर चारि जीव जग अहहीं।' इति। (क) आकर—८ (१) 'आकर चारि लाख चीरासी। जाति जीव' में देखिये। (ख) इससे जनाया कि कोई भी जीव जंतु किसी भी योनि और खानिका कर्मों न हो सत्रको पर समान मुक्ति मिलती है। यथा 'जो गति अगम महासुनि दुरलभ कहत संतभुति सकल पुरान। सोइ गति मरनशाल अपने पुर देत सदाशिव मरहि समान। वि. ३१,' 'जोग कोटि करि जो गति हरि सों मुनि साँगत सखुचाही। वेद विदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाही। वि. ४।' तथा 'कासी मरत जंतु अचलोकी। जानु नाम चल करउं विसोकी।' (ग) 'जग अहहीं' कहकर जनाया कि काशीवासीकी ही मुक्ति होती है—ऐसा न समझिये। परंच कोईभी जीव हो, जगन्में वही भी रहता हो, यदि वह यहाँ आकर मरे तो वह भी परमपदको प्राप्त होता है। काशीमें मृत्युकी प्राप्तिमात्र मुख्य है।

४ 'सोपि राममहिमा०' इति। सोपि=सः अपि=वह भी। इस कथनका भाव यह है कि मुक्ति देनेमें कुछ काशीकी महिमा नहीं है, रामनामकी महिमा है। रामनामही मुक्तिका हेतु वहाँभी है; यथा 'कासी मुक्ति हेतु उपदेसु।' १६ (३) और २६ (१) भी देखिये। पुनश्च हारीतस्मृतौ यथा—'अद्यापि रुद्र' काश्या वै सर्वेषा त्यक्तजीविनाम्। दिशत्ये तन्महामत्र तारक मन्त्रनामकम् ॥'

५ 'शिव उपदेसु करत करि दया' इति। दयाभावसे उपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि शिवजी यह विचार मनमें नहीं लाते कि यह इसका अधिकारी है या नहीं, अपना सेवक है वा नहीं, काशीवासी है या नहीं, और न उसके कर्म या दुष्कर्मकी ओर दृष्टि डालते हैं, सबको परमपद दे देते हैं।

नोट—१ 'वाचा' इति । द्या निस्वार्थं कृगाका नाम है । भगवान् शंकरकी बद्ध जीवोंपर कैसी असीम दया है यह इस बातसे स्पष्ट है कि उन्होंने इन्हेंके मोंतके लिये सहस्रो मन्वन्तरतक राममंत्रानुष्ठानरूपी कठिन तप किया जिससे भगवान् श्रीरामने प्रसन्न होकर इनका मनोरथ पूर्ण किया । श्रीरामतापिनी उत्तरार्द्धं नतुर्थकडिका, यथा—'श्रीगमस्य मनु काश्या जजाप वृषभभञ्ज । मन्वन्तरसहस्रै स्तु जपहोमार्चनोदिभि ॥५॥' अथ स हो वाच श्रीगम —“ सुमूर्धोर्दक्षिणेकर्णं यस्यस्स्यापि वा स्वयम् । उपदेद्वयमि मर्मैः स मुक्तो भविता शिव ॥२॥”—यहों 'उपदेद्वयसि' शब्द है इसीसे भरद्वाजजी भी 'उपदेश करन' कहते हैं । आज तक यह नहीं सुना गया कि शंकरजीको छोड़ किसी औरने परोपकारके निमित्त ऐसा कष्ट उठाया हो । यह केवल शिवजीकी करुणा है, दया है । (वे. भू.)

टिप्पणी—६१३ यहों रामनामके प्रभावके तीन प्रमाण दिये गए हैं । इनमेंसे 'प्रथम संतपुरान उपनिषद् गावा' है । यह शास्त्र प्रमाण है । दूसरा 'सतत जपत संतु अधिनासी' यह ईश्वर प्रमाण है और तीसरा 'आकर चारि जीव जग ब्यहर्ही । कासी मरत०' यह लोक प्रमाण है ।

नोट २—६१४ यहों यह शक्ती का जाती है कि यहों तो कहते हैं कि "कासी मरत परमपद लहर्ही" कासीमें मरणमात्रसे मुक्ति होती है । शक्तिभी है—'कार्यो मरणमुक्ति ।' और उपर श्रुति यहभी कहती है कि 'अनेज्ञानाश्रमुक्ति ।' विना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती । इन दोनों परस्पर विरोधी वाक्योंका एकीकरण क्योंकर होगा ?" इसका समाधान यह है कि श्रीरामनामके प्रभावसे मरते समय प्राणीमें वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है—श्रीरामनामका यह प्रभाव 'सोपि राममहिमा' कहकर जना दिया गया है । श्रुति भी कहती है—'ज्ञानमार्गं च नामतः ।' (रा ता उ ५)—विशेष ३५ (५) और विनय पीयूष पद ३ (३), ७ 'तुभ्य पुर कीट पतग समाही' और २२ (न) में देखिये ।

नोट—'जा मञ्जन ते विनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहि वासा ॥', 'अवध तजे तन नहिं संसारा' और 'कासी मरत परमपद लहर्ही' इत्यादि को पढ़कर भगवद्विमुख बड़ा करते हैं कि—'चौरासी लक्ष योनिओंमें का कोई भी जीव हो और कैसा ही अधम ज्यों न हो उसको विना परिश्रम मुक्ति प्राप्त हो जाती है तब तो "कर्म प्रधान विरथ करि राखा । जो जस करै सो तस फल चाखा ॥"—यह विरोधी चौपाई लिखने और कर्मफल भोग की प्रधानता दिवाने का परिश्रम व्यर्थ क्यों किया गया ?"

इस प्रश्नके उत्तर में प्रथम तो हमें यह कहना है कि—श्रीकारावास, श्रीअवधवास भीसरयूस्नान शास्त्रोंमें विश्वास करके ज्ञेयसत्यास लेकर भगवद्ब्रह्मों, सत्त्वपुरियों, देव तीर्थस्वलोमें शरीर छोड़ने के लिये जाना—ये भी तो कर्मही हैं या कुछ और ? इन स्थानोंमें यह शक्ति, यह सामर्थ्य दे दिया गया है कि वे समस्त अथ-श्रेयका नाश कर दें । जो शास्त्रोंको मानते हैं, उनको यह अधिकार कहीं है कि वे उनकी एक बात मानें, दूसरी न मानें ? जब हमारे सन्शास्त्र यह बतते हैं कि अमुक यज्ञ, जप तप दान आदि शुभ कर्मों का अमुक फल है और उसके अनुसार हम कर्मत्रयमें फल प्राप्ति के लिये प्रविष्ट होते हैं तब इसमें सन्देह ही क्या कि श्रीअवध, काशी, मिथिला, चित्रकूट, वन आदि क्षेत्रोंमें मरणको प्राप्त होनेसे जीव मोक्ष को प्राप्त होते आए होते हैं और होंगे ? जो भगवद्ब्रह्मोंका आश्रय लेते हैं वे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवानके नाम रूप, लीला और धाम चारों सच्चिदानन्द विग्रह हैं ।

पुनः दूसरा समाधान यह है कि 'कर्म प्रधान विरथ करि राखा । जो जस करै सो तस फल चाखा ।' यह उक्ति कर्मकाण्डियोंके लिये है चिनमें अपने कर्तव्यका, अपने पुरुषार्थका, अभिमान है । ये अपने शुभा-शुभ कर्मोंका फल अवश्य भोगेंगे । पर 'जेहि गति सोरि न दूसरि आना ।', जो एकमात्र भगवन्स्वरूप पर निर्भर है, जो श्रीरामजी के नाम रूप लीला अथवा धामका अवलम्बन ले लेता है—यह तो कर्मबन्धनसे छूटही गया, उस पर ब्रह्मा या यमराज का अधिकार ही नहीं रह जाता । वह तो एकमात्र जगन्नियन्ता के ही अधिकार में है । धर्मराजने स्वयं अज्ञानिल आदिके प्रसंगोंमें अपने अनुचरों को यही उपदेश दिया है कि तुम भूल-

कर भी ऐसे लोगोंके पास न जाना, भगवच्छरण होतेही हमारा अधिकार वहाँ से उठ गया। “भगतिवन्तं अति नीचहु प्रानी। मोहिं परमप्रिय अस मम जानी ॥”, “अतिप्रिय मोहिं इहोंके वासी। ममधामदापुरी सुल- रासी ॥” और “जा मज्जन ते विनहि प्रयासा। मम समीप नर पाव ह वासा।”—ये नख्यन्त, सत्यसन्ध, सत्यसंस्थ, सत्यप्रतिष्ठ महापुरुष, मर्यादापुनोत्तम, लोकको आदर्श मानवनीधनके परमपथके प्रदर्शक, साहान् परब्रह्म श्रीशारथीराजकुमाररूपमें अवतरित रघुजन्मणि श्रीरामजीके श्रीसुराचन हैं। ये कालत्रय में कदापि अमत्य नहीं हो सकते। फिर, सोचिये तो, कितने ऐसे हैं जो श्रद्धाविश्वासपूर्वक आम् श्रीधाममहाराज की शरण लेते हैं? वक्तोस करोऽमे दो चार दसवीस प्रतिघर न? सभीके ऐसे भाग्य क्यों? उनको विश्वास ही न होगा।—“अतियस हरि कृपा नाहि पर होई। पौन वैइ एहि मारग सोई।” पूर्वके यहे सुदृष्टांसे ऐसी बुद्धि होती है। कितने ही तो जन्मभर धाम निवास करते हैं, अन्तमें यहाँसे निजात बाहर किये जाते हैं। तीसरे, यह स्मरण रखनेकी बात है कि महान् पापी, अधर्मी, दुर्कर्म, अधर्मीके ही मोक्षप्रतिभे धाम आदिकी विशेष महत्ता है। निष्पाप और गृहृत्तियोंका मोक्ष तो सर्वत्र हो सकता है—‘कपिरा जां काशी गरं तो रामहिं कौन निहोर’। पर बेचारे दीन, सर्वपुरपार्थेदीन, साधनशून्य, पतित हम सरीरे लोगोंके लिये तो एकमात्र दीनदयात, अशरणशरण, अनाथनाथ, अधमउद्धारण, पतितपावन, आदि विश्वविरयान् विरदोंन वाना धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीके ही चतुष्टयनिप्रददा एकमात्र अवलम्ब है। नहीं तो ‘कलि फेयात मलमूल मलीना। पापपयोनिधि जनमन मीना।’ तब हम दीनजन अपने पुरपार्थेसे कष मननो निर्मल बना सकेंगे? उनका सहारा न हो तो करोड़ों कल्पोंतक हमारा उद्धार ही नहीं सकता।—यह उपाय तो प्रभुने हमारे सरीरे अपाहिज्जोने लिये ही रच दिया है।—‘कण्ठकं वरि करुना नर देही। देत ईस विनु हैतु सनेही।’ उन्हीं कर्णायवस्थालयने करणा करके यह सुगम उपाय भी वता दिया है। देखिये, असाध्य या कष्टसाध्य रोगोंके लिये औषध बताई जाती है कि गुधाली जाओ, मसूरी जाओ, इत्यादि। यह क्यों? क्योंकि उस देशमें उस रोगके नाशक तत्त्व विशेष पाए जाते हैं। मुसलमान मका, मदीना और अजमेर आदिकी जियारत करते हैं, हाजी और हाफिज की इनमें प्रतिष्ठा है। इसी तरह अन्य मजहर्तोंमें बुद्ध स्थान सुतरक माने जाते हैं—बुद्ध हमारे ही यहाँ नहीं। हमारे महर्षियोंने, योगेश्वरोंने अनुभव किया है कि भगवद्दामोंके तत्त्व बहुत ही विशुद्ध हैं, उनमें शक्ति जीवको ऊपर ले जाने की है। देखिये, सिद्धपीठोंमें अनुष्ठान शीघ्र क्यों सिद्ध होते हैं? उनका माताघरण बहुत शुद्ध है, इसीसे न? तब भगवद्दाममें भगवान्ने श्रद्धालुओंके लिये मानमरोगोंके नाशकी शक्ति और जीवको प्रारब्धभोगके अन्तमें प्रभुकी समीपता आदि प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्रदान कर दिया है तो आश्चर्य क्या?

राघु कवन प्रभु पूछौ तोही। कहिय बुझाई कृपानिधि मोही ॥ ६ ॥

एक राम अवधेम-कुमारा। तिन्हकर चरित विदित संसारा ॥ ७ ॥

नारिबिरह दुखु लहेउ अपारा। भएउऽ रोषु रन रावतु मारा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे प्रभो! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं। हे दयासागर! मुझे समझकर कहिये (अर्थात् केवल इन्द्रित करनेसे काम न चलेगा)। ६। एक राम तो अवधनरेश (श्रीशरथमहाराज) के पुत्र हैं। उनका चरित (ता) संसार भरमें प्रसिद्ध है (कि)। ७। उन्होंने स्त्रीके विरह धियोगमें अपार दुःख पाया। उन्हें क्रोध हुआ, (जिससे) उन्होंने युद्धमें रावणको मार डाला। ८।

टिप्पणी—१ ‘राघु कवन प्रभु पूछौ तोही।’ इति। (क) ‘रामु कवन’—भरद्वाजजी पूछते हैं कि जिनके नामका ऐसा प्रमाथ है, ऐसी महिमा है, वे राम कौन हैं? ‘कवन’ से दो रामका होना सूचित किया। इसीसे एकको ऊपर ‘सतत जतत संभु अनिनासी’ में कहकर दूसरेको आगे कहते हैं। अर्थात्

एक राम तो शिवजीके इष्ट हैं जिनको वे सदा जपते हैं और दूसरे अवधेशकुमार हैं।— (श्रीकृष्णासिंधुजी 'राम कथन' का भाव यह लिखते हैं कि मैं तो एक इन्हीं दशरथनन्दन 'राम' को जानता हूँ कि यही एक, अखण्ड, एकरस, परात्पर ब्रह्म हैं; परन्तु इनके चरित्र ऐसे हैं कि उनसे इनके परात्पर ब्रह्म होनेमें संदेह हो जाता है। परब्रह्ममें दुःख और क्रोध कैसे समभव हो सकते हैं ? इसीसे भ्रम हो रहा है कि शिवजीके उपास्य कोई अन्य राम होंगे।)

(ख) प्रभु=जो अनुग्रह या निग्रह करनेमें समर्थ हो, जिसके आश्रयमें जीवोंका निर्वाह होता है। यह शब्द प्रायः श्रेष्ठपुरुषोंके संबोधनमें प्रयुक्त होता है पर यहाँ यह संबोधनमात्र नहीं है, साभिप्राय भी है। यहाँ 'प्रभु' संबोधन देकर जनाते हैं कि आप मेरा संदेह दूर करनेको समर्थ हैं।

(ग) 'पूछौं तोही' इति। बिना पूछे रामतत्त्व न कहना चाहिये इसीसे 'पूछौं' (अर्थात् मैं पूछता हूँ अतः कहिये) कहा। (पुनः भाव कि मैं इसे दूसरेसे नहीं पूछ सकता था, इसलिये आपसे पूछता हूँ। वि.वि.)

(घ) 'कृपानिधि' इति। ऐसा प्रश्न करनेपर क्रोधकी संभावना है, कहीं याज्ञवल्क्यजी स्पष्ट न हो जायें जैसे शिवजी पार्वतीजीके इसी प्रश्नपर हुए हैं, अतः 'कृपानिधि' संबोधनद्वारा प्रार्थना सूचित की कि आप क्रोध न करें, सुमत्पर दया करके मुझे समझाकर कहें। पुनः भाव कि गुरुकी कृपाके बिना रामस्वरूप का बोध नहीं हो सकता। गुरु कृपामिधु होते हैं, यथा—'बदड़ें गुरुपदकज कृपामिधु नरूपहरि।' अतः हे कृपानिधि ! आप सुमत्पर कृपा करे जिससे रामस्वरूप समझ पड़े। पुनः, 'प्रभु' संबोधित करके फिर 'कृपानिधि' संबोधनका भाव कि समर्थ होनेपर भी यदि दया हृदयमें न हुई तो उस प्रभुत्वसे कोई लाभ नहीं होता, यथा—'प्रभु अङ्गपाल कृपाल अलायक जहँ जहँ चितहि डोलावों। इहँ समुंभ सुनि रहौ मोनहा कहि भ्रसु कहा गर्वावों। वि० २३०।' उससे भ्रम कहना भी व्यर्थ है। आप प्रभुभी हैं और कृपाल भी—यह सौलभ्य है। पुनः भाव कि अधिकारी मैं न भी सही तो भी आप कृपासे अधिकारी बना ले।

(ङ) इच्छा ऊपर ४५ (६) में कविने जो कहा है कि 'बोले अति पुनीत मुदुयानी।' उसीका निर्वाह 'नाथ, प्रभु, कृपानिधि' शब्दोंमें है। ये सब शब्द 'अतिमुदु' हैं।

२ 'एक राम अवधेशकुमार।' इति। (क) भरद्वाजजीने भगवान शिवके इष्ट ब्रह्म 'राम' का रूप नहीं कहा, 'नाम' मात्र कहा, क्योंकि उनके (भरद्वाजजीके) मतसे ब्रह्म अवतार नहीं लेता। सतीजीको दो बातोंमें संदेह था, एक तो अवतार लेनेमें, दूसरे चरित्रमें। यथा—'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीद अमेद। सो कि देह परि होइ नर जाहि न जानत बंद १५०।' तथा 'जो नृपतनय त ब्रह्म किमि नारिविरह मति भोरि। १०८।' संदेहका वही स्वरूप भरद्वाजजीके प्रश्नमें दिखाया है अर्थात् इनको भी वही दोनो संदेह हैं—यही आगे याज्ञवल्क्यजी कहेगे, यथा 'असैइ ससय कीन्ह भवानी।' 'राम नाम कर अमित प्रभावा।' "सोपि राम-महिमा" में ब्रह्मरामकी महिमा नाममहिमाद्वारा कहनेसे ही 'ब्रह्म राम के अवतार लेनेमें संदेह है' यह स्पष्ट जनाया है। दूसरा संदेह इस चौपाईसे स्पष्ट है। अवधेशकुमार हैं तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? 'नारि विरह दुसु लहेउ अपारा' तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ?

—'अवधेशकुमारा, दुख लहेउ, भएउ रोप रन रायनु मारा'—

(क) श्रीभरद्वाजजीका कहना है कि शिवजी तो शायद किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म रामकी उपासना करते हैं, उनका नाम जपते हैं और मैं जिनको जानता हूँ वे तो अवधेशके बालक हैं। ये तो ब्रह्म हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें दो अयगुण प्रत्यक्ष हैं—एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका तो जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ। दूसरे, ब्रह्मको योग वियोग नहीं होता। वह सम है, शुद्ध बोध-विज्ञान-स्वरूप है, उसमें काम-क्रोधादि विचार कहाँ ? और, ये तो कामी और क्रोधी दोनों हैं जो अज्ञानियोंके लक्षण हैं। 'दुख लहेउ' से राग और 'भएउ रोपु' से द्वेष पाया गया। राग द्वेष, काम क्रोध, दुःख सुख, राग मित्र—ये सब अज्ञानसे होते हैं, जीवके धर्म हैं न कि ईश्वरके; यथा 'क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु द्वैत कि बिनु अज्ञान !',

'हरप विपाद ज्ञान अज्ञाना । जीवधरम अहमिति अभिमाना ।'—(पं० रा० कु०)

(२) पुनः, 'अवधेश कुमार' का भाव यह है कि यदि आप कहें कि ये यही परात्पर ब्रह्म राम हैं तो ये तो ब्रेतामं हुए, वैद्यस्वतमनुजी चौबीमथी चतुर्थुंगीमे हुए, हरिचंरा तथा मत्स्यपुराणोमे इसका प्रमाण है, यथा—'चतुर्थेशकुमे चापि विश्वामिन पुरः सरः । राजो दशरथम्याथ पुत्र पद्मायतेक्षणः । हरिचंश १।४।१।२।१।' इनका नाम तो शिवजी पहलेसे जपते चले आते हैं और ये तो हालमे हुए । (लाला भगवानदीनजी) । 'नारि विरह' से जनाया कि इन्द्रियविषयमें रत थे; इसीसे कामासक्त थे और कामासक्त होनेसे ही विरह न सह सके । काममें हानि पहुँचनेसे क्रोध उत्पन्न होता ही है, यथा—'संगरांतजायते काम.कामात् क्रोधोऽभिजायते ।' (गीता) । अतः 'रोप' हुआ । (वै०)

(ग) 'रन रावतु मारा' इति । अर्थान् सम्मुख बराबर युद्ध हुआ, आप भी मारे और बंधे गए । मेघनाद एक तुच्छ निशाचरने इनको नागपाशसे बाँधा तब इनका ईश्वर होना कैसे सम्भव है ? यथा 'मोहि भएउ अति मोह प्रगुबंधन रन महँ निरगि । चिदानंदमंदोह राम विकल कारन कधन । उ० ६८ ।', 'भयबंधन ते लूटहि नर जपि जाकर नाम । एवँ निसाचर बंधेउ नागपास सोइ राम । उ० ५८ ।' तथा 'श्रुट्टि-भंग जो कालहि रसाई । ताहि कि मोहँ गेसि लसाई । लं० ६५ ।' पुनः भाव कि ब्रह्म तो लघनिमेपमे जगन्ना प्रलय कर सकता है । जिसकी इच्छामात्रसे, श्रुट्टिविलासमात्रसे संसारका प्रलय तथा कालकीभी मृत्यु हो जाती है; यथा 'वमा काल मरु जाकी ईद्रा । लं० १०१ ।', 'उतपति पालन प्रलय समीहा । लं० १५ ।' भला वह ब्रह्म इतना श्रम क्यों उठावेगा ? वह तो घर बैठे इच्छामात्रसे रावणको मार डालता ।

टिप्पणी—३ 'तिन्ह कर चरित विदित संसारा ।' इति । भाव कि ब्रह्म अज्ञान होना न किसीने मुना न देगा और इनका अज्ञान तो संसारभरमें विद्यमान है । पुनः भाव कि किसी गरीबके पुत्र होते तो इनका चरित्र चाहे कोई न भी जानता पर ये तो चक्रवर्तीकुमार हुए इससे सभी इनके (काम क्रोध संबंधी) चरित जानते हैं । सम्राट् पुत्र होनेमे संसारभर जानता है ।

४—५ प्रथम जो ऊपर कहा था कि 'रामनाम कर अभित प्रभावा ।' उसका तात्पर्य यहाँ रोला कि वह (शिवजीके उपास्य) राम ये ही हैं तो इनमें तो कुछभी प्रभाष नहीं दीगता । गरुड़जीनेभी ऐसाही कहा है, यथा—'सो अयतार मुनेउं जग माहीं । देतेउं सो प्रभाउ कहु नाहीं । उ० १८ ।'

नाट—श्रीराजवहादुर लमगोड़ाजी लिखते हैं कि साहित्यके संसारमे तुलसीदासजीने एक अनोखा काम यही किया है कि महाकाव्यकला और नाटकीयकलाका एकीकरण कर दिया है जो मिल्टन और स्पेन्सर (Milton & Spencer) इत्यादिसे नहीं धन पड़ा बल्कि जो उनके असंभवसा प्रतीत होता था । तुलसीदासजीकी युक्तिही यह है कि श्रीरामचन्द्रजी आदिके मानवीजीवनको नाटकीय रंगमंचपर दर्शावे, पर स्वयं उपस्थित होकर टिप्पणी करते चलें । मानों कवि रंगमंच और द्रष्टाओंके बीचमे इस प्रकार उपस्थित रहता है कि नाटकीय चरित्र उसे देख न पावें परन्तु वह द्रष्टाओंको रहस्य बतलाता चले । वड़े वाहन आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंके प्रकटीकरणके लिये श्रीशिव पार्वती, श्रीमुमुक्षु-गन्ध और श्रीयाज्ञवल्क्य भरद्वाजके जाड़ ठीक उसी तरह दूरसे दिखाई देते हैं, जैसे आजकल नाटको या सिनेमा (Cinema) के पर्दोंपर धार्मिक नाटयोंमें प्रकाशके गोलमे भगवान कृष्ण द्रौपदीचीरहरण इत्यादिके समय दिखाई देते हैं जिससे दृश्यका अधिदैविक रहस्य खुल जाता है इसीसे कविने रामायतारकी कथा लेली है जो (अवतार) मानवीमयीदाको स्थापित करता है । यहाँके सारे प्रश्नही ऐसे हैं कि जिनके उत्तरमे आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक रहस्योंका एकीकरण हो । बीच बीचमे आधिदैविक सीन (scene) वडी मुदरतासे लाए गए हैं और 'निसिचरहीन करौं महि'—वाली प्रतिज्ञाके उपरान्त, जो श्रुतियोंकी हड्डियोंके ढेरके समीप की गई है, कलाको पूर्ण रूपसे महाकाव्यकी उँचाईपर पहुँचादिया है । इस कलापरिवर्तनको न विचारकर प्राज्ञजी (Mr. Growse) ने लिखा है कि काव्यकला अयोध्याकाण्डके उपरान्त शिथिल होगई है । वास्तवमें यहाँसे कला नाटकीय

होनेके स्थानमें अधिकतर महाकाव्यकी है और तुलनामें (Shakespeare) शैक्सपियर इत्यादिके स्थानमें (Milton) मिल्टन और (Homer) होमर इत्यादिको लेना चाहिए।—विशेष व्याख्या 'चौद' में प्रकाशित लेखमालामें है।

दोहा—प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।

सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहइ विवेकु विचारि ॥ ४६ ॥

अर्थ—हे प्रभो ! ये वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको त्रिपुरासुरके शत्रु श्रीमहादेवजी जपते हैं। आप सत्यके धाम और सब कुछ जाननेवाले हैं (अतः आप) ज्ञानसे विचारकर कहिये। ४६।

टिप्पणी—१ 'जाहि जपत त्रिपुरारि' इति। (क) भारी समर्थ सेनके द्वारा स्वामीका ईश्वरत्व प्रकट होता है; यथा 'हैं दमसीस मनुज रघुनायक। जाके हनुमानसे पायक। ल० ६२।' इसीसे यहाँ 'त्रिपुरारि' विशेषण दिया। अर्थात् त्रिपुरासुरको मारनेको जो समर्थ थे ऐसे शिवजी जिनको जपते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं ?

भावार्थान्तर—त्रिपुरारिका भाव कि (ग) शिवजीने त्रिपुर ऐसे बली शत्रुके मारनेमें जिन प्रभुकी सहायता ली क्या वे यही अवधेशकुमार राम हैं या कोई और हैं ? इस भाव में इशारा उस कथाकी ओर है जिसमें कहा जाता है कि शिवजी त्रिपुरासुरको न मार सके तब उन्होंने श्रीरामजीका ध्यान किया। श्रीराम जीने वस्त्ररूपसे अमृत पी लिया तब शिवजीने उसका सहार किया।—विस्तृत कथा ४८ (६) 'मुनि सन विदा मां गि त्रिपुरारि।' वे दीर्घ हैं। (प०)। (ग) जो त्रिपुरके जीतनेवाले हैं और काम क्रोध जिनके वराचर्चा हैं वह शकरजी भला कामी कौधीको क्यों मजने लगे ? (भावप्रकार)।

२ 'कि अपर कोउ' इति। भाव कि शिवजीके इष्टके चरित्र अज्ञानताके नहीं हो सन्ते। (अतः उनके इष्ट मेरी सम्मतिमें तो कोई औरही हैं।) ७३ उत्तरफाद्यमें जो कहा है कि 'निरगुन रूप मुलम अति सगुन जान नहि कोइ। मुगस अगम नाना चरित मुनि मुनिमन भ्रम होइ। ७३।' वह यहाँ चरितार्थ है। भरद्वाज ऐसे मुनियोंकोभी सगुण-चरित्र देखकरही मोह हुआ है।

३—'सत्यधाम सबज्ञ तुम्ह' इति। अर्थात् आप जो कुछ कहते हैं सत्यही कहते हैं, वह सत्यही होता है, सभी उसको प्रमाण मानते हैं। ब्रह्मको सत्यवादी होना चाहिए, यह गुण आपमें इस विशेषणसे जनादिया। सत्य क्या है यह आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। [पंजाजीजी लिखते हैं कि—'सत्य (धाम) अर्थात् जिसमें सत्यका निर्गुण है, उत्तरगीमात्ता जिसका मूल 'अथातो ब्रह्मजिज्ञास्ता' यह सूत्र है उसके आप पूर्णज्ञाता हैं।']

नोट—१ श्रीभरद्वाजजीने 'रामनाम कर अमित प्रभावा।' से लेकर 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि' तक अपना मोह प्रकट किया है। महानुभावोंका कहना है कि इसमें उन्होंने भगवान्के नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका प्रश्न किया है क्योंकि ये चारों सबिद्वानदधिग्रह माने गए हैं, यथा—'रामस्य नामरूपरज लीला धाम परात्परम्। एतन्मुख्य नित्य सबिद्वानदधिग्रहम् ॥' (वसिष्ठसत्ता)। इसी तरह इन चारोंकी चर्चा श्रीपार्वतीजी और श्रीगणेशजीके प्रश्नोमें भी पाई जाती है।

नाम	रूप	लीला	धाम	
श्रीभरद्वाज जी	रामनाम कर अमित प्रभावा। "नोट राम०	राम बचन प्रभु पूछो तोही। "एकराम अवधेश कुमार।	तिरुवर चरित विदित सखार। "रावन मार।	आफर चारि बीव जग अहही। नारी मरत परमपद लहही।

श्रीपार्वती जी	प्रभु जे मुनि परमारथ बादी । कहहिं राम वहाँ ब्रह्म अनादी ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । गादर जपहु० ।	प्रथम सो वारन कहहु विचारी । निगुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ।	बालचरित पुनि कहहु उदारा । "राज वैठि कीन्ही बहु लीला	'प्रजासहित खड्गसमनि किमि गवने निजधाम ?'
श्रीगरुड़जी	भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम	ब्यापक ब्रह्म विरज बागीला । "सो अच्युतार मुनेउँ जग माहीं ।	रत्न निखार बधिउ नागपास सोइ राम ।	'भवबंधन ते छूटहि' अर्थात् धामको प्राप्त होते हैं ।

२ गरुड़जीको भगवान्की रणचीठामें मोह हुआ था । इसलिए उनके प्रदनेमें लीलाहीकी प्रधानता है । ये संदेह प्रथम इनके मनमें थे । इन्हींको इनने नारदजी, ब्रह्माजी, शंकरजी, और भृगुण्डीजीसे प्रकट किये थे । यथा 'कस्मि जो संसय निज मन माहीं ।', 'निज संदेह सुनावत भएऊ ।', 'पुनि आपन संदेह सुनावा ।' और 'मोहि भएउ अतिमोह प्रभु बंधन रन महँ निररि । चिदानंद संदेह राम विकल कारन कवन ॥'

३ नाम, रूप लीला और धाम ये चारों श्रीरामविग्रह हैं, नित्य हैं—यह बात इससेभी निर्विवाद सिद्ध है कि अविनाशी श्रीशिवजी इन चारोंको अपने हृदयमें बसाये हुए हैं; यथा 'संतत जपत संभु अविनासी । सिव भगवान् ज्ञानगुनरासी ॥' (नाम), 'अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मग-र अतर ॥' (रूप), 'रधि महंस निज मानस राया ।' (लीला), और, 'द्रव्य सो दसरथ अजिर विहारी ।' (यह धाम है । क्योंकि दशरथ-अजिर और रामनृप धाममेही हैं) ।

जैसैं मिटे मोह* भ्रम भारी । कइहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ १ ॥

अर्थ—हे नाथ ! जैसे मेरा भारी मोह और भ्रम दूर हो, वह कथा विस्तार से कहिये । १।

नोट—१ 'जैसैं' शब्द का अर्थ प्रायः सभी टीकाकारोंने 'जिससे' किया है । पर दासकी समझमें तो इसका अर्थ 'जिस प्रकार' ही सर्वत्र देखनेमें आता है । अतएव मेरी समझमें इस अर्थात्कीका अर्थ होगा कि—'यह कथा उस प्रकारसे कहिए जिस प्रकारसे मेरा भारी भ्रम और मोह मिटे ।'; कथा तो वही है पर कहने कहनेका ढंग है; संभवतः यही आशय भरद्वाजजीका है ।

टिप्पणी—१ 'जैसैं मिटे मोह भ्रम भारी' इति । ॐ 'अस विचारि प्रगटौ निज मोह । ४६ । १।' मोहकथनका उपक्रम है और 'जैसैं मिटे मोह भ्रम भारी' उपसंहार है । इनके बीचमें भरद्वाजजीने अपना मोह प्रकट किया है ।

२ ॐ श्रीभरद्वाजजीने अपनेमें मोह, भ्रम और संशय तीनों कहे हैं; यथा नाथ एक संसउ बड़ मोरें ४५ (७) और 'जैसैं मिटे मोह भ्रम भारी ।' (यहाँ) । इसी प्रकार श्रीपार्वतीजी, श्रीगरुड़जी और श्रीगोस्वामीजी इन तीनोंने अपने-अपनेमें इन तीनोंका होना बताया है ।—

श्रीपार्वतीजी—'ससिभूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी । १०८ ॥'

'अज्ञ जानि रिस रर जनि धरहु । जेहि निधि मोह मिटे सोइ करहु । १०९ ॥'

ॐ मोर—१६६१, १७०४, कौदवराय । मोह—१७२१, १७६२, छ०, ना० प्र०, भा० दा० । रा० प्र० में लिखा है कि दोनों पाठ मिलते हैं । श्रीपार्वतीजीके—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । १०८ ॥' की जोड़ में 'मोर' भी ठीक है पर हमने पं० राजकुमारजीके भाष्यको देखकर 'मोह' पाठ उत्तम समझ कर रखा है । पं० रामवल्लभाशरणजी और रामायणी श्रीरामचालकदासजी आदि का भी पाठ 'मोह' है ।

“अजहूँ कन्तु संसल मन मोरें । करहु कृपा दिनघौ कर जोरें । १०६।”

श्रीगरुडजी—“जौं नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेउं तात कचनि विधि तोही । ७० ६६ ।”

“सोइ भ्रम अथ हित वरि मै माना ।, ‘मोहि भयल अति मोह प्रसुबंधन रन महुँ निरखि । ३०६८

“देखि चरित अति नर अनुसारी । भएउ हृदय सम संसय भारी । ७० ६६ ।”

श्रीतुलसीदासजी—“निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करौं यथा भवसरिता तरनी । बा० ३१ ।”

(यहाँ श्रीगरुडजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजी ये तीनों श्रोता हैं और इन तीनोंने अपनी अपनी शंकाएँ अपने-अपने वक्ताओं से कही हैं। वक्ताओंने इनके संशयोकी निवृत्ति कथा कहकर की है। परन्तु यहाँ गोस्वामीजी वक्ता हैं, श्रोता नहीं और न उन्होंने प्रथम कहीं इसका उल्लेखही किया है कि उन्हें भ्रम हुआ था और वह भ्रम अगुक्त वक्ताद्वारा कथा श्रवणसे निवृत्त हुआ। तथापि यह कहा जा सकता है कि गोस्वामीजीको अपने गुरुमहाराजसे इस कथाकी वारम्बार सुननेसेही संशय मोह-भ्रमरहित ज्ञान हुआ। इससे उनको यह भी विश्वास होगया कि जो भी इस कथाको सुनेगा उसके संदेह, मोह और भ्रम दूर होजायेगे। इसी आशयसे कथाका महात्म्य कहते समय उन्होंने प्रारम्भमें “निज संदेह मोह भ्रम हरनी” ऐसा उल्लेख किया है। यहाँका “निज” शब्द बड़े महत्त्व का है। “निज” का अर्थ है “अपना”, जो गोस्वामीजीमें भी लग सकता है एवं अन्य लोगोंमेंभी जोभी इसे सुने। ‘मेरे अपने’ तथा “उनके अपने।” इसी भावसे ‘मम’ शब्द न देकर ‘निज’ शब्दका प्रयोग किया है। संभवतः यही आशय पं० रामकुमारजीका है।)

२ ‘भारी’ इति। प्रथम संशयको बड़ा कहचुके हैं, यथा ‘नाथ एक संसउ वड मोरें।’ इसीसे ‘मोह’ और ‘भ्रम’कोभी भारी कहा। वहाँ ‘वड’ और यहाँ ‘भारी’ कहनेसे तीनों एक समान बराबर पाएगए, नहीं तो समझा जाता कि मोह और भ्रम सामान्य हैं। पुनः भाव कि परब्रह्ममें संदेह हुआ है इसीसे उस संशय, मोह और भ्रमको भारी कहा; यथा ‘महामोह उपजा उर तोरें। ७० ५६।’ यदि अन्यमें संदेह होता तो ‘भारी’ विशेषण न देते। (श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि माघ मकर स्नानमें एक मास ब्रह्मनिरूपण आदि मेरे आश्रम पर महात्माओं द्वारा हुआ पर मेरा भ्रम नहीं गया, इससे सिद्ध हुआ कि मेरा भ्रम भारी है।)

४ ७७ संदेह, मोह और भ्रमके भेद ‘निज संदेह मोह भ्रम हरनी’ बा० ३१ (५) में लिखे जा चुके हैं। पाठक वहाँ देख ले।

नोट—२ श्रीकान्तशरणाजी लिखते हैं कि—“संशय, मोह और भ्रमका अभिप्राय क्रमशः ईद्वर, जीव और माया (=तत्त्वत्रय) के अज्ञानमें है”। उनका मत है कि “अपने (जीव) स्वरूपमें अज्ञान होना” मोह, जिससे अपनेको देहही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसो इन्द्रियोंके भोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है।.... भ्रमका अर्थ अचित् (माया) तत्त्वमें अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्मके शरीररूप जगत्त्वमें नानात्व सत्ताका भ्रम होना है।” ‘किसी वस्तुके ज्ञानमें द्विविधा होना संदेह है।’

हमारी समझमें ‘निज संदेह मोह भ्रमहरनी’ बा० ३१ में ये अर्थ लाए जा सकें तो हो सकें क्योंकि वहाँ एक साधारण बात कही गई है। परन्तु प्रस्तुत प्रसंगमें तो ‘ब्रह्म राम’ वा ‘अवधेशकुमार राम’ के स्वरूपके सम्बन्धहीमें संशय, मोह और भ्रम कहे गए हैं न कि जीव और मायाके सम्बन्धमें।

३ ‘मोह’ के स्थानपर ‘मोह’ पाठ यदि सही मान ले तब तो संसय, मोह और भ्रमकी उल्लेखनी नहीं रह जाती। हमने ‘मोह’ पाठ क्यों पसंद किया यह पाठकोको उपर्युक्त टिप्पणी २ से समझमें आगया होगा।

टिप्पणी—५ ‘कहहु सो कथा’ इति। भाव कि श्रीरामकथा कहकरही संशय, मोह और भ्रम दूर कीजिये, अन्य उपायोसे नहीं। ‘सो कथा’=उन्हीं रामकी वह कथा। अथवा भरद्वाजजी कहते हैं कि ‘सो’ (वह) कथा कहिये और याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचरित कहा, इससे निश्चय हुआ कि ‘सो कथा’ से श्रीरामकथा ही अभिप्रेत थी। ७७ श्रीपार्वतीजीने भी ऐसाही कहा है। यथा “सौ प्रभु हरहु मार अज्ञान। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। १०८।” “विधि नाना” का भाव श्रीभरद्वाजजीके ‘जैत’ और ‘विस्तारी’ शब्दोंमें आजाता है।

नोट—४ पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व भरद्वाजजीने उनको 'सत्यधाम' विशेषण देकर पूर्वोत्तर-मीमांसका ज्ञाता जनाया है; यथा 'सत्यधाम सर्वज्ञ मुह कहहु विवेकु विचारि।' ऐसा समझकर वे यह न कहें कि यज्ञ करो, शमदम आदि करो, इनके करनेसे तुम्हारा मन निर्मल हो जायगा, भ्रम मिट जायगा। अतः कहते हैं कि कथा ही से संदेह मिटाइये।

टिप्पणी—६ "विस्तारी" इति ? भाव कि संशय, मोह और भ्रम भारी हैं; अतएव विस्तारसे अच्छी तरह बढ़ाकर बढ़िये जिसमें तीनोंकी निवृत्ति हो जाय। पुनः भाव कि संक्षेपसे कहनेसे समझमें न आयेगा। सूक्ष्म कथा तो बुद्धिमान ज्ञानवान लोगही समझ सकते हैं और मैं तो मूढ़ हूँ, मुझको संक्षेपसे समझमें नहीं आता। ०७ स्मरण रहे कि भरद्वाजजीने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है, यह बात याज्ञवल्क्यजीने स्वयं कही है; यथा "कीन्हिहु प्रदन मनहुँ अति मूढा।" ०७ शिवजीने सीताजीसे प्रथम वृषकारण्यमें रास्ता चलते में श्रीरामकथा मनेपसे कही थी, उगमे उनकी समझमें न आई थी; इसीसे उन्होंने भ्रमसे सीतासे धारण किया था।

ग्रंथका प्रयोजन

श्रीरामचरितमानसका आधिर्भाव क्यों हुआ ? उसका क्या उद्देश्य है ?—यह बात ग्रंथकार यहाँ मानसकथाके उपक्रममें उता रहे हैं। भरद्वाजजीने प्रश्नसेही मानसके तात्पर्य (प्रयोजन) का उपक्रम हुआ है। "नाथ एक संसत चड मोरे। राम वन प्रभु पूर्ण तोहीं। ... प्रभु मोड राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। ... जैसे मिटे मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥"—से स्पष्ट है कि मानसकी रचना और मानसकथाके प्राकट्यका अभिप्राय श्रीरामतत्वका यथार्थ बोध कराना और श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम आदि विषयक संशय, मोह और भ्रमकी निवृत्ति करना है। और, इससे तीनों श्रोताओंके मोह, भ्रम और संशय दूर भी हुए।

इन प्रश्नोंके उत्तरमें याज्ञवल्क्यमुनिद्वारा उमा-भेदघरसंवादकी प्रवृत्ति हुई। वे कहते हैं कि—'अंमेट संसय कीन्ह भवानी। महादेव तव कहा बयानी। ७० (८)।' आगे चलकर पार्वतीजीका संशय कहते हैं। वे वृत्ती हैं—'प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहि राम वहुँ बल अनादी।' तुम्हें पुनि रामराम दिनराती। सादर जपहु अनंग आराती ॥ राम सो अवधनपतिरुत सोई। की अज अनुज अलखगति कोई। १०८।' इत्यादि।—इन प्रश्नोंसे भी यही सिद्ध होता है कि श्रीशंकररचित रामचरितमानसका जगत्में प्राकट्य श्रीरामविषयक संशय मोह भ्रमादिविनिवारणार्थ हुआ। इसी प्रकार श्रीगरुड मुमुक्षुसंवादका उद्देश्य भी श्रीरामविषयक संदेहोंकी निवृत्ति ही है। अतएव जिन लोगोंमें श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम आदिके विषयमें भ्रम हो, उनसे दासकी धिनीत प्रार्थना है कि वे श्रीरामचरितमानसका अध्ययन किसी गुरु द्वारा एव मानसविद्वांसों द्वारा शुद्ध काल उनके साथ रहकर करे। इससे उनका मोह अवश्य दूर हो जायगा। सच्ची जिज्ञासा चाहिए।

यह तो हुआ समाप्तोंका हेतु। अब, श्रीमद्गोस्वामीजी द्वारा यह मानसकथा क्यों प्रवृत्त की गयी ? इसका हेतु सुनिये।

उनके समकालीन श्रीनाभास्वामीजी लिखते हैं कि 'कलि वृटिल जीव निस्तारहित चाल्मीकि तुलसी भण्ट।' और, गोस्वामीजीने स्वयंभी इस ग्रन्थके लिखनेका तात्पर्य बताया है, वह उन्हींके चचनोमें सुनिये—'स्वान्तः सुरदाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिवन्धमतिमज्जुलमातनोति। मं० श्लोक ७।' उनमें—'जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुक्ति सचेता। होइहि रामचरन अनुरागी। कलिमल रहित मुमंगलभागी। सपनेहु सौं चेहु मोहि पर जो हरगौर पसाउ। तौं पुर होउ जो कहेँ सब भाषा भनिति प्रभाउ। १५।' इन वाक्योंमें ग्रन्थका प्रयोजन भी है और आशीर्वाद भी। और फिर दोहा ३० के आगे 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करौं कथा भवसरिता तरनी।' से लेकर 'रामचरित राकेसकर

सरिस सुखद सब काहु । ३२ ।' तब उन्होने श्रीरामचरितमानसकथाका माहात्म्यविशेष तथा ग्रन्थका प्रयोजन वा उद्देश्य विस्तारसे कहा है।

ॐ कथामे मोहादिकी निवृत्ति होकर श्रीरामजीके चरणोमें अनुराग होना आज दिन भी प्रत्यक्ष देखा जा रहा है।

उपक्रममें तो मानसकथाके प्रकट होनेका तात्पर्य लिखा गया, अब उपसंहारमें देखिये। ग्रंथकारका उपसंहार 'एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जह जप तप ब्रत पूजा। २० १३०। ५।' से प्रारम्भ होता है। अन्तके उसके शब्दोंका अन्वय हम यहाँ करते हैं—“स्वातस्तमः शातये। मायाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् ॥ पुण्य पापहर सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिपदं। मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाबुधुपूरं शुभम् ॥ श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भस्त्यावगाहन्ति ये। ते संसारपतंग घोर किरणैर्दहति नो मानवाः।' तथा—'रघुवसभूपनचरित यह नर कहहिं मुनिहिं जे गावहीं। कलिमल मनोमल धौड चित्तु भ्रम रामधाम सिधावहीं। सतपच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै। दासन अत्रिया पचननित विकार श्रीरघुवर हरै।' अतएव मुख्य तात्पर्य तुलसीदासजी द्वारा प्रादुर्भूत श्रीरामचरितमानसका यही है कि हम सरीखे कुटिल जीवोंका सहजही उद्धार हो जाय।

धनित प्रयोजन

कवि स्वभावतः अपने कालका Historian इतिहासपरिचयदाता भी होता है। उसने जो भरद्वाज-याज्ञवल्क्य, उमा-महेश्वर और गरुड भुशुण्डि तीन प्रसंग वा कर्म, ज्ञान और उपासना तीन पाठ, रचे हैं उनका प्रारम्भ, उनका उपक्रम—'राम कवन०', 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।', 'राम सो अथनृपतिगुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई।' इत्यादि—स्पष्ट बता रहा है कि उसके समयमें श्रीनानकजी और श्रीकीरीरजीका तथा अद्वैतवादियोंका निर्गुण सगुणवाद बहुत जोर पकड़ता जा रहा था। अर्थात् दशरथनन्दन राम और हैं, योगिजन जिनमें रमण करते हैं वे राम और हैं, सगुण राम और हैं और अज, अगुण, अलखगति राम और हैं, इत्यादि। इस भ्रमको मिटानेके लिये, जो निर्गुण हैं वही सगुण हैं, श्रीरामही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, इत्यादिका निश्चय करानेके लिये ही इस ग्रन्थका निर्माण हुआ। इसका निर्णय महर्षि याज्ञवल्क्य, भगवान् शंकर और श्रीभुशुण्डिजी द्वारा कराया गया।

जागवलिक बोले मुमुकाई। तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥ २ ॥

रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥ ३ ॥

चाहहु सुनै राम गुन गूढा। कोन्हिहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीयाज्ञवल्क्यजी मुस्कराकर बोले—'तुमको श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता विदित है। २। तुम मन, कर्म और बचनसे श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुरता (होशियारी) समझ गया (कि इस बहाने तुम) श्रीरामजीके गूढ गुणों, गुण रहस्योंको सुनना चाहते हो। इसीसे ऐसे प्रश्न किये हैं मानों अत्यन्त गर्व हो। ३, ४।'

टिप्पणी—१ 'जागवलिक बोले मुमुकाई १०' इति। (क) 'मुमुकाई'। मुसकुरानेका कारण 'चतुराई' है, यथा 'देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिये मंग थिहँसे दोल भाई। आ० १२।' यही बात वे आगे कहते भी हैं; यथा 'चतुराई तुम्हारि मैं जानी।' क्या 'चतुराई' जानी, सो आगे कहते हैं कि 'कोन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढा।' अर्थात् अत्यन्त मूढ़ बनकर प्रश्न किया है जिसमें याज्ञवल्क्यजी बुद्ध कहे, यद्यपि स्वयं उसके ज्ञाता हैं। (ख) ॐ यहाँ ग्रन्थकार जनाते हैं कि मूढ़ बनकर प्रश्न करना चतुरता है और चतुर बनकर प्रश्न करना मूढ़ता है। (ग) 'तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई।' इति। भरद्वाजजीने जो कहा था कि हमको

ॐ सुनें—१६६१। सुनें—ओरोमें।

भारी मोह है, उसपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं है (क्योंकि) तुम रघुपतिप्रभुता जानते हो। प्रभुता जाननेसे मोह नहीं रह जाता; यथा 'नयन नीर मन अति हरपाना। श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ पाङ्गिल मोह समुक्ति पङ्किताना। प्रह्ला अनादि मनुव करि माना। उ० ६ ॥', 'रामभगत तुम्ह मन नम यानी।' यह जो आगे कहा है उससे भी मोहका निराकरण किया है। क्योंकि मोहके रहते हुए, मोहके गये बिना, श्रीरामजीमें अनुराग नहीं होता, यथा—'मोह गये विनु रामपद हीर न हउ अनुराग। उ० ६१।' और तुम तो मननमें ध्यानसे रघुनाथजीके भक्त हो तब तुममें मोह कहीं संभव है ?

(घ) 'रघुपति प्रभुताई' इति। 'रघुपति' अर्थात् श्रवणेशकुमार राम जिनके विषयमें तुम सदेह प्रकट कर रहे हो, उनकी प्रभुता तुमको मालूम है कि 'रामने योगिनोऽनते सत्यानन्दे त्रिदात्मनि। इति राम पदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते। रा० ता० उ० १।' [पुनः, विदित होनेका प्रमाण यह है कि तुम वाल्मीकिजीके शिष्य हो। रामायणमें दाशरथी रामका प्रगट वर्णित है ही।]

वि० त्रि०—जो रोगी रोग का निदान भी जानता हो तब उसकी अचूक औपध भी जानता है, उसे वैद्यकी क्या आवश्यकता है ? और उसे रोगी भी कैसे कहे ? भरद्वाजजीने अपने ध्यानको स्वयं मोह-मूलक और भ्रान्त बतलाया, और उसके मिटनेका उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बतला दी। इसपर याज्ञवल्क्यजी हँस पड़े।

टिप्पणी—'रामभगत तुम्ह मन नम यानी।' इति। (क) यहाँ 'रामभगत' और फिर आगे 'रामगुणगूढा' कहकर जनाया कि तुम जानते हो कि रघुपति 'राम' और श्रुतिप्रतिपादित 'राम' एक ही हैं। (ग) ०७ भरद्वाज याज्ञवल्क्यसम्भादमें ऊपरसे बराबर दिखाते आ रहे हैं कि भरद्वाजजी, पार्वतीजी और गरुड़जी तीनोंके सदेह, मोह और भ्रम तथा प्रश्न एकसे ही हैं। तीनों सवादीके मिलानसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तीनों वक्ताआका व्यवहार वर्तार्थ अपने अपने श्रोताओंके साथ एक सा है। तीनोंने अपने जिज्ञासु श्रोताकी पहले बड़ी 'रसातिरी' (प्रशंसा, आदर-सत्कार) की है। इससे सूचित किया है कि विद्वानों शिष्ट-पुष्पोंकी जिज्ञासुकी 'रसातिरी' करनेकी रीति है, प्रथम 'रसातिरी' करते हैं जिसमें जिज्ञासु घबडा न जाय, फिर पीछे और तरहमें उमने प्रश्नोंका अनुचित होना भी कह डाला है। यथा—

श्रीशिवजी—'तुम्ह रघुनीर चरन अनुरागी। कान्हिहु प्रश्न जगतहित लागी ॥ राम कृपा ते पारयति सपनेहु तव मन माहिं। सोक मोह संदेह भ्रम मम त्रिचार कटु नाहिं। ११२।'।

श्रीभृगुण्डीजी—'सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपा पात्र रघुनायक केरे ॥ तुम्हहिं न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया। ७। ७०।'।

तथा यहाँ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी) —'तुम्हहिं विदित रघुपति प्रभुताई। रामभगत०' इत्यादि।

नोट—१ वैजनाथनी लिखते हैं कि—'श्रीरामरूपमें मन लगाये रखते हैं, हाथोंसे श्रीरामपरिचर्या (कैकर्य) करते हैं और ज़ाण्टीसे नामस्मरण, यशकीर्तन इत्यादि करते हैं। अतः मनकर्मबाण्टीसे रामभक्त होना कहा।' इसी प्रमाणसे 'मन, कर्म, ध्यान' से रामभक्त होनाभी सिद्ध होसकताहै। इस तरह कि—'चाहहु मुने रामगुणगूढा' यह मनकी भक्ति है, रामनाम कर अमित प्रभावा' से सिव उपदेसु करत करि दाया' तक याण्टीकी भक्ति है और मूढ बनकर 'चतुराई' से प्रश्न किया जिसमें वे कुछ करें यह कर्म है।

टिप्पणी—२ 'चतुराई तुम्हारी मैं जानी' इति। (क) क्या चतुराई जानी ? यह ऊपर टि० १ में जलसा जाचुकाहै। चतुराई कैसे जानी ? इस तरह जानली कि कोई मूढ इस प्रकार प्रश्न नहीं करसकता, जैसे इन्होंने उठाया है कि प्रथम 'रामनाम कर अमित प्रभावा'। संत पुरान उपनिषद गाथा ॥ सिव उपदेसु करत करि दाया' कहकर विषय कहा कि शिवजी महामहिमावाचे रामनामके जापक, उपासक और उपदेशक हैं। फिर पूर्व पत्र 'राम करन' इस प्रश्नसे उठाया। जिन रामको जानतेहैं उनकी चर्चा कर सदेह किया और उस पर सिद्धान्त जाननेकी जिज्ञासा की।

नोट—२ इस ग्रन्थमें 'चतुर' और 'चतुराई' शब्दोंका प्रयोग जहाँ-तहाँ रामभजन, सत्संग और श्रीरामभक्तिके सम्बन्धमेंही प्रायः किया गया है। यथा 'रीकेडें देखि तोरि चतुराई। जोगेहु भगति मोहि अति भाई ॥३० ८५ ॥', 'परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर ॥ आ० ६ ॥' इसीसे यहाँ प्रथम 'रामभगत तुम्ह' कहकर तब 'चतुराई' और तब 'चाहहु सुनै' कहा। भाव यह कि 'तुम रामभक्त हो इसलिये रामचर्चा-सत्संग करना चाहतेहो। तुमने प्रश्न किया है जिसमें रामचर्चासत्संग हो। यही चतुरता है।' —(दीनजी)।

३ श्रीराजवहादुरलमगोजीने बहुत ठीक लिखा है कि यहाँ ('जागवलि क बोले सुमुकाई ॥' 'चतुराई तुम्हारी मैं जानी ॥' के) 'सुमुकाई' में हास्यकलाका बड़ा सुन्दर प्रयोग है। हम जब अपने मित्रकी 'चतुराई' पकड़ लेतेहैं, जिसके द्वारा वह हमें भ्रममें डालना चाहता है, तो हमें हँसी आजातीहै। तुलसीदासजीकी हास्य-कलामें बहुधा हास्यपात्रके प्रति प्रेम बना रहताहै। ऐसी कलाको कार्लाइल (Carlyle) बहुतही आदरणीय बताते हैं।

४ 'चाहहु सुनै रामगुन गूढा ॥' इति । (क) लाला भगवानदीनजी कहतेहैं कि गूढ गुण वे हैं जो श्रीरघुनाथजीने अपने श्रीमुखसे बर्णन किये हैं; क्योंकि गुप्त दूसरा जाननी नहीं सकता तब कहेगा क्योंकि जबतक उन्हींसे न सुना हो। गूढ गुण, यथा 'कोटि विप्रबध लागहि जाहू। आप सरन तजवें नहि ताहू ॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नामहिं लवहीं ॥ सु० ४४ ॥', 'सुनहु सखा निज कहवें सुभाऊ। जान भुमुंदि संभु गिरिजाऊ ॥ जो नर होइ चराचरद्रोही। आवै सभय सरन तकि मोही ॥' इत्यादि । (सु० ४८), 'सुनु मुनि तोहि कहवें सहरोमा। भजहि जे मोहिं तजि सकल भरोसा ॥ करवें सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी ॥ आ० ४३ ॥' तथा "अब सुनु परम विमल मम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ निज सिद्धांत सुनावयें तोटी। सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही ॥" ३० ८६ (१) से 'प्रभु वचनामृत सुनि न अधार्क ॥८८॥' तक, इत्यादि । (ख) पौंडेजीके मतानुसार 'शंकररचित मानस' ही 'गूढ गुण' है। श्रीरामचरितमानसको गुप्त और सुहावा कहाभी है, यथा 'रामचरितसर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पावा ॥ ३० १२३ ॥' वैजनाथजीका मत है कि वेद पुराणमें गुप्त होनेसे 'गूढ' कहा। (ग) प्रथम कहाथा कि 'तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई' (अर्थात् तुम श्रीरामजीका प्रभुत्व, जो उनके अवतारधाले लीला-चरितमें गुप्त रूपसे भरा हुआ है और साधारण लोगोंको नहीं देख पड़ता, जानते हो, उसके बताने वा पूछनेकी आवश्यकता नहीं है) और यहाँ कहते हैं कि 'चाहहु सुनै रामगुन गूढा ॥'—इस तरह जनाया कि 'रघुपति-प्रभुता' और 'रामगुण गूढ' दोनों बातें एकही हैं। रघुपति प्रभुताई='रामगुणगूढ' । (प० रा० कु०)।

(घ) 'गूढ' का अर्थ है गुप्त, कठिन, जो शीघ्र समझमें न आसके; यथा 'उमा रामगुन गूढ पंडित मुनि पावहि चरित। पावहि मोह बिमूढ जे हरि विमुख न धर्मरति ॥ आ० ८० ॥' यहाँ चरितकी गूढता यह है कि उसीसे दो विरोधी फल प्राप्त होते हैं। एकही माधुर्य प्रसंगसे पुरुषो तो संसारसे वैराग्य हो जाता है और दूसरेको मोह प्राप्त होता है। श्रीसतीजी और श्रीगरुडजीको भी मोह होगया तब अस्मदादिका कहना ही क्या ?

टिप्पणी—४ 'कीन्हिहु प्रश्न मनहु अतिमूढा ॥' इति । यहाँ 'मनहु' कहकर जना दिया कि हम जानतेहैं कि 'तुम्हें मोह नहीं है। तुम पंडित हो, मूढ़ नहीं हो। तुमने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है। मोह मूढ़को होताहै इसीसे मूढ़ बनकर तुम अपनमें, मोहका होना कट रहें हो। तुम्हें मोह नहीं है और न तुम मूढ़ही हो, इसके कारण टि० १ (ग) में कह आए हैं।

वि० त्रि०—भगवान्ने गीतामें कहा है, कि 'अवज्ञानमित्ता मूढा मानुर्न तनुमाश्रितम्'; सुभ्र मनुष्य शरीर धारण करनेवालेकी मूढ़ लोग अवज्ञा करते हैं। और भरद्वाजजीने अत्यन्त अवज्ञा करके पूछा है, इसलिये याज्ञवल्क्यजीने 'मनहु अति मूढा' कहा।

नोट—५ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'तुम्हें मोह नहीं है। तुम रामगुण सुनना चाहते हो। इसीसे

मूढ बनकर तुमने प्रश्न किया है।' ऐसीही अन्य वक्ताओंनेभी अपने अपने श्रोताओंसे कहा है, जैसा टि० २ (ख) में दिया आए है।—इसका एक आशय तो ऊपर लिखा ही गया कि पहलेहीसे फटनार सुनकर वह घबडा न जाय, दूसरा भाव यह कहा जाता है कि तुम जो 'सदेह मोह भ्रम' अपनेम वतलाते हो वह अविद्या कृत नहीं है, किन्तु विद्याकृत है, इसीसे उसकी गणना मोह आदिम नहीं है। जो 'मोह' अविद्याकृत होता है वही 'मोह' कहलाताहै। विद्याकृत मोह मोह नहीं है, क्योंकि यह तो प्रसुकी प्रेरणासे हाताहै, इससे भक्तिरी शुद्धि होती है। यथा 'हरिसेवकदि न याप अविद्या। प्रभुप्रेरित व्यापदि तेहि त्रिया ॥ ताते नास न दोइ दास कर। भेदभगति वाढइ निहगर ॥ ३० ५६ ॥'

७७ तीसरी बात यहाँ जो उपदेश कीगईहै वह यह है कि यदि कदाचित् कभी कोई शका हृदयमें उत्पन्न हो और उसने निवारण करनेवाले कोई विशेष विद्व मिलें तो मूढ बनकर ही प्रश्न करना चाहिये तभी पता मूढ रहस्यका प्रकाश करेंगे, उसे भला प्रकार समझानेका प्रयत्न करेंगे, नहीं तो गोप्य वस्तु हरएकको तुरत नहीं पकड़ा दीजाती। यथा 'गूढों तत्त्व न साधु दुरासहिं। आरत अधिकारी नहै पावहिं ॥ अति आरति पूछौं सुरराया ॥ वा० ११०।' प्रश्नके साथ अपनाभी जानना यदि प्रकट किया गया तां उत्तर देनेवालेके मनमें यह अवश्य चञ्चल नत्यन्न होगा कि ये हमारी परीक्षा ले रह हैं। ऐसी हालतमें या तो वह बात टाल देगा, अथवा, यदि कुछ बड़ेगाभी तो बहुत सूक्ष्म।

६ अलंकार—जहाँ किसी वस्तुके अनुगुण्य उन्पूर्वक कोई उपमान वल्लिप्त किया जाता है, वहाँ 'वस्तुनूपेक्षा' हाती है। जप न्पेक्षाका विषय पहले कहा जाय और तत्र उसके अनुगुण्य कल्पना कीजाय तत्र 'वत्तविषया वस्तुप्रेरालंकार' कहा जाता है। (अ० म०)। यहाँ उत्पेक्षाका विषय, 'रामनाम कर अमित प्रभावा।' से 'जैस मिटै मोह भ्रम भारी।०' तक तो प्रथम कहा गया और उसपर उत्पेक्षा यहाँ हुई 'कीन्हिहु प्रश्न समहैं अति मूढ।।' अत यहाँ वत्तविषयावस्तुपेक्षा है।

तात सुनहु सादर मनु लाई। कहहुँ राम के कथा सुहाई ॥ ५ ॥

अर्थ—हे तात। मैं श्रीरामनीकी सुन्दर कथा कहता हूँ। तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो ॥५॥

नोट—'तात' सम्बोधन है। यह शब्द यहाँ दुलार, प्यार और अत्यंत घनिष्ठ प्रेमका द्योतक है।

इसका प्रयोग पुत्र, भाई, पिता, गुरुजन, सखा इत्यादि छोट, बड़े और बराबरवाले सभीके सम्बन्धमें हुआ है, यथा 'तात तात त्रिनु तात हमारी। केवल गुरुकुल छात्रा सँभारी। ज० २०५॥' में पहला 'तात' भाई भरतके लिये और दूसरा पिता दशरथके लिये आया है, 'सुनहु तात तुम्ह कहूँ सुनि कहहीं। राम चराचर नायक अहहीं ॥ अ० ७७ ॥' में पुत्र श्रीरामकेलिये आया, 'मोंगहु वर प्रसन्न मैं ताता। वा० १७७॥' में राजाजीने अपने उपासक रावण आदिकेलिये प्रयुक्त किया और 'तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ, 'तात धरम मनु तुम्ह सनु सोधा।' अ० ६५ म श्रीरामजीने सुमत्रजीकेलिये तथा 'तात धृषा करि कीजिय सोई। जाते अवध अनानथ न होई। ज० ६५।' में सुमत्रने श्रीरामजीकेलिये प्रयुक्त किया है। परन्तु 'तात' शब्द सस्मृतभाषाका है। उमरका अर्थ है—पिता, यथा 'तातस्तु जनकः पिता इत्यमरकोशे।' और गुरुजनोंको पिदुतुल्य समझकर उनके वास्तवमें इसका प्रयोग हुआ है। यथा 'द्वामन तात लसि वाम त्रिधाता। २२६३।' (यहाँ भरतजीने जनममहाराजके लिये इसका प्रयोग किया है), "तासों तात जयन नहिं कीजै" (३२५) एव 'अकसर आयहु तात। ३-२।' (मारीचने राजाको 'तात' सम्बोधन किया), 'तात चरन गहि मोंगउ ॥५.४०॥' (विभीषण जीने रावणके लिये 'तात' का प्रयोग किया), इत्यादि। इसका प्रयोग गुरुजनोंके सम्बन्धमें दुलार वा प्यारके सम्बन्धसे कहना उचित न होगा। छोट या बराबरवालोंके सम्बन्धमें जब इसका प्रयोग होता है तत्र प्रायः

७७ कहहुँ—१६६१। प्रायः अन्यत्र कही पोथीमें अर्धचन्द्रविन्दु देखनेमें नहीं आता। पर यहाँ है।

पाठानर—'कहैं'।

दुत्तारप्यारके सम्बन्धसे ही होता है। इसके उदाहरण ऊपर आगप हैं।

टिप्पणी—१ “तात सुनहु सादर मन लाई ॥०”। इति । (क) ऊपर जो कहा गया था कि “बाहु सुने रामगुण गुहा” उसने सम्बन्धसे यहाँ “तात सुनहु सादर मन लाई” यह कहा। क्योंकि गूढ़ विषयोक्त समझनेकी यही रीति है और “कहहु सो कथा नाथ विस्तारी” के सम्बन्धसे “कहहु राम कै कथा सुहाई”— यह कहा।

(ख) “सादर मन लाई” अर्थात् मन, वृद्धि और चित्तको एकाग्र करके सुनो क्योंकि यह गूढ़ रहस्य है। चित्त जरा हटा कि प्रभंग समझमें न आया, प्रेमसे मनको एकाग्र करके सुनो जिसमें एकभी शब्द व्यर्थ न जाय।

नोट—०—यहाँ गूढ़ विषय समझनेकी रीति बताई है। इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं—एक तो ‘सादर सुनना’, दूसरे ‘मन लगाकर सुनना’। इनमेंसे एककीभी कमी होगी तो विषय समझमें न आवेगा।—(वीनजी)। वैजनाथजीका मत है कि बाणेंन्द्रियोंका न्यापार कथाने अनुकूल करके सुनना ‘सादर’ सुनना है।

टिप्पणी—२ “कहहु राम कै कथा सुहाई ॥” इति। भाव कि तुमने जो कहा कि यह कथा कही जिससे मोह मिटे, सो वह कथा तो श्रीरामकथाही है; इसीसे मोह मिटेगा। यह कहकर याज्ञवल्क्यजी कथाका माहात्म्य कहने लगे। अथवा, भरद्वाजजीके वचन हैं कि ‘जैसें मिटे मोह भ्रम भारी। अर्थात् जिस प्रकार मिटे; अतः यहाँ प्रथम प्रकार दिखाते हैं। यह यह कि प्रथम कथाका माहात्म्य कहा।

३—‘सुहाई’ का भाव कि ऐसी सुन्दर है कि मन लगाकर सुनेयोग्य है।

महामोहु महिपेसु विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ ६ ॥

रामकथा ससि-किरन समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ ७ ॥

अर्थ—महामोहरूपी बड़े भारी महिपासुरकेलिये श्रीरामकथा बड़ी भयंकर कालिकादेवी हैं। श्रीरामकथा चन्द्रकिरणोंके समान हैं जिसे संतरूपी चकोर पिया करते हैं।।

टिप्पणी—१ ‘महामोह महिपेसु विसाला ॥०’ इति । (क) ०—इसमें और आगेकी अर्धश्लोके श्रीरामकथाका माहात्म्य कहते हैं। भरद्वाजजीके ‘जैसें मिटे मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा ॥०’ की जोड़में, उसीके उत्तरमें यहाँ ‘महामोह महिपेसु विसाला । रामकथा कालिका कराला ।’ कहा। सांसारिक पदार्थमें भ्रम होना अर्थात् असत्यमें सत्यका भ्रम, स्वस्वरूपकी विस्मृति, इत्यादि मोह हैं और ईश्वरके स्वरूपमें भ्रम होना महामोह है। यथा ‘महामोह उपजा उर तोरें। ७० ५६।’ (वैजनाथजीका मत है कि गुरुशास्त्रोपदेशमें जो आचरण बाले वह मोह है)।

(ख) महामोहको ‘विशाल महिपासुर’ कहनेका भाव कि महिपासुर सामान्य था। उसे कालिका-देवीने नारबाला; परन्तु ‘महामोह’ रूपी महिपासुर साधारण नहीं है जो मारलियाजावे। इसने तो भगवती सती (जो दुर्गा और कालिकारूप धारण करती हैं) को ही जीत लिया। यथा ‘मपल मोह सिव कहा न कीन्हा । वा० ६८ ।’ [मोहने उन्हे ऐसा दबाया कि तन त्याग करना पड़ा।—यही मोहका उनको घास करलेना है, लाल लेना है। इतनाही नहीं किन्तु देखिये तो कि पुनः जन्म लेने परभी वह (महामोह) इनके दूसरे तनमें भी व्याप्त रहा। यथा ‘अजहूँ कहु संसउ मन सोरें ।...तत्र कर अस विमोह अब नाहीं। वा० १०६ ।’—यह स्वयं पन्थाल है। तथा ‘एक बात नहिं मोहि सुहर्षी। अर्थात् माहवस कहहु भवानी ॥११४॥’ उस महिपासुरने तो एकही स्थूल शरीरमें दुःख दिया और महामोह महिपासुरने दूसरे जन्मतककी रक्षार ली। जीमोके संसार-चक्रमें रमतेरहनेका कारण महामोहही तो है।] अतः महामोहको विशाल महिपासुरकी उपमा दी।

नोट—१ महिपेसु—महिपासुर। (क) मार्कण्डेयपुराणमें इसकी कथा विस्तारमें है। यह रंभनामक वैत्यका पुत्र था। इसकी आकृति भैंसेकी सी थी। इसने हेमगिरिपर कटिन तप करके ब्रह्माजीसे यह वर पाया था कि वही छोड़ किसी पुरुषसे उसका वध न होसके। वर पाकर इसने इंद्रादि सभी देवताओंको जीत लिया

और सनको सताने लगा था। कालिका देवीने उसका वध किया। इसको अपने बलका बड़ा गर्ध था, यह बात सप्तशतीके दूसरे चरितसे स्पष्ट है—'महिषमर्द भग वरि अग तोरै' (वि० १५)

(२) स्कन्दपुराण नागरखण्डमें लिखा है कि चित्रसम नामका एक दैत्य था। यह बड़ा सुन्दर तथा तेज और वीर्यसे सम्पन्न था। इसे भैंसेकी सवारी रचिकर थी। एक बार यह भैंसे पर चढ़कर गंगातटपर जलपियोका शिकार करने लगा। महर्षिदुर्वासा वहाँ समाधि लगाए बैठे थे। चित्रसम अपने व्यसनमें भैंसा बढाए चला गया जिससे मुनि कुचल गए। नेत्र खोलकर उन्होंने उस दानवकी देह कुपित हो शाप दिया कि तू भैंसा हो जा और आजीवन भैंसा बना रह। यह हिरण्याक्षका पुत्र था। गुना-चार्यनीके कहनेसे उसने शिवनीकी आराधना की जिससे शिवनीने वरदान दिया कि (दुर्वासा-शाप व्यर्थ नहीं हो सकता पर तुम जिस इन्द्रासे पूर्वरूप चाहते हो उसका उपाय मैं किये देताहूँ) जितनेभी देव, मानव तथा आसुरभोग हैं वे सब तुम्हें इमी शरीरमें प्राप्त होंगे। उसने यहभी वर माँग लिया कि स्त्री छोड़ वह सनसे अपृथ रहें। वर पाने पर उसने इन्द्रको जीतकर इन्द्र बन बैठा। इसके अत्याचारसे कालियेय आदि देवताओंको बड़ा क्रोध हुआ और उस आवराम सनके मुँहसे तेज प्रकट हुआ जो मिलकर एक कुमारी कन्याके रूपमें परिणत हो गया। स्कन्द, विष्णु, इन्द्र, शक्र आदिने अपने अपने भयकर आयुध उसको दिये। सिद्ध पर सवार हो विंध्याचलपर जाकर ये तपम सलग्न हुई। इनका परमसौंदर्य सुनकर उसने इनको भार्या बननेको कहा। देवीने फटकारा। महिषासुरकी सेना मारी गई तब वह सींगोके प्रहारसे देवीपर शिलाखण्ड फेंकने लगा। देवी बड़ी पुर्तीसे उसकी पीठपर चढ़ गई और उसे लातोसे मार-मारकर लहलहाकर दिया। वह आनाशमें उछलने लगा तब देवीकी ज्योतिसे एकसिंहेने प्रकट होकर उसके पिछले पैर पकड़ लिये। इन्द्र आदिने प्रकट होकर देवीको तलवार दी कि उसका सिर काट ले। गर्दनके दो टुकड़े होतेही वह ढाल तलवार लिये हुये तेजस्वी पुरपके रूपमें प्रकट हुआ। देवीने उसकी चोटी पकड़ली और उसका नाश करने के लिये तलवार उठाई। यह देख वह स्तुति करने लगा। देवी तब असमजसमें पड़ गई। देव ताओने वधकी प्रार्थना की। तब देवीने कहा कि मैं न तो इसे माहूँगी और न छोड़ूँगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथमें ही लटकाए रखूँगी।

टिप्पणी—० 'रामकथा कालिका कराला' इति। श्रीरामकथाको करालकालिका कहनेका भाव यह है कि महिषासुरको तो कालिकाने मार पर विशाल महिषासुर (महामोह) उनसे नहीं मर सका। उसके मारनेकेलिये करालकालिकाका अवतार होना चाहिये; अतएव महामोहरूपी विशाल महिषासुरके नाशके लिये श्रीरामकथारूपी 'करालकालिका' का अवतार हुआ। श्रीरामकथाने महामोहको जीतकर कालिका (सती) की रक्षा की। अर्थात् कथा श्रवण करनेसे सतीचीका प्रत्य मोह निवृत्त हुआ, यथा 'ससिकर सम मुनि गिरा सुहारी। मिटा मोह सरदातप भारी ॥ वा० १२० ॥'—(बाबा हरीदासजी । शीला)।

नोट—२ पनाबीजी एक भाव यह लिखते हैं कि 'महिषासुरको मारकर जिनका दुःख कालिकाने दूर किया, उनकी जन्म मरणसे निवृत्ति नहीं हुई। और रामकथा महामोहका तो नाशही करदालती है, साथही साथ मोहप्रस्त प्राणीको जन्ममरणसेभी छुड़ा देती है।

३ यहाँ 'रामकथा' पर 'कालिका' होनेका आरोप कियागया, क्योंकि पहले 'महामोह' पर 'महिषेश' होनेका आरोप करचुकेहैं। अत यहाँ परपरितरूपक है।

टिप्पणी—३ 'भगवतीको मोह होना असम्भव है। तब उनमें मोह कैसे कहा?'—इस शकाका समाधान यह है कि मायिक पदार्थमें उनकी संदेह होना असम्भव है, परन्तु ईश्वरकी लीलामें संदेह होजाना असम्भव नहीं है। ब्रह्माको मोह हुआ तब उन्होंने बत्सहरण किया, शिवजीको मोह हुआ तो वे मोहिनीके पीछे दौड़े, इन्द्रको मोह हुआ तो उन्होंने महाशक्ति की, नारदको मोह हुआ तो उन्होंने व्याह करनेकी इच्छा की और सनकादिको मोह हुआ तो उन्होंने जय विजयको शाप दिया। इत्यादि। कौन ऐसा है जिसको ईश्वर

के अत्यन्त माधुर्य चरितोमें मोह न हुआ हो ? यथा 'नारद भय विरंचि सनकादी । जे मुनि नायक ध्यातम-
पादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि नेही । ३०७० ।'

—कालिका—

(क) 'देवी भागवतमें देवीकी उत्पत्तिके संबंधमें कथा इस प्रकार है—महिषासुरसे परास्त होकर सब देवता त्रिधाजी के पास गए । त्रिधाजी, शिवजी तथा देवताओंके साथ विष्णुके पास गए । विष्णुजीने कहा कि महिषासुरके मारनेका उपाय यह है कि सब देवता अपनी-अपनी त्रियोंसे मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा तेज निम्नले । उनके तेजसमुहसे एक ही उत्पन्न होगी जो उस असुरका वध करेगी । महिषासुर को घर था कि वह किसी पुत्रके हाथसे न मरेगा । भगवान् विष्णुकी आज्ञानुसार ब्रह्मने अपने मुँहसे रक्त वर्णका, शिवने रौप्य वर्णका, विष्णुने नील वर्णका, इन्द्रने विचित्र वर्णका इसी प्रकार सब देवताओंने अपना अपना तेज निम्नला । उससे एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई जिसने महिषासुरका मंहार किया ।' (शं सा०) ।

(ख) दूसरी कथा यह है कि 'शुभ और निशुभके अत्याचारोंसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनापर एक मातंगी प्रकट हुई जिसके शरीरसे इस देवीका आविर्भाव हुआ । पहले इनका वर्ण काला था, इसीसे इनका नाम कालिका पड़ा । ये उस भगोंसे रक्षा करती हैं । इनका ध्यान इस प्रकार है—कृष्णवर्णा, चतुर्भुजा, दाहिने दोनों हाथोंमेंसे ऊपरके हाथमें कदारी और नीचेके हाथमें खपर, बड़ी ऊंची एक जटा, गलेमें मुँहमाला और सर्प, लाल नेत्र, काले वस्त्र, कटिमें बाघाभर, बायाँ पैर शक्री छातीपर और दाहिना सिंहकी पीठपर, भयंकर अङ्गहास करती हुई ।'—(शं सा०) ।

(ग) वाया हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'कराला देवीका नाम है । कराला करारा देवीका दक्षिणमें स्थान है, जहाँके करारे ब्रह्माण्ड उर्द्धोंके नाम और उपासनासे हैं ।' इसके अनुसार अर्धालीका अर्थ होगा—'रामकथा इस कलिमालमें महामोहत्पूर्वी महिषासुरके नाश करनेको करालादेवी रूप है ।'

(घ) विनयपत्रिकामें इनको पट्भुजा वा अष्टभुजा कहा गया है । यथा—'धर्म चर्म कर कृपान सल सेन धनुषान धर्मि दलानि दानवदलान करालिका । पद १. ।'

(ङ) पं० श्रीहरिवंशीजी जोशी काव्यसारयस्मृतितीर्थ लिखते हैं कि 'इन्द्रादि देवताओंके अधिकार छिन जानेपर ये सब हिमालयपर जाकर देवीकी स्तुति करने लगे । उस समय भगवती पार्वती आर्या और इनके शरीरसे शिवा प्रकट हुई । सरस्वती देवी पार्वतीके कोप शरीरसे निम्नती थीं, इसलिये इनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ । कौशिकीके निकल जानेके बाद पार्वतीका शरीर काला पड़ गया, इसलिये कालिका कहते हैं ।' विशेष 'विनयपीयूष' पद १५, १६, १७ में देखिये ।

टिप्पणी—'रामकथा ससिकरन समाना ।०' इति । श्रीरामजीकी कथा चन्द्रकिरण है । श्रीराम-चन्द्रजी चन्द्रमा हैं । संत चकोर हैं । संतको चकोरकी लयमा देनेका भाव कि जैसे चकोर चन्द्रमाको छोड़ और किसीकी तरफ नहीं देखता, इसी तरह संतही इस शान्तिदायक कथाके परम अधिकारी हैं, वे रामकथा छोड़ अन्य कथा नहीं देखते । मिलान कीजिये—'धुरकीरति सज्जनहि सीतल ललहि सुलाति । ज्यों चकोर चक चक्रनि तुलसी चादिनि राति ।' (दोहाबली) । पुनः, भाव कि जैसे चकोर किरणको पान करता है वैसे ही संत श्रीरामकथाको श्रवणपुटद्वारा पान करते हैं, यथा 'नाथ तबानन सति खवत कथा मुधा रघुवीर । श्रवणपुटनि मन पान करि नहि अघात मति धीर । ३०५२ ।'

५ यहाँ रामकथा के लिये दो दृष्टांत दिये गए—एक तो 'कालिकाकराला' का, दूसरा शशिकिरणका । दो दृष्टांत देनेका भाव यह है कि—(क) महामोह आदिके नाशके लिये रामकथा कराल है और सन्तोंको सुख देनेके लिये चन्द्रकिरण समान शीतल है । पुनः, (ख)—ये देवीने प्रथम महिषासुरको मारकर देव-ताओंको सुनो किशानि उनको अपने दर्शनका सुख दिया । इसी प्रकार रामकथा महामोहका नाश करके सन्तोंको सुख देती है, फिर अपने स्वरूपा सुख देती है । पुनः, (ग)—जैने मोहनाशार्थ कथाको 'कालिका'

कहा जैसे ही मोहनशानाथै ही उसे शशिकिरण कहा, यथा—'चक्षुर सम मुनि गिरा तुम्हारी। मित्र मोह तरदा-
तप भारी।' (१ । १२०)। श्रीरामकथाको शशिकिरण कहकर मोहको शरदातप जनाया। यथा 'सरदातप
निसि ससि अघहराई।' मिलान कीजिये—'रामचरित रात्रिसकर सरिस सुपद सब काहु। सज्जन बुमुद चकोर
चित हित विसेपि बढ लाहु। वा० ३०।' पुन, (घ) इससे कथाकी गूढता दरसाई। वह दो रूप धारण
किये है—एक तो कराल और दूसरा सुन्दर शान्तिदायक। [यह दुष्टोके लिये कराल है और सज्जनोके लिये
सौम्य है। (धि० त्रि०)] जिनको महामोह है, उनके उस मोहकी नाराक है और जिनको मोह नहीं है
उनको विशेष सुख है। दो बातें दिखानेके लिये दो रूपान्त दिये।—(ज) प्रभु स्वय ही कठोर और कोमल
दोनों है, सम भी है और त्रिपम भी, तब उनकी कथा कैसी क्यों न हा ? हुआ ही चाहे—'दुलिसहु चाहि
कठोर अति कोमल बुमुमुहु चाहि। ७ । १६।' 'जद्यपि सम नहि राग न रोपू। तदपि करहि सम विपम
विहारा। अगत अभरात हृदय अनुसारा ॥ २ । २६।')

नोट—४ 'साराश यह है कि श्रीरामकथा रामभक्तोके लिये सुखद है और रामभक्तके द्रोहियो
(मोह, मद, काम, क्रोधादि) के लिये कालरूप है। राम और रामकथामे अभेद होनेसे 'प्रभु सक त्रिमुखन
मारि जिआई' के अनुसार श्रीरामनीकी तरह श्रीरामकथामे भी बालिकाके दृष्टान्तसे सहार-शक्ति और शशि
किरणके दृष्टान्तसे पालनशक्तिका होना दर्शन किया।—(वे० भू०)।

५—'रामकथा समि किरन समाना' मे धर्मनुमोपमालकार है। 'संत चकोर करहि जेहि पाना' में
'नम अभेद रूपक' है। चकोर—दो० २० (रा) म देखो। चकोर कहकर जनाया कि सन्त श्रीरामकथाके
अनन्य प्रेमी हैं, उसे छोड़ दूसरी कथा नहीं मुनते।

५० ५० प्र०—(क) श्रीरामकथाका महात्म्य कहनेमे प्रथम महामोहका विनाश कहा, क्योंकि 'बिनु
सतसग न हरिकथा तेहि त्रिनु मोह न भाग। मोह गप बिनु रामपद होइ न दृढ अनुराग।' इस तरह सन्त
सगमे सन्तमुखसे श्रीरामकथाश्रवण सूचित किया है। (ख) 'रामकथा ससि किरन' इति। रामकथा मुख
दायक है यथा 'रामचरित रात्रिस कर सरिस सुपद सब काहु।' पर 'रघुपति भगति' त्रिना सुख नाही' यह
मानसका अकाण्य श्रुतिसिद्धान्त है। शशिकिरणमे अमृत रहता है पर उसका पान केवल चकोर ही कर
सकता है। अतः सन्तोंको चकोर कहा। श्रीरामप्रेमभक्ति ही सुधा है—'प्रेम अमिय मंदर विरह।' अत
सूचित किया कि रामकथासे रामभक्ति इद अनुरागका सहज ही लाभ होता है। (ग) 'रामचरित
रात्रिस कर' 'रामकथा ससिकिरन' से रामकथाको चन्द्रकिरण कहा और रामनामको चन्द्रमा कहा है, यथा—
'रामा रजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम। ३ । ४२।' इससे ध्वनित किया कि नाम और कथामे चन्द्र चन्द्रिका
सम्बन्ध है, नाम कारण है, कथा कार्य। कार्यमे कारणकी पूर्ण व्याप्ति रहती है, अतः कहा गया कि 'पहि
महँ रघुपति नाम उदारा।' *

नोट—६ श्रीमानकीशरणजी लिखते हैं कि कलिन महामोहने सत्र साधनोको परास्त कर दिया,
इससे शंकरजीने गोस्वामीनीकी आज्ञा दी कि वेदपुराणादि समस्त 'सद्ग्रन्थोका शक्ति निकालकर श्रीरामकथा
की कालिकाको प्रगट करो। तब उन्होंने सत्र सद्ग्रन्थोका मार निब'नकर श्रीरामकथा निर्माण की।' (परन्तु
इन्मे पूर्वापरसे विरोध होता है। 'भाषा बद्ध करवि मे सोई। ३१ । २।' 'कहाँ कथा सोइ सुपद सुहाई।
३५ । १३।' 'यत्पूर्व प्रमुखा कृत 'तद्रघुनाथनामनिरत भाषाबद्धमिद '। ३०।' देखिये। इसे स्वयं शंकरजीने
रचा जो समस्त श्रुतिसिद्धान्तका निचोड़ है।) यहाँ श्रीरामजी चन्द्र हैं, कथा किरण है, अन्य देवादिकी
कथायें तारागणका प्रकाश हैं। तारागणके प्रकाशसे चकोरका हृदय शीतल नहीं हो सकता। (मा० मा०)।

श्रैतेइ संमप कीन्ह भवानी। महादेव तब कदा बखानी ॥ ८ ॥

अर्थ—पार्वतीजीने इसी प्रकार सन्देह किये थे, तब महादेवनीने विस्तारपूर्वक कहा था।

दिष्पणी—१ 'श्रैसेड' पद देकर भरद्वाज और पार्वतीजी दोनोंके सशयोको एकहीसा बताया । श्रैसेड=ऐसेही=इसी प्रकारके । ['श्रैमेड' का दूसरा अर्थ है—'इसी प्रकार ।' अर्थात् जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया उसी प्रकार उन्होंने भी सन्देह प्रकट किया ।] दोनोंके सन्देह तथा प्रकारको समानता नीचे दिये हुए मिलान से स्पष्ट हो जायगी ।

—दोनोंके प्रसंगोंका मिलान—

श्रीभरद्वाजजी

करि पूजा मुनि मुनस गगानी

बोले अति पुनीत मृदु बानी
नाम एक ममउ बड मोरें
करगत वेदतत्व सब तोरें
हरहु नाथ करि जनपर छोहू
रामनाम कर अमित प्रभावा ।
संत पुरान न्पनिपद गावा ॥
सतत जपत संगु अनिनासी ।
सिज भगवान ज्ञान गुनरासी ॥
राम कवन प्रभु पूछौं तोही
कहिय बुमाइ कृपानिधि मोही ।
एक रासु अयबैस कुमारा ।
प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि
जपत त्रिपुरारि ।

नारि विरह दुख लहेत अपारा
सत्ययाम सर्वज्ञ तुम्ह
जेसैं मिटै मोह भ्रम भारी
कहु सो कया नाथ विस्तारी

६४ प्रसंगमिलानके १०, ११ में दोनोंके सशयका एकसा होना प्रकट है । शेषमें प्रश्न करनेका प्रकार एकसा दिखया गया है ।

धि० त्रि—यह भारतवर्षकी प्राचीन प्रणाली है कि प्रश्नकर्ताके उत्तरमें किसी दूसरे बड़ेके सहाय को दिखलाते हुए उत्तर देते हैं, वैसे ही याज्ञवल्क्यजी उमा-महेश्वर सवाद कहेंगे । साथ ही भरद्वाजजीको पत्साहित करते हैं कि शंकाको सामने लाते हुए लज्जा और भयको चित्तमें स्थान न दो, स्वयं भयानिनी ऐसी ही शमा की थी ।

नोट—१ भवानी=भवपत्नी=शिवजीकी भाग्य्या । कालिकापुराणमें लिखा है कि परब्रह्मके अंशस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव हुए । ब्रह्मा और विष्णुने तो सृष्टि और स्थितिके लिये अपनी शक्तिको प्रहण किया पर शिवने शक्तिके संयोग न किया । वे योगमें मग्न हो गए । ब्रह्मा आदि देवता इस बातके पीछे पडे कि शिवभी किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करे पर उनके योग्य कोई स्त्री मिलती न थी । बहुत सोच विचारके पीछे ब्रह्माने वचसे कहा—'विष्णुमायाके अतिरिक्त और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो शिवको लुभा सके, अतः मैं उसकी स्तुति करता हूँ । तुम भी उसकी स्तुति करो कि वह तुम्हारी कन्याके रूपमें तुम्हारे यहाँ जन्म ले

और शिवकी पत्नी हो ।' वही विष्णुमाया दत्तकी कन्या 'सती' हुईं जिनने अपने रूप और तपके द्वारा शिवको मोहित और प्रसन्न किया ।

पञ्चावीजी लिखते हैं कि—'यहाँ 'भवानी' पद इसलिये दिया कि 'भव' संसारको कहते हैं और संसारकी जो रक्षा करे सो 'भवानी' हुईं । संसार सशयस्वरूप है, इस सम्बन्धसे भवानीमे भी सशय घटित होता है । 'महादेव' पद इसलिये दिया कि 'देव' प्रकारको भी कहते हैं । जो प्रकाररूप है, सशयरूपी तमके हरनेको समर्थ है, वही 'महादेव' है ।

ॐ भवानीशब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है । भवत्यस्मान् (सत्तार्थक भू धातु) भवः शिवः । भवस्यपत्नी भवानी=सती, पार्वती । भगवान् शंकर भयरूपसे सृष्टिका उत्पादन करते हैं । अकेले नहीं, आदिशक्तिको माय लेकर, उसकी सहायता प्राप्तकर । जन बह शक्ति सृष्टिसृजनमे सहायता पहुँचाती है तब उनका नाम 'भवानी' व्युत्पन्न होता है । यहाँ 'अंसेइ संसय-कीन्ह भवानी' मे भाव यह है कि 'भव भव-विभव-परामभव कारिणी' शक्ति जो भवानी उनको श्रीरामचरितमे सन्देह हो गया, तब तुमको सन्देह होगया तो क्या आश्चर्य ?

वैणनायजी लिखते हैं कि—'अंसेइ समय कीन्ह भवानी' मे 'भवानी' सती और पार्वती दोनों रूपोंका बोधक है । 'यहाँ मोहनाराहेतु क्याकी करालता दिखाते हैं । सतीरूपमे उन्होंने इदयसे सदा संशय किया तब उनको महादुःख हुआ—इति भयकरता है । और पार्वतीरूपमे उन्होंने वचनपत्र सशय किया तब महादेवजीने वचनकर कहा जिससे सशयका नाश हुआ और वे मुग्गी हुईं ।'

श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद प्रकरण समाप्तः ।

उमा-महेश्वर-संवाद-प्रकरण

दोहा—कहाँ सो मति अनुहारि भव, उमा संभु-संवाद ।

भएउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विपाद ॥४७॥

शब्दार्थ—अनुहारि (स० अनुहार) = अनुसार, अनुकूल । यथा 'कहि नृप-वचन विनीत तिन्ह, वैठारे नर नारि । उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥ वा० २४० ।', 'सुकनि कुकनि निज मति अनुहारि । नृपहि सराहत सन नर नारी । १२२ ।' ॐ इस विशेषणका लिङ्गभी 'नाई' के समान है । अर्थात् यह शब्द सज्ञा पुलिङ्ग और सज्ञा स्त्रीलिङ्ग दोनोंका विशेषण होता है । संवाद-श्रोता वक्तारी प्रश्नोत्तरके ढग पर वातचीत, कथोपकथन । वा० ३६ देखिये । विपाद=पेद, दुःख ।

अर्थ—अब अपनी बुद्धिके अनुसार वह उमा शंभु संवाद कहता है । जिस समय और जिस कारण वह संवाद हुआ (वह भी) कहता है । हे मुनि । उसे मुनी, उससे तुम्हारा विपाद मिट जायगा । ४७ ।

नोट—१ यहाँसे उमा महेश्वर-संवादका प्रकरण चला । 'कहाँ सो' ये वचन याज्ञवल्क्यजीके हैं । 'सो' का सम्बन्ध ऊपर कहे हुए याज्ञवल्क्यजीके 'अंसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बलानी ।' इन वाक्योंसे है । इस तरह कविने भरद्वाज-याज्ञवल्क्यसंवादको उमामहेश्वरसंवादमें मिला दिया । अब जो कथा शिवजीने कही वही याज्ञवल्क्यना कहना हुआ ।

टिप्पणी—२ 'कहाँ सो मति अनुहारि अन०' इति । ॐ जैसे याज्ञवल्क्यजी यहाँ उमा महेश्वर-संवाद (पार्वतीनीका संशय और महादेवनीका विस्तारसे रामचरित-कथन और संवादका हेतु) कहनेकी प्रतिज्ञा करने हैं, ऐसी ही प्रतिज्ञा प्रत्यकारने भी प्रारम्भमें की है—'कीन्ह प्रदन जेहि भौंति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ सो सन हेतु कहय मैं गाई । कथा प्रनव विविध बनाई ॥ वा० ३३ ।' कविकी भी

ॐ पाठान्तर—अब—भा० वा०, रा० गु० द्वि० । † मिटहि—रा० प्र०, भा० वा० ।

उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका प्रारम्भ यहाँसे है। कवि यह सन हेतु (श्रीयाज्ञवल्क्य-नीके द्वारा) अथ गान करता है। 'कहाँ सो' यहाँसे लेकर आगे 'दिय हारपे कामारि' कृपानिधान १२०। तक याज्ञवल्क्यनी और गोस्वामी तुलसीदासनी दोनोंके बचन हैं। (याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजनीसे जो कह रहे हैं, वही श्रीगोस्वामीजी अपने श्रोताओंसे कह रहे हैं। बीच-बीचमें कहीं-कहीं वेधल गोस्वामीनीका ही बचन पाया जाता है। यथा 'चरित-सिधु गिरिजारमन । वरनइ तुलसीदास विभि अति मनिमद रँवार । १०३ ।' इत्यादि। 'सो' अर्थात् जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर चुके हैं। [उमा शम्भु सवादा हैं, इसीसे यथा बुद्धि कहनेको कहा। (वि० त्रि०)]

२ 'मति अनुहारि' इति। कथा प्रसंगम वडोंकी यह परंपरा है कि वे निनी नहीं कहते, दूसरेसे सुनी कहते हैं, क्योंकि समझ है कि अपने विचार गलत हो। (दीननी)। यथा 'गिरिजा सुनहु विसद यह कथा । मैं सन कही मौरि मति जया । ३० ५२ ।', 'नाथ जयामति भापेउं राखेउं नहिं कछु गोइ । ३० १२३ ।' तथा 'सतन्ह सन जस किछु सुनेउं तुम्हहिं सुनाएउं सोइ । ३० ६२ ।'

३ 'उमा सभु सजाद' इति। याज्ञवल्क्यनीका उमा शम्भु सवादा कहनेम भाव यह है कि भरद्वाजनीका विश्वास श्रीमहादेवनीके इपर है जैसा उनके 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।' इन वाक्योंसे प्रकट है। इसीसे वे (याज्ञवल्क्यनी) शिवनीकाही कहा हुआ कहकर उनका बोध कराते हैं। जो बात भरद्वाजनीने कही है—'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परमपद लहहीं ॥ सोपि राम-महिमा सुनिराया। शिव उपदेसु करत करि दाय। ४६ । ४५ ।', वही बात शिवनीने अपने मुखसे कही है, यथा 'कासी मरत जतु अवलोकी। जामु नाम बल जरीं विसोकी ॥ सोइ प्रभु मौर चराचरस्वामी । रघुवर सन डर अंतरजामी ॥ वा० १२६ ।', 'सोइ मम इष्टदेव रघुनीरा । वा० ५१ । ८ ।' उमा शम्भु सवाद तथा शिवनीके वाम्य सुनकर भरद्वाजनीको विदवांस एवं अधिक आनंद प्राप्त होगा—और ऐसा हुआ भी, यथा 'भरद्वाज मुनि अति मुख पाया । बहु लालसा कथा पर वादी । नयनन्हि नीरु रोमाजलि ठाठी ॥ प्रेम विवस मुख आष न बानी । वा० १०४ ।'

४ जिसका जिसमें विश्वास हो उसीकी बात कहकर चिन्तासूका सदेह दूर करना बकाकी चतुरताका चेतक है।

५ 'भएउ समय जेहि हेतु जेहि' इति। ४३ यहाँ सवादका समय, सवादका कारण और सवाद तीनोंके कहनेकी प्रतिज्ञा है। 'एक बार त्रेठा जुग माहीं।'—यह समय है और सारा प्रसंगका प्रसंग सवाद और सवादका हेतु है। [उमा-महेश्वर अर्थान् 'उमा शम्भु' सवादका प्रधान हेतु तो श्रीपार्वतीनीके प्रश्न हैं निनकी चर्चा 'कथा जो सजल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥ १ १०० (६)]' से प्रारम्भ होकर "तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बराना । १११।" तक है। और इन प्रश्नोंका कारण श्रीरामस्वरूपम मोह है जो श्रीपार्वतीनीको सती तनमें हुआ था और जिसकी चर्चा उन्होंने प्रश्नोंके साथ की भी है। इस तरह सती-मोह प्रसंग अर्थान् ४८ (१) से १११ (५) तक सवादका हेतु है। उसके पश्चात् सवाद कहेंगे।

नोट—इस प्रसंगमें भरद्वाजनीने तीन बार कहनेको कहा, यथा 'कहिय तुम्हाइ दयानिधि मोही ॥ ४६।६।', 'मल्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहहु निबेहु निचारि ॥ ४६।१।', 'कहहु सा कथा नाथ विस्तारी । ४५।१ ।' अत याज्ञवल्क्य जीने भी तीनही बार उनसे सुननेको कहा, यथा 'तात सुनहु सादर मन लाई ॥ ४५।५।', 'सुनु मुनि मिदिहि विपाद ॥ ४५।', 'कहा सुनहु अब रघुपति लीला ॥ १०५।१।' और तीनों बार 'कहो' भी कहा है।

(उमा-शम्भु-सवाद प्रकरणान्तर्गत)

सती-मोह-प्रसंग

एक बार त्रेठा जुग माहीं । संभु गए कुंभज रिपि पाहीं ॥ १ ॥

संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिपि अश्लिश्वर जानी ॥ २ ॥

अर्थ— एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गए ।१। साथमें जगद्धा भवानी सतीजी (भी) थीं । समस्त जगन्का ईश्वर अर्थात् सर्वेश्वर जानकर ऋषिने उनका पूजन किया । २ ।

टिप्पणी—१ “एक बार त्रेतायुग माहीं” इति । त्रेतायुगमें एकबार शिवजी अगस्त्यमुनिके पास गए—इस कथनसे उमा शंभु-संवादका समय बताया कि यह संसार त्रेतायुगमें हुआ । ‘एक बार....गए’ कहनेका भाव कि जाया आया तो अनेक बार किये पर यह प्रसंग एकबार किसी उस त्रेतायुगका है जिसमें परब्रह्म रामका अवतार हुआ था ।

नोट—१ “त्रेतायुग” इति । किस कल्पके किस त्रेतायुगमें यह संवाद हुआ इसमें बहुत मतभेद है । सभी अपनी-अपनी राते हैं और अपने मतको पुष्ट करते हैं । प० शुक्रदेवलालजी “किसी कल्पमें किसी त्रेतायुगमें”—ऐसा अर्थ करके भगड़में निकल जाते हैं । वैनायकी प्रथम कल्पका त्रेतायुग कहते हैं जिसमें मनुजी दशरथ हुए । कोई चौबीसवों कल्प कहते हैं तो कोई सचाईसवों और कोई अष्टाईसवों । अस्तु । जो भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि यह किसी उस कल्पके त्रेतायुगकी बात है, जिसमें परात्परपरमत्तका प्रादुर्भाव हुआ कि जो मनुजीके सामने प्रकट हुये थे और निनके स्वरूपका वर्णन उस प्रसंगमें स्वयं मानसकारने किया है । यथा “अपर हेतु मनु मेलकुमारी । कहीं त्रिचित्र कथा विस्तारी ॥ जेहि कारन अत्र अगुन अरूपा । ब्रह्म भएउ कोसलपुरभूपा ॥ जो प्रभु त्रिपिन फिरत तुम्ह देसा । बहु समेत धरे मुनिधेपा ॥ जामु चरित अयलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बोरानी ॥ अजहुं न जाया मिटति तुम्हारी । तामु चरित मुनु भ्रमरुनहारी ॥ बा० १४१ ।’

त्रेतायुग चार युगोंमेंसे दूसरा युग है । उसका आरंभ कार्तिक शु० ६ था वै० शुक्ल ३ को होता है । स्कन्दपुराण मा० कु० ३ के अनुसार सत्ययुगका प्रारंभ कार्तिक शु० ६ को, त्रेताका वैशाख शु० ३ को, द्वापर का माघी अमावस्याको और कलियुगका भाद्र कु० १३ को हुआ । यथा “नवमी कार्तिके शुक्ला वृतादिः परिकीर्तिता । वैशाखस्य तृतीया या शुक्ला त्रेतादिरुच्यते । २६६ । साधे पञ्चदशी कृष्णा द्वापरादिः स्मृता युधैः । त्रयोदशी नभस्ये च कृष्णा सादिः कलेः स्मृता । ३०० ।” शब्दसागरमें कार्तिक शु० ६ को त्रेताका और वै० शु० ३ को सत्ययुगका प्रारंभ माना है । उपर्युक्त श्लोकका पाठान्तर भी मिलता है, यथा “वैशाखस्य तृतीया या वृत्स्थादिः प्रकीर्तिता । कार्तिकस्यापि नवमी शुक्ला त्रेतादिरुच्यते ॥” गुरुचिन्तामणिमें सत्ययुग का प्रारंभ कार्तिक शु० ६ को माना गया है । त्रेतायुग बारहलाख द्वियाने हजार वर्षका होता है । अतः यहभी निश्चय है कि जिस बतुर्गुभीम ब्रह्मश्रीरामका अवतार हुआ, उसीमें सतीजीको हमने चरितमें मोह हुआ, उसी युगमें उनका सतीतन छूटा और उसी में श्रीपार्वतीजीका अवतार, तप और विवाह हुआ । उसीमें यह संवाद हुआ । वदनपाठकजी ‘एक बार’ का अर्थ ‘एक+नारह’=१३।—इस प्रकार करके रावणजन्मके बाद तेरहवें त्रेतामें अगस्त्यजीके पास जाना कहते हैं ।

टिप्पणी—२ “समु गए कु भज्ररिपि पाहीं ।” इति । यहाँ कु भज्र नाम देकर ऋषिका वडप्पन दिखाया कि जैसे सनकी उत्पत्ति है वैसी इनकी नहीं है । इनकी उत्पत्ति घटसे है । तात्पर्य कि ये मुनि बड़े मिलहाए हैं तभी तो महादेवजी उनके पास सत्संग को गए हैं और ये ही नहीं किन्तु सनकादि ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके पास आते हैं । यथा—‘तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसमव मुनिवर ज्ञानी ॥ उ० ३२ ।’ ‘घटसमव’ सेभी उनका वडप्पन दिखाया गया । पंदा लो हुये घटसे और काम किये कैसे धुरधर ॥— रोम्यो विंध्य सोप्यो सिधु घटजहू नामवल०’ इति चिन्तये ।

नोट—२ अगस्त्यजीके पास सत्संगके लिये जब तप जानेका एक कारण यहभी हो सकता है कि अगस्त्यजीभी काशीवासी थे । देवताओंके कल्याणार्थ विन्ध्याचलको रोकनेके लिये ये दक्षिण चले गए थे । अतः अपने मित्रसे मिलने, उनको अपने सत्संगका लाभ देनेकेलिये जाया करते थे ।—यह कथा काशीखण्डमें है । (मा० पत्रिका) । श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि सभी देवता इनके चहाँ आया जाया करते थे, उनके बैठनेके लिये आश्रममें स्थान देने हुए थे । यथा ‘स तत्र तदासुः स्थानमने स्थान तथैव च । विष्णोः स्थान महेंद्रस्य

स्थानं चैव विवक्ष्यतः । सोमस्थानं भवस्थानं स्थानं कौनेरमेव च । पातुर्विधातुः स्थानं च पायोः स्थानं तथैव च । स्थानञ्च पाशाहस्तस्य वरणास्य महात्मनः ।...”

पृ० पं० प्र०—अग्नि, वाल्मीकि आदि रामभक्तिप्रिय ऋषियों के पास न जाना सहैतुक है, यह ‘संभु’ पदसे सूचित किया है । शिवजी जानते हैं कि इस समय दुग्भञ्ज ऋषिके पास जानेने ही ‘शं’ (कल्याण) होगा । श्रीरघुवतिका दर्शन होगा और दर्शनसे कल्याण होता है । दूसरा हेतु कुंभञ्जके पास जानेका यह है कि अगस्त्यजीको ‘सत्संगति अति प्यारी’ है । श्रीरामचरितमानसमें श्रीरघुनाथजीसे सत्संगकी याचना इन्हीं दो महात्माओं (श्रीअगस्त्यजी और श्रीशिबजी) ने की है । यथा ‘अधिरल गगति विरति सत्संग । चरन सरोरुह प्रीति अमंगा । ३१२३११’, ‘बार बार घर मोंगवै हरपि देहु श्रीरंग । पद सरोज अचभावनी गगति सदा सत्संग । ३१२३१२’ इसलिये सनकादिक भी अगस्त्यजीके पास जाया करते थे ।

टिप्पणी—३ “संग सती जगजनि भवानी” इति । (क) “संग सती” से जनाया कि साथमे नन्दी आदि कोई गए न थे । ‘सती’ कहकर उनका नाम बताया । भयवलीका नाम सती है, यथा—‘सती नाम तन खा दुन्दुव । ३० ५६’ । ‘जगजनि’ और ‘भवानी’ सतीके विशेषण हैं । सती कैसी हैं ? जगजनि हैं और भवानी हैं अर्थात् भवकी मी हैं । पुनः, ‘सती जगजनि भवानां’ तीन नामों वा विशेषणोंके और भाव ये हैं कि—

(र) ‘जगजनि’ से उनका ऐश्वर्य कहा । ‘सती’ और ‘भवानी’ से माधुर्य कहा । अर्थात् ‘सती’ नामसे उनका अयत्तार दक्षके यहाँ कहा और ‘भवानी’ से जवाब व्याह शंकरजीके साथ होना कहा । ‘जगजनि’ पद कर तप ‘भवानी’ कहनेका भाव यह है कि बिना ईश्वरके संबन्धके माया जगत् की रचना नहीं कर सकती । सती माया हैं, शंकरजी भगवान् हैं, यथा—‘तुम्ह माया भगवान शिव एकल जगत पितृ मातृ । वा० ८१ ।’

(ग) इन तीन विशेषणोंको देकर इनकी ‘वदभय, स्थिति और संहारकारिणी’ तीनों प्रकारकी शक्तियों कहीं । यह इस प्रकार कि सरयुणको धारण करके जगत्का पालन करती हैं यह ‘सती’ पदसे सूचित किया । ‘जगजनि’ होकर जगत्की उत्पत्ति करती हैं और ‘भवानी’ होकर संहार करती हैं, यथा—‘जग-संभार-पालन-तपफारिनि । निज दृच्छा लोलास्यु धारिनि । वा० ६८ (४) ।’ [पृ० पं० प्र० का मत है कि ‘भवानी’ से संहारकारीका भाव लेना गलत है । पालकशक्तिकी श्रुतानी कहते हैं—(शृङ्ग पालने रखये), और संहार शिवशक्तिकी शर्वांगि कहते हैं । ‘अमर व्याख्या सुभा’ देखिए ।]

नोट—पं० रामचन्द्राचार्यकी भाव टिप्पणीमें दिये गए । अन्य मानसविद्वानोंने जो भाव लिखे हैं उनमें से कुछ ये हैं—

(घ) ये तीन विशेषण देकर कविने यहाँ श्रीरामयशकी महिमा दिखाई है । इस तरह कि जब वे रामयशप्रबलके लिए शिवजीके साथ जा रही थी तब मयकारने उनके तीन उत्तम नाम दिए—सती, जगजनि और भवानी । लौटते समय इनको श्रीरामचरितमें संदेह हुआ, इसलिये उस समय संदेह होनेके आशयपर ‘दृच्छकुमारी’ नाम दिया है । (मा० म०) ।

(ङ) ‘सती, पतिव्रताको कहते हैं । इसमें अतिव्याप्ति है । अर्थात् इस शब्दमात्रसे अन्य पतिव्रता स्त्रियोंका भूषण हो सकता है । अतः ‘जगजनि’ कहा । परन्तु रमा, ब्रह्मलक्ष्मी आदि भी जगजनि हैं, इसलिये ‘भवानी’ कहा अर्थात् जो भवकी पत्नी हैं । अब अतिव्याप्ति भिद गई । (रा० प्र०) ।

(च) ‘सती’ नाम देकर दक्षपुत्री होना कहा । दक्षको वषा मोह और अभिमान हो गया था । दक्ष-सम्बन्धी नाम देकर जनाया कि इनकोभी मोह होगा । पुनः, माता संकेत सहकर बच्चोका पालन करती हैं, ये स्वयं संकेत सहकर जगत्का हित करेंगी—इस विचारसे ‘जगजनि’ कहा । ‘जगजनि’ और ‘भवानी’ से यह भी जनाया कि ये तो जगद्गुरु शंकरजीकी यामा हैं, जगदम्मा हैं, इनको मोह कहीं ? ये तो केवल लीला करेंगी, जिससे संसारका हित हो ।

(छ) यहाँ शिवजीकी शंभु और अशिलेश्वर कहा, उसी सम्बन्धसे उनकी अगुक्ता होनेसे

सतीजीको 'जगज्जननि' और 'भवानी' कहा। शिवजी रामकथा सुनने पहले तब यहभी कथा सुनने चली। इससे 'सती' अर्थात् शिवजीकी अनुकूला पतिव्रता नाम दिया। शिवजीको 'अखिलेश्वर' (जगत्के स्वामी) कहा, अतः सतीको जगज्जननी कहा। शंभुकी जोडमे भवानी अर्थात् शिवपत्नी कहा। (जानकीशरणजी)।

टिप्पणी—४ 'पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी' इति। भाव कि अखिलेश्वर जानकर पूजा की; विश्वनाथ, सर्वेश्वर जानकर पूजा की; अतिथि जानकर नहीं। अर्थात् हमारे यहाँ अतिथि होकर आए हैं, इनकी पूजा करना चाहिए, ऐसा समझकर पूजा नहीं की। [पुनः भाव कि अन्य देवताओंकी पूजा जैसी किया करते थे, उससे अधिक इनकी की। वि० त्रि०]

५. जब शंभुका अग्रस्त्यजीके यहाँ जाना कहा तब साथमे सतीजीका जाना न कहा था। 'संभु गण कुंभज रिपि पाहीं'—केवल इतनाही कहा था। जब मुनिने पूजा की, तब 'संग सती जगज्जननि भवानी' कहा। यहाँ 'संग मती०' दीपदेहलीन्यायसे दोनो ओर लगता है। इस तरह साथ जानाभी प्रकट होगया और शक्ति समेत शिवजीका पूजन किया गया यहभी सूचित कर दियागया। [पुनः, 'संग सती जगज्जननि भवानी' कहकर 'पूजे' कहनेका भाव कि जैसे शिवजीको अखिलेश्वर जानकर पूजा की, वैसेही इनको शिवजीकी आचाराशक्ति जगज्जननी जानकर पूजा।]

रामकथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महैम परम सुख मानी ॥ ३ ॥

रिपि पूछी हरिभगति सुहाई। कइो संशु अधिकारी पाई ॥ ४ ॥

अर्थ—मुनिश्रेष्ठ अग्रस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही (और) महादेवजीने परम सुख मानकर सुनी। ३। ऋषि (श्रीअग्रस्त्यजी) ने (श्रीशिवजीसे) मुन्दर हरिभक्ति पूछी (और) शिवजीने अधिकारी (उपयुक्त पात्र जिससे गुप्त रहस्य कहे जा सकते हैं) पाकर (उनसे) हरिभक्ति कही। ४।

टिप्पणी—१ 'रामकथा मुनिवर्ज बखानी' इति। शिवजीके बिना पूछेही रामकथा क्यों कही ? इसका भाव यह है कि पूजाके अन्तमे स्तुति की जाती है जिससे देवता प्रसन्न हों। ऋषिने सर्वेश्वरकी पूजा करके उनको प्रसन्नकरनेके लिये स्तुतिकी जगद रामकथा सुनाई क्योंकि वे जानते हैं कि शिवजीको रामकथा 'अतिप्रिय' है; यथा 'सिख प्रिय मेकलसैन मुता सी। वा० ३१।' 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। ग० ३२।' इस्तीतरह अत्रिके आश्रमपर जानेपर अत्रिजीने शक्तिसहित भगवान् रामका पूजन और स्तुति की। अनुसूयाजीका श्रीजानकीजीमे वात्सल्य भाव था; उस भावके अनुसार उन्होंने श्रीजानकीजीको आशीर्वाद दिया और निकट बैठाया, दिव्य वस्त्र भूषण पहिनाए—यह सब वात्सल्यभावका पूजन करके उन्होंने बिना पूछे उनको पातिव्रत्य धर्म कहे सुनाया, क्योंकि श्रीजानकीजीको पातिव्रत्य धर्म 'अतिप्रिय' है।

नोट—१ पं० शुक्रदेवलालजीका भी यही मत है। श्रीकरणासिधुजी तथा वैजनाथजीका मत है कि शिवजीकी आज्ञासे अग्रस्त्यजीने रामकथा कही। वैजनाथजी लिखते हैं कि साकेतविहारी श्रीरामजीके अवतारकी कथा अग्रस्त्यरामायणमे वर्णित है; वही कही। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामजी मुनिके आश्रममें पधारे थे, संभवतः वही प्रिय समाचार तथा वही सब वृत्तान्त मुनिने सुनाया।

टिप्पणी—२ 'मुनिवर्ज' (मुनिवर्य) इति। अग्रस्त्यजीको मुनिवर्य कहा। इनका मुनिश्रेष्ठ होना इसीसे सिद्ध है कि अखिलेश्वर शिवजी इनके श्रोता हुये। सनकादिऋषि तक सत्संगके लिये इनके पास ब्रह्मलोकसे आया करते हैं जैसे शिवजी कैलाससे। यथा 'आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तहें सुनहीं ॥ तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहें घटसंभव मुनिवर ज्ञानी। उ० ३२।'—उत्तरकाण्डके इस चद्वरणमें शिवजीनेभी उन्हें 'मुनिवर' कहा है।

३ 'मुनी महैस परम सुख मानी' इति। भाव कि—(क) मुनिने ऐसी मुन्दर कथा कही और ऐसी मधुरता और मनोहरतासे युक्त कही कि महान् ईश जो महेश ने भी सुनकर परम सुखी हुए। पुनः, (ख)

'परम सुख' का भाव कि पूजासे सुख माना था और अब क्या सुनकर परमसुख माना । [श्रीसुखवचन है कि—'मम गुणप्राप्त नाम रत, गत ममता भद्र मोह । तकर सुख सोइ जानै, परानन्द, संदोह ॥ ३० ४६ ।' भगवान्के गुणप्राप्त और नाम परानन्दरूपही हैं । पुनः, श्रीरामगुणप्राप्तको सुनकर पुलक आदि होना ही चाहिये; इष्टका चरित्र है । त्रिपाठीजीका मत है कि 'सुनी महेस' से सूचित किया कि सतीजीने सादर नहीं सुना]

नोट—२ मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि—'परमसुख गानी' का भाव यह है कि ध्यानसुखसे भी अधिक सुख रामकथामें मिला इमीसे तो ध्यान छोड़ छोड़कर शिवजी और सनकादि कथा सुना करते हैं; यथा 'मगन ध्यानरस दंड जुग, पुनि मन वाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महेस तव, हरपित वरने लीन्ह ॥ वा० १११ ।', 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहिं तजि ध्यान । जे हरिकथा न करहिं रति तिन्हके हिय पापान ॥ ३० ४२ ।'—(पां०) ।

टिप्पणी—४ 'रिधि पूछी हरि भगति सुहाई ।' इति । यह श्रुतिकी चतुरता है कि जब शिवजी रामकथा सुनकर परम आनंदित हुये तब हरिभक्ति पूछी । इससे पाया गया कि शिवजीके समान हरिभक्ति का ज्ञाता कोई नहीं है और यह कि हरिभक्ति परम दुर्लभ पदार्थ है कि अगस्त्यजी ऐसे महात्माभी उसे नहीं जानते थे ।—(इसपर हमारे विचार आगे नोट ३-५ में देखिये) ।

नोट—३ इस विषयमें श्रीसुखवचन है कि 'जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ वा० १३८ ।' अर्थात् शिवजी रामभक्तिके कोठारी, भंडारी, वा खजान्नी हैं ।

४ अगस्त्यजीने सत्संगकेलिये भगवद्भक्ति पूछी, क्योंकि बिना पूछे भगवत्पूजा कैसे होती ? और वास्तव में तो भक्त जितनी ही उच्च कोटिकी पहुँचता जाता है उसे भक्ति उतनीही औरभी अगम्य जान पड़ती है । वह अपनेको बहुत गिरा हुआ पाता है । श्रीमतरजी ऐसे परम भक्तशिरोमणिके विचार देख लीजिये ।

५ वे० भू० रा० कु० दासजी कहते हैं कि—'अस तव रूप बरानौ जानौ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ ॥ संतत दासन्ह देहु वदाई ॥' (आ० १३) के अनुसार भगवत्सत्त्व एवं हरिभक्तितत्त्वके पूर्ण जानकारोंमें श्रीअगस्त्यजीकी भी एक मुख्य स्थान है; इसका उचलन्त उदाहरण 'अगस्त्यसंहिता' नामक इनका रचाहुआ विस्तृत प्रबन्धही है । तथा अन्य श्रुति-स्मृति इतिहास पुराणादिसेभी इसकी पुष्टी होती है । परन्तु अगस्त्यजीका कुछ ऐसा नम्र स्वभावही रहा कि वे उच्च किसी पहुँचेहुए भगवद्भक्तको का सत्संग पातेथे तब वे उनसे जगत्के कल्याणार्थ भगवद्भक्तिका गुडरहस्य अवश्य पूछा करते थे । इसका प्रमाण श्रीरामचरितमानसके अतिरिक्त श्रीहनुमत्संहिता एवं आनन्दरामायण आदि देख रहे हैं ।

६ 'हरिभगति' इति । 'भक्तिसारसंग्रह', शाण्डिल्यमुनिरुक्त 'भक्तिसूत्र', 'श्रीमद्भागवत', आदि भक्तिविषयक ग्रंथ हैं । ईश्वरमें अतिशय अनुराग होना भक्ति है । भागवतमें नौ प्रकारकी भक्तियों बखैन की गई हैं । 'भगतिनिरूपन विविध विधाना ।' ३७ (१३) में देखिए । गुणोंके भेदसे भक्ति सारिबकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है । श्रीपत्रावतीजी हरिभक्तितसे 'परामक्ति' का ग्रहण करते हैं । मुगुणबीजीने हरिभक्तिकी व्याख्या इसतरह की है—'विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि । जय पाइअ सो हरि-भगति देखु खगेसु विचारि ॥ ३० १२० ।'

टिप्पणी—५ 'कही संसु अधिकारी पाई' इति । 'अधिकारी पाई' कहनेका भाव कि रामभक्तिके अधिकारीभी दुर्लभ हैं । अगस्त्य ऐसे मुनि इसके अधिकारी हैं । अधिकारीसे गुड तरबभी छिपाये नहीं जाते । अतः शिवजीने हरिभक्ति की है ।

[वि० त्रि० जी लिखते हैं कि 'सुहाई' से फलरूपा, सिद्ध हरिभक्ति जनाई । यथा 'मत्र कर फल हरि भगति सुहाइ' । साधनरूपा भक्तिके लो सारी अधिकारी हैं । यथा 'पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । भक्ति भाव भद्र कष्ट तत्रि मोहि परमप्रिय सोइ' । परन्तु सिद्धा भक्तिके (जिसे अधिरल निर्गैर आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं) अधिकारी कोई विरलेही होते हैं ।]

नोट—७ इससे यह भी जनाया कि अनधिकारीसे इति न कहना चाहिये। अधिकारी और अनधिकारीके लक्षण ३० ११३ और ३० १२० में कहे गए हैं। यथा 'तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सब कहेउँ बचानी ॥ ११३। १२। रामभगति जिन्ह कैं छर नाही। कजहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥१३॥', 'यह न कहिअ सठ ही हठ सीलहिं। जो मन लाइ न मुन हरिलीलाहिं ॥१॥ कहिअ न लोभिहि मोधिहि कामिहि। जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥५॥ द्विजद्रोहिदिह न मुनाइअ कजहुँ। सुरपति सरिस होइ नृप जनहुँ ॥५॥ रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कैं सत्सगति अति प्यारी ॥६॥ गुरुपदप्रीति नीति रत जेई। द्विजसेअक अधिकारी तेई ॥७॥ ता कहँ यह विमेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुदाई ॥१२८॥' लोमश मुशुण्डि प्रसंगसे अधिकारीका विह्व यह सिद्ध होता है कि—नगताम्राजको निजप्रभुमय देखता हो, महत् शीलवान् हो और श्रीरामचरणोंमें दृढ विश्वास हो।

अगस्त्यजीका कैसे अधिकारी जाना? उपर्युक्त लक्षणोंसे। अथवा, श्रीरामकथा जिस प्रकारसे उन्होंने कही उसीसे जान लिया। अथवा, इनको सत्सग अति प्रिय है इत्यादिसे।

नोट—वैदनायकीका मत है कि मुनिने रामकथा कही और शिवजीने हरिभक्ति। इस तरह परस्पर उपकारसे यहाँ अन्योन्यालकार है।

कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा । ५ ॥

मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीरघुनायकीके गुणोंकी कथा कहते-सुनते कैलासपति शिवजी कुछ दिन यहाँ रहे। ५। (फिर) मुनिसे बिदा माँगकर त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजी दच्छकुमारी श्रीसतीजीके साथ घरको चले। ६।

टिप्पणी—१ 'कहत सुनत' इति। यहाँ 'सुनत कहत' ऐसा पाठ चाहिये था, क्योंकि भगवान् शत्रुने प्रथम मुनिसे कथा सुनी तब हरिभक्ति कही, परन्तु यहाँ उलटा (कहत सुनत) कहा गया। यह उलटा लिपिना भी अभिप्रायगमित है। ऐसा करके ग्रन्थकारने दोनोंकी प्रधानता रक्खी। ऊपर 'रामकथा मुनिव्रज बचानी। सुनी महेश' इस अर्थातीमे मुनिका कहना प्रथम है और शिवजीका सुनना पीछे, और यहाँ शिवजीका कहना प्रथम और मुनिका सुनना पीछे कहा। पहलेमे मुनिकी प्रधानता रक्खी और दूसरेमे शिवजीकी। इस तरह दोनोंकी प्रधानता रही।

नोट—'कहना सुनना' मुहावरा है। 'सुनना कहना' मुहावरा नहीं है। गोस्वामीजीने यहाँ मुहावरे के अनुकूल पद दिया है। इस मुहावरेमे आगे पीछेका प्रश्न नहीं उठता। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया है। यथा 'भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूपन हरनू। २। २२३। १।', 'कहत सुनत सतिभाइ भरत को। सीयरामपद होइ न रत को। २। ३०४। २।', 'कहत सुनत हरिदर सुनस गएउ दिवस भइ सौंभ। २। ३१२।' इत्यादि। बीतरनीका मत है कि यहाँ 'कहत सुनत' का अर्थ है 'अनुभव करने'। यथा 'मुनि अनुभवन परस्पर होई। पथिकसमाज सोह सर सोई। वा० ४१।'

टिप्पणी—२ 'रघुपति गुन गाथा' इति। पूर्व कहा था कि 'रामकथा मुनिव्रज बचानी' और 'रिपि पूछी हरिभगति मुहाई' और यहाँ लिखते हैं कि 'कहत सुनत रघुपति गुनगाथा' ऐसा करके जनाया कि 'कथा' और 'हरिभक्ति' दोनों रघुपतिके गुण हैं।

३ 'कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' इति। (क) 'कछु दिन' कथनका भाव कि सत्सग कुछ दिन साथ रहनेसे ही बनता है। यथा 'मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा ॥', 'तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास। सादर मुनि रघुपति गुन पुनि आणउँ कैलास। ७० ५७।' तथा यहाँ 'कहत सुनत रघुपति गुनगाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा।' आये और चले इसमें सत्सग नहीं होता। (ख) 'गिरिनाथा' का भाव कि कैलासपति हैं, सदा कैलासमे रहते हैं। कैलास बड़ा श्रेणीक स्थान है, यथा—

'परमरम्य गिरिवर कैलाम् । सदा जहाँ सिव-उमा-निवासम् । वा० १०५ ।' ऐसा रमणीय स्थान छोड़कर शिवजी सत्संगके लिये यहाँ कुछ दिन रह गए ।—यह सत्संगकी भद्रिमा दिखाई ।

नोट—'गिरिनाथ' का दूसरा भाव यह है कि गिरि अचल होता है, वैसेही आप अचल होकर यहाँ रहकर सावधानता-पूर्वक कथा कहते-सुनते रहे । यह सत्संग तथा कथाके इच्छुकोके लिये उपदेश है ।

टिप्पणी—४ 'मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी' इति । (क) [विदा=जानेकी आज्ञा; रूपसत्त । 'विदा' मोंगना शिष्टाचार है । चलते समय आज्ञा भगिनेकी रीति हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई आदि सभी सभ्य कौमोमे है इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसीके यहाँ भेषधरा जाना अपने अधीन है किन्तु लौटना उसके अधीन रहता है जिसके यहाँ जाय । विदा मोंगना प्रीतिका प्रणय अंग है ।] विदा मोंगनेसे ररनेचाले (जिसके यहाँ जाओ वस) का (मन और) मान (दोनों) रहते हैं । इसीसे बड़े लोग विदा मोंगकर चलते हैं । यथा 'सरल मुनिन्द सन विदा कराई । सीता सहित चले दोष भाई । आ० ३ ।', 'जुगुति विभीषण सरल मुनाई । चलेउ पवनसुत विदा कराई । सु० ८ ।' तथा यहाँ 'मुनि सन विदा मागि०' कहा । (ख) 'त्रिपुरारी' इति । (जैसे ऋषिके यहाँ जानेमे 'संभु गए कुभजरिपि पाहीं' कहा था, वैसे ही चलते समय विदा मोंगकर चलनेमे भी 'मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी'—केवल शिवजीका नाम दिया । क्योंकि ये पति हैं । इन्हींकी प्रधानता है । सतीजीको संग कहा; वे गौण हैं । त्रिपाठीजीका मत है कि विदा मोंगनेमे दत्तकुमारी ही कारण मान्य होती हैं, नहीं तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथाके रसिक हैं कि भुगुण्डीजीके यहाँ सराल तन धरकर पूरी कथा सुनी ।)

५ 'चले भयन संग दच्छकुमारी' इति । भयनको चले । भयन कहाँ है ? यह कवि आगे स्वयं कहते हैं—'विदधनाथ पहुँचे कैलासा । वा० ५८ ।' अर्थात् कैलास उनका घर है; यथा 'भयन कैलास आसीन कासी' इति विनये । पूर्व कहा था कि 'संग सती जराजननि भवानी ।' सती पतिव्रताको कहते हैं; इससे यहाँ यह न गुला कि सती कौन हैं । उसे यहाँ खोलने हैं कि सती दत्तकी कुमारी हैं ।

—६ 'त्रिपुरारी' 'दच्छकुमारी'—

पं० रा० कु०—त्रिपुरारी और दत्तकुमारी कहकर आगेवाली प्रसंगभरकी भविष्य कथा दिखाते हैं । इस तरह कि—(क) त्रिपुर अधर्मी था इसीसे शिवजीने उसे मारा । इसी तरह जो अधर्मी हैं, शिवजी उनको मारते हैं, एवं उनका त्याग करते हैं । सतीजीने यह अधर्म किया कि पतिवचन मृषा माना, ब्रह्मको प्राकृत नर (मनुष्य) माना और श्रीसीताजीका रूप धारण किया, अतएव त्रिपुरारीने सतीको त्याग दिया । दत्तने अधर्म किया कि शिवजीसे विरोध किया, उनको जामाता मानकर उनकी निन्दा की, उनका अपमान किया, यज्ञमे भाग न दिया और सती ऐसी पतिव्रता भगवद्भक्ताका अपमान किया । अतएव उसको वीरभद्रद्वारा मारा और उसका यज्ञ विध्वंस किया । 'दच्छकुमारी' कहकर भविष्य यह जनाया कि—'सतीजी दत्तके यहाँ जायेंगी । शिवजीसे विरोध माननेके कारण दत्त सतीजीका मान न करेगा । शिवजीका भाग यज्ञमे न देकर पतिका अपमान मानकर सतीजी दत्तका नाता मिटानेके लिये शरीर त्याग करेगी । पुनः, (ख) शिवजी त्रिपुरारी हैं । उन्होंने त्रिपुरके माननेमे यज्ञी सावधानतासे काम लिया था । इसी तरह वे लक्ष्यपर सदा सावधान रहते हैं । अतएव आगे श्रीरामरूप देखकर इनको भ्रम न होगा । और, दत्तको ईश्वरमें भ्रम था । अपने शिवजीको न जाना । सतीजी दत्तकुमारी हैं अतः इनको भी परमेश्वर (रामरूप) मे भ्रम होगा ।—यह दत्तकुमारी कहकर जनाया । ('कारन ते कारज कठिन' इसके अनुसार दत्तसे अधिक मोह सतीको हुआ । दत्तको ईश्वर शिवमे भ्रम हुआ और दत्तकुमारीको शिवजीके इष्ट परमेश्वर राममे महामोह हुआ) ।

नोट—प्रसंगके आरम्भमें 'जराजननि' और 'भवानी' आदि नाम दिये थे । अब विदा होनेपर घर को लौटते समय पति और पंश्वर्य्ये सम्बन्धी नाम छोड़ दिये गए । केवल पितासम्बन्धी नाम दिया गया । क्योंकि अब ये पतिसे विमुख होनेवाली हैं और शिवजी रास्तेहीमे पति-पत्नी भाव त्याग देंगे । यथा—

‘यद्दिव तन सतिहि भेट मोहि नारी । शिव सकल्प कीह मन मारी । बा० ५७ ।’ इस तरह पितासवय देकर इनका भावी त्याग सूचित किया ।

त्रिपुरामुर

भा० ७ । १० । में लिखा है कि एक बार जब देवताओं ने असुरोंको जीत लिया तब वे महाभायाधी शक्तिमान् मयदानवकी शरणमें गये । मयने अपनी अचिन्त्य शक्तिसे तीन पुररूपी विमान लोहे, चाँदी और सोनेके ऐसे बनाये कि जो तीन पुरोके समान बड़े बड़े और अपरिमित सामग्रियोंसे भरे हुए थे । इन विमानों का आनाजाना नहीं जाना जाता था । यथा ‘स निर्माय पुरस्तित्तो हैमीरीप्यायसीषिभु । दुर्लब्ध्यापाय मयोगा दुवितर्क्यपरिच्छदा ॥५४॥’ [महाभारतसे पता चलता है कि ये तीनों पुर (जो विमानके आकार के थे) तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों पुत्रोंने मयदानवसे अपने लिये बनाये थे । इनमेंसे एक नगर (विमान) सोनेका स्वर्गम, दूसरा चाँदीका अन्तरिक्षम और तीसरा लोहेका मर्त्यलोकम था । ऋग्वेदके कौपीतमे और ऐतरेय ब्राह्मणमें त्रिकला वर्णन है । यथा—(अमुरा) शरणं (पुर) हादो दिविचित्रिरे । रन्ता अन्तस्त्रि लोके अयस्मयीमस्मिन् अमुर्व ॥’ (कौ० ८ । ८, ऐ० १ । १३) अर्थात् असुरोंने दिव्यमयी पुरीको स्वर्गमें बनाया, रजतमयीको अन्तरिक्षम और अयस्मयीको इस पृथ्वीलोकम ।] तीनों पुरोंम एक एक अमृत कुण्ड बनाया गया था । इन विमानोंको लेकर वे अमुर तीनों लोकोंम उडा करते थे ।

अब देवताआसे अपना पुराना वैर स्मरणकर मयदानवद्वारा शक्तिमान् होकर तीनों विमानों द्वारा दैत्य उनम छिपे रहकर तीनों लोकोंम नाश करने लगे । जब असुरोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सब देवता शक्रजीकी शरण गये और कहा कि ‘जाहि नस्तावकान्देव विनशस्त्रिपुरा लये ॥५६॥’ ये त्रिपुरा निवासी अमुरगण हम नष्ट किये डालते हैं । हे प्रभो ! हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें । शङ्करजीने पाशुपाक्षसे अभिमन्त्रित एक ऐसा बाण तीनों पुरोंपर छोड़ा कि जिससे सहस्रश बाण और अग्निकी लपटें निकलती जाती थी । उस बाणसे समस्त विमानधासी निष्प्राण हो गिर गये । महाभायाधी मयने सबको उठाकर अपने बनाये हुए अमृतकुण्डम डाल दिया जिससे उस सिद्ध अमृतका स्पर्श होतेही वे सब फिर वज्रसमान पुष्ट हो एक साथ खड़े हो गये । जब-जब शङ्करजी त्रिपुरके असुरोंको बाणसे निष्प्राण करते थे, तब तब मयदानव सबको इसी प्रकार निला लेता था । शङ्करजी उदास हो गये, तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया । उनको भन सकल्प और खिन्न चित्त देर भगवान्ने यह युक्ति की कि स्वयं गौ बन गये और ब्रह्माको घड़डा बनाकर घड़डे सहित तीनों पुरोंमें जा सिद्धरसके तीनों कूपोंम सारा जल पी गये । दैत्यगण खड़े देरते रह गये । वे सब ऐसे मोहित हो गये थे कि रोक न सके । तत्पश्चात् भगवान्ने युद्धकी सामग्री तैयार की । धर्म से रथ, ज्ञानसे सारथी, वैराग्यसे ध्वजा, ऐश्वर्यसे घोड़े, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कबच, क्रियासे बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंका निर्माण किया । इन सामग्रियोंसे सुसज्जित हो शङ्करजी रथपर चढे और अभिजित सुहृत्तमें उन्होंने एकही बाणसे उन तीनों दुर्भय पुरोंका भस्म कर दिया । (भा० ७।१०।५३-६८) ।

दूसरा आख्यान—त्रिपुरोंकी उत्पत्ति और नाराका एक आख्यान महर्षि मार्कण्डेयने किसी समय धृतराष्ट्रसे कहा था जो दुर्योधनने महारथी शल्यसे (कर्णपर्वम) कहा है । उसमें बताया है कि तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ऐसे तीन पुत्र थे, जिन्होंने धीरे तप करके ब्रह्माजीसे यह वर माग लिया था कि ‘हम तीन नगरोंम बैठकर इस सारी पृथ्वीपर आकाशमार्गसे विचरते रहे । इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिलें । उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायें तो उस समय जो देवता उन्हें एकही बाणसे नष्ट कर सकें, वही हमारी मृत्युका कारण हो ।’ यह वर पाकर उन्होंने मयदानवके पास जाकर उससे तान नगर अपने तपके प्रभावसे ऐसे बनानेका कहे कि उनमेंसे एक सोनेका, एक चाँदीका और एक लोहे का हो । तीनों नगर इच्छानुसार आ जा सकने थे । सोनेका स्वर्गमें, चाँदीका अन्तरिक्षम और लोहेका

प्रथीमे रहा। इनमेंसे प्रत्येक की लम्बाई चौड़ाई सौ सौ योजनकी थी। इनमें आपसमें मटे हुए बड़े बड़े भवन और सड़के थीं तथा अनेकों प्रामादों और राजदारासे इनकी नब्बी शोभा हो रही थी। इन नगरोंके अलग-अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर तारकानका था, रजतमय कमलाक्षवा और लोहमय यिष्णुमालीका। इन तीनों देव्योंने अपने अन्न शस्त्र जलसे तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया था। इन देव्योंके पास यहाँ तहाँसे करोड़ों दानय बोद्धा आकर एकत्रित हो गये। इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाको मयदानव अपनी भाषासे उसी समय पूरी कर देता था। यह तारकामुरके पुरोंके तपका फल कहा गया।

तारकाक्षका एक पुत्र 'हरि' था। उसने तपसे ब्रह्माजीको प्रसन्न कर यह घर प्राप्त कर लिया कि 'हमारे नगरोंमें एक वाघवी ऐसी बन जाय कि जिसमें डालनेसे शस्त्रसे धायल हुए योद्धा औरभी अधिक जलवान हो जायें।' इस वरके प्रभावसे वैश्वलोग जिस रूप और जिस नेपमें मरते थे उस वाघवीमें डालनेपर वे उसी रूप और उसी वेपमें जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस वाघवी को पाकर वे समस्त लोकोंको कष्ट देने लगे। देवताओंके प्रिय उद्यानों और ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंको उन्होंने नष्टभूट कर डाला इन्द्रादि देवता जन इनका कुछ न कर सके तब वे ब्रह्माजीकी शरण गये। ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे सप्त शङ्करजीके पास गये और इनको स्तुतिसे प्रमत्त किया। महादेवजीने सयको अमयदान दिया और कहा कि तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ और धनुषमाण तलाश करो जिनके द्वारा मैं इन नगरोंको प्रथ्वीपर गिरा सकूँ।

देवताओंने विष्णु, चन्द्रमा और अग्निंको बाण बनाया तथा बड़े बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपोंसे व्याप्त धनुष्यराकोही बनाया रथ बना दिया। इन्द्र, वरुण, कुबेर और यमादि लोकपालोंको घोड़े बनाये एव मनको आधारभूमि बना दिया। इस प्रकार जन (विदवकर्मका रथा हुआ) यह श्रेष्ठ रथ तैयार हुआ तब महादेवजीने उसमें अपने आसुध रक्ते। ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, रूद्रदण्ड और वर ये सप्त और मुख किये हुये उस रथकी रत्नामें निरुक्त हुए। अथर्वा और अंगिरा इनमें चक्र रत्नक बने। सामवेद, ऋग्वेद और समस्त पुराण नम रथके आगे चलनेवाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठरत्नक बने। दिव्यचाणी और विद्याएँ पार्श्वरत्नक बनीं। स्तोत्र, वपट्कार और ओंकार रथके अग्रभागमें सुरोभित हुए। उन्होंने छद्मों ऋतुओंसे सुरोभित संवत्सरको अपना धनुष बनाया और अपनी छायाको धनुषकी अरण्ड प्रदंशकके स्थानों में रमसा। ब्रह्माजी इनके सारथी बने। भगवान् शंकर रथ पर सवार हुए और तीनों पुरोंको एकत्र होनेका चिन्तन करने लगे। धनुष चढ़ाकर तैयार होवेदी हीनों नगर मिलकर एक हो गये। शंकरजीने अपना दिव्य धनुष रथीचकर बाण छोडा जिनसे तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। इस तरह शंकरजीने त्रिपुरका दाह किया और देव्योंको निर्मूलकर त्रिलोकका हित किया।

वाल्मीकीयसे पता चलता है कि दधीचि महर्षिकी हृदियोंसे पिनाक बनाया गया था और भूषण टीकाकारका मत है कि भगवान् विष्णु बाण बने थे जिनसे त्रिपुरासुरका नाश हुआ। यही धनुष पीछे राजा जनकके यहाँ रखा दिया गया था। दधीचिकी हृदियोंसे दो धनुष बने, शार्ङ्ग और पिनाक। वाल्मीकीय रा० पा० सर्ग ७१ के आधार पर कहा जाता है कि विष्णुभगवान्ने शार्ङ्गसे असुरोंको मारा और शंकरजीने तीनों पुरोंको जलाया। ('विनयपीयूष' से उद्धृत। विनय पद ३)।

स्कन्द पुराण आनन्द्य देवा ऋण्डमें लिखा है कि राजा बलिका महापराक्रमी पुत्र बाणासुर भी सहस्र-भुज था। उसने एक सहस्र दिव्य वर्षों तक महादेवजीकी उपासना की। उसकी सेवासे संतुष्ट होकर शंकरजीने उससे वर माँगेनेको कहा। उसने माँगा कि 'मेरा नगर दिव्य पर्व मँपूर्ण देवताओंके लिए अजेय हो। आपकी छोडकर दूसरे किसी देवताके लिये यहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन हो। मेरा यह नगर मंगे स्थिर होनेपर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मनके अनुकूल बना रहे।' महादेवजीने उसे यह वर दिया। तदनन्तर भगवान् विष्णुने भी बाणासुरको वैसाही दूसरा पुर दिया। दोनोंने उसे ब्रह्माजीके

पास भेजा। वहाँ जानेपर ब्रह्माजीनेभी उसे वैसाही तीसरा पुर दिया। इन तीनों पुरोको प्राप्त करके बाणपुर 'त्रिपुर' नामसे विख्यात हुआ। इस तरह वर पाकर वह समस्त देव, दानव, यक्ष, राक्षसादिसे अग्र्य और अजेय हो गया। उसके अत्याचारसे सब उद्विग्न हो गए। समने शंकरजीमे पुकार की। शंकरजी अपने प्रमुख पार्षदों और देवी पार्वती सहित जाकर श्रीशैल नामक सिद्ध पर्वतपर ठहरे। वहाँ विराटरूप धारणकर पिनाक नामक धनुषको हाथमें ले उसपर अधोर नामक बाण लगाकर छोडा जिससे दम्भ होंकर त्रिपुरके तीन खण्ड हो गए। उसे जर्जर करके शिवजीने नर्मदासे गिरा दिया। तीनों पुरोंके दम्भ होजानेपर बाणामनुने शिवजीकी भारी स्तुति की जिससे वे प्रसन्न हो गए। उसने परिवारसहित इसी शरीरसे शिवलोककी प्राप्ति मांगी और पाई।

■ 'दक्ष, दक्षकुमारी' इति। पद्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न अपनेही स्वरूप भूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। इनकी दो कन्याएँ हुई—प्रसूती और आकृति। मनुने प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ कर दिया। प्रसूतिके गर्भसे पहले चौबीस कन्याएँ हुईं जिनको धर्मने अपनी

पत्नियोंके रूपमें ग्रहण किया। इनसे छोटी ग्यारह कन्याएँ और धीं जो त्यागि, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, ६ ७ ८ ९ १० ११ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

त्तमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, और स्वधा नामसे प्रसिद्ध हुईं। इनको क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, वसिष्ठ, अग्नि तथा पितरोंने ग्रहण किया। यह भी लिखा है कि भृगु, पुलह, ऋतु, अगिरा, मरीचि, वक्ष, अत्रि और वसिष्ठ ब्रह्माके, उर्हाँके सन्श, मानसपुत्र हैं। ये नौ भी ब्रह्माही कहे जाते हैं। (सहित प० पु)। भा० ४। १। ११ में भी यही बात मैत्रेयजीने विदुरजीसे कही है कि स्वायम्भुवमनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह ब्रह्माजी के पुत्र दक्षप्रनापतिसे किया था। उसी अध्यायमें यहभी कहा है कि प्रसूतिसे दक्षने अति सुदरी सोलह कन्याएँ उत्पन्न कीं जिनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको और एक शंकरजी को दी। शंकरपत्नीका नाम 'सती' था जिन्होंने युवावस्थाहीमें ऋषयश योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया था।

गर्हपुराणमें कथा इस प्रकार है कि 'ब्रह्माने सृष्टिकी कामनासे धर्म, रुद्र, मनु, भृगु तथा सनकादि को मानसपुत्रके रूपमें उत्पन्न किया। फिर द्दिने अँगुठेसे दक्षको और बाएँसे दक्षपत्नीको उत्पन्न किया जिससे दक्षको सोलह कन्याएँ उत्पन्न हुई—श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, मर्ति, तितित्वा, ही, स्वाहा, स्वधा और सती।—(ये नाम भा० ४। १ में आये हैं। स्वाहाका अग्निसे, स्वधाका पितृगणसे सम्बन्ध हुआ। प्रथम तेरह का धर्मसे।) रुद्रको सती प्राप्त हुई। "शिवजीने दक्षयज्ञ विध्वंस किया और शाप दिया कि तुम मनुष्य होंकर ध्रुवके वशम नन्म लोगे। ध्रुवके वशज प्रचेतागणने जब घोर तपस्या की तब उन्हे प्रनाष्टि करनेका वर मिला और उन्होंने कण्डुर्न्या मारिपाके गर्भसे दक्षको उत्पन्न किया। दक्षने चतुर्विध मानससृष्टि की, पर जब मानससृष्टिसे प्रनाष्टि न हुई तब उन्होंने घोरण प्रजापतिकी कन्या 'असिम्नी' को ग्रहण किया और उससे सहस्र पुत्र और बहुतसी कन्याएँ उत्पन्न कीं। इहाँ कन्याओंसे वक्षयन आदिने सृष्टि चलाई।'—(श० सा०)। और पुराणोंमेंभी इसी तरह कथा कुछ हेर-फेरसे है। कल्पभेदसे सभी का गण्य ठीक हैं।

तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा ॥ ७ ॥

पिता वचन तजि राजु उदासी। दंडक वन विचरत अविनासी ॥ ८ ॥

अर्थ—उस समय (उर्हाँ दिनों) पृथ्वीका भार हरनेकेलिये (तु उनके हरनेवाले भगवान्) हरिने रघुकुलमें अवतार लिया। पिताके वचनसे राज्यको छोडकर उदासी वेपसे वे अविनाशी भगवान् दंडकवनमें विचर रहे थे। ८।

टिप्पणी—१ 'वेदि अथवा मंत्रन महिभारा।०' इति। (क) 'वेदि अथवा' अर्थात् इन्होंने विनों त्रेतायुगमें जैसा पूर्व कह आए। यथा 'एक वार त्रेतायुग माहीं।' (ख) [अथवा, 'वेदि अथवा' का अन्वय 'दंडक वन विचरत अविनासी।' के साथ कर लें। चारों चरणोंका अन्वय एक साथ कर लेनेसे शंका नहीं रह जाती।] (ग) 'भंजन महिभारा' और 'हरि' से अवतारका हेतु बताया। पृथ्वीका भार उतारना अवतारका हेतु है, यथा 'जगत्कारन तारन भव भंजन धरनीभार। की तुम्ह अखिल भुवनगति लीगह मनुज अवतार। कि० १।' जो दुःखको हरे यही हरि है। राम ही हरि है; यथा 'वदेऽहं तमनेपरारक्षपरं रामारय-मीशं हरिं।' (मं० श्लो०)। (घ) 'रघुवंस लीन्द अवतार' इति। रघुवंशमें अवतार लिया—इस कथनका भाव यह है कि रघुवंश धर्मात्मा कुल है; यथा 'रघुनसिंह कर सहज सुभाऊ। मनु धुपधु पगु धरे न काऊ। पा० २३१।' और यह अवतार धर्मकी रक्षाके लिये है।

नोट— पुनश्च, इस अवतारमें अनेक नीच योनियोंके प्राणियोंको गति देनी है, समतोंकी रक्षा करनी है, शरणागें आए हुआको अभय प्रदान करना है। और, रघुकुल इन बातोंमें विस्तृत है। ल्दार है, वैजस्वी है, प्रतापी है। अतः इस कुलमें अवतारे, जिसमें यह संदेह न हो कि वहने अवतार लिया है, सग यही जर्मि कि गतुप्य है।

२ 'रघुवंश' इति। इसे सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश भी कहते हैं। ब्रह्माजीके प्रपौत्र विवस्वान् (सूर्य) हुये जिनके पुत्र वैवस्वत् मनु हुए। संभवतः इस कुलके पुरपा विवस्वान् हैं इसीसे इसे 'सूर्यवंश' कहते हैं। गोस्वामीजीने भी इन्हें रघुकुलगुरु कहा है; यथा 'इदं वररु जनि रवि रघुकुलगुर। २। ३७।' मनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। वाल्मीकी १। ७० में इक्ष्वाकु महाराजको ही प्रथम राजा अयोध्याका लिखा है। इसीसे इसे इक्ष्वाकुवंश कहा जाता है। वंशपरंपरायें जो वाल्मीकीय और भागवतमें दी हैं उनमें बहुत अंतर है जिसका कारण कल्पभेद ही जान पड़ता है। वाल्मीकीयमें इक्ष्वाकुसे दशवें मान्वाता, जज्ञीसवें विलीप, चाईसवें रघु महाराज और पैंतीसवें दशरथमहाराज हैं; और, भागवतमें इक्ष्वाकुसे अठारहवें मान्वाता, अष्टतीसवें विलीप, तिरपनवें रघुजी और पचपनवें दशरथजी हैं। वाल्मीकीयमें रघुजी विलीपजीके प्रपौत्र हैं। विलीपके भर्गारय भर्गारयके ककुत्स्थ जिनके पुत्र रघु हुए। भागवतमें बहुत अंतर है पर बड़े बड़े राजाओंके नाम दोनोंमें हैं।

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें देवलमुनिने वैश्य शरभसे राजा विलीपका वृत्तान्त यों बताया है कि—'जग सुदक्षिणा रानीसे कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ तब राजा शोचयुक्त हो गुरु धरिापुके पास गए और अपने आनेका कारण बताया। श्रीवशिष्ठजीने ध्यानद्वारा जानकर कारण बताया कि—'तुम इन्द्रकी सेवामें गए थे। परन्तु रानीके शत्रुबालका अतिक्रम न हो यह सोचकर राजमहलको लौटवें समग्र क्षत्रवलीके कारण मार्गमें कल्पवृक्ष के नीचे राधी हुई कामधेनुको तुमने प्रक्षिणा करके प्रथम नहीं किया जिससे वसने शाप दे दिया कि जल-तक तू मेरी प्रसूती संतानकी सेवा न करेगा तबतक तुम्हें पुत्र न होगा।' और कहा कि इमारों नंदिनी गी नसकी प्रसूतीकी पुत्री है। तुम दोनों इसकी सेवा करो। वनमें इसकी सेवा तुम करो और आश्रमपर आने-पर रानी करे। इक्ष्वाकुपूर्वक नंदिनीकी आराधना करते हुए राजाको इक्ष्वाकु दिन वीत गए। तब नंदिनीको एक सिंहने पकड़ लिया। राजाने ज्योही दाण चलाया चाहा त्यों ही सिंहकी दृष्टि पड़ते ही वह जड़वत् हो गया। तब राजाने शर्यना की कि मैं इसके बदले अपना शरीर समर्पण करता हूँ। यह सुनकर सिंह मौन हो गया और राजा उसके सामने हुई नीचे किये हुये सेत गए और सिंहके द्वारा दुःसह आपातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात् तनपर आवाशसे भूलोंकी वृष्टि हुई। फिर 'बेदा! उठो।' यह सुनकर वह चड़े तो वह नंदिनी पास राड़ी थी, सिंह वहाँ न देख पड़ा। नंदिनीने कहा कि मैंने ही मायासे सिंहका रूप धर कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम पर माँगो। वंशधर पुत्रका घर माँगनेपर नंदिनीने कहा कि 'पत्तेके दोनेमें दूध डुहकर इक्ष्वाकुसार पी लो, इससे तुम्हें अरुशाब्दोंके तत्त्वका वंश पुत्र प्राप्त होगा।' पर इन्होंने उत्तर दिया

कि आश्रमपर पहुँचने पर वत्सके पीलेनेपर फिर गुरूनीके पूजन आदि समस्त धार्मिक क्रियाओंके अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप दूधका ही पान करूँगा। इस प्रकार पूर्ण मनोरथ होकर राजा रानी दूसरे दिन अयाध्यापुरीको लौटे ? कुछ दिनोंके बाद दिलाप महाराजके 'रघु' नामक पुत्र हुआ जिसके नामसे इस पृथ्वीपर सूर्यवशकी रचाति हुई अर्थात् रघु ऐसे प्रतापी राजा हुए कि उनके जाद सूर्यवशका नाम ही रघुवश हो गया।

कालिदासजीने भी 'रघुवश' म दिलीप महाराजके पुत्रका नाम 'रघु' बताया है और सुरभि (काम धनु) के शाप तथा नन्दिनीके प्रसादकी कथा भी दी है जो सर्ग १ श्लोक ७५-७७ इत्यादिम है। जब दिलीप महाराज निम्नानवे यज्ञ कर चुकनेके बाद फिर यज्ञ करने लगे तब इन्द्र डरा और उसने यज्ञका घोडा चुरा लिया। अश्वनी रात्रामे रघुनी नियुक्त थे इन्होंने ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाए कि इन्द्रके प्राणोपर आ घनी तब उसने यज्ञ चलाया। उससे एक क्षणभर रघुनी मूर्च्छित हो गए फिर तुरन्त ही उठकर युद्ध करने लगे। इन्द्र विस्मित हो गया और इनके पराक्रमसे सन्तुष्ट हो उसने यज्ञपशुको छोड़ अन्य वर मोगनको कहा। रघुजीने पिताके यज्ञकी पूर्तिका वर माँगा। यज्ञ पूरा हो गया। रघु महाराजने विद्वजित् यज्ञ करके सर्वस्व दान कर दिया। उसी समयकी बात है कि बरतन्तु ऋषिने अपने शिष्य कौत्सके हठ करनेपर उससे चौदह विद्याओंकी शिक्षा के बदलेमे चौदह करोड स्वर्णमुद्राएँ माँगी। कौत्स घबडाकर महाराज 'रघु' के यहाँ आए तो देखा कि वे सर्वस्व दान करके स्वयं मिट्टीके पात्रसे निर्वाह करते हैं। वे लोटने लगे तो राजाने आगमनका कारण पूछा और बतानेपर कहा कि मैं कलही प्रात कुवरपर चढाई करके तुम्हे इतना धन दूँगा। कुचेरकी रातहीमे खर मिली। वे डर गए और रात्रिमे ही उन्होंने स्वर्णमुद्राकी वर्षा की। राजाने कौत्सको यह सब दे दिया। इसी प्रकारकी उनके प्रतापकी अनेक कथाय हैं। इसीसे तनसे वशका नाम 'रघुवश' पड गया।

टिप्पणी—२ 'लीन्ह अवतार' इति। 'लीन्ह' शब्दसे सूचित करते हैं कि वे अविनाशी हैं, जन्म कर्म रहित हैं इन्होंने अपनी इच्छासे अवतार लिया, कर्मवश नहीं। यथा—'निज इच्छा प्रभु अवतरद गुर महि गो द्विज लार्गि। कि० २६।', 'निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गो पार।', 'इच्छामय नर वेप सवारें। होदहौं प्रग्न निकेन तुम्हारें ॥ व० १५२।

३ 'पिता वचन तनि राजु उदासी।०' इति। (क) पिताके वचनोंकी रक्षाके लिये राज्य छोड़कर सबसे उदासी होकर दृढकवनमे विचरते हैं, यथा 'तापस वेप तिसेपि उदासी। चौदह वरिस रामु वनवासी। अ० २६।' (ख) 'विचरत' शब्द देकर जनाया कि मुखसे वनवास कर रहे हैं।

नोट—३ राग्यका त्याग और वनवास दोनों कठिन काम हैं; परन्तु आपने ये दोनों काम पिताके पद्ध वचन होनेसे उनके वचनको मानकर सुखपूर्वक किये।—यह बात 'तनि राजु उदासी' और 'दृढकवन विचरत' कहकर दर्शाई है। क्योंकि 'विचरण' और 'उदासीनता'—ये दोनों मुखके द्योतक हैं। यही बात गयकारने अयोध्याकादमे कही है, यथा 'प्रसन्नता या न गताभिपेकतस्तथा न मग्ले वनवासदु खत। मुखा वृज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मज्जुलमगतप्रदा ॥ म० श्लो० १', 'पितु आग्रसु भूपन वसन तात तजे रघु वीर। विसमउ हरपु न नदय कतु पहिरे वलरुल चीर ॥ अ० १६५।' 'उदासी' से राजपाटसे उदासीनता और निर्लौभता एव हर्षशोकरहित मनभी सूचित होते हैं और उदासी वेपभी।

४—'दृढकवन विचरत' अर्थात् दृढकवनमे विचरना कहकर यह भी जनाया कि—विशेषकर इसी वनम फिर रहे हैं जिसम यहाँकी भूमि, वृक्ष, वन, लता और तृण आदि सभी आपका चरणरज पाकर पवित्र हो जायें। अगस्त्यनीके 'दृढकवन पुनीत प्रभु करहू। उग्र आप मुनिवर कर हरहू।' इन वचनोंकी सत्य कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं। (मा० प०)। 'दृढकवन' इति। यह इच्छाकुमहाराजके पुत्र दृढकी राजधानी थी। इसने शुक्रजी पुत्री अरजके साथ वलात्कार किया जिससे शुक्रजीने इसको शाप दिया। शापसे इसके राज्यके सब जीव जन्तु वृक्ष लता वृक्ष हो गए। सारा राज्य नष्ट होकर भयानक वन हो गया। विशेष 'दृढकवन प्रभु

कीन्ह मुहावन ।' दोहा ४ चौपाई ७ देखिये ।

टिप्पणी—३ 'अविनारी' इति । अविनारी विशेषण देकर परद्रूपणवधकी कथा सूचित की कि सत्र (चौदह हजार अजर, अजय और देवताओं आदिसे भी अवध्य) राक्षस मारे गए और श्रीरघुनायजी को कोई न मार सका; क्योंकि ये 'अविनारी' हैं । अथवा, प्रथम 'हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा' से अवतार होना कहा । परन्तु जिसका जन्म होता है उसना नारा (मरण) भी निश्चयही होता है; यथा 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च । गीता २।२७ ।' अतः प्रथम अवतार कहकर फिर यह भी कहा कि ये 'अविनारी' हैं, इनका नारा नहीं होता । क्योंकि इनका अवतार निज इच्छासे होता है (जैसा ऊपर 'लीन्ह अवतारा' की व्याख्यामें कह आये हैं), सब जीवोंकी तरह कर्मके बशसे नहीं होता । इनके जन्म, कर्म सभी दिव्य हैं ।

नोट—मा० पत्रिकाकार लिखते हैं कि "अविनारी" से जनाया कि जैसा नाच वैसी कौंछ वा जैसी कौंछ वैसा नाच"—इस लोकोक्तिको पूरा कर दिया रहे हैं, नहीं तो वे तो परन्तु हैं ।"

टिप्पणी—४ इस प्रसंगमें यहाँ 'तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा' यह बालकांडकी कथा है, 'पितावचन तजि राज उदासी' यह अयोध्याकांडकी कथा है और 'दंडक वन विचरत अविनारी' यह अरण्यकांड है । यहाँतक चार चरणोंमें इतनी कथा कही गई ।—(इससे अनुमान होता है कि) श्रीअगस्त्यजीने श्रीशिवजीसे श्रीरामविरहतककी कथा कही और फिर यह बोले कि वही श्रीरामजी इस समय दंडकवनमें श्रीसीताजीको खोज रहे हैं ।—यह सुनकर श्रीशिवजी दर्शनकी इच्छासे मुनिसे विदा मांगकर चले, जैसा आगे लिखते हैं । यथा 'हृदय विचारत जात हर केहि विधि दरस्तु होइ ।' ७० यह सब बात अभिप्रायसे अनुमानित होती है । इस अभिप्राय तथा इस अनुमानका प्रमाण श्री सनकादिजीके प्रसंगमेंभी मिलता है । वहाँ कहा है कि—'जानि समय सनकादिक आए । तेजपुंज गुन सील मुहाप ॥....तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहं घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥ रामकथा मुनिवर बहु बरनी । ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी ॥ ३० ३२ ।' यहाँ अगस्त्यजी सातो कांडोंकी रामकथा कहकर श्रीसनकादिसे बोले कि इस समय श्रीरामचन्द्रजी राज्य कर रहे हैं, श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और पवनकुमार सहित इस अवसरपर लखनमें एकान्तमें हैं—यह सुनकर सनकादिजी अगस्त्यजीसे विदा होकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनार्थ श्रीअवधपुरीमें आए ।

नोट—६ श्री वैजनाथजी लिखते हैं कि—१ यहाँ (अवतार कहा किन्तु) विवाहादि लीलायें नहीं कहीं । क्योंकि 'रामायणमें विवाहादि लीलायें केवल इसी अवतारकी हैं । तथा पीछे उत्तरकांडमें जो राज-तिलककी कथा है वहभी इसी अवतारकी लीला है । और, जन्महेतु और वनयात्रासे लेकर रावणवधतकका प्रसंग 'अनेक अवतारोंकी संकीर्णतामें इस अवतारकी कथा विचित्र रीतिसे सूक्ष्म कही है ।' इसीसे यहाँ इसे प्रकट कहा ।

'दंडक वन विचरत' से भरतागमनसे लेकर शरणाख्याका रावणके पास जानेतककी कथा सूचित करदी ।

—पिता-वचन—

लोग यहाँ शंका किया करते हैं कि 'महाराज दशरथजीने तो अपने मुँहसे कहा नहीं तब यहाँ 'पितावचन' कैसे लिखा ?'

वाल्मीकीयमें तो स्पष्ट कहा है । रहा इस ग्रंथमें तो अनुमानसे वचन स्पष्ट जान पड़ते हैं—'मौनं सम्मति लक्ष्मणम् ।' सत्यसंघ श्रीरामजीके वचनसेभी आज्ञा सिद्ध है । यथा 'तात वचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस राउ । मो कहूँ दरस मुंहार प्रमु सब मम पुन्य प्रभाउ । अ० १२५।', 'कहेहु सत्य सब सखा मुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयमु आना ॥ वरप चारिदस वामु, वन मुनिव्रत वेपु अह्वर ॥ अ० ८८।', 'पिता दीन्ह

मोहि कानन राजू। जहं सत्र मॉति मोर वड बाजू। अ० ५३ १', 'मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ सो तुम्ह करहु करावहु मोह। अ० ३०६ १', 'हम पितु वचन मानि वन आए। किं २ १', 'पिता वचन मैं नगर न आवउ'। लं० १०५ १', तथा 'राजेउ राउ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरैउ पेम पन लागी ॥ तामु वचन मेदत मन सोचू। अ० २६४ १' इत्यादि।

अत्र महाराज श्रीदशरथजीके वचन सुनिये—'रामरूप-गुन सील-सुभाऊ। मुमिरि मुमिरि नर सोचत राजू ॥ राज सुनाइ दीन्ह वनवासू। मुनि मन भएउ न हरपु हरासू। अ० १४६ १' वनयात्रा कर देनेपर उन्होंने सुमतजीसे कहा है कि—'रथ चढाइ देकराइ वनु फिरहु गए दिन चारि ॥ ८१ ॥ जों नहिं फिरिहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंघ दृढ त्रत रघुआई ॥ तो तुम्ह निनय परेहु कर जोरी। पेरिअ प्रसु मिथिलेसकिसोरी ॥'—इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उन्होंने आज्ञा दी। अगाध भक्ति और प्रेमके कारण आज्ञा देना प्रथकारने स्पष्ट नहीं लिखा। भला प्रेममें वियोगके वचन सुनते कैसे निकल सकते हैं ?

पिता वचनबद्ध होचुके थे। वे श्रीरामजीकी शपथ करके कैशेयीनीसे वचन हार चुके थे। यथा 'भूतेहुं हमहिं दोपु जनि वेह। दुइ कै चारि मागि मरु लेहू ॥ रघुजारीति सदा बलि आई। प्राण जाहु वरु वचन न जाई ॥' तैहि पर रामसपथ करि आई। सुकृत सनेह अवधि रघुआई। अ० २८ १'—तत्र वे उसके धिक्कर कैसे कह सकते थे ? दशरथजीके सामनेही कैशेयीजीने श्रीरामजीसे कहाभी है कि—'सुत सनेहु इत उचनु उत मंस्ट परउ नरसु। सन्हु त आयसु धरहु सिर मेदहु कठिन कनेसु। अ० ४० १' वरका मोगना और राजाका वर देना भी कहा था। कैशेयी अत्राद्वारा उनकी आज्ञाभी प्रथमही श्रीरामजीको मालूम हो गई थी। वचनबद्ध होनानेसे वनवासकी आज्ञा स्पष्ट होजाती है। फिर यहाँ तो मर्यादापुरोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी की उज्वल कीर्ति जगमगा रही है कि इतनेहीसे (कैशेयी और वह भी सोतेली माँ के कहनेमात्रसे) उन्होंने पिताकी आज्ञा मानली, ऐसे गजबके वे पितु भक्त थे। उन्होंने यह न कहा कि सजने सामने तो उन्होंने हमें युवराज बनानेकी बात कही और इस समयभी हमसे तो उन्होंने कहा नहीं कि राज न दूंगे, वनवास देते हैं, तब हम क्यों जायें ? आपने इस परत अज्ञातको आज्ञा मान ली। क्योंकि यदि आप उनके वचनबद्ध होजाते पर और भरतको राज्य देनेको स्पष्ट कह देनेपरभी वनको न जाते तो अगाध भक्ति और प्रेमके कारण पिता का इस वरके खणसे स्पष्टही उद्धार न हो सजना और उनके सत्यव्रतमेंभी उदा लग जाता। क्योंकि कैशेयीनी तो स्पष्ट शब्दोंमें कहचुकी थी कि—

'होत प्रात सुनिवेष धरि जौ न राम वन जाहिं।

भोर मरनु राउर अजस नृप समुनिअ मन माहिं ॥३३॥'

तथा फिर दूसरे वरके विषयमें कैशेयीसे बहुत दुःख प्रार्थना करनेपरभी जब उसने नहीं माना और अपनी हठ रक्ती तब उन्होंने यही कहा कि 'अत्र तोहि नीक लाग कर सोई ॥'—इस तरह उन्होंने कैशेयीको आज्ञा मुना देनेकी भी इजाजत दे दी। यद्यपि आज्ञा सुनानेकी इजाजत होने न होनेका प्रभाव नहीं हो सकता।

०७—यह तो हुआ शकाके अनुसार उसका समाधान। हमारी समझमें तो यह शकाही निर्मूल है। 'पिता वचन' का अर्थ यह क्यों न ले कि—'पिताने जो कैशेयीको वचन दिया था उसके कारण राज्यको त्याग कर १' इममें कोई शकाही नहीं रह जाती और वास्तविक अर्थ भी यही है। पुनः अध्यात्मरामायण २.३ में इस प्रसंगपर जो वचन श्रीरामजीने कैशेयीनीसे कहे हैं और जो कैशेयीजीने उनसे कहे हैं, यथा—'किमिद राजो दुःख्य वारणम्। स्वमेव कारणं ह्यत्र राजो दुःखोपशान्तये। किञ्चित् कार्यं त्वया राम कर्तव्यं नृपतेर्हितम्। ५५। नृप सत्यप्रतिबन्धनं राजानं मयापादिनम्। स्वव्याशेन सम्बद्धं पितरं नानुमर्हसि॥ ५७। पुत्रशब्देन चैतद्वि नवकाला यते पिता। ५८ ॥' (अर्थात्) श्रीरामजीने कैशेयीजीसे पूछा कि पिताके दुःखका क्या कारण है ? उसने कहा कि दुःखके कारण तुम्हीं हो, उनके दुःखकी शान्तिके लिये तुम्हें कुछ उनका प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्यप्रतिबन्ध हो, उनको सत्यवादी बनाओ। उन्होंने मुझे दो वर दिये हैं जिनकी सफलता तुम्हारे हाथ है।

सत्यपाशमें धँसे हुये अपने पिताकी रक्षा तुम्हे कर्त्तव्य है। 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही है 'जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है'। इसपर जो श्रीरामजीने कहा है। वह पुत्रोंके लिये सुवर्णाक्षरोमें लिख लेनेकी बात है। वे कहते हैं—'पित्रर्थं जीवित वास्ये'। अनाहतोऽपि कुरते नैव स पुत्रो मल उच्यते। २।३।६१। (अर्थात्) पिताके लिये मैं प्राण दे सकता हूँ। जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है। जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम है और जो कहनेपर भी न करे वह विष्टाके समान है। राम दो बात कभी नहीं कहता—'रामो द्विर्नाभिभाषते।' मैं आज्ञा अवश्य पूर्ण करूँगा।—इन वचनोंसे शंका करनेवालों को उपदेश लेना चाहिए कि 'उत्तम' पुत्रका यही लक्षण है जो श्रीरामजीने अपने आचरणसे दिखाया है। उन्होंने केवल वचनयुक्त होनेसे ही पिताकी आज्ञाका आशय समझकर उनकी आज्ञाका पालन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोगोंको आचरण द्वारा उपदेश दे रहे हैं।

दोहा—हृदय विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सगु कोइ ॥

सोरठा—संकर उर अति छोशु सती न जानहिं मरसु सोइ ।

तुलसी दरसन लोशु मन डरु लोचन लालची ॥४८॥

शब्दार्थ—गएँ—जानेसे। छोशु (सोम)—खलजली, जहेग, चित्तकी विभिन्न गति होना। स्थिर न होना। अर्थ—श्रीशिवजी हृदयमें निचारते हुए चले जाते हैं कि किस प्रकार (प्रभुके) दर्शन हों। प्रभु (परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी) ने गुप्तरूपसे अवतार लिया है। (यहाँ, उनके समीप मेरे) जाने से सब लोग उन्हे जान जायेंगे। तुलसीदासजी कहते हैं कि शंकरजीके हृदयमें वड़ी ही खलजली (पड़ी) है, दर्शनकी लालसासे नेत्र ललचा रहे हैं, (परन्तु) मनमें डर (भी) है। सतीजी इस मर्म अर्थात् शिवजीके हृदयके रहस्यको, उनकी खलजलीको नहीं जानती। ४८।

टिप्पणी—१ 'हृदय विचारत जात हर' हृदयमें निचारते चले जाते हैं, इस कथनका तात्पर्य यह है कि यह बात प्रकट करने योग्य नहीं है, उसीसे सतीजीसेभी नहीं कहते, मनहीं मन विचार कर रहे हैं। २ 'केहि विधि दरसनु होइ'से जनाया कि दर्शनकी कोई विधि नहीं बैठती। यही बात आगे कहते हैं, 'गुप्त रूप'।

ॐ नोट—१ भगवान् शंकर परम भागवत हैं। वैष्णवशिरोमणि हैं; यथा 'वैष्णवाना यथा शंभु'। आप श्रीरामजीके दर्शनके लिये अचसरपर कभी नहीं चूकते। किसी न किसी विधिसे अवश्य दर्शनों को आया-जाया करते हैं, प्रभुके जन्मपर शिशु-रामके दर्शनोंके लिये आगभी बनकर आए। यथा 'अवध आशु आगमी एऊ आयो। करतल निरखि कहत सन गुनगन बहुतन परचो पायो ॥ १ ॥ वृडो बबो प्रमानिक ज्ञानन सकर नाम सुहायो।' (गीतावली वा० १४)। 'औरो एक कहाँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ मति तोरी ॥ काकभुखिदि संग हम दोऊ। भुजुज रूप जानै नहिं कोऊ ॥ परमानन्द प्रेमसुख फूले। वीथिन्ह किरहिं भगन मन भूले ॥ वा० १६६।' कभी योगी बने, कभी अपने निज रूपसे दर्शन करने आए। विवाह, रावण-वध और राज्याभिषेक आदि सुअवसरोंपर आपका श्रीरामदर्शनार्थ जाना गीतावली और रामचरितमानसमें बताना पाया जाता है।

इस समय दण्डकारण्यसे ही आपका कैलासकी ओर जाना हो रहा है। और प्रभुभी इस समय दंडकवनहीमें विचर रहे हैं। इतने निकट होनेपर भी अपने इष्टदेवका दर्शन न करें—यह मन मानता नहीं।

ॐ गुप्त—१७२१, १७६२, छ०, कोदवराम। गुप्त—१६६१, १७०४। १ गएँ—छ०, कोदवराम। गये—१७२१, १७६२। गएँ—१६६१, १७०४। ॐ अनुस्वारकी उपयोगिता यहाँ अर्थ लगानेमें देरिए। अनुस्वार न होता तो 'जान गएँ' ऐसा ही अर्थ प्रायः लगाया जाता।

यदि दर्शन करनेको समीप जायँ और उनको प्रणाम न करें तो प्रभुका अनादर होगा, अपमान होगा। यदि जाकर उनको प्रणाम करते हैं तो सब जान जायेंगे कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, शिष्यजीके इष्ट हैं, तभी तो शिष्य-जीने इनको प्रणाम किया। इससे स्वामीको संकोच होगा।

इस प्रकार शंकरजी असमंजसमें पड़े हैं। स्वामीको संकोच न होने देना—यह उत्तम सेवकका धर्म है। देखिए, भरतजीके विषयमें कहा है कि 'भरत सरिस को राम सनेही' सो उन्हीं भरतजीके वाक्य हैं कि 'जो सेवक साहिबहि संकोची। मित्र हित चहइ तासु मति पोची। अ० २६८', 'अथ शृपाल मोहि सो मत भावा। सत्रुच स्वामि मन जाइ न पावा। अ० २६९', श्रीशंकरजीकाभी यही सिद्धान्त यहाँ सिद्ध होता है, वे भी स्वामीको संकोचमें डालना सेवक स्वामि धर्मके विरुद्ध मानते हैं।—इसीलिये अनेक युक्तियों मनमें सोचते हैं पर कोई युक्ति ठीक नहीं जँचती।

टिप्पणी—२ 'गुप्त रूप अवतरेच प्रभु गए' जान सब कोइ।' इति। (क) अर्थात् परब्रह्मने अपना ऐश्वर्य छिपाकर मनुष्यरूपसे अवतार लिया है। वे अपना ऐश्वर्य प्रगट करना नहीं चाहते। (रघुवंशमें इचवाकु, मानुधाता, रघु और दिलीप आदि एकसे एक बड़े बड़े प्रतापी, तेजस्वी और शरणागतरत्न तथा धर्मात्मा राजा हुए हैं। ब्रह्मने उसी कुलमें अवतार लिया जिसमें आपके बल, पराक्रम, पुस्पाथ, तेज और प्रताप आदिको देखकर किसीको आपके ब्रह्म होनेका गुमान भी न हो; सब आपको अवशेशकुमार ही समझें। बाललीला, श्री वियोग विरहमें विलापादि नरनाट्य इसीलिये हैं कि कोई भोंप न सके कि ये ब्रह्म हैं।) गुप्तरूपसे क्यों अवतरे ? अपनेको प्रकट क्यों नहीं करते ? यह छिपाव क्यों ?—इसका कारण अगली अर्धां-लीमें देते हैं—'रावन मरन मनुज कर जाचा।' (ख) 'गए' जान सब कोइ' का भाव कि अभी सब कोई नहीं जानता। हमारे जानेसे उनका ऐश्वर्य सब कोई जान लेगा। इस तरह 'गुप्तरूप' 'कोइ' का भाव यह हुआ कि 'हमारा प्रभुके पास जाना उनकी रुचिके प्रतिफल है और विधिके भी प्रतिफल है क्योंकि उनका वचन असत्य हो जायगा।

३ 'शंकर वर अति छोभु' इति। विचार करनेमें 'हर' नाम दिया। जीवोंके क्लेशके हरनेवाले हैं। अपने भक्त रावणका भी उद्धार हो और समस्त प्राणियोंका संकट मिटे, पृथ्वीका भार उतरे—इसीसे विचार करते हैं। 'हर' संहारके देवता हैं। राक्षसोंका संहार भी आपको इष्ट है। अवतार गुप्त रखनेसे लोकनाम का हित है, रावणादिका और देवताओं, मुनि, विप्र, धरणी आदि सभीका हित चाहते हैं, अतः शंकर नाम भी दिया। स्वयं असमंजसमें पड़करभी परोपकार ही करते हैं।

४ 'सती न जानहि मरसु सोइ' इति। यहाँ दिखाया कि शंकरजीके हृदयकी बात सतीजीभी नहीं जानती और आगे बतायेंगे कि सतीजीके हृदयकी बात शंकरजी जान गए। यथा 'जद्यपि प्रगट न कहेव भवानी। हर अतरजामी सब जानी ॥५१॥' [सतीजीने मन लगाकर कथा सुनी होती तो कुछ भर्म समझतीं। वि० त्रि०]।

५ 'तुलसी दरसन लोसु मन डरु' इति। (क) सुंदर अवसर पाकर कधि चूकता नहीं, अपना सम्बन्ध लगा ही देता है। वैसे ही यहाँ भी दर्शनके लोभमें आप भी शामिल हो गए। अर्थात् हमकोभी दर्शनकी लालसा है, हमारे भी नेत्र लालायित हो रहे हैं। प्रथकारकी अपना सम्बन्ध लगानेकी रीति है। उदाहरण यथा—'मन सतीये खनिह के जई तई देहि असीस। सकल तनय चिरजीबहु तुलसिदासके ईस ॥२६६॥', 'तुलसिदास विष खानि सुअधर भक्ति दान बर माँगि लये।' (गीतावली)। इत्यादि।

(ख) 'मन डरु' इति। ऐश्वर्य प्रगट करना प्रभुकी इच्छाके प्रतिफल होगा। ऐश्वर्य खुलनेका डर है। इससे प्रभुको संकोच होगा, क्योंकि यदि ऐश्वर्य प्रगट हो जानेपर रावणका बध करें तो अपने भक्त ब्रह्मा का बचन असत्य होजायगा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी।

(ग) 'लोचन लालची' इति। दर्शनका लालच तो मन और लोचन दोनोंकोही होता है; यथा 'पितु

दरसन लालचु मन माहीं । वा० ३०७।, 'दिरि रूप लोचन ललचाने । हरये जनु निज निधि पहिचाने । वा० २३२।, 'दरस लागि लोचन अकुलाने । २२६ ।', इत्यादि । पर यहाँ मन पेशवर्ग खुलनेको दर रहा है, इसीसे यहाँ मनका ललचाना न कहा, केवल नेत्रोंका ललचाना कहा ।

नोट-२ श्रीरामजी क्यों अपनेको प्रकट नहीं करना चाहते यह तो उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता । अवतार किन कारणोंसे होता है यह भी प्रायः कोई नहीं जान सकता । यथा 'हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ ११.१२१ ॥' यदि कहे कि रावणवधके ही लिये अवतार हुआ तो उसका वध तो साठ वर्षकीभी अवस्था उनकी न थी तभी कर डाला था फिर कमसे कम ग्यारह हजार वर्ष तक वे क्यों श्री-अयोध्याका राज्य करते रहे ? रावणवध करके चले जाना था जैसे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदिके लिये अवतार लेकर चले गए थे । रावणवधके पश्चात्तभी तो उन्होंने अपने अवतारको अन्ततक गुप्तही रक्खा है । तब तब भक्तोकोही जानाया है । तब रावणवधके लियेही पेशवर्गका गुप्त रखना कैसे कहा जाय ? दोहा ४८में यहाँ और आगेभी विषयियों और लेखोंमें जो यह कहा है कि ईश्वरता प्रकट होनेसे विधिका बचन असत्य हो जायगा—यदि इसका यह तात्पर्य है कि तब रावणका वध न हो सकेगा तो हमें इस भावकी यथार्थतामें संदेह होता है । अतः हमें 'विधि बचन' शब्द पर विचार करना होगा । रावणने घर भोंगा है कि—'हम काहू के मरहिं न मारे । बानर मनुज जाति दुइ बारे । १. १७७ ।' और ब्रह्माजीने 'एवमस्तु' कहा । फिर यह भी कहते हैं कि 'रावन मरन मनुज कर जांचा' और लंकाकाण्डमें रावणने अंगदसे कहा है कि—'नर के कर वध आपन वांची । हँसेवें जानि विधि गिरा असौची ॥ ६.२६ ।'

इन तीनों स्थलोंमें कहींभी ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान्, देवता, ब्रह्म आदि कोई मनुष्य या वानर रूप न धारण करें; यदि वे मनुष्य या वानर धनकर आयें तो भी न मरूँ । जहाँतक महात्माओं, विद्वानों के सत्संगसे मालूम हुआ कहीं किसी प्रथम रावणने यह शर्त नहीं लगाई और न ब्रह्माजीने ऐसा घर दिया । तब यदि वह जानभी जाय कि ये ब्रह्म ही हैं तो भी उसके वधमें बाधा कैसे पड़ सकती है ? फिर जिन रामायणोंमें ऐसा उल्लेख है कि रावण को निश्चय होगया था कि ये ब्रह्म ही हैं (जैसे कि अध्यात्मके कल्पके रावणको हुआ) तो उन कल्पोंमें रावणका वध फिर क्योंकर हुआ ? रावण तो यह चाहता ही था कि उनके हाथोंसे वध हो जिसमें फिर संसारमें न पडना हो । फिर यह भी देखिए कि अवतार गुप्त कहाँ रहा । विभीषण जी, मन्दोदरीजी, माल्यवान, मारीच, कुम्भकरण ये सभी तो जानते थे और सबने रावणसे कहा भी । 'नर या मनुज' का अर्थ यही है कि जो शिशु, कुमार, किशोर, पौगंड आदि अवस्थाओंको प्राप्त हो, दुःख सुखमें उनके अनुकूल व्यवहार करे, जिसके श्वासोच्छ्वास निमेष आदि मनुष्य में देख पड़नेवाले लक्षण देखनेमें आते हों, और प्रभु विसाही सब नर नाट्य कर ही रहे हैं तब रावणका वध कैसे न होगा ? शिवजी कह रहे हैं कि—'प्रभु विधि बचन कीन्ह चह सांचा' ब्रह्माके बचन सत्य करना चाहते हैं । वे यह नहीं कहते कि पेशवर्ग खुल जानेसे विधिके बचन असत्य हो जायेंगे । ब्रह्माके बचन सत्य करनेके लियेही वे मनुष्यका स्वर्ग (विलाप आदि) कर रहे हैं—इतनाही मात्र यहाँ अभिप्रेत है । नरनाट्यमात्रसे विधिके बचन सत्य हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्ममें तो ये अवस्थाएँ और विकार होते ही नहीं ।

ॐ हमारी समझमें 'गुप्त रूप अवतरेण प्रभु' का संभव इन चौपाइयोंसे नहीं है, इसीसे प्रथकारनेभी एक सोरठा बीचमें देकर दोनोंको प्रथक् कर दिया है । गुप्त रखनेका कारण एक तो यही है कि तब नर-नाट्य की शोभा न रह जायगी और लीलाका रस भंग हो जायगा । ईश्वरका चरित होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय न होगा और आदर्श मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श माई, इत्यादि होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय होगा ।

रावन मरनु मनुज कर जाचा । प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥१॥

जो नहीं जाउं रहै पछितावा । करत विचारु न बनत बनावा ॥२।

अर्थ—रावणने अपना मरण (मृत्यु) मनुष्यके हाथसे मोंगा है । प्रभु ब्रह्मके वचनको सत्य करना चाहते हैं । १ । यदि मैं (दर्शनको) नहीं जाता तो पछतावा (पश्चात्ताप) बना रह जायगा । (शकरीनी इस प्रकार अनेक) विचार कर रहे हैं पर कुछ 'बनाव' (युक्ति । वा, बनाया) नहीं बनता । २ ।

टिप्पणी—१ 'रावन मरनु मनुन कर जाचा ।०' इति । 'गुण रूप अवतरेउ प्रभु' का (अर्थात् अपना पेशवर्ष छिपाए हुये प्राकृत मनुष्य बने हुए चरित्र क्यों कर रहे हैं, इसका) कारण यहाँ खोलकर कहते हैं । [शिवजी मनही मन सोच रहे हैं कि—'रावणकी तपस्यापर रीमकर ब्रह्मानीने उससे वर मोंगनेको कहा तब उसने वर मांगा कि—'हम कुछ के मरहिं न मारे । वानर मनुन जाति दुइ जारे । वा० १७७' और ब्रह्मा जीने उसको यह वर दिया, यथा—'एवमनु तुम्ह वड तप कीहा । मैं ब्रह्मा मिलि तेहि उर दीहा । १७७ । १०' रावण ने तो वर मोंगा कि 'वानर' और 'मनुज' इन दो जातियोंको छोड़कर किसी औरसे मेरी मृत्यु न हो, क्योंकि वह जानता था कि नर और वानर तो हमारे गित्यके आहार हैं, ये तुम्ह जतु हमारा क्या कर सकते हैं । पर यहाँ कहते हैं कि रावणने अपना मरण 'मनुज' के हाथ मोंगा है । इसका सामनस्य इस प्रकार होता है कि रावणने दो को छोड़ा, विधाताने 'मनुज' से निश्चय कर दिया । यह दिया कि इन दो को छोड़ अन्यसे मृत्यु न होगी, इनमेंसेभी 'मनुज' से होगी—यह कह उसके ललाटम 'मनुज' के हाथ मृत्यु होना लिपि दिया । इसका प्रमाण ल० २६ (२) 'नर कें कर आपन बध बोंची । हँसेउं जानि विधि गिरा असोंची ।' में मिलता है तथा यहाँ केवल 'मनुज' शब्द देनेसे 'हँसेउं जानि विधि गिरा असोंची' से स्पष्ट है कि वह ब्रह्मके वचनको असत्य करना चाहता था । पर पाकर उसने समस्त देवताओं आदिको जीत लिया, यथा 'भुजयल विस्व वस्य करि रापेसि कोउ न मुत्र । महलीकमनि रावन रान करि निन मत्र । वा० १८० ।' इन्द्रादि देवता तो उसके बड़ी खानेम सडने लगे, ब्रह्मा और शिवभी उससे डरते थे । भगवान् विष्णुभी उसका कुछ न विगाड सके, यथा 'की मैनाक कि खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई । आ० २६ ।', तब भला बेचारे मनुष्य किस गिनतीमें है ?—यह विचारकर प्रभुने स्वयं 'मनुनरूप' धारण कर रावणवध करनेका निश्चय किया । 'मनुनरूप' धारणकिया और प्राकृतमनुष्योंकेसे चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि रावणको मारना है—(कोई और मनुष्य उसका वध नहीं कर सक्ता)—निसम ब्रह्मके वचन सत्य हो जायें कि रावण मनुजके हाथ मारा गया ।

नोट—१ सु० गुरुसहायलाल तथा प० शिवलालपाठकनी 'मनुन' का अर्थ 'मनुसे उत्पन्न' करते हैं । मयककार लिखते हैं कि—'रामचन्द्रजी साधारण मनुष्य नहीं हैं । अतएव उनको 'मनुन' कहना पाप है । वे मनुशतरूपानीके प्रेमसे उत्पन्न हुए, अतएव उनको 'मनुन' कहना योग्य है, परन्तु साधारण भावसे नहीं । रावणने घर मागनेमभी चतुरता है । वह 'मनुन' से मृत्यु मोंगता है, क्योंकि प्रभुने मनुको वर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लेंगे ।'—'होइहहु अवध भुआल तव में होन तुम्हारे सुत । ५१ ।'

टिप्पणी—२ 'प्रभु विधि नचनु कीन्ह चह साचा ।' इति । 'प्रभु' कहनेका भाव कि समर्थ होकर भी उन्होंने ऐसी हीनता धारण की कि नर बने, और प्राकृत नरचरित प्रिलाप आदि किये । 'कीन्ह चह साचा' का भाव कि प्रभु अपने भक्त ब्रह्मके वचन को सत्य करना चाहते हैं तो हमको यह काम करना उचित नहीं निसम उनका वचन असत्य हो जाय । १०—यद्यपि वर देनेम शिवजीभी शामिल थे, यथा 'मैं ब्रह्मा मिलि तहि वर दीहा ।' तथापि व अपना नाम यहाँ नहीं लेते । विधि वचन' सत्य करना चाहते हैं—इससे स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मने मनुष्यके हाथ मृत्युका निश्चय किया था ।

नोट—२ यहाँ 'प्रभु' पद बडे मार्केका है । इससे जनाते हैं कि आप रावणवधके लिये वैसेही समर्थ थे अवतार लेनेकीभी आवश्यकता न थी । यथा 'जाकें हरु अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर रवाई । सु० २२ ।', 'उमा काल मरु जाकी ईछा । सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा । ल० १०१ ।', 'प्रभु सक त्रिभुवन

मारि नियाई। केवल सत्रहि दीन्हि उड़ाई। ल० ११३।' तथा 'भृङ्गटिप्रिलास सृष्टि लय होई ॥ अ० २८। न० आपके भृङ्गटिके इशारेमात्रसे 'सृष्टि' लय होतौहै, तब भला रावणका बष कितनी बात थी ? प्रभुने केवल नन्हाको उड़ाई (परा) देनी चाही, नकी जात रखनी चाही; इसलिये 'मनुष्य' रूप और उसका स्वर्ग धारण किया। यहाँ तक कि उन्हींने ब्रह्मादिसेभी अपना ऐश्वर्य छिपाना चाहा।

देखाए, आजबलभी चार छ, रुपये बतन पानेवाला एक चौकीदारभी यदि कुछ बेजामी कर्म कर बैठता है तो भी ऊपरके कर्मचारी, राब्याधिकारी इसकी बात रखते हैं। कलेक्टर, मेजिस्ट्रेट, गधनर, पाइसराय आदि यदि कभी कोई अन्याय करवालेते हैं तो इसपर जनताकी हाय हाय सुनकरभी, राता इसको अन्याय नहीं करता। ओबायर और कर्जनेके कर्म सभी जानतेहैं, जिलायानजालानागका हाल छिपानेसेभी न छिपा, इत्यादि। पर हाय हायसे हुआ क्या ? यह क्यों ? केवल राब्यकी मानमर्यादाकी स्थितिके लिये।

जब प्राकृत राजाओंका यह हाल है तब भला अजिलब्रह्माण्डनायकमें यह (अपने परम अधिकारी कर्मचारियों और भक्तोंके बरदानके वास्त्योंकी रक्षा या पूर्ति कानेका) गुण होनेमें आश्चर्यही क्या ? वे तो श्रुतिसेनुवालक हैं ही, सनकी मर्यादा क्यों न रखेंगे ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि उन्हींके बनाए हुए अधिकारी ही तो हैं, यथा 'हरिहरहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दर्ई। सोइ जानकीपति मधुर मूर्ति मोदमय मगलमई। वि० १३५।' यदि ब्रह्माका बचन सत्य न हो तो कोई तप आदि करेगा क्यों ? तथा उनको मानेगा क्यों ?

टिप्पणी—३ 'जो नहि जाउँ रहै पछिताया।' इति। (६) यहाँ तक शिवजीके विचारकी सीमा दिखाई, उनके हृदयकी रजतली बही। प्रथम कहा या कि 'हृदय निचारत जात हर केहि विधि दरसन होइ' यह विचारका प्रथम है और 'करत निचार न बनत बनावा' यहाँ उपसहार है। 'केहि विधि दरसन होइ' से 'रहै पछिताया' तक सब हृदयके विचार है। प्रथम कह आए कि 'गए जान सज कोइ' जानेसे सज कोई उनको जान जायगा। और, न जानेसे क्या हानि होगी सो यहाँ कहते हैं कि 'रहै पछिताया'। पछिताया रह जायगा कि 'स्वामीके इतने समीप पहुँचकरभी दर्शन न किये, चले आए। वनमें एकाग्रता दर्शन या और वदभी बिना परिभ्रमका, अनायास, ऐसामी सुंदर अवसर हाथसे निकल जाने दिया' (वि०)। पुनः, 'रहै पछिताया' का भाव कि वह पश्चात्ताप किम कामका ? व्यर्थही तो होगा ? यथा 'समय चुके पुनि का पछितानें। वा० २६१।' अभागेही पीछे पड़तातेहैं; यथा 'फिरि पछितैहसि अत अभागी। अ० ३६।', 'अहह मद मनु अवसर चूका। अन्हुँ न हृदय होत बुद दुका ॥ मीजि हाय सिर पुनि पछिताई। अ० १४४।'—यह पछितानेका एक स्वरूप है।—(यहाँतक मनमें शका-समाधानका उठना 'वितर्क संचारी भाव' है। प्रकाके बचन सत्य करनेके लिये 'धनकुलिश अंशुश वंन युत' चरणोंसे वनके बाँटोंमें घूम रहे हैं, ऐसी भक्तानुग्रहकारिणी अवस्थामें यदि भक्तजसल प्रभुकी इस अवस्था की भौकीका दर्शन न किया तो पछिताया रह जायगा। वि० त्रि०)।

४ 'न जनत बनावा' इति। अर्थान् न तो दर्शन करते वने और न दर्शन छोडतेही बने। बनावा= बनाव, युक्ति, तदनीर।—बनाया, बनाते। बनाए न बनना मुहानरा है अर्थान् कोई एक जात निश्चित नहीं हो पाती कि जायँ या न जायँ। पुनः भाव कि पूछ कहा था 'केहि विधि दरसन होइ' अर्थान् दर्शनकी 'विधि' पर निचार करते चले। और यहाँ कहते हैं—'करत निचार न बनत बनावा ॥' अर्थान् विधिकी निचार करते तो हैं पर दर्शनकी 'विधि' का बनाव नहीं बनता। कोई युक्ति मनमें नहीं बैठनी। (७) मिलान कीजिये—'एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रनि विदानी ॥ अ० २५३।'

एहि विधि भए सोचबस ईसा। तेहीं समय जाइ दसतीसा ॥ ३ ॥

लीन्ह नीच मारीचहि संग। भएउ तुरत सो कपट कुंरंगा ॥ ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार शिवजी सोचके बस हुए। अर्थान् चिंतामस्त होगए। उसी समय नीच रावण

जाकर नीच मारीचको साथ लिया । वह (मारीच) तुरतही मायाका हिरन बनगया । ३ । ४ ।'

टिप्पणी—१ 'पहि विधि भए सोच बस ईसा' इति । (क) 'पहि विधि' अर्थात् जैसा 'हृदय विचारत जात' से यहाँ तक कह आए उस प्रकार । [दूसरा अर्थ एक यों भी होसकताहै कि—'इस 'विधि' के सोचके वश होगए ।'] (ख)—'भए सोच बस'—नराम राम (अपने इन्द्रदेव) के दर्शनकी विधि न पैठी, कोई युक्ति मनन न लेंची, यह बडे सोचकी बात है ही । अतः शोचयशा होना वहा । (ग)—['ईसा' इति । ईशा एवं ईश्वर शब्द गोस्वामीजीने प्रायः महारदेवजीनेलिये प्रयुक्त किया है, यथा—'भयड ईश मन छोभु वितेगी । नयन उवारि सकल दिशि देखी ॥ १ । ८७ ।', 'मुया बचन नहि ईश्वर कहई । ७ । ४६ ।' इत्यादि । ईशाका अर्थ है 'ईश्वर' 'समर्थ' । यहाँ यह शब्द सामर्थ्य सूचित करता है । 'ईशा', 'ईश्वर' और 'ईशान' ये तीनों शिवजीके नाम अमरकोपमे मिलते हैं, यथा—'शम्भुरीश पशुपति शिव शूली महेश्वर । ईश्वर शर्व ईशान । १ । १ । ३२ ।' ईशा ऐश्वर्य धातु है । 'ईशे तच्छील ईशान ।' अर्थात् जो समर्थ या ऐश्वर्यवान् होता है वही ईशा, ईश्वर और ईशान है । 'सोचनस' के साथ 'ईशा'—शब्द बडाही मज्जेदार है, रोचक है, सुंदर है । भाव यह है कि शिवजी ऐसे समर्थभी इस समय 'सोच' के फदेमे पडगए हैं, उससे छुटकारा नहीं पाते, सोचम निमग्न हैं, जैसे कोई समर्थ किसी शत्रुके वशमे अनायास पडजाय और उससे छूटनेका उपाय न सूझ पडे । 'बस भए' से जनाते हैं कि बहुत देरतक सोचमे मग्न रहे ।] सोच=असमत्पूर्वक विचार । (वै०) ।

'तेही समय जाइ दससीसा ।' इति । (क) 'तेही समय' कहकर पूर्व प्रसंगसे सन्ध मिलाले हैं । इस तरह कि—तेहि अवसर पितानचन तजि रान उदासी । दडकन विचरत अजिनासी । ४८(७८) ।' 'तेही समय० ।' अर्थात् जब भगवान् रामचन्द्रजी दण्डकारण्यमे उदासी वेपसे मुत्पपूर्वक विचरण कर रहे थे उसी समय रावणने सीताजीका हरण किया । 'दडकन विचरत०' तक कहकर वक्ता वीचम शिवजीके हृदय का विचार और सोच बर्णन करने लगे थे, क्योंकि प्रथकार तो एही है । अत्र पुन वहीमे प्रसंग उठाते हैं । ['दससीसा' से उसकी निर्भयता दर्शित की । यथा 'हैं काके द्वै सीस ईसके जो इटि जन की सीम बरे । वि० १३७ । (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'लीन्ह नीच मारीचहि सगा ।' इति । (क) उसी समय दशरथशने जाकर मारीचको सगमें लिया, इस कथनसे पाया गया कि रावण लकासे मारीचके स्थानपर अकेला आया । यथा 'चला अकेल जान चढि तहयों । बस मारीच सिंधुतट जहयों । आ० २३ ।', 'कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आपहू तात । आ० २४ ।' (ख) 'नीच' विशेषण रावण और मारीच दोनोंमे लगता है । वक्ताओंने यह शब्द रावणके लिये अरण्य और लकाकादोमेंसी प्रयुक्त किया है । यथा 'दसमुत्प गएउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथरत नीचा । आ० २४ ।' तथा 'बानप्रताप जान मारीचा । तामु कहा नहिं मानेहि नीचा । ल० ३५ ।' (मवोदरी वाक्य रावणप्रति) । चोरीसे परन्कीको हरण करने चला, इसीसे रावणको नीच कहा । परन्कीहरण करना नीचता है ।

नेट—'नीच' शब्द यहाँ मारीच शब्दसे सटा हुआ रक्खा है । इस लिये 'नीच' विशेषण मारीचसे ही अधिक सन्ध रखताहुआ जान पडता है । दाहावलीमेभी मारीचको गोस्वामीजीने 'नीच' विशेषण दिया है, यथा सुकृत न सुकृती परिहरै कपट न कपटी नीच । मरत सिलावन देइ चले गीधरान मारीच ॥३४१॥' इससे 'नीच' को यहाँभी मारीचका विशेषण माननेमे कोई आपत्ति नहीं होसकती । परन्तु अरण्यकाण्डमें गोस्वामीजीने उसके हृदयके श्रीरामविषयक अटल प्रेम इत्यादि की भूरि भूरि प्रशंसा एक छन्द, एक दोहा और कुछ चौपाइयोंमे की है, यथा 'अस जिय नानि दसानन सगा' से 'धन्य न मो सम आन ॥ २६ ।' तक । इतनाही नहीं किन्तु अपने इन बचनोंकी पुष्टिमें श्रीरामजीका, उसके अन्त करणका प्रेम पहचानकर, उसको मुनि दुर्लभगति देना कहा है; यथा 'अतर प्रेम तामु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि मुजाना । २७ ।' अतमे उसने प्रेमपूर्वक रामजीका स्मरण करते हुये प्राण छोडा है, इससे जान पडता है कि वह पूर्णरीत्या

साधु होगया था और इसी कारणसे वह समुद्रके इसी पार सुंदर आश्रम बनाकर एकान्तमें बजन करता था। यथा 'शरणा मुक्तो रामस्य कर्थाचिन्त्याय जीवितम् । इह प्रमाजितो युक्तसापतोऽहं समाहितः । वाल्मी० ३।३६।१३।' (अर्थात् श्रीरामजीके बाणसे किसी तरह बचकर विरक्त होकर मैं तपमें स्थित रहता हूँ। यह उसने रावणसे कहा है)। रावणका मामा होते हुए भी उसके साथ नहीं रहा। और, इसीसे उसने रावणको सदुपदेशभी किया।—तब उसको 'नीच' क्यों कहा ? इसपर कहा जा सकता है कि—'एक तो इसने नीच कार्यमें नीच रावणका साथ दिया और बना है साधु। दूसरे, इसने श्रीरामजीका चिन्तित् उपकार न माना कि एक बार तो सिद्धाश्रममें उन्होंने, जब यह भाई और सेनासहित उनसे लड़ने आया था इसके भाईको तो बाणसे भस्म कर दिया था पर इसको बिना फलके बाणसे उड़ाकर इसके प्राण बचा दिये थे। यथा 'वितु फर वान राम वेहि मारा । सत जोजेन गा सागर पारा । १। २१०।' फिर भी यह दूसरी धार पञ्चवटीमें इनको साधारण तपस्वी समझकर और पूर्व वैर स्मरण करके अपने दो साथियोंसहित भयंकर महाभूग बन कर इनको मार डालनेके विचारसे उनके आश्रमके पास गया। श्रीरामजीने इसके साथियोंको तो मार डाला पर यह किसी सूरतसे अपने प्राण बचाकर भाग आया। यह बात उसने स्वयं रावणसे (वाल्मी० ३। ३६। १-१४ में) कही है। अग्यात्म ३, सर्ग ६ में भी कहा है कि जब मैं तीरसे सींगोंवाला भूग बनकर पञ्चवटीमें गया था तब उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा कि मेरा हृदय विंध गया और मैं आकारामें चकर काटता हुआ समुद्रमें आ गिरा। तबसे राज, रत्न, रमणी, रथ आदि (के प्रथम अक्षर 'र') के कानोंमें पड़ते ही भयभीत हो जाता हूँ; इसलिये तबसे मैं 'राम' का ही सोते-जागते निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ। यथा 'मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत् । २०। तेन विद्वद्दृश्योऽहमुद्भ्रमन् राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे ।' 'राममेव सततं विभावये भीतभीत इव भोगराशितः । राजरत्नरमणीयादिकं श्रोत्रयोर्यदि गतं भयं भवेत् । २२।'—तब कृतघ्नतासे अधिक नीचता क्या होगी ?

'यदि कहो कि वह तो परवश था, परवशतासे उसने ऐसा किया, ऐसा न करता तो रावण उसे मार ही डालता ? यथा 'उभय भौति देखा निज मरना ।' 'उतर देत मोहि चपय अभागे । कस न मरौ रघु पति सर लागे ॥' तो उसका उत्तर भी ग्रन्थकारने एक ही शब्दमें दे दिया है। यह यह कि 'भयउ तुरत सो कपट कुरंगा ।' अर्थात् उसमें नीचता यह थी कि कपटभूग बननेमें किंचित् विलंब न किया, तुरंत ही कपटभूग बन गया और फिर छल भी किया कि एक तो भगवानको छलसे दूर ले गया, दूसरे, बाण लगनेपर श्रीरामजीके स्वरमें लक्ष्मणजीका नाम पुकारा, जिसमें वे वहाँसे चल दें, भोजानकीजी अकेली रह जायें, तो रावण का काम बन जाय। यथा 'प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि विधि प्रसुहि गपउ लै दूरी ॥' 'लक्ष्मिन कर प्रथमहि लै नामा ॥ पाछे मुमिरिसि मन महूँ रामा ॥ आ० २६।' ऐसा न करता तो सीतावियोग न होता। इसने पहले तो कपट रूप धरा फिर मरते समय कपटके वचन भी कहे। अतएव 'नीच' कहा।

यदि कहो कि 'उसे बदला भी तो लेना था ?' तो उत्तर यह है कि बदला लेना चाहिए था श्रीराम-जीसे। सी तो बना नहीं, उलटे उसने जानकीजीके साथ नीचता की।

उपर्युक्त विचारोंको लेकर यह कहना पड़ता है कि पूर्वे तो यह अवश्य नीच था पर विरक्त होनेके पश्चात् उसने तीन काम नीचताके किये—रावणका साथ दिया, छलकर श्रीरामलक्ष्मणको आश्रमसे दूर ले जानेके लिये भूग बना और लक्ष्मणजीका नाम श्रीरामजीके स्वरमें पुकारा। यह क्यों किया ? इसका कारण स्पष्ट है कि वह रावणके राज्यमें रहता है, रावणका मामा है, रावणका जन्मभर नमक खाया है। यदि उसका साथ छोड़कर वह रामजीकी शरण आ गया होता, उसके राज्यमें न रहता तो रावण उसका कुछ कर न सकता था। पर उसने पूर्व ऐसा न किया। उसका यह परिणाम हुआ कि उसे रावणका साथ देना पड़ा। इसी तरह भोगपितामह, द्रोणाचार्य आदिको दुर्योधनका साथ देना पडा था और बिदुरजी अन्यायका प्रारंभ देख दुर्योधनको छोड़ चल ही दिये इससे वे बच गए। भीष्मादिने जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म कर रहा

है उसका नामक रानेसे उसीका साथ दिया। दूसरे, रावण बध करनेपर तैयार है, यदि वह आज्ञापालन नहीं करता। तब उसने स्वामीका कार्य करते हुए भगवान्‌के हाथसे मरनेका दृढ निश्चय किया। रावणसे यह कहकर कि राजन् । मैं आपकी आज्ञा पालन करूँगा—'राचन्द्रोभ्याह्ला तथ प्रभो। अध्यात्म ३। ६। ७।', फिर वैसा न करता तो भी स्वामिद्रोही, कृतघ्न, असत्यवादी होनेका फलक लगता। रावणने जो-जो कहा वही उसने किया। श्रीरामलक्ष्मणको आश्रमसे दूर लेजानेको भी रावणने कहा था—'विचित्रमृगरूपशृक्। राम सलक्ष्मण शीघ्रमाश्रमादितिदूरत ॥ आश्रम्य ॥६।६३ ३४।' लक्ष्मणजीको आश्रमसे दूर लेजानेका यही उपाय था जो उसने किया। रावणसे झूठ बोलकर प्राणोके लोभसे श्रीराम-नीकी शरण जाना उसने स्वीकार न किया, बरञ्च उनके हाथसे मरकर तुरन्त भयपार होना उत्तम समझा, न जाने जीवित रहनेपर फिर धीर तामसी वृत्ति आ जाये तब तो भयम ही पडा रह जाना होगा। 'तुरत' मृग बननेका कारण उसका अभंग प्रेम भी है। आगे टिप्पणी ४ में देखिये। स्वभाव बड़ा बलवान् है। साधु होनेपर भी सगवश यह अपना प्रभाव प्रगट कर देता है।—प्रकृतिवश उसने यह काम किया। इसमें उसका दोष क्षम्य है। या यह कह सकते हैं कि लीलाकार्यके अनुकूल उमकी बुद्धि हो गई, इससे उसने ऐसा किया।

टिप्पणी—४ 'भपउ तुरत सो कपट कुरगा' इति। (क) 'तुरत'। यदि 'नीच' विशेषण मारीचका मानें तो इसका भाव ऊपर नोटमें आ गया। अर्थात् 'तुरत' मायामृग बन गया किंचित् निलंब न किया, यह नीचताका परिचय है। दूसरा भाव 'तुरत' का यह है कि उसके हृदयमें श्रीरामदर्शनकी तथा उनके हाथसे मरनेकी उत्कठा और उत्साह है, जैसा कि अरण्यकाण्डम कहा है; यथा 'तत्र ताक्सिंस रघुनायक सरना ॥ कस न मरौं रघुपति सर लागे ॥ अस जिय जानि दसानन सगा। चला राम पद प्रेम अभगा ॥ मन अति हृप जनाव न तेही। आसु देखिहउं परम सनेही ॥ फिरि फिरि प्रसुहि निलोकिहउं धन्य न मो सम आन। २६।' वालकाण्डमें उसे 'नीच' विशेषण दिया और अरण्यकाण्डम लिखते हैं कि उसके हृदयमें श्रीराम-नीके चरणोंमें 'अभंग' अनुराग है। फिर यह भी कहा है कि श्रीरामजीने उसने अन्त करणका प्रेम पहचानकर उसे मुनिदुर्लभ गति दी। यथा 'अतर प्रेम तामु पहिचाना। मुनिदुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ आ० २७।' यह विरोधाभाससा है? इसका समाधान यह है कि मरते समय भी जो उसने नीचता की कि श्रीरामजीका सा स्वर धनाकर लक्ष्मणजीको पुकारा सो यह तो उसने स्वभाववश ही किया। नीच और कपटी अपना स्वभाव नहीं छोड देते, सग या पूर्ण किसी सुकृतके वश भलाई भलेही करने लगे। यथा 'खलउ करहिं भल पाइ सुसगू। मिटै न मलिन सुभाउ अभगू। वा० ७।' तथा 'सुकृत न सुकृती परिहरै कपट न कपटी नीच। भरत सिपाघनु देइ चले गीधरान मारीच ॥ दो० ११ ॥' दोहावलीका यह दोहा स्पष्ट कह रहा है कि मारीच के आचरणसे हमें यह शिक्षा मिल रही है। स्वभावसे मनुष्य लाचार है—'काल करम गुन सुभाउ सन के सीस तपत।' पर प्रभु तो इसकी ओर ध्यान न देकर हृदयका प्रेम देखते हैं। भगवत्की प्रेरणासे उसने लीलामें सहायता की।

(ख) 'कपट कुरगा।' [कपट-पनावटी। अभिप्राय साधनेके लिये असली रूप छिपानेको 'कपट' कहते हैं। कपटमृग-मायामृग। कपटमृगका वर्णन मानसके अरण्यकाण्डमें तथा वाल्मीकीयम विस्तारसे लिखा है। यथा 'तत्र मारीच कपट मृग भपउ ॥ अति विचित्र कछु बरनि न जाई। कनकदेह मनिरचित बनाई ॥ सीता परम रुचिर मृग देखा ॥' आ० २७ (२४) देखिये।] 'कुरग'-मृग, हिरन, हरिण। 'कुरग' नाम देनेका भाव कि यद्यपि यह बहुत सुरग (परम रुचिर) बना है तथापि 'कुरग' है, क्योंकि कपटका है।

करि छल मूढ हरी वैदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥ ५ ॥

मृग बधि वंधु सहित हरिः आए। आश्रम देखि नयन जलु छाए ॥ ६ ॥

अर्थ—उस मूर्ख (रावण) ने छल करके 'वैदेही' (माया-जानकी) को हर लिया । प्रभुका जैसा प्रभाव है वैसे उसे मालूम नहीं था । ५ । भगवान् हिरनको मारकर भाई समेत आश्रमपर आए । आश्रमको (राली) देख नेत्रोंमें जल भर आया । ६ ।

टिप्पणी-१ 'करि छलु' इति । छल करके हरा अर्थात् युद्ध करनेका साहम न कर सका, युद्ध करके हरण करनेकी ताप न लाया; इसलिये छल किया । 'हरी वैदेही' अर्थात् जब दोनों भाई कपट मृगके पीछे चले गए तब अचानक उनको हरा । 'करि छलु' क्या छल किया ? छल यह कि मारीचको कंचनमृग बनाया और जब छलकारी मृगके पीछे दोनों भाई आश्रमसे चलेगए तब स्वयं यती (सन्यासी) बनकर सीताजीके पास आया । यथा 'होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनीं नृपनारी । आ० २५ ।', 'सुनु मीच दसकंधर देखा । आधा निकट जती कर बेपा ॥ आ० २६ ।'-[सीताजीको लमछणजीकी रीचीतुई रेखासे बाहर निकाला—यहभी छल है । रेखाके लंबन करनेकामी साहस न हुआ । यथा 'रामानुज लघु रेत रैचार्ह । सोत्र नहिं नापेहु असि मनुसाई ॥ लं० ३५ ।' किसी प्रधानतरमें क्या है कि उसने कहा—'हम यँधी भीर नहीं लगे ।' अतएव सन्यासी जानकर वे भिदा देनेको रेखाके बाहर निकल आईं, तब उसने हरा ।]

२ 'मूढ़ हरी वैदेही' इति । 'मूढ़' कहकर उसका कारण बताते हैं—'हरी वैदेही' और 'प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही ।' अर्थात् वह प्रभुके वास्तविक प्रभावको यथार्थ न जानता था, अतः उसे मूढ़ कहा । [दूसरे उसे, मिला क्या ? 'वैदेही' ही तो ! अर्थात् जिसके देह नहीं है उसीको तो हरा । माया-जानकी । जानकीजीका प्रतिबिम्ब ही तो हाथ लगा । यथा 'निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता । तैसेइ रूप सील मुपुनीता ॥ आ० २४ ।' भाव यह कि रावणने छल किया तो श्रीरामजीनेभी उसके साथ वही माया (छल) रची ।—'वे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।' गीताके इस वाक्यको यहाँ प्रभुने चरितार्थ किया । उसने भगवान्को 'मायामृग' दिया तो भगवान्ने उसको 'मायासीता' दी । जो दे सो पाये । उसने भगवान्के साथ छल करना चाहा सो वे तो ठगे नहीं, वह स्वयंही ठगा गया । तिसपरभी वह मूर्ख समझता है कि मैं 'सीता' को हर-लाया । यदि वह सीताजीको हर ले गया होता, तो सतीजीको श्रीसीतासहित रामचन्द्रजीका दर्शन कैसे संभव होसकता ? मतीजीको सीतासहित दर्शन हुआ; यथा 'सती दीग्य कौतुक मग जाता । आगे रग सहित श्री आता । फिर चितवा पायें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय मु'वर बेपा ॥ वा० ५४ ।'—'सोइ रघुवर सोह लखि-मन सीता । देखि सती अति भई समीता ॥ वा० ५५ ।' अतएव मूढ़ कहा ।]

३ 'प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही' इति । 'जस' और 'तम' का संबंध है । 'तस विदित न' से जनाया कि जैसा प्रभाव है वैसे नहीं जानता । भाव कि मोहवश होनेसे, मूढ़ताके कारण उसे संदेह ही बना रहा । यथा 'सुररंजन भंजन महि भारा । जौ भगवंत लीन्ह अयतारा ॥ तौ मैं जाइ वैरु हटि करऊँ । प्रभु सर प्रान तजे भय तरऊँ । जौ नररूप भूप सुत कोऊ । हरिहीं नारि जीति रन दोऊ ॥ आ० २३ ।' पुनः, 'तस विदित न' का भाव कि वैसे नहीं जानता पर कुछ अयश्य जानता है । अभी-अभी मारीचने उसे प्रभुप्रताप कह सुनाया और समझाया है । यथा 'जेहि ताइका मुयाहु हति, मंडेउ हरको दंड । ररदूपन त्रिसिरा वषेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ आ० २५ ।' यह प्रभाव जाना है, इसी से युद्ध न किया । मारीचने कहा था 'जौ नर तात तद्वि अति सुरा । तिन्हहिं विरोधि न आइहि पूरा ॥ आ० २५ ।' और रावणको प्रभुके मनुष्य होनेका भ्रम है । इसीसे उसने सीताहरण किया ।

नोट—१ इसका भाव यह भी हो सकता है कि यदि वह प्रभुका प्रभाव जानता तो निरह्वल होकर

टिप्पणी ५ में दे दिया गया है । 'प्रभु' पाठका भाव यह होगा कि मारीचको मारकर उसकी राल ले आए क्योंकि समर्थ हैं । पुनः भाव कि समर्थ होकरभी असमर्थकी तरह विलाप करने लगे ।—इसके पूर्व चरणमें तो 'प्रभु' शब्द आचुना है इससेभी हमने 'दरि' ही पाठको उत्तम समझा । प्राचीनतम और भावयुक्त तो है ही ।

शरणागत हो जाता, वैर न करता। यथा 'जौं पै प्रभु प्रभाव कछु जाना। तौं कि वरावरि करत अयाना ॥ १२७७।', 'विस्मय हरप रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सन राम प्रभाऊ ॥ २। १२३१।', 'उमा राम मुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न अना ॥ सु० ३४३१।'

२ निश्चल होनेपर ही प्रभुकी प्राप्ति होती है यह न जाना, अत 'मूढ' कहा। (वै०)

३ 'तस' विशेषण पूर्व 'जस' विशेषणका बोधक है। अन्वय होगा—'जस प्रभाव तस'। यथा 'तसि मति फिरी अहइ जसि भायी। अ० १७।', 'जो जसि करे सो तस फल चाखा।'

४ बाबा जयरामदासजी रामायणी लिखते हैं कि 'रावणके सवधमें जो यह बात फैली हुई है कि उसने श्रीरामजीको ईश्वरावतार जानकरही वैर बढ़ाया और अपने परिवारसहित मुक्त होने की चेष्टामें प्रवृत्त था, यह बात तुलसीकृत रामायणसे सम्मत नहीं है। इस प्रथमे यही प्रमाण मिलता है कि रावणने केवल उस रात्रिम ऐसा अनुमान किया था कि यदि भगवतने अवतार लिया होगा तो उनके वाणोंसे प्राण त्याग कर मुक्त होजाऊंगा। परन्तु जब परीक्षाद्वारा भगवान् राजपुत्र मिश्रित होगये तो उसने अपने उस अनुमान को बदलकर दूसरे अनुमानको, जो भूपसुत होनेका था, पुष्ट और दृढ बनलिया और फिर 'नृपनारी' जान करही श्रीसीताजीका हरण किया तथा सदैव उनके सवधमें कुमनोरथ सिद्ध करनेकी धुनमें रहकर प्राण गँवाया। उसने उनका 'नर' होनाही निश्चित किया था। इसीसे तो याज्ञवल्क्यजी कह रहे हैं कि 'प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही।' यदि वह भगवद्विमुख न होता तो वक्ता यह कैसे कहते कि 'ताहि कि सपति सगुन सुभ सपनेहु मन विश्राम। भूतद्रोहरत माह्वस रामविमुख रत काम ॥' प्रथकार दूसरों के द्वारा उसके 'नर' माननेका उद्वेग करते हैं, बारबार समझानेपरभी उसका अटल विश्वास 'नर' ही रहना लिखते हैं। फिर रावणके अपनी विजयकेलिये अमरयज्ञ करने, यज्ञका विध्वंस होनेपर जीनेकी आशा त्यागकर लडाईके लिये चलनेका वर्णनकर तथा उसके लिये 'रघुपतिविमुख', 'शठ', 'हठयश' और 'अज्ञ' आदि शब्दोंका प्रयोगकर उसे स्पष्ट भ्रम और मोहम पड़ा हुआ निर्णय कर दिखाते हैं।

'सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन वदि सुल माना ॥ अ० २८।', 'एक बार बिलोकु मम ओरा। सु०।' और कहा राम रन हतौ प्रचारी। ल०।'—इन तीन स्थलोंके सिया और कहींभी ऐसा प्रसंग नहीं है जहाँ अनुमान लगानेवाले लोग अर्थमें रौचतान करनेकी कल्पनाभी कर सकगे। यदि रावणके मनके भीतर स्वप्नम भी कोई दूसरा भाव होता तो प्रथकारको उसे प्रगट करनेमें कदापि सकोच न होता जिस प्रकार बालीकेलिय लिखदियागया है कि 'हृदय प्रीति सुख बचन कठोरा। बोला चितइ रामकी ओरा ॥' उसी प्रकार रावणकीभी बात कहदीगई होती। यदि रावणको यह निश्चित होजाता कि श्रीरामजी नर नहीं हैं तो सारा प्रथही विरोधम परिणत हो जाता। क्योंकि सवके पहले ऋद्धा और शिवका वरदानही नष्ट हो जाता। भगवान्के रूपम उसको बधही सम्भव नहीं था। नर या वानर होकर ही उसे मारा जा सकता था। दूसरे, ऋद्धाके लेपकी मर्यादाही जाती रहती। क्योंकि उन्होंने 'नर' के हाथ उसकी मृत्यु लिखदी थी—'जरत तिलोम्यौं जबहि कपाला। विधिके लिखे अक निज भाला ॥ नरकें कर आपन बध बंधी।' तीसरे, भगव त्संकल्प नीचा होजाता और जीवका ही सकल्प बढ जाता, क्योंकि भगवान् रामजी तो यह चाहते थे कि रावण मुझे ईश्वरके रूपमें न जान पाय। और रावण परीक्षा लकर जान लेना चाहता था। इस तरह तो यह महिमा ही स्मरित होनाती कि 'सोइ जानइ जेहि देहु जनार्इ' तथा 'राम की-ह चाहहि सोइ होइ। करे अन्यथा अस नहि कोई ॥' छठें यदि रावणको वास्तवम आसुरीप्रकृतिवाला मानें तो फिर उसे भगवान्के स्वरूपका बोध होना शास्त्रविरुद्ध होनाता है।—'तुम्हरी कृपा तुम्हहि रघुनदन। जानहि भगत भगत तर चदन ॥'

दूसरे पक्षवाले यह कहते हैं कि—१ यह कहना कि 'भगवान तो यह चाहते थे कि रावण मुझे ईश्वररूपमें न जान पावे' इसका उल्लेख प्रथमें कहीं नहीं है। दूसरे यह बात सभी कल्पोंम लागू होनी

चाहिये क्योंकि सत्रमें वरदान एकही सा है अन्य रामायणोंकी अवहेलना करनी उचित नहीं है। तीसरे प्रारंभमें रावणको भ्रम होना अवश्य है जैसा—'जो भगवत लीन्ह अवतारा' से स्पष्ट है। परन्तु यह भ्रम आगे जाता रहा तभी तो उसने 'मन महु' चरन बंदि सुप माना।—यहाँ उसने हृदयमें दृढ कर लिया कि ये जगद्गन्ना हैं। यह निश्चय उसने त्याग दिया इसका उल्लेख आगे कहीं नहीं है। रहा दुष्टवचन जो उसने कहे और किसीका कहना न माना कि जानकीजीको देदे इसका कारण उसका दृढ़ संकल्पही था जो उसने गुप्त रक्खा। यथा 'मन क्रम वचन मंत्र दृढ एहा' (३। २३)। यदि ऐसा न करता तो श्रीरामजी उसे मारनेही क्यों? अध्यात्म रामायणमें तो स्पष्ट ही है। जैसे श्रीरामजी अपनेको नर-नाट्यसे छिपाये हैं वैसेही रावणभी अपने दृढ़ संकल्पमें छिपाये हुए है।—यहाँ 'मंत्र' शब्द साभिप्राय है। मंत्र वह है जो मनन करनेसे भवसागरसे स्नान करता है—मननात्प्राणान्मन्त्रः। मंत्र गुप्त रक्खा जाता है किसीसे प्रकट नहीं किया जाता—'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तरहिं जय करिय दुराऊ ॥ १। १६८ (४)।' 'आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्र मैथुन भेषजम्। तपो दानाऽपमानौ च नय गौप्यानि यत्नत ॥' रावणने 'मन' 'कर्म' और 'वचन' तीनोंसे इसको गुप्त और दृढ रक्खा। जो संशय उसको खरदूपखण्ड सुनकर हुआ उसको दृढ़ करने वाले खरदूपखण्डसेभी अधिक बड़े बड़े कार्य आगे हुये, जैसे कि वालीवध (कि जो वाली रावणको कोंर तले दनाये रहा), समुद्र उल्लंघन, लंकादहन, एकही वानर द्वारा अगणित प्रधान सुभट निशाचरोंका वध, सेतुबंधन, अंगद पदारोपण इत्यादि।। यही नहीं हनुमान्जी, मारीच, विभीषणजी, पुलस्त्यजी, माल्यवान्, अंगद, शुक सारण और कुम्भकर्णतकसे इसके मनका संशय (कि ये भगवानही हैं) दृढ ही होता गया।—इन विद्वेष दृढ करनेवाले कारणोंके होतेहुए यह क्योंकिर समझा जाय कि यह संशय जाता रहा। मनसे यह संकल्प बाहर जाने न दिया, वचनसे कभी किसीसे न कहा और कर्मसे दृढ रक्खा कि जो कोई उससे कहता कि जानकीजीको दे दो तो उसे दुर्बचन कहता, लात मारता, इत्यादि। क्योंकि दे देनेसे फिर 'जगदीश' 'प्रभु' के सर से कैसे मरता? वह प्रभुके हाथों मरकर मुक्त हो जाना निश्चय कर चुका है। इस संशयकी निवृत्तिका उल्लेख आगे नहीं है और न इस संकल्पके त्यागका। बल्कि उसके पूर्ण दृढ़ होने का उल्लेख स्पष्ट रूपसे 'मन महु' चरन बंदि सुप माना। ३. २८।' देय पड रहा है।

अध्यात्ममें तो रावणने मन्दोदरीसे स्पष्ट कह दिया है कि मैं जानता हूँ कि श्रीराम विष्णु हैं और जानकीजी लक्ष्मी हैं, उनके हाथसे मरकर परमपद प्राप्त करूँगा यही विचार करके मैंने सीताहरण किया है, इत्यादि। यथा 'जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मीं जानामि जानकीम्। ज्ञात्येव जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात् ॥ रामेण निबन्धं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्। विमुच्य त्वा तु संसाराद्गमिष्यामि सह भ्रिये। अध्यात्म युद्धकांड सर्ग १० श्लोक ५७। ५८।' और हनु० ना० में विभीषणजीसे उसने कहा है कि मैं जानकीजी और मधुसूदन रामकोभी जानता हूँ, अपने वधकोभी जानता हूँ तथापि मैं दशानन हूँ, मैं जानकीको किस प्रकार दे सकता हूँ। यथा 'जानामि सीतां जनकप्रसूतां जानामि रामं मधुसूदनं च। वध च जानामि निजं दशास्यस्तथापि सीता न समर्पयामि। हनु. ७। ११।'।

इस प्रकार ईश्वरत्वके ज्ञान लेनेसे वधमें बाधा तो दूर रही, उलटे यही सिद्ध होता है कि रावणको पूर्ण विद्वेधास था कि मनुष्य तो कोई उसे मार ही नहीं सकता जबतक कि भगवान् स्वयंही मनुष्यरूपसे न अवतार लें। अध्यात्मके रावणका संकल्प मनकर्मवचनसे दृढ़ न था। इसीसे उसने अतमं मंदोदरीसे कह ही दिया और मानसके रावणका संकल्प मंत्र हुल्य था इससे मन-क्रम-वचन तीनोंसे उसे रावणने गुप्त रक्खा और जब उसने गुप्त रक्खा तो कवि उसे कैसे प्रकट करता? विधिका वचन असत्य होनेकी शंकापर दोहा ४६ में देखिये।

टिप्पणी—४ 'मृग वधि बंधु सहित हरि आण।' इति। (क) मृगका वध करके तब भाई सहित आना लिपनमें अभिप्राय यह है कि मृगवधके समय बंधु लक्ष्मणजी साथ न थे। बीचमें मिले। अतः

आश्रममे साथ साथ आए। (स) ऊपर कहा था 'भयउ तुरत सो कपट कुरंगा।' यहाँ 'मृग वधि' कहकर कुरंगका अर्थ 'हिरन' है, 'मृग' है—यह स्पष्ट कर दिया।

नोट—५ इस प्रथमे आदिसे अंततक इस बातका पूर्ण निर्वाह देर पड़ताहै कि जहाँ विशेष माधुर्यका बर्णन आताहै, वहाँ साथही साथ कवि सूत्रधरकी तरह ऐश्वर्यभी दिया दिया करताहै जिसमे पाठक सावधान होजाय, उसको भूलकरभी कभी भगवान् श्रीरामजीमे नर-बुद्धि न आजाय, उसको उनके चरितमें भ्रम न उत्पन्न होजाय। ६ यहाँ दूसरे चरणमे 'आश्रम देखि नयन जल छाप' कहरहे हैं, इसीसे प्रथमही वक्ता यहाँ 'हरि' और आगे चलकर 'नर इव' आदि शब्दोंका प्रयोग करके पाठकको सावधान कररहेहैं। इन शब्दोंसे ऐश्वर्यका दर्शन कराया है कि ये तो संसारभारके हरनेवाले हैं, जीवों के मोह आदि क्लेशोंके हरनेवाले हैं, प्राणियोंके जन्म-मरण आदि कष्टोंके निवारणकर्ता हैं, इत्यादि इत्यादि। इनको दुःख कहाँ ? ये तो केवल नरनाट्य कररहे हैं। यही बात वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कही है; यथा 'नरतनु धरेउ संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥' 'जस काञ्चिय तस चाहिय नाचा ॥ अ० १२७।'

टिप्पणी—५ (क) 'मृग वधि' के संबंधसेभी 'हरि' पद दिया। मारीचने मायामृगका तन धारण किया था, उस मायातनकोभी मारा और असली मारीचतनकोभी। दोनों शरीर हरण किये; अतः 'हरि' कहा। श्रीज्ञानकीजीने मायामृगको देखकर भगवान् रामसे कहा था कि—'एहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥ सत्यसंध प्रभु वध करि पही। आनहु चरम कहति वैदेही। अ० २७।' यद्यपि मारीचने प्राण निकलते समय अपना पूर्व राक्षस-देह प्रकट करदिया फिरभी ये तो 'हरि' हैं, सत्यसंध हैं, उन्होंने वैदेहीजीके वचनको पूरा करनेकेलिये उसके मायावी शरीरको उससे अलग कर दिया और उसे भी मारकर साथ लाए। अतः 'हरि' कहा। विशेष अ० २७ (१६) 'मान तजत प्रगटेसि निज देहा' में देखिये।

(ख) 'आश्रम देखि नयन जल छाप।' अर्थात् आश्रममे श्रीज्ञानकीजीको नहीं पाया, अतः प्राकृत-नरवत् विरह और विलापका नाट्य करने लगे। यथा 'आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना ॥ अ० ३०।'

नोट—'नयन जल छाप' अर्थात् स्नेह और विरह-शोकसे नेत्रोंमे आँसू भर आए, जैसा कि प्राकृत मनुष्योंका स्वभाव है। 'हरि' होते हुए ऐसा करतेहैं, मानों सत्यही जानकीहरण होगया, न जाने कौन ले गया, वे कहाँ और कैसी होगी, अब हमको मिलेगी या नहीं, राक्षस खा न गए हों। इत्यादि। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अत्यंत शोक है। सोचते हैं कि पत्नीविना वानप्रस्थधर्म नहीं निभ सकता और सीताहरणसे दोनों कुलोंमें हमको कलंक लगेगा, अतः नेत्रोंमे जल भर आया।'

वि० त्रि०—'व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः।' अर्थात् मायावीके साथ जो माया नहीं करता, वह मूढ पराभवको प्राप्त होता है। अतः प्राकृत दीनकी भौति बिकल होना, यह रामजीकी माया है, जिसमे मायाकी जानकीकोही वह असली जानकी समझे रहे।

विरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ॥ ७ ॥

कबहुँ जोग-वियोग न जाके। देखा प्रगट विरह दुखु ठाके ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी (प्राकृत) मनुष्योंकी तरह विरहसे व्याकुल हैं। दोनों भाई (मायाजानकीको) हँ इतेहुये वनमें फिररहे हैं। ७। जिसको (वास्तवमें) कभीभी संयोगवियोग नहीं उरसमें प्रत्यक्ष विरह

१ इव नर—१७२१, १७६२, भा० दा०। नर इव—१६६१, १७०४, छ०, को० रा०।

२ दुसह—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। विरह—१६६१, १७०४। पूर्वचरणमेंके 'जोग वियोग' शब्दोंके संबंधसे यहाँ 'विरह दुखु' उक्त है।

३ भावार्थान्तर—'जिन श्रीसीतारामजीको किसी कालमे संयोग का वियोग नहीं है। अर्थात्

(जनित) दुःख देखा गया । ८ ।

टिप्पणी—१ 'विरह विकल नर इव रघुराई।' इति । यहाँ 'रघुराई' एकत्रचन पद देकर जनाया कि वेचल श्रीरघुनाथ (श्रीरामचन्द्र) जी विरहसे व्याकुल हैं । लक्ष्मणजी व्याकुल नहीं हैं । ये तो इनको समझाते हैं, यथा 'लक्ष्मिण स्युक्ता बहु भाँती ॥' (आ० ३०) । लक्ष्मणजी विकल होते तो समझाते कैसे ? [इसीसे एक चरण (पूर्वार्ध) में 'विरह विकल' के साथ 'रघुराई'—शब्द दिया और दूसरे चरणमें (उत्तरार्धमें) उससे पृथक् 'रोगने' में 'दोड़ भाई' पद दिया] ।

२ (क)—['नर इव' में वही भाव है जो आ० ३० (६) 'भय विकल उस प्राकृत दीना' का है तथा 'एहि विधि रोजत विलपत स्वामी । मनहुँ महाविरही अतिकामी ॥ पूरनकाम राम सुपरासी । मनुज चरित पर अज अविनासी ॥' आ० ३० (१६-१७) में जो भाव है वह सब 'नर इव' इस पदमें भरेहुए हैं ।

३ यहाँ विरहमें व्याकुल होना कहकर पुनः अगली अर्धालीमें पेश्वर्य दर्शाते हैं । पुनः (२) ब्रह्मादिके प्रार्थना करनेपर ब्रह्मवाणीने कहा था कि 'नारद वचन सत्य सव करिहौं ।' उसको भी यहाँ चरितार्थ करते हैं । नारद-वचन है कि 'नारि विरह तुम्ह होव दुखारी ।', अतएव विरहमें विकल होकर उनके वचन सत्य कर रहे हैं । और 'नर इव' कहकर जनाया कि रावणको नररूपसे मारकर विधिका वचन सत्य करेगे । पुनः भाव कि—(ग) विकलता ईश्वरमें नहीं होती इसीसे विरह विकल होनेमें 'रघुराई' नाम दिया । तात्पर्य यह है कि भगवान् माधुर्यमें व्याकुलता ग्रहण किये हुए हैं, इसीसे माधुर्यका नाम दिया और 'नर इव' कहा । अथवा, (घ)—नारदजीने दो श्राप दिए हैं, एक तो 'नृप तन' धरनेका, दूसरा नारि-विरहमें व्याकुल होनेका । यथा 'बंधु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु आप मम एहा ॥' मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि विरह तुम्ह होव दुखारी । वा० १३७ ।' भगवान् नृपरूप धरकर स्वयंवरमें गये थे; यथा 'धरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाला । कुअँरि हरपि मेलेउ जयमाला । वा० १३५ ।' इसीसे 'रघुराई' शब्द देकर 'सोइ तनु धरहु' इस शापको सत्य किया । 'विरह विकल नर इव रघुराई' में पूर्णपमा अलंकार है ।

३ 'रोजत विपिन फिरत दोड़ भाई' इति । 'रोजत विपिन' अर्थात् लता, तरु, पत्नी आदिसे पूँछते हैं; यथा 'पूँछत चले लता तरु पाती ।' इससे व्याकुलता दिखाते हैं । [०३ श्रीरामजी व्याकुल हैं, वे लता तरु आदि इन सबोंसे पूँछते हैं और लक्ष्मणजी उन्हें समझाते जाते हैं तथा चारो ओर दृष्टि जमाए रोजते भी जाते हैं ।] रोजनेमें दोनों भाईयोंको कहते हैं । 'फिरत' कहकर जनाया कि विश्राम नहीं लेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैं । इसका अर्थ यह भी है कि 'वनको रोजते फिरते हैं अर्थात् सारे वनमें कोना कोना ढूँढ़ रहे हैं, वनका कोई भाग रोजनेसे छूटा नहीं ।

४ 'कवहुँ जांग वियोग न जाकँ ।' इति । श्रीरामजी विरहसे व्याकुल हैं, इसीपर कहते हैं कि 'जिसे कमी भी अर्थान् भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमेंसे किसीमें भी संयोग वियोग नहीं उसमें विरहदुःख प्रत्यन देखा गया कि रो रोकर विलाप करते हैं, भोजन-विश्रामादि त्यागकर रोजते फिरते हैं'—यह कैसे संभव है ? तात्पर्य यह है कि सुरदुःख योग वियोगसे उत्पन्न होता है; जहाँ योगवियोगही नहीं है, वहाँ योगवियोगजनित सुरदुःख कैसे होगा ? जहाँ कारण ही नहीं, वहाँ कार्य कैसे संभव है ? भाव कि ये सब रघुपतिके चरित हैं, जैसा वक्ता आगे संघर्ष कहते हैं । इसीसे अरण्यकाण्डमें कहा है कि 'वाहज चिंता कीन्ह ।' [अद्वितीयको योग वियोग कहाँ ? योग-वियोग तो जीवको होता है, इसीको भ्रमका फंद कहा

इनमें सदा एकरस संयोग रहताहै, वियोग तो है ही नहीं ।'—(रा० प्र०)

२ 'जिनको न संयोग होनेका सुख और न वियोग होनेका दुःख होता है अर्थात् दोनो आनन्द-मूर्ति हैं । दोनोमें सदा एकरस संयोग है' (वि०) । ३-पं० १० व० श० जी का मत है कि—'न संयोग है, न वियोग । क्योंकि संयोग होनेपर वियोग है और वियोग होनेपरही संयोग कहा जाता है ।'

गया है। यथा 'जोग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ।' (वि० त्रि०)]

५ 'दिखा प्रगत विरहदुःख ताके' इति । यहाँ 'प्रगत देखा' का भाव है कि इनके विरह दुःख दुःख को संसार जानता है; यथा 'एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ नारि-विरह दुःख लहेव अपारा । वा० ४६ ।'

नोट—१ (क) श्रीशुकदेवलालजी, वैजनाथजी और पंजाबीजी 'देखा प्रगत' का भाव यह कहते हैं कि यह विरहदुःख केवल दिखापमात्र है, देखनेभरका है, आरोपितमात्र है। वास्तवमें दुःख नहीं है। साधारणलोगोंको दुःखसा देस पड़ता है। (ख) जोग (योग)=मेल, मिलाप, संयोग। वियोग=मेल वा साथका छूट जाना; चुदाई। प्रगत=प्रत्यक्षमें, जाहिरमें। (ग) यहाँ विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि यहाँ विरोधी पदार्थोंका वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन वर्णनीयकी विशेषता वा उत्कृष्टता जानानेके लिये होता है। (अ० मं०)।

५ गोस्वामीजीकी सावधानता ५

पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी—'भगवान् स्वयं रसस्वरूप हैं, आनंदस्वरूप हैं। भगवान्के अतिरिक्त अन्य विषयको लेकर अथवा भगवान्को भूलकर जहाँ रसकी अनुभूति होती है, वहाँ रस है ही नहीं, रसाभासमात्र है। संसारके जितने विषय हैं, 'जितने नायक नायिका हैं' उनको लेकर जिस रसका प्रातीतिक अनुभव होता है, उसे सत्य, नित्य और स्थायी रस नहीं कहा जा सकता। यह 'ब्रह्मास्वादसहोदर' होनेपर भी 'ब्रह्मानंद' नहीं है। परन्तु भगवान् नित्य सत्य हैं, उनकी लीला नित्य सत्य है, इसलिये उन्हें आलवन बनाकर जिस रसकी अनुभूति होती है, वह रस वास्तवमें रस है, ब्रह्मानंद है और एक अर्थमें तो ब्रह्मानंदसे भी बढकर है।.....

भगवान् राम अपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये ही अवतीर्ण होते हैं और अनेकों प्रकार की रसमयी लीला करते हैं। उनके अवतार और लीलाका उद्देश्य ही यह है कि लोग प्राकृत रसाभासमें न भूलकर वास्तविक रसका आस्वादन करें। भगवद्विषयक रस अप्राकृत रस है। महात्मा लोग उसी रसका वर्णन करते हैं। वे उस रसका वर्णन करनेके लिये थोड़ी देर कवित्वको अपना लेते हैं। वे जीवन भर और जीवनके परे भी महात्मा हैं। परन्तु कुछ समयके लिये कविभी हैं। उनका जीवन काव्यनिर्माणसे शून्य हो सकता है परन्तु महात्मानसे शून्य नहीं हो सकता। भगवान्की स्मृति उनका स्वभाव है और कवित्व आगन्तुक। इसीसे जब वे कविता लिखते हैं तब भी उनका स्वभाव काम करता रहता है और वे यही चाहते हैं कि कभी एक क्षणके लिये भी मैं भगवान्को न भूँखूँ और इस लीलाको पढनेवाला भी न भूले। वे बड़ी सावधानीसे इतपर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई भगवान्को केवल मनुष्य न समझ ले। वह भगवान्की स्मृतिसे च्युत हो जायगा, उसके हृदयमें भगवान्के प्राकृत होनेका सदेह आजायगा और वह सच्चे रससे वंचित रहकर अग्न्य अस्थायी सासारिक रसोंमें फँस जायगा। इसके लिये महात्मा लोग भगवान्की भगवत्ताका स्थान-स्थानपर स्मरण दिलाया करते हैं। वे कविताके प्रवाहमें वहकर किसीभी दशामे केवल कवि नहीं हो जाते, सर्वदा वे भक्त अथवा महात्मा ही रहते हैं। श्रीगोस्वामीजीके जीवनसर्वस्व श्रीरामचरितमानसमें इस भावपर सर्वत्र दृष्टि रक्खी गई है। वे भगवान् की मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और बारबार स्मरण दिलाते रहते हैं कि ये भगवान् हैं, यह बात मत भूलो। केवल गोस्वामीजी ही नहीं, भगवान्की लीला वर्णन करनेवाले सभी महात्माओंने इस ओर दृष्टि रक्खी है। श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णके लीलावर्णनके प्रसंगमें ठीक ऐसी ही बात आई है। केवल भागवतमें ही नहीं सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें स्थान स्थानपर भगवान्की भगवत्ताका स्मरण दिलाया गया है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासनेभी इस बातपर बड़ा ध्यान रक्खा है और चेष्टा की है कि कहीं भगवान्की विस्मृति न हो जाय। भगवान्को केवल मनुष्य मानना, अथवा उन्हें भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्युसे रक्षा करनेके लिये ही

महात्माओंकी वाणी है।

श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतकी भौति भगवान्के विद्याध्ययनके प्रसंगमें कहा है—'जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। सो हरि पद यह कौतुक भारी ॥' रामको सीताके विरहमें विलाप करते हुए देखकर स्मरण कर लेते हैं—'पूरनकाम राम सुप्ररासी। मनुज चरित कर अज अविनासी ॥' और मेघनादके द्वारा नागपाशमें बँध जानेपर उनके मुँहसे स्वभाषतः ही निकल पड़ता है—'नर इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥'

कहाँ तक उद्धृत किया जाय ? श्रीगोस्वामीजीने सर्वत्र इस दृष्टिका निर्वाह किया है। वास्तवमें यही विमुक्त रस है। भगवान्को भूलकर लोग इन क्षणिक रसाभासोंमें न भूल जायें, नित्य सत्य रस प्राप्त करें। इनकी कविताकी यही नूल प्रवृत्ति है और यही सर्वथा उचितभी है। भगवान् हम सब पर कृपा करें कि हम उनके स्वरूपभूत नित्य सत्य रसका अनुभव प्राप्त करनेके अधिकारी बन सकें। (कल्याण १३२)।

श्रीमद्भुवनेश्वरीजी (श्रीश्रयोध्याजी)—श्रीमद्गोस्वामीजीने नैमित्तिक रामचरितको नित्य-राम-धरितसे मिला सा दिया है, और माधुर्यको ऐव्यसे वे इस प्रकार एक करते गये हैं कि इसकी पूर्णताकी तनिकभी हानि नहीं हुई है। यह गोस्वामीजीका अपूर्व कौशल है।

नोट—पूर्व अन्यत्रभी इस संबंधमें लिया जा चुका है। प्रो० श्रीरामदासगौड़जीका मत था कि चारंवार ऐव्यका स्मरण दिलाकर उन्होंने महात्मा श्रीकवीरजी और श्रीगुरु नानकजीके निर्गुणवाद या दाशरथि साकेतविहारीरामसे कोई भिन्न रामके प्रतिपादनका खंडन श्रीशंकरजी एवं श्रीयाज्ञवल्क्यजी तथा श्रीमुमुक्षुदांडीके वाक्यों द्वारा किया है। वे पंथ उनके समयमें काफी जोर पकड़ रहे थे जिससे नास्तिकता फैल रही थी और जनता भ्रममें पड़ रही थी। भ्रमको मिटानेकेलिये जहाँ-जहाँ ऐसे नर-नाट्य आते हैं वहाँ तुरंत वे पाठरुको सावधान करने हैं।

पं० बलदेवजी उपाध्याय एम. ए.—श्रीरामचन्द्रके विषयमें तुलसीदासकी कौन भावना थी, इसे उन्होंने अपने ग्रंथमें अनेक स्थानोंमें स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किया है। श्रीरामजी स्वयं भगवान्के रूप हैं और श्रीजानकीजी साक्षात् शक्तिरूप हैं। रामसेही क्यों, रामके रोमरोमसे करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा और शिवजीकी उत्पत्ति होती रहती है; उसी प्रकार श्रीसीताजीके शरीरसे करोड़ों उमा, रमा और ब्रह्म्याणीका आविर्भाव हुआ करता है। दो शरीर होनेपरभी उनमें नैसर्गिक एकता घनी हुई है। सीतारामजीकी परिदृश्यमान अनेकतामेंभी अंतरङ्ग एकता वर्णन तुलसीदासजीने बड़ी मार्मिकताके साथ किया है—'गिरा अर्थ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। वंदव सीतारामपद जिन्हहि परम भिय रिज ॥' इस प्रकार दो प्रकारके उदाहरणोंको रखते समय गोसाईंजीने इन्हे सर्वसाधारणकेलिए बोधगम्यही नहीं बनाया है, प्रत्युत शक्तिरूपिणी सीता और शक्तिमानस्वरूपी रामके द्विविध उपासकोंको दृढरूपसे पर्याप्त मात्रामें संतुष्ट कर दिया है। इस प्रकार युगल सरकारकी मनोरम जोड़ीकी वास्तविक एकताको गोसाईंजीने स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किया है।

यही कारण है कि रामचरित्रका वर्णन करते समय तुलसीदासजीने उनके वास्तविकरूपको वही नहीं भुलाया है बल्कि पाठकोंको बार बार याद दिलाया है कि केवल नरलीला करनेके विचारसेही सरकार ऐसा चरित कर रहे हैं अन्यथा ये तो साक्षात् परमात्मा ठहरे, उनके किसी प्रकारका लोभ नहीं, किसीपर क्रोध नहीं, सुबर्णसुगण भी किसी प्रकारका लोभ नहीं, इत्यादि। मायासुगके पीछे मनुष्य लीला करनेके लिए जो दौड़े चले जा रहे हैं वे वही व्यक्त हैं जिनके विषयमें श्रुति नेति नेति कहकर पुकार रही है और शिवजी भी जिनको ध्यानमेंभी नहीं पाते—'निगम नेति शिव ध्यान न पाया। मायासुग पाछे सो धावा ॥' इसी प्रकार यहाँ मायासुगका बंधकर आश्रमपर आकर उसे खाली पाकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया, वे विरहसे व्याकुल हैं पर भक्तकृति हमें भूलने नहीं देते। 'विरह विकल नर इव रघुसाई ॥०' कहकर बताते हैं कि ये वही हैं कि 'कवई योग वियोग न जाके।' इत्यादि।]

ऐसे प्रसंगोंकी वाहुल्यताको देखकर कुछ आलोचक गोस्वामीजीपर तरह तरहका आक्षेप किया करते हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि उन लोगोंने तुलसीदासके दृष्टिकोणको भली भँति परखाही नहीं। यदि वे श्रीरामविषयक उनकी भाषनाका ऊहापोह किये रहते तो इस प्रकारकी अनर्गल आलोचना करनेका दुःसाहस नहीं करते। व्यापक दृष्टिसे देखनेपर मानसमें कोईभी प्रसंग आक्षेप करने लायक नहीं है।

गोसाईंजीने उत्तरकाण्डमें ज्ञान और भक्तिके विषयोंमें अपने विचारोंको स्वरूपसे घड़ी खनीके साथ दिखलाया है। उस प्रसंगके अवलोकन करनेसे भक्तिकी प्रधानता स्पष्टही प्रतीत होती है। (उनके मतानुसार) भक्ति और ज्ञानमें आकाश और जमीनका अंतर है—महान् भेद है। इस कारण गोसाईंजीने अपने। सिद्धान्त स्वरूप शब्दोंमें प्रदर्शित किया है—‘सैवक सेव्य भाव विनु भव न तरिय षरगारि’ यह सिद्धांत अपेक्षित है।

वाल्मीकि रामायणमें कर्मको आधार मानकर लीलायें वर्णित की गई हैं, अध्यात्मरामायणमें ज्ञान को आश्रय देकर और रामचरितमानसमें भक्तिपक्षको लेकर। इस प्रकार तीनों रामायणों द्वारा एक एककी पूर्ति होती है, पुनरुक्ति नहीं। यही कारण है कि देववाणीमें लिखे गये आदिक्वि वाल्मीकिके द्वारा निर्मित रामायणके रहते हुए भी विवेकी पंडितजन भाषामेंभी लिखे गये मानसका अध्ययन प्रेमसे करते हैं और उसमें सानंद अवगाहनकर अपनेको कृतकृत्य मानते हैं।—(कल्याण १३—२)

नोट—ऊपर कहाथा कि ‘पितावचन तजि राज उदासी’ और यहाँ कहते हैं कि ‘मृग वधि वधु महित हरि आए’। ‘कहाँ तो उदासी और कहीं मृगवध, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। जय उदासी वेप का वचन था तब धनुषनाण कैसे धारण किये रहे और मृगादिका वध कैसे करते रहे ?—यह शंका जब तब रामायणसे अनभिज्ञ लोग किया करते हैं। इस विषयमें दो तीन बातें ध्यानमें रखनेसे शंका समाधान आपसे आप हो जाता है। एकतो यह कि ‘कैकेयीजीने क्या वर मँगा।’ दूसरे, जो वेप उन्होंने धारण किया वह कैकेयीके सामने या उनकी दृष्टिसे बाहर ? तीसरे, धनुष-नाण धारण करना कैकेयीके मतमें था या नहीं। चौथे श्रीरामजी सत्यसकल्प हैं न ? सत्यव्रत हैं न ?

कैकेयीजीने मँगा था—‘तापस वेप। तसेपि उदासी। चौदह वरिस रामु वनवासी ॥’ एवं ‘होत प्रात मुनिवेप धरि जो न राम वन जाहि ।’ कैकेयीने स्वयं मुनिवेप अपने सामने धारण कराया। यथा ‘मुनि पद-भूपन भाजन आनी। आगे धरि बोली मटुवाना ॥ राम तुरत मुनि वेप बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ सजि वन सात्रसमाजु सब बनिता वधु समेत। वंदि विप्र गुर चरन प्रभु चले करि सन्हि अचेत ॥’ श्रीरामचरितमानसके अनुसार इसके बाद फिर घर जाना नहीं हुआ। अतएव निश्चय है कि मुनिवेपके साथ त्रिययधर्मके अनुकूल धनुषवाणभी उ-होने कैकेयीजीके सामनेही धारण किया और कैकेयीजीने उसपर कोई एतराज नहीं किया। एतराज करतीही क्यों ? ‘वेप’ शब्दमें केवल यत्नाभूषण शृंङ्खलाकाही भाव रहता है। देखिये न परशुरामजीके धनुष, बाण, तरकश, परशु धारण करने परभी उनके वेपको ‘शान्त वेप’ ही कविये कहा है। जिससे स्पष्ट है कि कैकेयीजीका ‘तापसवेप त्रिसेपि उदासी’ एवं ‘मुनिवेप’ से यह तात्पर्य न था कि वे अपने आयुध साथ न ले। और, वाल्मीकीयमें तो धनुष, बाण, रात्र आदि सभीका, उसी समय उनके सामने ही लेकर जाना लिखा है। यदि कैकेयीका मत (शकाकरनेवालेके अनुसार) वैसा होता तो श्रीरघुनाथजी श्रीसीताजीसे (वाल्मीकीय वनकाण्डमें) ऐसा न कहते कि हम मुनियोंको रक्षाया वचन दे चुके हैं, हम अवश्य राजसोका वध करेंगे। और यद्दमी स्मरण रहे कि श्रीरामजी सत्यव्रत हैं। जब उन्होंने कैकेयीजीसे यह कह दिया कि हम पिताके वचन और आपकी आज्ञाका पालन करेंगे, तब वे आज्ञाके प्रतिकूल कोईभी बात कन करते ? कैकेयीजीका जो मतलब (आशय) था वह या तो कैकेयीही समझती थीं या पूर्णरीत्या श्रीरामजीही। हो सकता है कि इस प्रकारकी शंकाके विचारसेही गोस्वामीजीने आगेका दोहा लिखा हो।

दोहा—अति विचित्र रघुपति—चरित जानहि परम सुजान ।

जे मतिमंद विमोह बस हृदय घरहिँ कछु भ्रान ॥ ४६ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीका चरित्र अत्यंत विचित्र है, परम सुजान (ही इसे) जानता है । जो मन्द-बुद्धि और विशेषमोहके वश हैं ❀ वे हृदयमें कुछ और ही धारणा कर लेते हैं । अर्थात् कुछका कुछ समझ बैठते हैं । ४६ ।

* 'अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान' *

१ पं० रामकुमारजी—'अति विचित्र' और 'परम सुजान' पदोंसे जनाते हैं कि रघुपतिके चरित्र तीन प्रकारके होते हैं—'चित्र', 'विचित्र' और 'अति विचित्र' । और उनके ज्ञाता (जानकार) भी क्रमशः तीन प्रकारके होते हैं—'जान', 'सुजान' और 'परम सुजान' ।

चरित्र

चरित्रोंके ज्ञाता

सतोगुणी चरित्र 'चरित्र' हैं	१	कर्मकांडी मुनि इनके ज्ञाता 'जान' हैं
रजोगुणी चरित्र 'विचित्र' हैं	२	ज्ञानी सनकादि इनके ज्ञाता 'सुजान' हैं
तमोगुणी चरित्र (विलाप आदि) 'अति विचित्र' हैं ।	३	उपासक भृशुण्डि, शिव इनके ज्ञाता 'परम सुजान' हैं । इन्हें भ्रम नहीं होता ।

प्रमाण, यथा—'वदन्ति मुनयः केचित् ज्ञानान्त सनकादयः । मद्रक्तः निर्मलात्मानाः सम्पक् जानति नित्यदा ॥' इति अप्यात्मे । पुनः यथा 'जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुवीरचरन रति मानी ॥'

२ कोई महादुनाभाव ऐसा कहते हैं कि अन्तर्यामीका चरित्र 'चित्र' है, विराट्का 'विचित्र' है और श्रीरघुपतिचरित 'अति विचित्र' है । इस प्रकार इनके चरित्रोंको जाननेवाले क्रमसे 'जान', 'सुजान' और 'परम सुजान' हैं ।

३ वे० भू० जीका मत है कि भगवान्के अन्य अवतारोंके चरित्र 'विचित्र' हैं । उन्हें वेद-शास्त्रादि तथा अन्यसाधनोद्वारा भी लोग जान सकते हैं । अतः उनके जाननेवाले 'सुजान' हैं । और साक्षात् ब्रह्म रघुपतिके चरित्र 'अति विचित्र' हैं । वे उन्हीं चरित्रनायककी कृपासे, उन्हींके जनानेसे जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं । यथा 'सो जानइ जेहि देहु जनाई ।' अतएव इनके जाननेवाले 'परम सुजान' कहे जाते हैं ।

४ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'जहाँ अनेक रंगोंकी संकीर्णता (अर्थात् बहुतेसे रंगोंका संमिश्रण या मेल) होती है, उसे विचित्र कहते हैं ।' सुं० रोशनलालजीभी 'विचित्र' का भाव 'अनेक रंगोंके सहित' ऐसा लिखते हैं । दोनोंके मतोंमें रंगके विषयमें कहीं-कहीं भेद है । बाकी जान पड़ता है कि पांडेजीकी टीकासे ही वैजनाथजीने यह भाव लिया है ।

चरित्र	रस	रंग पं० । वै०	चरित्र	रस	रंग पं० । वै०
१ तपस्वीवेष	शान्त	श्वेत	५ प्रियावियोग	करुण	पीत । कपोत
२ धनुर्धारीवेष	वीर	लाल । पीत	०३ इसे वियोग शृंगार कहना उपयुक्त होगा ।		
३ प्रियासंयुक्त	संयोगशृंगार	श्याम	६ विरह-बिकलता	वीमत्स	खाकी । नील
४ मारीचवध	रौद्र	काला । लाल	०३ इसी तरह अनेक रंगमय चरित्र होना विचित्रता है । (वै०) ।		

❀ अर्थान्तर—जो मतिमन्द होते हैं वे विशेष मोह के वश होते हैं—(प० प० प्र०) ।

५—‘अति विचित्र’ इति । वास्तवमें ‘विचित्र’ का अर्थ है,—असाधारण, विलक्षण । अर्थात् सर्वसाधारणको अगम्य, अज्ञेय । जीवोंका चरित्र सर्वसाधारणको अगम्य है, पर ब्रह्मादि देवताओं तथा योगियोंको वह गम्य है । इसीलिये उसे ‘विचित्र’ कहा जा सकता है । और ईश्वरका चरित्र सामान्य जीवोंकी कौन कहे, ब्रह्मादि देवता तथा योगियोंको भी अगम्य है । उदाहरणम गोवत्सहरणमसगमें ब्रह्माजी, नागपाराम गरुड़जी और मोहिनीस्वरूपमें शिवजीके मोहका दृष्टान्त दिया जा सकता है । अतः यह ‘अति विचित्र’ है । यथा ‘अति विचित्र भगवत गति को जग जानै जोग ।’ ‘परम सुजान’ तो एक परमेश्वर ही है, वही अपने चरित्र को जानता है, दूसरा नहीं । वह ही जिसको जनादे वह भी जान जाता है और उतने विषयके लिये उसको ‘परम सुजान’ कह सकते हैं, सर्वथा ‘परम सुजान’ तो परमेश्वर ही है । नोट ३ भी देखिये ।

नोट—१ सवत् १६६१ में ‘जानहि’ पाठ है । एकवचनात्मक क्रियाका भाव यह है कि इसको यथार्थ जानेवाले विरले कोई एक—दो अर्थान् बहुत थोड़े होते हैं और वे घड़ी होते हैं जिनपर श्रीरघुपतिरूपा हो जाती है ।—‘सो जानइ जेहि देहु जनाई ।’

टिप्पणी—२ ‘जे मतिमद विमोहयस’ इति । यहाँ न जानेवालोंकी भी तीन कोटियाँ या सत्ताएँ जनाई—एक मतिमद, दूसरे मोहयश और ‘तीसरे विमोहयश ।’ सर्वगुणके चरित्र समझनेमें मतिमद है, रजोगुणकी लीला समझनेमें मोहयश है और तमोगुणी लीलाके समझनेमें ‘विमोहयश’ है ।

३ ‘हृदय धरहि कहु आन’ इति । अर्थात् श्रीरामजीको नर मानते हैं । ‘जे मतिमद आन’ ये वचन याज्ञवल्क्यजीके हैं । मतिमद हृदयम क्या धारणा रखते हैं, यह याज्ञवल्क्यजी अपने मुँहसे भी नहीं कहना चाहते अथवा न कह सके । इसीसे उन्होंने ‘धरहि कहु आन’ इतना मात्र कहा । आगे चलकर शिवजीके वचनोंमें इसको कहा है, यथा ‘तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि अति गाव धरहि सुनि ध्याना ॥ कहहि मुनिहि अस अधम नर प्रसे जे मोह पिस्ताच । पापही हरिपदविमुख जानेहि भूठ न साच । वा० ११४ ।’—इस तरह ‘धरहि कहु आन’ का भावार्थ यह हुआ कि उनकी यह धारणा रहती है कि ‘श्रुतिप्रतिपाद्य, रमन्ते योगिनोऽस्मिन्’ ये राम दाशरथी रामसे भिन्न कोई और हैं ।

नोट—२ कल्याणसिधुनी लिखते हैं कि ‘आसुरीबुद्धिवाले यह समझते हैं कि ये परमात्मा होते तो इस तरह वियोगम व्याकुल होकर क्यों जानकीजीको खोजते फिरते ।’ यथा ‘खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ वा० ५१ ।’ वैजनाथजी लिखते हैं कि मतिमदकी धारणा यह होती है कि ‘दशरथनन्दन रघुनाथजी कामासक्त थे, इसीसे विलस विलख रो रहे हैं । वे प्रभुमें दुःख मानते हैं, यथा ‘निज भ्रम नहि समझहि अज्ञानी । प्रभुपर मोह धरहि जड़ प्राणी ।’ इत्यादि । विशेष ‘कामिन्ह कै दीनता देखाई ।’ आ० ३६ (२) में देखिये ।

३ ‘अति विचित्र’ और ‘परम सुजान’ शब्दोंमें ध्वनि यह है कि इन चरित्रोंको देखकर जब जगज्जननी भवानी सतीको ही शराय, मोह और भ्रम हो गया तब इनके ‘अति विचित्र’ होनेमें सदेह ही क्या ? और तब भला भगवान् शकर सरोवे परम सुजान परम भागवतोंको छोड़कर इन चरित्रोंको यथार्थतः और कौन जान और समझ सकता है, ‘परम सुजान’ ही इनके अधिकारी हैं । यथा ‘जगु पेशन तुम्ह देखनि हारे । विधिहरि सभु नचावनिहारे ॥ १ ॥ तेज न जानहि मरमु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारा ॥ २ ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हहि होईनाई ॥ ३ ॥ तुम्हरिहि दृषा तुम्हहि रघुनदन । जानहि भगत भगत जर-वदन ॥ ४ ॥ चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ ५ ॥ नर तनु धरेहु सत मुख-काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ ६ ॥ राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जब मोहहि बुध होहि मुखारे ॥ ७ ॥ अ० १२७ ।’, ‘उमा राम गुन गूढ पद्धि सुनि पावहि विरति । पावहि मोह विमूढ जे हरि-विमुख न धर्म रति ॥ आ० म० ॥’, ‘गिरिजा सुनहु राम कै लीला । सुरहित दनुज विमोहन लीला ॥’, ‘असि रघुनि लीला उरपाटी । दनुजविमाहनि जनसुख-झरी ॥ ७ । ७३ ॥’ श्रीवाहमीकिजी, शिवजी और भृगुजी

के उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट है कि 'परम सुज्ञान' से दैवीसंपत्ति वा दैवीबुद्धिवाले पंडित, मुनि आदि, जो श्रीरामजीके भक्तजन हैं, वेही अभिप्रेत हैं। और, 'जे मतिमंद निमोह बसो' के 'मतिमंद' शब्दसे आसुरी-संपदा वा आसुरी बुद्धिवाले, विमूढ़ जड़ मनुष्य जो हरिपदधिमुराब हैं जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है—उन्हींसे तात्पर्य है।

'परमसुज्ञान क्या समझते हैं?'—यहभी इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें स्पष्ट कहा हुआ है। वे यह जानते हैं कि आपकी देह चिदानंदमय है, अर्थात् उसमें देह-देही विभाग नहीं है, आपकी देह पंचतत्त्वात्मक नहीं है, वह तो समस्तविकाररहित है। आपने नृपशरीर धारण किया है, अतएव प्राकृत नृपत्रेसे चरितमी करते हैं।

एकही चरित एकमें मोह उत्पन्न कर देताहै और दूसरेको मुक्त देताहै, इसमें आश्चर्यही क्या! देखिये 'एवही पवनके वेगके स्पर्शसे जलमें शीतलता और अग्निमें उष्णता होतीहै, वैसेही श्रीरामचरित भगवद्भक्तों में भक्ति, विश्वास, वैराग्य आदि और भगवद्भिमुखोंको मोह और अनिश्चयके कारण होतेहैं।' (शुकदेवबालाजी)

(श्रीकृष्णसिन्धुजी अपनी आनन्दलहरीटीकामें लिखते हैं कि 'परमसुज्ञान' यह समझते हैं कि 'इन अपनेचरितोंसे प्रभु हमें यह शिक्षा देरहे हैं कि जैसे हम श्रीज्ञानकीजीसे मिलनेकेलिये उल्लुक् और व्याकुल हैं, इसीतरह हमारे भक्त हमारे मिलनेकेलिये उत्कण्ठित और व्याकुल हों।'

श्रीरूपकलाजीका मत है कि यहाँ प्रभुने अपने भक्तोंको उपदेशके ही लिये कामियोंका स्वरूप दिखाना दिया है। शिवजीका भी यही मत है, यथा 'गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी ॥ कामिन्ह कै दीनता दिखार्ई। धीरन्हके मन विरति छटार्ई। आ० ३६।' अर्थात् धीर भक्तोंको उपदेश देते हैं कि देखो विषयसक्तिमें कामासक्तिमें इसी तरह अमित संकट छठाने पड़ते हैं, रो-रो प्राण देना पड़ जाता है, अतएव कामसे बचो। यही बात भगवान्ने देवर्षि नारदसे कही है, यथा 'अवगुणमूल मूलप्रद प्रमदा सबदुर-रानि। ताते कीन्ह निवारन गुनि में यह जिय जानि। आ० ४४।'

प० प० प्र०—चित्र, विचित्र और अति विचित्र यह त्रय है। चित्र शब्दके तीन अर्थ ये हैं—अद्भुत; आश्चर्यकारक; अनेक परस्पर विरुद्ध लक्षणोंसे युक्त। तीनों अर्थ यहाँ प्राह्य हैं। रघुपतिचरित 'सुर हित दनुज विमोहन सीला' है, अतः अति विचित्र है। 'विस्व सुपद रत्न कमल तुसाह' होनेसे भी अति विचित्र है। ऐसा विचित्र है कि श्रीसतीजी, गरुडजी तथा भुशुण्डीजीके समान रामभक्तोंको भी मोह विमोह होता है। श्रीरघुपतिगुरु श्रीवसिष्ठजी भी कहते हैं कि 'देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा।' श्रीरघुपति 'विधि हरि-संभु नचायनिहारे' हैं तब दूसरा कौन है जो रघुपतिचरितका रहस्य संपूर्ण रीतिसे जान सकेगा। अतएव 'जो परम सुज्ञान है वह जानता है' ऐसा अर्थ लेनेसे वसिष्ठजी भी मतिमंद आदि सिद्ध हो जायेंगे। 'रामरहस्य ललित विधि जाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ विनु भ्रम तुम्ह जानन सन सोऊ।' ऐसा आशीर्वाद होनेपर भी भुशुण्डीजीको रामचरित्र देखकर मोह हुआ है तब दूसरोंकी बात ही क्या? अतः 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जव सो तस वेहि छन होइ। १। २२४।' यह ध्यानमें रखकर और 'अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोगु।' ऐसा समझकर जो संदेहातीत रहेगा वही परम सुज्ञान कहने योग्य है।

नोट—४ उचरार्थमें 'जे' बहुवचन पद देकर जनाया कि ऐसोंकी संख्या अधिक है। 'घरहि' से जनाया कि उसे जुगैकर रखते हैं, हृदयसे उसे निकाल डालना नहीं चाहते, ऐसा गाड़कर रखते हैं कि उसका निकालना भी कठिन हो जाता है।

५—यहाँ 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है। जहाँ दो वाक्योंके अर्थमें विभिन्नता होते हुए समताभाव सूचक ऐसा आरोपण किया जाय कि दोनों एकसे जान पड़े' वहाँ 'निदर्शनालंकार' होता है। यथा 'जो सो जे ते पदन करि असम वाक्य सम कीन्ह। ताकहँ प्रथम निदर्शना घरनँ कवि परवीन ॥' (अ० म०)।

६ मिलान कीलिये—'अविगत गति जानी न परै ॥ मन बच अगम अगाध अगोचर केहि विधि

युधि सचरी । अति प्रचंड पौरुष सो मातो बेहरि भूख मरै ॥ तजि उद्यम आकाश कर वैष्टो अजगर उदर मरै । कवहुँक वृण वूडै पानी में कवहुँक शिला तरै ॥ धागर से सागर कर राये चहुँ दिशि नीर मरै । पाहन वीच कमल विकसाहीं जलमें अग्नि जरै ॥ राजा रंक रंक ते राजा ले सिर छत्र धरै । 'सूर' पतित तर जाय छनकमें जो प्रभु टेक करै ॥' (वि० टी०) ।

संघु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिय अति हरणु विसेपा ॥ १ ॥

मरि लोचन छविंसिधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥ २ ॥

अर्थ—शिवजीने उसी समय श्रीरामजीको देखा । उनके हृदयमें बहुत ही भारी आनन्द उत्पन्न हुआ । १ । छविसमुद्र श्रीरामचन्द्रजीको नेत्रभर देखा हुआ वसर (ठीक या उचित वसर नहीं है यह) जान कर उन्होंने परिचय (जान पहचान) न किया । २ ।

टिप्पणी—१ 'संघु समय तेहि रामहि देखा ।' इति । (क) अथ यहाँ देवनेका समय बताते हैं ।

(ख) 'समय तेहि' अर्थात् जेहि समय 'विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ।' जिस समय विरहमें व्याकुल प्राकृत नरकी तरह सीताजीको वनमें खोजते फिरते थे—'तेहि समय' उसी समय देखा । (ग) 'संघु रामहि देखा' से जनाया कि शंकरजीने श्रीरामजीको देखा, श्रीरामजीने उनको नहीं देखा । कारण कि शिवजीको दर्शनकी इच्छा थी; यथा 'तुलसी दरसन लोभु मन बरु लोचन लालची । ४८ ।', सो प्रभुने उनको दर्शन दे दिया । शिवजी असमंजसमें पडे थे कि 'बेहि विधि दरस्तु होइ' और कोई विधि वैठती न थी, यथा 'करत विचार न वनत दनावा ।', दर्शनका कोई उपाय मनमें जमता न था सो श्रीराम-कृपासे विना परिश्रम दर्शन हो गया । श्रीरामजीने शंकरजीको नहीं देखा । माधुर्यमें इसका कारण 'व्याकुलता' है और ऐश्वर्यमें तो शिवजी स्वयं उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिसका कारण पूर्व कह आये कि 'गुप्तरूप अवतरेव प्रभु गएँ जान सब कोइ' और आगे भी लिखते हैं कि 'कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी' अतएव सर्वज्ञ, अन्तर्धामी भगवानने उनकी ओर न देखा । यदि वे देखते तो शिवजी अपने इष्टदेव स्वामीको प्रणाम कैसे न करते ? इत्यादि ।

टिप्पणी—२ यहाँ शंका होती है कि 'श्रीरामजी अगस्त्यजीके आश्रमसे दक्षिण पञ्चवटीको गए ।

सीताहरण पञ्चवटीमें हुआ । शिवजी अगस्त्यजीके आश्रमसे उत्तर कैलाशको चले । तब शिवजीको श्रीराम-जीसे भेंट क्योंकर हुई ?' इसका समाधान यह है कि श्रीरामजी विरहमें व्याकुल हैं, सारे वनमें खोजते फिरते हैं; यथा 'विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ।' व्याकुलतामें खोजते-खोजते उत्तरकी ओर चले गए । अतः भेंट हो गई ।—यह समाधान माधुर्यके अनुकूल हुआ ऐश्वर्यके अनुकूल समाधान यह है कि जब शिवजी स्वाभिदर्शनाथ शोचवशा हुए अर्थात् अति आर्त हुए तब भगवान् सर्व-हरवासी, सर्वव्यापक श्रीरामजीने उनके लिये वहाँ प्रगट होकर उनको दर्शन दिये, जैसे सतीजीके सदेह-चिन्तारणार्थ उन्होंने अनेक रूप प्रगट किये, जिसका वर्णन आगे है ।

(स्वामी प्रह्लानानन्दजी लिखते हैं कि अगस्त्याश्रम नगर चिलेके अकोल । ताल्लुकाके अकोलामामसे दो मीलपर है । यह स्थान पञ्चवटीकी दक्षिण दिशामें ही है । श्रीरघुनाथजी दक्षिणदिशाकी ओर खोजते जा रहे थे और श्रीशिवजी अगस्त्याश्रमसे उत्तर दिशाकी ओर जाते थे । वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्याश्रम और पञ्चवटीका जो सम्बन्ध वर्णित है वह इस अगस्त्याश्रम और नासिक पञ्चवटीका आज भी विद्यमान है । अतः उपर्युक्त शंका ही निर्मूल हो जाती है ।)

२ 'उपजा हिय अति हरणु विसेपा' इति । 'अति हरणु विसेपा' का भाव कि श्रीरामदर्शन विना शिवजीका मन छूटपटा रहा था, उनके मनमें अत्यंत खलवली पड़ी थी; यथा 'संकर हर अति छोभु सती न

न जानहिं मरु सुोइ । तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥', अतएव दर्शन होनेपर 'अति विशेष' हर्ष हुआ । पूर्व 'अति सोम' था, अतः अब 'अति विशेष हर्ष' हुआ ।

नोट—१ हर्षका एक कारण तो इष्टदर्शन है । स्मरण रहे कि किसी पदार्थकी प्राप्तिके लिये जितनी ही अधिक उत्कृष्ट तीव्र इच्छा और जितनी ही अधिक व्याकुलता होती है, उतनी ही अधिक प्रसन्नता उसके पानेपर होती है, यथा 'जो अति आतप व्याकुल होई । तस्छाया सुख जाने सोई ॥'

७- शिवजीको श्रीराम-चरितके श्रवण, कथन और स्मरणसे सदाही विशेष आनन्द प्राप्त होता है । प्रथमे विवाह, राज्याभिषेक आदि प्रसंग और कैलाश प्रकरण इसके प्रमाण हैं । और, इस समय तो अकस्मान् साक्षात् दर्शन, वह भी अनायास और एकान्तमें, और 'भरि लोचन'—मीठा और बढोती भर । उसपर भी छविंसिंधु तथा बछामूपणसे अनाद्युत शोभाका अघाकर दर्शन और मनुजवेषका पूरा अनुकरण—ये सब 'अति विशेष हर्ष' के कारण हुए ।

२ श्रीमधुकरद्विवेदीजीका मत है कि 'एक कल्पके बाद (अब पुनः) 'सोजत विपिन फिरत दोउ भाई' ऐसा नर रूप देखनेमें आया, इससे अत्यन्त हर्ष हुआ ।' और पंजाबीजी लिखते हैं कि—'शिवजी प्रभुका वास्तविक स्वरूप जानते हैं । उनके नरनाश्रयमें शोकादि रचनाओंकी पूर्णता देखकर कि तब स्वर्ग रचा है, जैसा इस वेपमें करना चाहिये था वैसा ही कर रहे हैं (अर्थात् शोकादि स्वर्गोंमें नरनाश्रयकी पूर्णता देख) प्रसन्न हुए । अथवा, अब दुष्ट रावणका वध अपश्य होगा यह समझकर प्रसन्न हुए और सौन्दर्यके आनन्दमें मग्न हुए ।'

५० पं० प्र० स्वामीका मत है कि भगवान्की अपने ऊपर परम कृपा और भक्तवत्सलता देखकर विशेष हर्ष हुआ । भगवान्ने मेरे हृदयकी बात जानकर मेरी लालसा पूरी कर दी, इस कृतज्ञताकी भावनासे भी विशेष हर्ष है ।

३ श्रीशंकरजी श्रीरामजीको विकल देखकर डरुयी न हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु नरनाश्रय कर रहे हैं, कामियोंकी दशा दिया रहे हैं । (पं० रा० कु०) ।

टिप्पणी—४ 'देखा प्रगट विरह दुख ताके' में एक बार 'देखा' क्रिया कह आए हैं; अब यहाँ पुनः देखना कहते हैं,—'संभु समय तेहि रामहि देखा' । पहलेमें 'विरह-दुख' का देखना कहा था और यहाँ श्रीरामजीका दर्शन करना कहते हैं । अतः पुनरुक्ति नहीं है । [प्रथम 'देखा' का कर्ता वक्ता या कवि है और दूसरेका कर्ता 'संभु' है अतः पुनरुक्तिकी बात यहाँ नहीं है ।]

५ 'भरि लोचन छविंसिंधु निहारी' । इति । (क) 'भरि लोचन' का भाव कि ये लोचन रूपके लिये लालायित थे, यथा 'तुलसी दरसनलोभु मन डरु लोचन लालची' । इसीसे नेत्र भरकर रूपका दर्शन किया । (र) 'छविंसिंधु' का भाव कि श्रीरामजी समुद्रकी तरह सदा एकरस छविसे भरे हुए हैं, नित्यशोभाकी नई नई लहरे उठ रही हैं, उनके रूपका पार न मिला, वह (रूप) समुद्रवन् अपार है, नेत्र थक (स्थकित हो) गए, पलक मारना बन्द हो गया । यथा 'छविसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रंकी ॥ वा० १४८ ।' पुनः, भाव कि पात्र बहुत छोटा है और वस्तु बहुत है ।

नोट—४ 'छविंसिंधु निहारी' के और भाव ये हैं—(क) नेत्र मानों घट हैं । उनको छविंसिंधु-जलसे भर लिया, तब वह व्याकुलता जो पूर्व थी कम हो गई और लालची नेत्र किंचित् तृप्त होगए (द्वा० प्र०) । (र) नेत्र भर देखा अर्थात् उसी छविमें डूब गए । (घ०) । (ग) एकान्त है, अतः नेत्रभरकर देखा । इससमय कोपीन मात्र धारण किये होनेसे सारे तनकी छवि देख पड़ी 'जहाँ जाइ मन तहहिं लोभाई' ।

नोट—५ छवि=शोभा, सौंदर्य । वैजनाथजी लिखते हैं कि 'छवि अर्थान् शोभाके नौ अंग हैं । यथा 'द्युति लावण्य स्वरूप सोइ सुंदरता रमणीय । कांति मधुर मृदुता बहुरि सुकुमारता गनीय ।' शरद् चन्द्रकीसी भलाक 'द्युति' है । मोतीकासा पानी लावण्य है । चिना भूपणके ही भूषित होना 'स्वरूपता' है ।

सर्वाङ्ग सुठौर होना 'सुन्दरता' है। देखी होनेपर भी अनदेखीसी देख पड़ना 'रमणीयता' है। सोनेकीसी ज्योति 'कान्ति' है। और जिसको देखकर चमि न हो वह 'माधुरी' है। यहाँ सिंधुमे जो जलकी मलक, जलकी अमलता, तरंगे, अपारता, जलका स्वाद, शीतलता अगाधता और दोनों किनारे हैं वेही क्रमशः युति, लाघण्य, स्वरूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति; माधुरी, मृदुता और सुमुमाराता ये छविके नौ अंग हैं।

टिप्पणी—६ 'कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी' इति। 'कुसमय जानि' का भाव पूर्व लिखा जा चुका है। यथा 'राघन मरनु मनुज कर जावा। प्रभु विधि वधनु कीन्हि चह साचा।', 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सत्र कोई', 'दिरह बिकल नर इव रघुराई। सोजत विपिन फिरत दोउ भाई।' अर्थात् जिस समय दर्शन हुआ वह समय व्याकुलताका है, इसलिये मिलनेके योग्य नहीं है इसलिये ('असमय' न कहा) 'कुसमय' कहा।—[जानेसे सब कोई जान जायेंगे। सतीजीभी साथ हैं अतः जाना ठीक नहीं।] (रा० प्र०। वै०)। दुःख या वियोगका समय 'कुसमय' है। जब रावणवध हो गया तत्र ऐश्वर्य प्रकट होनेका दर न रह गया तथा जब फिर प्रभु श्रीसीतासहित विराजमान हुए, वियोग दूर हुआ तत्र 'सुअवसर' हुआ। इसी लिये सब कविने लिखा कि 'जानि सुअवसर प्रभु पहिँ आएउ संभु सुनान। ६। ११४।'

नोट—६ इसपर यह शंका हो सकती है कि शंकरजी तो 'सेवक स्वामि सरा सियपीके' हैं, सराके नातेसे तो उन्हें अवश्य ऐसे दुःखके समयमें (माधुर्यमे) जाना चाहिये था, ऐसे ही समयमें तो मित्रकी परीक्षा होती है; यथा 'धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परित्यजिह चारी। ३। ५। ७।' तब उनका भेंट न करना तो मित्रधर्मके प्रतिकूल होगा। मित्र दृष्टिसे यदि यह शंका है तो इसके अनुसार 'कुसमय जानि' का भाव यह कहा जा सकता है कि रावण शिवभक्त है। अतः वे सोचते हैं कि हमारे ही भक्तने इनका अपराध किया है, हम इनको जाकर मुँह कैसे दिखायें।

'कुसमय' शब्द प्रथम और भी आया है। जैसे 'कुसमय समुक्ति सोक परिहरहू। २। १६५।', 'मोहि अनुचर कर वेतिक वाता। तेहि महुँ कुसमव धाम विधाता। २। २५३।' और 'भे अति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन्ह कुसमय विवारी। १। १०२।' इत्यादि। उपर्युक्त प्रथम और दूसरे उद्धरणमें 'कुसमय' का अर्थ है—संकट काल। और तीसरेमें उसका अर्थ है—योग्य समय नहीं, अनुचित समय। यही अंतिम अर्थ 'कुसमय जानि ...' के 'कुसमय' का है।

मुं० रोशनलालजी 'कुसमय' का भाव यह लिखते हैं—'श्रीरघुनाथजी शिकारी हैं और खर-दूपण-त्रिशिरा रावणादि मृग शिकार वाणके सन्मुख आपडे हैं। शिवजी त्रिचारते हैं कि हमारे चिन्हारी करनेसे शिकार भाग न जाय।'—(पर खरदूपणादिका वध तो हो चुका और रावण भाग भी गया)।

टिप्पणी—७ 'न कीन्हि चिन्हारी' इति। (क) पूर्व जो कहा था कि 'मन डरू, लोचन लालची' मन ऐश्वर्य गुलनेको डरता है और नेत्र दर्शनके लालची हैं—इन दोनोंको यहाँ चरितार्थ किया है। लोचन लालची हैं इसीसे 'भरि लोचन' छविको देखा। और मन डरता है इसीसे 'चिन्हारी' न की। (ख) चिन्हारी=जान-पहिचान, मुलाकात।—निवृत्त नमस्कार कुशलप्रश्न धार्ता। (वै०)।

जय सच्चिदानंद जगपावन। अस कहि चलेउ मनोजनसावन ॥ ३ ॥

चले जात सिध सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ ४ ॥

अर्थ—'जय सच्चिदानंद जगपावन!' (अर्थात् हे सच्चिदानंद! हे जगत्को पावन करनेवाले! आपकी जय।)—ऐसा कहकर कामदेवके नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े। ३। कृपाके धाम शिवजी सतीसमेत चले जा रहे हैं और बारंबार पुलकायमान हो रहे हैं। ४।

टिप्पणी—१ (क) 'जयसच्चिदानंद जगपावन' इति। 'हे सच्चिदानंद! हे जगपावन! आपकी जय हो' ऐसा कहकर शिवजीने प्रणाम किया। अथवा, 'जय सच्चिदानंद जगपावन' यह प्रणामही है। यहाँ शिव-

जीका प्रणाम करना नहीं कहते। पर आगे सतीजीके विचारमें प्रणाम करना स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है। यथा 'तिन्द नृपसुतहि कीन्द परनामा। कहि सच्चिदानन्द।' (ख) 'सच्चिदानन्द' इति। आप सच्चिदानन्द हैं अर्थात् पूर्णब्रह्म वा परब्रह्म हैं। 'सच्चिदानन्द' का अर्थ 'ब्रह्म' है, यह सतीजीके विचारोंमें आगे कहा है। सतीजी विचार कर रही हैं कि 'जिसे शिवजीने 'सच्चिदानन्द परधाम' कहकर प्रणाम किया है वह ब्रह्म कैसे होसकता है?' यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अक्ल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥५०॥' इस प्रकार 'सच्चिदानन्द परधाम' का अर्थ इस दोहेका पूर्वार्द्ध हुआ। (ग) 'जगपावन' का भाव कि आप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द हैं, आप अवतार लेकर जगत्को पवित्र कर रहे हैं, आपकी लीला जगत्के हितकेलिये है। यथा 'सकल लोक जगपावनि गंगा। वा० ११२०।' स्मरण रहे कि श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम चारों पावन हैं और चारोंही जगत्को पावन करनेवाले हैं। यथा—

नाम—सुमिरि पवनसुत पावन नाम्। अपने यस करि राखे राम्।

रूप—मै नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुतदाई।

चरित—जगपावनि कीरति विमलरिहहि। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि।

धाम—बदौ अवधपुरी त्रति पावनि। सरयू सरि कलि कल्पुन नगावनि ॥

पुनः, 'जगपावन' का भाव कि आप तो वास्तवमें जगत्को पवित्र करनेके लियेही विचार रहे हैं, नहीं तो आप तो/परधाम' के वासी हैं।'।

नोट—१ 'सच्चिदानन्द जगपावन' इति। 'पूर्व विरह विकल नर इव रघुराई' अर्थात् श्रीरघुनाथजीका नरसमान व्याकुल होना कहा गया था पर यह न बताया गया था कि वे 'रघुराई' नर नहीं हैं तो कौन हैं? उमका निराकरण यहाँ 'जय सच्चिदानन्द' से करते हैं। अर्थात् यह बताते हैं कि वे 'रघुराई' सन् चित्त आनन्द-धन ब्रह्म हैं, नर नहीं हैं।' इस तरह 'सच्चिदानन्द' शब्दसे परब्रह्मका अवतार और 'जगपावन' से उनके अवतारका हेतु कहा गया।

पञ्चावीजी लिखते हैं कि 'नमः सच्चिदानन्द' न कहकर 'जय सच्चिदानन्द' कहनेका आशय यह है कि 'प्रभुने यह ठाट राखणवधनिमित्त रचा है। इसलिये शिवजी आशीर्वाद देते हैं कि इस कार्यमें आपकी जय हो। यह आसिप सेवक, स्वामी और सत्ता सब भाजोंमें बनती है।' अनन्त श्रीरूपकलाजी महाराज करमाते हैं कि 'जय' का अर्थ भगवान्के सम्बन्धमें 'आपकी सदा जय है' ऐसा है। श्रीसूर्यप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि 'जय' शब्दके अनेक अर्थ हैं—(क) शत्रुको पराङ्मुख करना अर्थात् जीतना। इससे अर्थ हुआ कि 'आप शत्रुको जीतें।' (ख)—नमस्कार। (ग) 'जयति अनेन जयः प्रथः'। अर्थात् श्रुति स्मृति पुराणादि आपको 'सच्चिदानन्द जगपावन' कहते हैं, मैं क्या चीज हूँ। भविष्यपुराणमें 'जय' का अर्थ यही लिखा है। यथा 'अष्टादशपुराणाणि रामस्य चरितं तथा। विष्णुधर्मादिशास्त्राणि शिवधर्माश्च भारत ॥ काण्व्यंच पंचमो वेदो यन्महाभारत स्मृतम्। सौराश्च धर्मराजेन्द्र मानयोक्ता महीपते ॥ जयति नाम एतेषा प्रवदन्ति मनीषिणः।' (मा०प०)। (घ) 'जय' कहकरभी प्रणाम करनेकी एक रीति है। यथा 'कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए। अ० ५२।' 'कहि जय जीव वैठ सिह नाई-अ० ३५।' 'देवि सचिच जय जीव कहि कीन्देहु दंड प्रनासु। २।१४८।' तथा च 'नारायण नमस्कृत्य नरुचैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्।' (भा० १।२।४)। वैजनाथजी लिखते हैं कि 'सन्=शुद्ध धर्मात्मा। चित्त=सबके चैतन्यकर्ता। "जयः शत्रु-पराङ्मुखी करणेन लब्धस्योत्कर्षस्य इत्यमरविशेषे अर्थात् शत्रुपराजयसे जो बड़ाई होतीहै उसे 'जय' कहतेहैं।'।

प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'शिवजी 'सेवक स्वामि सखा सिय-पी-के' हैं। अतः अधिकारभेदात्पर यहों 'जय' शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं। स्वामि और सत्ता भावसे यह अर्थ उचितहै कि 'जिस हेतुसे यह लीला दोरही है उसकी सकलता शीघ्रतम हो जाय।' सेवक भावसे यह अर्थ है कि 'आप अपनी जगत् नरो शक्ति शान्ततम प्रकट कीजिए (वेदस्तुतिके 'जय जय ब्रह्मजा' श्लोक की श्रीधरी टीका

देखिए) —और निशाचरवध करके जगत्को श्रीत्रातिश्रीम पावन कीजिए ।

मानसमे श्रीशिवजीने श्रीरघुनाथजीको केवल एकनारही प्रत्यक्ष प्रणाम किया है । पार्वती विवाह प्रकरणमे 'प्रगटे रामकृतज्ञ वृपाला । रूपसीलनिधि तेजविसाला । ' ७६।१।, रावणवधके पश्चात् शिवजीने समीप जाकर हाथ जोडकर स्तुति की है—'भामभिरक्षय रघुकुलनायक । धृतवर चाप रचिर कर सायक । ' ६।१११।' किन्तु इन दोनों प्रसंगोंमें प्रणाम करनेका उल्लेख नहीं है । उत्तरकाण्डमे राज्याभिषेकके समय 'जय राम रमारमन रामन' कहकर स्तुति की और उस समय 'तव नाम जपामि नमामि हरी ।' इन शब्दोंसे प्रणाम किया है । यह स्तुति ऐश्वर्ये भाव प्रधान है । माधुर्ये भावमे 'रघुकुलनायक' को प्रणाम नहीं किया ।

२ 'जगपावन' का भाव कि जगत् राक्षसोंके उपद्रवसे अपावन (भ्रष्ट) होगया था, अतः उसको पवित्र करनेकेलिये आपका अवतार हुआ । यथा 'अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धर्म सुमिअ नहि काना । वा० १२३ ।' इत्यादि । (मा० प०)

टिप्पणी—२ 'जय सच्चिदानन्द जगपावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥' इस अर्धांतीका अनुष्ठान करनेसे कामका नाश होता है । अर्थात् मनमे कामकी वासना नहीं होती ।

३ 'अस कहि चलेउ मनोज नसावन' इति । (क) पूर्वे कह आए हैं कि शिवजी मुनिसे विदा मोंगकर चले, यथा 'मुनि सन विदा मोंगि त्रिपुरारी । चले भवन सग दन्डकुमारी ।' और यहाँ पुनः चलना कहते हैं । यहाँ पुनः चलना लिखनेसे पायागया कि श्रीरामदर्शनार्थ शिवजी पजे होगए थे । जब दर्शन कर चुके तब पुन, 'चले' का भाव कि 'श्रीरामजीका दर्शन दूसरे हुआ है । ऐसा न हो कि प्रभु इधरही चले आवें ता सामना होजानेसे काम बिगड जाय । अत. अधिक ठहरे नहीं । 'जय सच्चिदानन्द जगपावन' इतनामात्र कह चलते हुए ।

(स) 'मनोजनसावन' इति । ७७। यहाँ काव्यालंकारोंसे अनभिन्न लोग यह शङ्का कर बैठते हैं कि 'कामदेवका भस्म करना तो सतीतनस्यागके पश्चात् पापान्ता है । यहाँ प्रथमही यह विशेषण कैसे दिया गया ?' इसका समाधान एक तो यह है कि काव्यकी यह एक रीति है, उसका यह एक अलङ्कार है कि कवि भूत और भविष्यको प्रत्यक्षता वर्णन करता है । इसे 'भाविक' अलङ्कार कहते हैं । यथा—'भाविक भूत भविष्य चहै परतल्ल होहि बनाय' इति भाषामूषण, 'भावित भूत भविष्य साक्षात्कारस्वरूपनम ।' शिवजी कामका नाश भविष्यमे करगे, कविने उस भविष्यको पूर्वही कह दिया । इस प्रकारके उदाहरण ग्रन्थमे ठौर-ठौरपर मिलते हैं । यथा 'भूपन वनमाला नयनविसाला सोभासिधु खरारी । वा० १६२ ।' (यहाँ कौशल्याजी प्रभुके प्रकट होतेही उनको 'खरारी' सजोधन करती हैं), 'मै नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाहै । वा० २११ ।' (श्रीसीताहरणके पश्चात् रावणरिपु होगे पर अहल्याने उनको पूर्वही रावणरिपु कहदिया) तथा 'भृगुपति केरि गरधु गरुडार्ह १२६०।११ ।' (परशुरामजी अभी आपसी नहीं, धनुर्भंगभी नहीं हुआ और उनके गर्वदलन पहलेही कहदिया गया) । इत्यादि । [दूसरे, प्रत्येक कल्पमे अवतार होते हैं; यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं । वा० १४० ।' जिनमें मुख्य चरित्र प्रायः एकहीसे होते हैं । उन्हींके अनुसंधानसे कवि प्राय सभी विशेषण दिया करते हैं । तीसरे, शिवजी तो सदासेही कामको जीते हुए हैं जैसा कि पार्वतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है, यथा 'तुम्हारे जान कामु अब जारा । अब लगि सभु रहे सचिकारा । हमरे जान सदा शिव जोगी । अज अनपथ अकाम अभाग्यी । वा० ६० ।' आगे जो कामदेवका नाश वर्णन किया गया है वह तो एक लीलामात्र है । चौथे, यह शंका गोस्वामीजीके इस कथनसे भी निर्मूल जान पड़ती है कि देवता अनादि हैं, उनके चरित्रोंमें सदेह न करना चाहिए, यथा 'मुनि अनुसासन गनपतिदि पूजेउ समु भवानि । कोउ सुनि ससय करे जनि गुर अनादि जिय जानि ॥ वा० १०० ।' जन्म गुर अनादि हैं तो उनके गुण और नाम भी अनादि हुए ही ।]

(ग) 'मनोजनसावन' विशेषण देकर जनाया कि शिवजीकी श्रीरामजीमें निर्दोष भक्ति है । काम

आदि भक्तिके दोष हैं; यथा 'भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च । मुं० मं० १', 'तत्र ललि कुसल न जीव कहूँ सपनेहु मन विश्राम । जब ललि भजत न राम कहूँ सौकधाम तजि काम । मुं० ४६ ।' दर्शन करना, नामोच्चारण करना, प्रेमसे पुलकित होना—यह शिवजीकी श्रीरामजीमें भक्ति दिखाई ।

नोट—३ 'मनोज' शब्द यद्यपि काम वाचकही प्रसिद्ध है तथापि उसका अर्थ मनमें 'जायमान' यह होनेसे कामक्रोधादि सभी राजस तामस वृत्तियोंका उससे ग्रहण हो सकता है । इस तरह 'मनोजनसावन' कहकर इनको निष्काम भक्त और कामक्रोधादि विकारोंसे रहित जनाया । सेवकके लिये विकाररहित होना आवश्यक है तभी तो श्रीसुमित्रा अनाजी उपदेश देती हैं कि 'राग रोष इरिया मद मोह । जनि सपनेहु इनके यस होहु ॥ सकल प्रकार विकार निहाई । मन नम यचन करेहु सेवकाई । २ । ७५ ।'

४ 'मनोजनसावन' विशेषण देकर वक्ता यहाँ यह दिखाते हैं कि शिवजी कामके नाराक हैं और श्रीरामजी उनके भी इष्ट हैं तत्र भला वे कामासक्त कैसे हो सकते हैं, कामीका ढग केवल अनावटी स्वर्ग है । (श्रीरूपकलाजी) । 'मनोजनसावन' भला कामीका भक्त कैसे हो सकता है ? पुनः भाव कि शिवजी ऐसे समर्थ हैं (कि लोकविजयी कामको भी नारा कर डाला) तभी तो ऐसे माधुर्यमें भी श्रीरामजीको ऐश्वर्यमय देस रहे हैं, भला कामी कभी प्रभुके वास्तविक स्वरूपको लय सकता है ? कदापि नहीं ।

टिप्पणी—४ 'चले जात सिव सती समेता' इति । 'चले जात' का भाव कि प्रथम दर्शनकी आशासे रूके थे, अत्र दर्शन हो गया, अतः अब बराबर चले जा रहे हैं । शिवजीका सतीजीमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे वक्ता इनको बराबर सती-समेतही दिखाते आ रहे हैं । यथा 'संग सती जगजननि भवानी !', 'चले भवन संग दच्छकुमारी' तथा यहाँ सती समेता ।

[प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि पहले कहा कि 'अस कहि चलेव मनोजनसावन' और अब कहते हैं 'चले जात सिव सती समेता', यह पुनरक्तिवदाभास अलंकार है । यह नाट्यका एक सुन्दर नमूना और शिवजीकी प्रेममग्न दशाका प्रदर्शक है । रूपदर्शनानन्द तथा रामप्रेममें वे इतने मग्न हैं कि इनको परिस्थितिका भान ही नहीं रह गया, सतीजी साथमें हैं यह भी वे भूल गए और अकेले ही चल पड़े । सतीजी स्वरासे पीछे चलने लगीं तब नूपुरादिकी ध्वनिसे होरा आ गया और किंचित् काल रुके रहे, इतनेमें सतीजी समीप आ गईं, तब 'चले जात सिव सती समेता' कहा, यह मनोहर नाट्य है] ।

५ 'पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता' इति । (क) पुनि-पुनि पुलकना कहकर जनाया कि श्रीराम-दर्शनसे शिवजीको विशेष हर्ष और सुख उत्पन्न हुआ । सामान्य हर्ष होता तो सामान्य पुलकावली होती । [पुनः भाव कि जैसे-जैसे प्रभुकी क्षति और इनके चरित्रोंका स्मरण होता जाता है, वैसेही वैसे आनन्दसे पुलकित होते जाते हैं । (मा० प०)] (ख) 'कृपानिकेता' का भाव कि शिवजी योगीश्वर हैं; चाहें तो योगजलसे एक पलमें कैलास पहुँच जायें, पर ऐसा न करके सब जीवोंपर कृपा करने सपको दर्शन देते हुए सती-समेत चले जा रहे हैं । (वैजनाथजीका मत है कि अपनेमें प्रेम दर्शाकर स्त्रीकोभी श्रीरामरूपकी प्रेमिन बनाना चाहते हैं, अतः 'कृपानिकेत' कहा । त्रिपाठीजीका मत है कि दक्षकुमारीका मन नहीं लगा इसलिये भवन चले थे, यहाँ भी घोडा ही ठहरे, अतः 'कृपानिकेत' कहा ।)

सती सो दसा संशु कै देखी । उर उपजा संदेहु बिसेपी ॥ ५ ॥

संकरु जगतबंध जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत ० सीसा ॥ ६ ॥

तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ ७ ॥

मए मगन छवि तासु बिलोकी । अजहु प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ८ ॥

अर्थ—सतीजीने शंकरजीकी यह (प्रेम) दशा देखी । उनके हृदयमें भारी सदेह उत्पन्न हुआ था। श्रीशंकरजी जगत्पूज्य और जगदीश्वर हैं । देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनको माथा नवाते हैं । ६। (सो) उन्होंने (एक) राजकुमारको 'सखिदानद परधाम' कहकर प्रणाम किया । ७। (और) उसकी छवि देखकर (उसमें ऐसे प्रेम) भग्न होगए हैं (कि) अब भी प्रेम उनके हृदयमें रोक्नेसे भी नहीं रुकता । (अर्थात् हृदयमें नहीं आगता, बाहर उमड़ता चला ही आता है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सती सो दसा समु कै देसी' इति । शमुकी दशा देसी कहकर जनाया कि सतीजीने शिवजीके हृदयकी बात न जान पाई थी, दशा देखनेपर जानी । (ख) 'वर उपजा सदेहु विसैपी' अर्थात् दशा देखनेपर विशेष सदेह हुआ । 'विशेष' सदेहका भाव कि—(१) सदेह तो प्रणाम करनेपर ही हुआ था परन्तु प्रेमकी दशा 'पुनि पुनि पुलकत कृपानिषेता' देखकर 'विशेष' सदेह हुआ । तात्पर्य कि बाह्येन्द्रियोंका व्यवहार देख सदेह हुआ और अब भीतरका व्यवहार देख विशेष सदेह हुआ । 'जय सच्चिदानन्द जगपावन' कहनेसे सदेह हुआ और पुलकावलीसे अधिक सदेह हुआ । (१० प०) ।

(२) (पञ्जाबीजीका मत है कि श्रीरामजीको शोकातुर देखकर सामान्य सराय हुआ और शिव जीकी दशा देखकर विशेष सदेह हुआ । प० रामकुमारजीका मत यह नहीं है । वे कहते हैं कि) 'शिवजी की दशा देखकर सन्देह हुआ' इस कथनका आशय यह है कि श्रीरामजीका चरित देखकर उनको सदेह न हुआ, क्योंकि सतीका यह निश्चय है कि रघुनाथजी मनुष्य हैं; यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद । ५० ।' यदि वे श्रीरामजीको ईश्वर जानतीं तो सदेह न होता, यथा 'भववधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम । खर्य निसाचर घोंघे नगपास सोइ राम । ७ । ५८ ।' इति गरुडः, 'प्राकृत सिमु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह । कवन चरित करत प्रमु चिदानन्दसदेह ।' इति मुमुक्षुदि. ।

(३) [सदेहका वर्णन 'सवर जगतवद्य जगदीसा' से प्रारभ हुआ । भाव कि चराचर हमारे पति की वन्दना करता है । इनको आजके पूर्व कभी किसीको प्रणाम करते नहीं देखा । अतः सदेह होना उचित ही है । फिर चराचरपति होकर भी इन्होंने एक साधारण राजकुमारको 'सखिदानद परधाम' कहकर प्रणाम किया, अतः विशेष सदेह होना उचित ही है । उसपरभी प्रेम हृदयमें समाता नहीं, यह भी कारण विशेष है ।—(सुधाकर द्विवेदीजी)]

नोट—१ 'विसैपी' (विशेष) का अर्थ वस्तुतः 'बहुत' या भारी है । यहाँ 'उपजा' क्रियासे इसी समय 'विशेष' सदेहका उत्पन्न होना पाया जाता है । पूर्व उत्पन्न हुआ था, अब बड़ा ऐसा नहीं । जय परस्पर विशेषी दो बातें देखी जाती हैं तब सदेह उत्पन्न होता है । यदि उन दोनोंमेंसे एक बात विशेष पुष्ट होती है और दूसरी कम तब सदेह सामान्यरूपसे होता है और दोनों पक्ष समान बलवान् होते हैं तब सदेह भी विशेषरूपसे हो जाता है । 'विशेष सदेह' कहनेका तात्पर्य है कि—जो अपने विचारसे अथवा बिना भगवत् कृपाके न छूट सके ।

टिप्पणी—२ 'सकर जगतवद्य जगदीसा ।०' इति । (क) शंकर जगन्पूज्य हैं । अर्थात् जगत् इनकी वन्दना करता है और ये जगत्मात्रका कल्याण करते हैं इसीसे इनको 'शंकर' कहते हैं । 'सुर नर मुनि सब' अर्थात् छाटे बड़े, सामान्य विशेष सभी—[सुरसे स्वर्गलोकवासी, नरसे मर्त्यलोकवासी, मुनिसे विरक्त लाकव्यवहाररहित दोनों लोकोंके निवासी और 'सत्र' में राजस, दैत्य, दानव, बानर आदि शेष सब कहे गए । इस तरह त्रैलोक्यवासियोंसे चर्चित जनाया । (मा० सं०) । पुनः भाव कि जगत्के घटने किसकी वन्दना की ? जगदीशने किसको ईश माना ? जिसको सुर नर मुनि शीश नवाते हैं, उसने किसे सिर नवाया ? ऐसेको तो शंकरसे भी बड़ा होना चाहिए (चि० त्रि०)] (ख) 'तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा' उन्होंने राजकुमारोंको प्रणाम किया, इस वाक्यसे पाया जाता है कि सतीजीने नृपसुत जानकर उन्हें प्रणाम

नहीं किया था और शिवजीका प्रणाम करना देखकर भी सतीजीने श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया। (ग) 'कहि सच्चिदानन्द परधामा' इति। यहाँ दिखाते हैं कि शिवजी अपना मन, वचन और कर्म तीनों श्रीरामजीमें लगाए हुए हैं। मनसे प्रेमकर पुस्तकत हुए। वचनसे स्तुति की, 'जय सच्चिदानन्द' कहा। और शरीरसे प्रणाम किया। (घ) 'कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानन्द' सच्चिदानन्द कहकर प्रणाम किया, इस कथन का तात्पर्य यह है कि राजा समस्त दिग्गालोंका तथा भगवान्का स्वरूप माना जाता है; यथा 'निराणा च नराधिपः।'—इस भावसे शिवजीने प्रणाम किया हो सो बात नहीं है, उन्होंने साक्षात् सच्चिदानन्द परब्रह्म कहकर प्रणाम किया। 'सच्चिदानन्द' ब्रह्म है, यथा 'उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप। ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप। उ० १० १', वह ब्रह्म रघुनायकी है, उनका परधाम साक्षित है। केवल ब्रह्म कहकर परधाम नहीं कहते वनता; क्योंकि ब्रह्मका धाम नहीं होता। ब्रह्म रामरूपसे साक्षेत्तमे वसता है। 'परधाम'—जिसका धाम सबसे परे है।

३ 'भए मगन छवि तामु विलोकी १०' इति। (क) 'मगन भए' अर्थान् छवि समुद्रमें डूब गए। पूर्व छविको समुद्र कह आए हैं; यथा 'भरि लोचन छविसिंधु निहारी १' भगवान् रामही छविके समुद्र हैं, यथा 'छविसमुद्र हरि रूप विलोकी १' समुद्रके योगसे यहाँ 'मन होना' कहते हैं। यथा 'राम निरहसागर महँ भरत मगन मन होत १' मन हुए—डूब गए। यथा 'सिववियोगसागर नागर मन वुडन लागेउ सहित चित चैन १', 'बूडत विरह वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो १ उ० १' (ख) 'अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी' इति। 'रहति न रोकी' से जनाया कि शिवजी उस प्रीतिको छिपाना चाहते हैं, परन्तु वह इतनी बड़ी हुई है कि दवानेसे भी नहीं दबती, बारंबार पुलकाङ्ग द्वारा वाहर उमड़ी पडती है, प्रकट हो रही है। 'रहति न रोकी' पर शंका होती है कि 'प्रीतिको रोकनेका प्रयोजन ही क्या था?' इसका समाधान यह है कि जब दसवाँ दशा होने लगती है तब प्रेमकी उस दशाको रोका जाता है। यथा 'रघुवर वरन विलोकि वर वारि समेत समाज होत मगन वारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। अ० २२० १'—[अथवा, इससे रोकते हैं कि सतीजी इस मर्मको न जान पावें। 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु' उनको भी न मालूम हो जाय। (मा० सं०)। पुनः भाव कि अपरोक्षमें वन्दना की और उनके परोक्षमें ध्यान कर रहे हैं। प्रेमप्रवाहके रोकनेसे धार-वार सात्विक भाव हो रहा है। (वि० त्रि०)]

नोट—२ सतीजी प्रभुको राजकुमार समझती हैं इसीसे वे उनके लिए एकवचन 'नृपमुतहि' और बहुत ओझा, हलका, निरादरसूचक एकवचन 'तासु' शब्दोंका प्रयोग कर रही हैं।

दोहा—ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥

अर्थ—जो ब्रह्म सर्वव्यापक, निर्मल, अजन्मा, निरवयव, चेष्टा इच्छा और भेद रहित है और जिसे वेदभी नहीं जानते, भला (क्या) वह देह धरकर मनुष्य होगा। ५०।

टिप्पणी—(७३) यहाँ सतीजी सोचती हैं कि यदि कहा जाय कि 'शिवजीने इनको सच्चिदानन्द कहा है तो ये अवश्य ही ब्रह्म होंगे', तो ऐसा मान लेनेमें यह आपत्ति आती है कि) ब्रह्म तो 'व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद' है, ऐसे विरोधपूर्णसे युक्त ब्रह्मका अवतार होना असंभव है। क्योंकि जो ब्रह्म अर्थान् वृहन् है, सारा ब्रह्माण्ड ही जिसका स्वरूप है, वह लघु कैसे होगा? जो व्यापक है, वह एक ही जगह कैसे हो सकता है (अर्थात् वह एकदेशीय नहीं हो सकता)। जो विरज है, वह गुणयुक्त कैसे हो सकता है? (गुण प्रकृतिका विकार है)। जो अज है वह जन्म कैसे लेगा? जो चेष्टारहित है, वह चेष्टा कैसे करेगा? जो अभेद है वह भेदयुक्त कैसे होगा? और जिसे वेद भी नहीं जानते उसे मन् कोई कैसे जान सकते हैं?—'सो कि होइ नर'? क्या वह देह धरकर मनुष्य होगा? अर्थान् नहीं होगा, यह निश्चय

है। [यह 'काकु वक्रोक्ति' अलंकार है। कोई इसे अर्थालंकार मानते हैं और कोई शब्दालंकार।]

नोट—१ तात्पर्य यह कि बृहत्का लघु होना, व्यापकता एकदेशीय होना, इत्यादि बातें जो ऊपर कहीं वे सभी असंभव हैं। और, इनमें तो ये सभी बातें हैं।—ये छोटे हैं, इनका छोटासा शरीर है, ये अयोध्यामें रहते हैं, इनमें विरह विलापादि विकार हैं, (मन मलीन है, ये कामी हैं), इनका जन्म दशरथजी के यहाँ हुआ, इनमें शिशु बाल, कुमार, पौगंड, युवा आदि अवस्थाएँ और चेष्टाएँ देखी गईं, इनमें शत्रु और मित्र हैं—ये शत्रुओंका नाश करते हैं, ये नर हैं और इनको सत्र जानते हैं कि ये दशरथनन्दन राजकुमार हैं—ये सब लक्षण ब्रह्मके लक्षणोंसे विरुद्ध हैं। अतः ये ब्रह्म नहीं हैं, यह निश्चय है। ॥५०॥ यह सदेह श्रीपार्वती जी अपने प्रश्नोंद्वारा आगे प्रकट करेगी। यथा 'जी नृपतनय त ब्रह्म किमि नारिविरह मति भोरि। धा० १०८०'

२ याना हरिदासजी लिखते हैं—श्रीरामजीमें ब्रह्मके लक्षणोंका निश्चय करनेके लिये सतीजी विचारती हैं कि—'ब्रह्म चराचर जीव साहूकार और चोरम स्वयं व्यापक है। ये ब्रह्म होते तो सीताजीको कौन चोर ले जाता। अतः ये व्यापक नहीं हैं। ब्रह्म निर्मल है और ये मलिन हो रोते हैं, अतः ये धिरज नहीं हैं। ब्रह्म अन् अर्थान् देहधारी नहीं है और ये देहधारी हैं। ब्रह्म अकल है अर्थान् सुन्दर नहीं है, उसमें मन नहीं लगता और ये तो सुन्दर हैं कि 'जिन्हहि त्रिलोक अति अनुरागा। बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा।' ब्रह्म अनीह है और ये ईहा (व्यापार) युक्त हैं, सत्रियोंका व्यापार धनुषनाण धारण किये निशाचरोंको मारते हैं। ब्रह्म अभेद है अर्थान् छिद्ररहित है, सब दिशाओंमें परिपूरित है और ये तो सत्र दिशाओंमें सीताजीको खोजते हैं। अतएव ये अकल, अनीह आदि नहीं हैं। (शीला०)।

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सदेह हो जानेसे मन चंचल हो जाता है, मनकी चंचलतासे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जानेसे चाहे अज्ञान दशाम जो अनुचित कर्म न हो, सो सब आगेके दोहेमें तर्क वितर्कसे और सशय बढने पर स्पष्ट है।' (मा० ५०)

विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ १ ॥

खोजै सो कि अज्ञ धव नारी। ज्ञानधाम धीपति असुरारी ॥ २ ॥

संभु गिरा पुनि मृषा न होई। शिव सर्वज्ञ जान सजु कोई ॥ ३ ॥

अस संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ ४ ॥

अर्थ—भगवान् विष्णु जो देवताओंके हितके लिये नरतनधारी होते हैं वे भी महादेवजीके समान सर्वज्ञ हैं। १। ज्ञानके धाम, लक्ष्मीजीके पति और असुरोंके शत्रु वे (भगवान् विष्णु) भला (क्या) अज्ञानियोंकी तरह स्त्रीका खोजेंगे ? (कदापि नहीं)। २। फिर शिवजीकी बाणीभी भूठी नहीं हो सकती। शिवजी सर्वज्ञ हैं (यह) सब कोई जानता है। ३। इस प्रकारका अपार सशय मनमें हुआ। (उनके) हृदयमें प्रबोधका संचार (किसी तरहभी) नहीं हो रहा है। ४।

टिप्पणी—४ ब्रह्म अवतार नहीं लेता यह (ऊपर दोहेमें) निश्चय करके अब कहती हैं कि विष्णु सुरहित अवतार लेते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं, यथा 'धरिहहि विष्णु मनुजतन तहिया।' (नारदवाक्य)। उनके प्रति प्रणामादि बन सकते हैं। यदि वह कि ये विष्णु हैं, इन्होंने देवताओंके हितार्थ नर तन धारण किया है तो यह माना नहीं जा सकता। ये विष्णुभी नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, धीपति हैं और असुरारी हैं। उनमें अज्ञान कहाँ ? विष्णु होने में इतनी शकाएँ उत्पन्न हुईं। क्रमसे इनके भाव ये हैं कि—(क) विष्णु सर्वज्ञ हैं अर्थान् भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालका हाल जानते हैं, निकालते हैं और सब कुछ जानते हैं। अतएव नरशरीरधारी हुए तो भी सर्वज्ञ हैं। तब उनको सीताजीकी खबर कैसे न होगी ? पर इनको सीताजीकी खबर नहीं है कि कहाँ हैं तभी तो 'लता तरु पाती' सभी से पूछते फिरते हैं—यह भाव 'सोउ सर्वज्ञ' का हुआ। अर्थान् विष्णु सर्वज्ञ हैं और ये सर्वज्ञ नहीं हैं, अतः ये विष्णु नहीं हैं।

(र) यहाँ 'सर्वज्ञ' के साथही 'जथा त्रिपुरारी' कहा है। अर्थात् विष्णु भगवानभी सर्वज्ञ हैं और त्रिपुरारिभी सर्वज्ञ हैं। 'त्रिपुरारी' की समानता कहकर जनाया कि वे शिव समान समर्थ भी हैं। (७) यहाँ विष्णु और त्रिपुरारि दोनोंका एक समान सर्वज्ञ होना कहकर आगे इन दोनोंका हाल (अर्थात् इनकी सर्वज्ञताको विचारकर तर्क) यथासंख्यालंकारसे कहती है। यह यह कि विष्णु सर्वज्ञ है अतः वे अज्ञकी तरह स्त्रीको न खोजेंगे और त्रिपुरारि सर्वज्ञ है, अतः वे बिना जाने 'सच्चिदानन्द परधाम' न रहते। (ग) 'ज्ञानधाम' है अतः वे अज्ञानीकी तरह स्त्रीको न खोजते; अतः ये विष्णु नहीं हैं। भाव कि विष्णु ज्ञानधाम हैं और ये अज्ञानी हैं। (घ) वे श्रीपति हैं। लक्ष्मीजीके पति होकर प्राकृत नारीके विरहमें व्याकुल नहीं होनेके। लक्ष्मीजीसे बढ़कर सुन्दर कौन है जिसके लिये व्याकुल होंगे? (पुनः भाव कि श्रीजीका इनसे वियोग कभी संभवही नहीं और न श्रीजी इनको छोड़कर कभी दूसरेके पास जा सकती है। परस्त्रीको ये दूढ़ेंगेही क्यों?) (ङ) वे असुरारी हैं। असुर उनसे सदा भयभीत रहते हैं तब भला असुर उनकी लक्ष्मीको हरण ही क्य कर सकते हैं। अतः ये न तो निर्गुण ब्रह्म हैं और न विष्णु (सगुण) हैं। पुनः, (च) 'ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' इन तीन विशेषणोंको देकर यहभी जनाती है कि ये (विष्णु) तीनों गुणोंको धारण करते हैं। ज्ञानधामसे सत्वगुण, श्रीपतिसे रजोगुण और असुरारीसे तमोगुणका धारण करना कहा। अर्थात् तीनों गुण इनके वशमें हैं, तीनों गुणोंकी उत्तम सिद्धि इनमें है।

२. 'संभु गिरा पुनि मृपा न होई १०' इति। (क) सतीजीने विचारकर निश्चय किया कि ये न तो ब्रह्म हैं और न विष्णु। (ख) 'पुनि' शब्दका भाव कि हमने जो बात विचार की है वह मृपा नहीं है। ब्रह्म अवतार नहीं लेता और विष्णु अज्ञ नहीं हैं। (तन कहेंगे कि शिवजीहीकी भूल होगी। उसपर विचार प्रकट करती है कि) शिवजीकीभी चाणी मृपा नहीं हो सकती क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं—यह बात 'जान सन कोई' अर्थात् प्रसिद्ध है, बुद्ध में ही नहीं ऐसा कहती, सभी कहते हैं। अतएव जब उन्होंने राजकुमारको सच्चिदानन्द परधाम कहा है तो ये अवश्य सच्चिदानन्द परधाम होंगे। सर्वज्ञ होकर वे किसी मनुष्य को सच्चिदानन्द कदापि न कहेंगे। (ग) 'जान सनु कोई' कहकर 'सर्वज्ञता' को पुष्ट किया है। अतः पुनः सक्ति नहीं है।

नोट—१ बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 'स्त्रीका वियोग तीन प्रकारसे होता है। एक तो जब पति अज्ञानी वा जड़ हो, पतिमें स्त्रीकी वा स्त्रीमें पतिकी रुचि न हो। दूसरे, पति निर्धन हो। तीसरे, कोई असुर हर ले। सो विष्णुजी तो ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं और असुरारी हैं। इसलिये यहाँ स्त्रीवियोगका योगही नहीं है।' (श्रीलाघृत्ति)।

टिप्पणी—३ 'अस संसय मन भएउ अपारा १०' इति। (क) यहाँ तक संशयका स्वरूप दिखाया। 'सती सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेह विसेपी। ५० (५)' उपक्रम है और 'अस संसय मन भएउ अपारा' उपसंहार है। संशय पहले 'विशेष' था अब अपार होगया, अर्थात् वृद्धि क्रम पर है। (ख) 'अपारा' का भाव कि अनेक प्रकारसे समझनेका प्रयत्न किया, समझा, पर संसयका पार नहीं मिला ('अपारा' कहकर संशयको समुद्र बताया। आगे श्रीशिवजी जहाजरूप होकर इनको पार करेंगे, जैसे गरुड़जीको मुकुण्डी जीने पार लगाया। यथा 'मोहजलधि घोहित तुम्ह भए। मो कहें नाथ विविध मुख दए। उ० १२५ १') यहाँ 'संशय' के दो 'पार' (किनारे) हैं। सतीजी दोनों ओर पार नहीं पातीं। वे दो पार ये हैं—विष्णु अज्ञ नहीं हैं कि अज्ञकी तरह स्त्रीको खोजें और शिव सर्वज्ञ हैं उनकी 'गिरा' मृपा नहीं है; वे मनुष्यको सच्चिदानन्द न कहेंगे। इन दोनोंमेंसे यदि एकही बात होती तो संशय मिट जाता (पर एक रहने नहीं पाती। वे दोनों ही पल दृढ़तापूर्वक महण किये हुए हैं। दोनोंको सत्य निश्चय किये बैठे हैं)। (ग) 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा' इति। भाव कि प्रबोधका प्रचार करती हैं; बुद्धिको दौड़ाती हैं; मनको समझाती हैं; एक बात निश्चय करनेका प्रयत्न करती हैं, फिरभी हृदयमें ज्ञान नहीं होता। यथा 'नाना भौंति मनहिं समुभावा। प्रगट न ज्ञान

हृदय भ्रम छाया । उ० १६ ।' [प्रबोध=प्रकर्ष बोध, ज्ञान । प्रचार=प्रादुर्भाव, सचार, पसारा । अपारा=निसका वारापार नहीं, असीम, बेहद । अर्थान् सदेहपर सदेह बढता ही गया । वैजनाथनी 'प्रचार' का अर्थ 'विस्तार', 'प्रकाश' लिखते हैं । वे लिखते हैं कि श्रीरामरूपमें निश्चय न हुआ कि वं कौन हूँ, इत्यादि, संशयोंके कारण उनके हृदय म ऐसा महामोह छागया कि बुद्धिमें आधरण होगया, जिससे शिवरचनरूप दीपकसे ज्ञानका प्रकारा न हुआ ।' अर्थान् यहाँ संशय अघकार है, शिवोपदेश दीपक है, ज्ञान प्रकाश है । परन्तु शिवोपदेश तो आगे है । संभवतः 'शिवरचन' और 'शिव उपदेश' से उनका तात्पर्य 'जय सच्चिदानन्द परधामा ।०' ही]

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजापी सब जानी ॥ ५ ॥

सुनिहि सती तव नारि सुभाऊ । समय अस न धरिय उरः काऊ ॥ ६ ॥

जासु कथा कुंभजरिपि गाई । भगति जासु मै सुनिहि सुनाई ॥ ७ ॥

सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेचत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ ८ ॥

अर्थ—यद्यपि सतीजीने प्रत्यक्ष (कुछ) नहीं कहा (तथापि) अन्तर्यामी शिवनी सत्र जान गए ।। (और बोले) हे सती ! मुनो, तुम्हारा स्त्रीरूपभाव है, मनमें ऐसा सदेह कमीमी न रखना चाहिये । ६ । जिनकी कथा अगस्त्य ऋषिने गाई (कही) और जिनकी भक्ति मैंने मुनिको सुनाई । ७ । यही मेरे इष्टदेव ये रघुवीरजी हैं । जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं । ८ ।

टिप्पणी—? (क) 'जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी' इति । भवानीने प्रगट क्यों न कहा ? उन्होंने भय बस प्रकट न किया, यह समझकर कि शिवनीसे यह बात कहने योग्य नहीं है । जिनको शिवनीने सच्चिदानन्द कहकर प्रणाम किया उनको हम ब्रह्मते तथा विष्णुसे प्रयुक्त (भिन्न) नृपसुत समझती हैं । यह बात कहनेसे शिवनीको अच्छी न लगेगी । यथा 'एक बात नहि मोहि सोहानी । जद्यपि मोहउस कहेहु भवानी ॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि सुति गाय धरहि मुनि ध्याना ॥ कहहि मुनिहि अस अघम नर प्रसे जे मोह पिसाच । ११४ ।' इत्यादि । [कहनेसे पतिवचनका उल्लंघन पाया जाता । जो पातिव्रत्य धर्मके प्रतिभूल है । अतः मुरसे कहना अनुचित जानकर न कहा । (पै०)] (ख) 'हर अंतरजापी सब जानी' इति । ०२ शिवनी सतीजीके हृदयनी जान गए पर सतीजी उनके हृदयकी न जान पाई जैसा पूर्व कह आये हैं, यथा 'सकर हर अति छोमु सती न जानइ मरमु सोइ ।' इससे जनाया कि भगवान्में मायासे अधिक ज्ञान है (चा, यों कहिये कि शक्तिसे शक्तिमानमें अधिक ज्ञान है) । शिवनी भगवान् हैं, सतीजी माया हैं, यथा 'तुम्ह माया भगवान् शिव सकल जगत पितुमातु ।'

मानसतत्त्वबिबरण—'हर' शब्द भोक्ता कहा जाता है, प्रधानके भोक्त्वत्त्वेसे हरता है तो अब इस मुरता परिपक्यतासे जो हमने चरित्र किया है श्रीशकर भगवान् नहीं जानें तो भला है ताते सोई अन्तर्यामि एहरत्वधर्म करि (के द्वारा) ठीकठीक जान जानेका कारण हुआ जैसा अबभी योगीन्द्रोंमें पाया जाता है । पुनः, 'हर' शब्दका भाव कि कृपा करके बोले क्योंकि जीवोंके दुःखोंके हरनेवाले हैं । ऐसा सशय करने से भयम पचना होता है । जो क्लेशोंको हरे यह हर है, यथा 'क्लेश हरतीति हर ।'

प० प० प्र०—१ सतीजी पतिव्रता हैं, भयभी पत्नी हैं । 'शिव सर्वज्ञ जान सत्र कोई' यह वे नित्सन्देह जानती हैं, अपने हृदयका सशय नसे छिपा न रहेगा, इत्यादि जाननेपर भी उन्होंने कहा नहीं । यह व्यवहार 'भवानी'—पदके अनुचित सा हुआ । ऐसा होना सतीजीके सहज स्वभावमें असंभव था । इस बातको कवि 'हर अंतरजापी सत्र जानी' कहकर ध्वनित करते हैं । २ 'हर अंतरजापी' शब्दोंमें रत्नेप है ।

॥ तन—१७२१, १७६२, ७०, भा दा, रा प्र (परन्तु रा प्र में अर्थम 'भन' है) । मन-को० रा० । सर—१६६१, ७०४ ।

हर-अन्तर्यामी श्रीरघुनाथजी तथा सतीके अन्तर्यामी हर । पत्नीको पतिके अनुकूल रहना चाहिए, सतीने ऐसा नहीं किया । शिवजीने प्रणाम किया, सतीने तब प्रणाम नहीं किया । यह शिव-अपमान हर-अन्तर्यामी श्रीरघुपति सह न सके । अतः उन्होंने अपनी मायाको प्रेरित करके सतीके हृदयको महा प्रयत्न सम्देहोंका क्रीडास्थान बना दिया । इसीसे संशयहारक हरभी इन संशयोंका हरण करनेमें असमर्थही ठहरेंगे । शिवजी अभी यह नहीं जानते कि इनको हरिमाया लगी है, वे यही समझते हैं कि स्त्री स्वभावसे ऐसा हुआ है ।

वि० त्रि०—सब जान गए और समझा कि पूछनेपर कहनेसे सामान्य बात हो जायगी, बिना पूछे कहेंगे तो विश्वास होगा कि जो मनकी बात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता और संशय जाता रहेगा । 'नाष्टः कस्यचिद् न्यात्' यह नियम ऐसे व्यवहारके लिये नहीं है, ऐसे संशयका इनके हृदयमें क्षणभरके लिये होनाभी इन्हें अपने पदसे गिरा सकता है । उस महाप्रभुके पर-रूपके देवनेमें देवता भी असमर्थ हैं, जब वे कृपासिंधु लोकमंगलके लिये शरीर धारण करते हैं, तभी उनके पूजनका मार्ग निरगल होता है । तब उनके अवतीर्ण होनेपर संशय करना तो उस कृपाधारसे अपनेको बंचित करना है जो लोक-मंगलके लिये पृथ्वीपर बह रही है । अतः बिना पूछे भी कहते हैं ।

टिप्पणी—३ 'सुनिहि सती तव नारि सुभाऊ' अर्थात् यह अविवेक जो तुम्हारे हृदयमें उत्पन्न हुआ है, यह तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, नहीं तो श्रीरामजीमें संदेह करनेका प्रयोजनही क्या था ? उनकी कथा और भक्ति तुम अभी अभी सुन चुकीहो तब तो संदेहका प्रयोजनही नहीं रह गया । स्त्रीस्वभाव, यथा 'अहो मोह महिमा बलवाना । नारि सुभाऊ सत्य कथि कहहीं ॥ अवगुन आठ सदा उर रहहीं । साहस अनृत चपलता माया ॥ भय अविवेक असौच अदाया । लं० १६ ।' [नोट—पं० रामकुमारजीके मतानुसार यहाँ 'अविवेक' स्वभाव अभिप्रेत है । बाबाहरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'नारिसुभाव' का भाव यह है कि 'जहाँ संदेह न होना चाहिये वहाँ संदेह करना स्त्री स्वभाव है, बुद्धि विचारमानोंका नहीं । (रा० प्र०) ।' विचारमान संशय उत्पन्न होतेही उसके निरसनका प्रयत्न करते हैं, उसे हृदयमें छिपाये नहीं रखते । (वि० त्रि०) । और किसी-किसीका मत है कि यहाँ अविवेक, साहस और चपलता स्वभावसे तात्पर्य है, पर अविवेक मुख्य है । सर्वज्ञ शिवजीसे दुराव करना साहस है ।]

४ 'संसय अस न धरिय उर काऊ ।' इति । भाव कि ऐसा संशय हृदयमें लानेसे ज्ञान वैराग्यादि गुण नष्ट होजाते हैं; यथा 'अस संसय आनत उर भाहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं । वा० ११९ ।' सतीजी ऐसा संशय हृदयमें लाईं इसीसे उनके हृदयमें उनके ज्ञानका प्रचार न हुआ । यथा 'अस संसय मन भएउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचार ।' पुनः भाव कि—[संशयात्माका कल्याण नहीं होता, यथा—'संशयात्मा विनश्यति' । 'न धरिय' अर्थात् इसको हृदयसे निकाल बालो, यह धरनेकी वस्तु नहीं है निकालकर फेंकदेने की है । 'काऊ' अर्थात् भूलकरभी कभी ।]

टिप्पणी—५ (क) 'जासु कथा कुंभजरिपि गाईं' इति । सतीजीके मनमें संशय हुआ, अंत-र्यामी शंकरजीने सब जान लिया; अतः संशयका निषेध करने लगे । निषेध करनेमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाण देते हैं । 'जासु कथा कुंभजरिपि गाईं' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । अर्थात् तुमने कुम्भजश्रवणिके मुण्डसे उनकी कथा सुनी और उनकी भक्ति हमारे मुखसे सुनी । अतएव उनके विषयमें संदेह न करना चाहिये । तुम संशय करती हो सो नारिस्वभावसे । प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि कानसे सुना है । 'सोइ भम इष्टदेव रघुवीर ।' यह अनुमान प्रमाण है । अर्थात् हमारे इष्टदेव हैं, धीर मुनि उनकी सेवा करने हैं; इससे तुम्हें अनुमान करलेना चाहिए कि श्रीरामजी नर नहीं हैं । 'कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं' यह शब्द प्रमाण है । प्रमाण चार प्रकारके हैं; उनमेंसे यहाँ तीन प्रमाण दिये गये । चौथा उपमान प्रमाण न दिया, कारण कि विशिष्टाद्वैती तीनही मानते हैं, उपमानको नहीं मानते ।

नोट—प्रमाण कितने प्रकारके हैं इसमें आचार्योंमें मतभेद है। चार्वाक 'प्रत्यक्ष' एकही प्रमाण मानते हैं। कणाद और बौद्ध 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दो मानते हैं। साख्य (कपिलभगवान्) योग पतञ्जलि और कोई एक नैयायिक (भूपर्णीय) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान' और 'शाब्द' ये तीन मानते हैं। नैयायिक (गौतम) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'शाब्द' और 'उपमान' ये चार मानते हैं। प्रभाकर (गुरु) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'शाब्द', 'उपमान' और अर्थोपपत्ति' ये पाँच मानते हैं। भट्ट (कुमारिल भट्ट मीमांसक) और अद्वैत-वेदान्ती उपर्युक्त पाँच और 'अभाव' (अनुपलब्धि) से छः मानते हैं। परन्तु विशिष्टाद्वैत-वेदान्ती प्रथम तीन ही मानते हैं। पौराणिक उपर्युक्त छः और 'सम्भव' तथा 'ऐतिया' ये ये आठ मानते हैं। प्रमाण 'तार्किकरक्षायाम्' यथा— 'प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः कणाद मुगतौ पुन । अनुमानश्च तत्रात्र साख्या' शब्द च ते त्रयि ॥ न्यायैकदेशिनोप्येवमुपमान च केचन ॥ ८ ॥ अर्थोपपत्त्या सहैतानि नत्वार्याह प्रभाकरः । अभावपठान्येतानि भट्टा वेदान्तिनस्तथा ॥ ९ ॥ सम्भवैतिष्ठयुक्तानि तानि पौराणिका ज्ञे ॥ तांत्रिक एक 'चैत्रिक' प्रमाण भी मानते हैं। परन्तु प्रथम तीन 'प्रत्यक्ष', अनुमान और शाब्द' प्रधान हैं, इन्हें अन्तर्गत अन्य सब प्रमाण आजाते हैं। लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसंगमें अनुमान और शाब्द दो प्रमाणोंसे काम लिया गया है। जो प्रत्यक्षका उदाहरण दिया गया है (कानसे सुनने का) यह शाब्दमें आजाता है।

टिप्पणी—६ (क) 'जासु कथा कुंभजरिपि गार्ह', यथा 'राम कथा मुनिवर्जं वरानी'। 'भगति जासु' - , यथा 'रिपि पूछी हरिभगति सुहाई। कही ससु अधिकारी पाई'। (ख) 'सोइ भम इष्टदेव रघुवीरा' इति। 'रघुवीरा' से दशरथी रामको अपना इष्टदेव और 'सेवहिं जाहि सदा मुनिधीरा' से मुनियोंके इष्टदेव जनाया। इष्टही की सेवा सदा की जाती है। मुनिसे मननशील और धीरसे इन्द्रियजित जनाया; यथा 'ते धीर अद्वैत विकार हेतु जे रहत मनसिज वस किये' अर्थात् विकारके हेतुओंके रहतेहुएभी जिनके मनमें विकार उत्पन्न न हो, वे धीर हैं। पुनः 'भम इष्टदेव' से सूचित किया कि तुम पतिव्रता हो, चाहिये था कि यही भाव तुम्हाराभी इनमें होता। (यह 'संकर जगत बंध जगदीसा। सुर नर मुनि सत्र नाथहिं सीसा।' का उत्तर है। वि० वि००)

छंद—मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावही ।

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥

सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी ।

अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥

सोरठा—लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव वार बह ।

बोले बिहसि महेसु हरिमायाबलु जानि जिय ॥ ५१ ॥

अर्थ—'मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल मनसे जिनका ध्यान करते हैं। वेद, पुराण और तंत्र 'नेति नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, यही सर्वव्यापक, अखिल भुवनों (समस्त ब्रह्माण्डों) के स्वामी, मायापति, सर्वेश स्वतंत्र, नित्य, ब्रह्म श्रीराम अपने भक्तोंकेलिये रघुकुलमणिरूपसे अवतरे हैं (प्रकट हुए हैं) ।' अर्थात् शिवजीने बहुत वार समझाया तथापि उनका उपदेश सतीजीके हृदयमें न लगा। (प्रविष्ट न हुआ, न वैठा) । (तब) महादेवजी मनमें भगवान्की मायाका बल जानकर हँसकर बोले।

टिप्पणी—१ 'मुनि धीर योगी सिद्ध संतत ० इति। (क) 'विमल मन जेहि ध्यावही' कहकर जनाया था कि ये विषयोंको त्यागकर सेवा करते हैं। विषयसे मन मलिन होजाता है; यथा 'वाई विषय मुकुंर मन लागी', 'हृदय मलिन विषय संग लागे' (विनय), इत्यादि। (ख) मुनि, धीर, योगी और सिद्ध इन्हीं चारके मन निर्मल होते हैं क्योंकि मुनि सदा मनन करते हैं, धीर मनको चरामे किये रखते हैं, योगी विषयकी वृत्तिको रोके रहते हैं और सिद्धोंको ज्ञान सिद्ध है—यही सब मनके निर्मल होनेके हेतु हैं।

(ग) [मानसपत्रिकाकार लिखते हैं कि इस कथनसे शिवका आशय यह है कि 'तुमभी मनसे मनन-करो, धैर्यसे विचार करो तो हमारी बात तुम्हारी समझमें आजायगी। जिनका मुनि, धीर आदि निर्मल मनसे ध्यान करते हैं उनमें विकार कैसे सम्भव होसकते हैं ?' वि० त्रि० का मत है कि मुनिसे ज्ञानमार्गी, धीरसे उपासनामार्गी, योगीसे योगमार्गी और सिद्धसे कर्ममार्गी इस तरह चारों मार्गवालोंका ध्यान करना कहा।]

२ 'कहि नेति निगम पुरान आगम०' इति। (क)—'न इति न इति' कहकर गानेमें निरंतर गाना सूचित किया। यथा 'जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापक फिरन अज कहि गावहीं', 'वेदे रामायणेचैव हरिः सर्वत्र गीयते।' (स)—यहाँ तक तन मन और वचनमें सेवा करनेवालोंका उदाहरण दिया। कोई मुनि और धीर शरीरसे सेवा करते हैं, यथा 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।' और कोई मनसे सेवते हैं, यथा 'मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं।' और कोई वचनसे, यथा 'कहि नेति निगम०'। तात्पर्य कि जिसकी जैसी और जहाँ तक पहुँच है, वह उसी प्रकार सेवा करता है, पर 'निरतर' सेवा तीनों में है; यथा 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा', 'सतत विमल मन जेहि ध्यावहीं' और 'कहि नेति निगम' 'गावहीं', 'नेति नेति कहि जासु गुन कहि निरंतर गान। वा० १२।' पुनः [(ग) 'कहि नेति०' का भाव कि मेरी नहीं मानती हो तो न सही, वेदशास्त्रादिका प्रमाण मानो। (मा० प०)। विशेष दोहा १२ में लिखा जा चुका है। (घ) 'मुनिधीर' 'गावहीं' यह सतीजीके 'भग' भगन द्वयि तासु धिलोकी। अजहँ प्रीति उर रहति न रोक' का उत्तर है। (वि. त्रि.)]

३ 'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म' इति। (क) सतीजीका सिद्धान्त है कि व्यापक ब्रह्म अवतार नहीं लेता। उसीपर कहते हैं कि 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म', 'भुवननिकायपति मायाधनी' हैं। श्रीरामजी साक्षात् व्यापक ब्रह्म हैं, साक्षात् ब्रह्मके अवतार हैं। इस कथनसे 'हर अतरजामी सज जाना' यह वाक्य चरितार्थ हुआ। (स) 'भुवननिकायपति मायाधनी' अर्थात् समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा जो समस्त ब्रह्माण्डोंकी रचयित्री माया है उससेभी स्वामी हैं। अर्थात् कारण और कार्य दोनोंके स्वामी हैं। 'मायाधनी' कहकर जनाया कि ब्रह्मका अवतार मायाकी प्रेरणामें नहीं होता। ब्रह्म राम तो मायाके प्रेरक हैं, 'निजतत्र' हैं अर्थात् काल, कर्म, गुण और स्वभावके वश नहीं हैं। काल, कर्म, गुण और स्वभाव आदि के वश तो जीवोंका अवतार (जन्म) होता है; यथा 'फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाउ गुन घेरा। ३०।' इनका अवतार कर्मवश नहीं होता, यथा 'कर्म सुभासुम तुम्हहि न वाधा।' ये स्वतन्त्र हैं, अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं, यथा 'निज इच्छा प्रमु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। कि० २६।' [विजनायजी 'व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी' का अर्थ यह करते हैं कि—'मायारचित जितने भुवन हैं उन सर्गोंमें जो व्यापक ब्रह्म है जिससे सारा चराचर चैतन्य है, और जितने विष्णु, महाविष्णु और नारायणदि सगुणरूप हैं, इन अगुण सगुण दोनों रूपोंके, तथा समस्त भुवनोंके और मायाकेभी पति 'राम' हैं। प्रमु राम सूर्यवत् हैं और व्यापक ब्रह्म उनका तेज है। विष्णु आदि यावत् रूप हैं वे प्रमुके अशकला हैं। सतीजीकी तर्कणमें अगुण और सगुणका माहात्म्य है इसीपर शिवजी कहते हैं कि जिन रूपोंको तुम महत्त्व माने वैठी हो उनकेभी पति साकेतविहारी श्रीरामरूप हैं।] (ग) 'भुवननिकायपति मायाधनी' कहकर 'अवतरेउ अपने भगतहित' कहनेका भाव कि मायाके बनायेहुए समस्त ब्रह्माण्डोंमें अपने भकोंका हित करनेकेलिये अवतार लेते हैं। यथा 'प्रति ब्रह्माड राम अवतारा देखौं बालविनोद अपारा। ३० ५१।' 'तुन्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरौं देह नहिं आन निहोरे। सु० १।' 'सो केवल भगतन्ह हित लागी। बा० १३। ५।' 'भगति हेतु भगवान प्रमु राम धरेउ तनु भूप। ३० ७२।' इत्यादि। 'अपनेभगत = निजभक्त, सच्चेभक्त। यथा 'जे निज भगत नाथ तष अहहीं। जो मुख पावहिं जो गति लहहीं। वा० १५०।' 'तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि। अ० ७१।' इत्यादि। यहाँ 'अपने' विशेषण देकर जनाया कि प्रमु सतसे इतना अपनेपनी रखते

हैं कि उनके निमित्त अवतार लेते हैं। (घ) 'निच तंत्र नित रघुकुलमनी' इति। ['तंत्र' के दो अर्थ हैं— १ अधीन, यथा। २ आनन्द या प्रसन्नता, (कृपा या इच्छा)। निचतंत्र=स्वतंत्र एव अपनी प्रसन्नता, कृपा या इच्छासे।—शेष भाव उपर (ख) म लिखे जा चुके हैं।] नित-नित्य। 'नित्य' का भाव कि इनका आधि भाव और तिरोभाव, प्रकट होना और अन्तर्धान होजाना दोनों अपनी इच्छाके अनुसार होता है। 'रघुकुल मनी' अर्थात् ये रघुकुलमण्डि हैं, रघुकुल में अवतार लिया है। 'निच तंत्र' 'अवतरेत्' और 'रघुकुलमनी' दोनों के साथ है।

नोट—१ सतीजीने दो सिद्धान्त किये थे। एक यह कि ये ब्रह्म नहीं हैं, इसका उत्तर 'सोइ मम-इष्टदेव रघुवीरा' से लेकर 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म' में दिया कि ये राम ब्रह्म हैं। दूसरे यह कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता। इसका उत्तर 'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म अवतरेत् अपने भगत' से दिया कि यह अवतार लेता है। अवतारका कारण और देशभी बताया।

२ 'अपने भगत हित' कहकर यह अवतार 'निजभक्त' श्रीमनुशतरूपाजीने हितार्थ लेना जनाया। मनुशतरूपाजी निच (अनन्य) भक्त हैं, यथा 'प्रभु सर्वज्ञ दास निच जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी। वा० १४५।' उनके सामने जो श्रीसीतारामनी प्रकट हुए वे ही ब्रह्म हैं और वेही परदानानुसार उनके लिए प्रकट हुए हैं। यही बात आगे शिवजीने पार्वतीजीसे यों कही है—'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएत् कोसलपुर भूपा। वा० १४१।' ये यही मनुजीको दिए हुए वरके अनुसार अवतरे हैं, यह बात शिवजी के जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। वा० १४१।' इन वचनोंसे स्पष्ट है।

३ स्वामी श्रीरामदेवजी लिखते हैं कि—'इस छन्दमें व्यापक, ब्रह्म इत्यादि पदोंसे निर्गुण, निचि कार, एक, अद्वितीय, सच्चिदानन्दधन परमात्माकाही संज्ञित है, जो माया के द्वारा समस्त ससारमें वसा हुआ है। यही अपने भक्तोंके कल्याणके लिये सगुणरूपसे प्रकट होता है। इस कथन से निर्गुण और सगुण ब्रह्मका अभेदानवय किया गया है, न कि भेदानवय। (कल्याण १३१११)।

वि० नि०—यह छन्द २८ दलका कमल है। हरिगीतिका छन्द है।

टिप्पणी—४ 'लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव वार यह।' इति। (क) 'लाग न उर उप देसु' यह बातभी अन्तर्यामी भगवान् शकर जान गए। उपदेश न लगनेका स्वरूप यह है कि जो शिवजीने उपदेश किया कि 'मुनि धीर योगी और सिद्ध निर्मल मनसे जिसका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र जिसका यथा गान करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जिनका नाम हम जपते हैं, यही राम व्यापक ब्रह्म अपने भक्तोंके हितार्थ अवतरित हुए हैं।' यह बात उनको निश्चय न हुई, उनको न जेंची, मनम न वैठी, इसीसे तो पार्वतीतनमें उन्होंने इसी बातका सदेह कहकर प्रश्न किया है, यथा 'प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहहि राम कहें ब्रह्म अनादी ॥ सेप सारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना। तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सार्व जपहु अनग आराती। राम सो अवधनपति सुत सोई। की अच अगुण अलजगति कोई ॥ जो अनीह व्यापक विभु कोऊ। कहहु तुम्हाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ वा० १०८—१०९ ॥' (ख) शिवजीका उपदेश 'सुनहि सती तव नारि सुभाऊ।' से लेकर 'अवतरेत् अपने भगतहित' तक है। (ग) 'जदपि कहेउ सिव वार यह' इति। यद्ये लोगोंकी रीति है कि (जीवके कल्याणार्थ वे उसे) समझानेके लिए धार धार कहते हैं, यथा 'तदपि कही गुर वारहि वारा। समुक्ति परी कन्हु मति अनुसार।' (घ) ['जदपि' (यद्यपि) का भाव यह है कि एक तो शिवजी ऐसे जगद्गुरुका उपदेश और वह भी धार धार। तब भी न समझ पडा, यह आश्चर्य की बात है। यह भाव शिवजीके 'मोरेहु कहे न ससय जाही। विधि निपरीत भलाई नही।' आगेके इन वचनोंसे सिद्ध होता है। यद्यो 'विशेषोक्ति अलकार' है—'विद्यमान कारण बन्यो तऊ न फल जहँ होइ'। (अ० म०)]

५ 'बोले विदसि भहेसु हरिमाया बलु जानि जिय' इति। (क) 'गोले विदसि' हैंसकर बोलनेका

भाव यह है कि साधारणतया उपदेश न माननेसे लोगोंको क्रोध हो आता है पर शिवजीको इस पर क्रोध न हुआ। वे प्रसन्न हैं। प्रसन्नताका कारण 'हरिमायावल जानि जिय' है। अर्थात् भगवान् की मायाका बल जानकर वे सतीजीका इसमें कुछ दोष नहीं मानते, तब उनपर रष्ट क्यों हो ? प्रभुकी मायाका ही बल है, कर्तव्य है, खरदस्ती है कि उसने हमारे चारंधार समझानेपर भी हमारे उपदेशको उनके हृदयमें प्रविष्ट न होने दिया। उपदेश न लगानेमें उसीकी प्रेरणा है।

नोट—४ 'विहसि' इति। अथवा, मायाकी प्रबलता देखकर हँसे कि प्रभुकी माया ऐसी प्रबल है कि पतिव्रताशिरोमणि सतीने हमारा भी उपदेश न माना। यथा 'निज मायावल देखि विसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥ १। १३२।' (नारदजीपर प्रभाव देखकर हँसे थे)। प्रभुकी माया अति प्रबल है। यथा 'सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। वरिआई विमोह मन करई ॥ ३० ५६ ॥', 'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा। वा० ५६।' ०७ ३० ५२ से ६२ तक मायाका प्राबल्य बर्णित है। वैजनाथ जी हँसनेका भाव यह लिखते हैं कि 'हमारे समझाए नहीं समझती हो तो इसका फल भोगो।'

५ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'विहसि'—शब्दमें उपहासभाव और परिहासभाव दोनों ही हैं। उपहासभाव यह है कि हरिमायाके सामने अपनी हार मानते हैं कि हमारा समझाना भी न सफल हुआ। और, परिहास (विनोद) भाव सतीके साथ है, जैसे जब हमारा मित्र नहीं मानता तो हम कहते हैं—अच्छा, जाकर परीक्षा लो, खूब बचोगे। हाँ! शिवजीकी उदारताका भी यह द्योतक है कि क्रोध नहीं किया।

जौ तुम्हरे मन अति संदेह। तौ किन जाइ परीछा ॥ १ ॥

तब लागि वैठ अहाँ ॥ बटछाहीं। जब लागि तुम्ह अँहहु मोहि पाहीं ॥ २ ॥

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु विवेकु विचारी ॥ ३ ॥

अर्थ—जो तुम्हारे मनमें अत्यन्त संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती ? ॥ १ ॥ जबतक तुम मेरे पास (लौटकर) आवोगी तबतक मैं बड़बटकी छायामें बैठूँ ॥ २ ॥ जिस प्रकार तुम्हारा भारी मोह और भ्रम दूर हो, विवेकसे सोचसमझकर तुम यही उपाय करना। ३ ॥

टिप्पणी—१ 'जौ तुम्हरे मन अति संदेह' इति। (क) पृथक् कह आए हैं कि 'उर उपजा संदेह वितेपी।' इसीसे यहाँ कहते हैं—'जौ तुम्हरे मन अति संदेह'। अर्थात् 'अति संदेह' है, तभी तो हमारे समझानेसे भी नहीं जाता। 'अति संदेह' विना परीक्षाके नहीं जाता अतः कहते हैं 'तौ'। (ख) 'तौ किन जाइ परीछा लेहू।' अर्थात् हमारे कहनेसे नहीं जाता तो परीक्षा लेकर उसे दूर कर लेना चाहिये। 'किन लेहू' का भाव कि वे तो अभी विद्यमान हैं, समीप ही हैं, तुरत परीक्षा लेकर संदेह मिटा लेना चाहिये, ऐसा करने में बिलंब करना उचित नहीं, शीघ्र जाकर परीक्षा लेलो कि ये ब्रह्म ही हैं या नहीं। किन=क्यों नहीं। यथा 'विनि करहु किन अँरिनि अंटा।' [महेशजीकी ईशान शक्ति भी सतीजीके संशयोंका निरास करनेमें असमर्थ ठहरी; अतः 'अतिसंदेह' कहा। शिवजी समझ गए कि इन संदेहोंका निरास केवल श्रीरामकृपासे ही होगा। इस 'अति संदेह' को ही आगे 'असका' (अतिशंका) कहेंगे। (५० पं ५०)]

२ 'तब लागि वैठ अहाँ बट छाहीं।' इति। (क) [बटवृत्तकी छायामें बैठनेको कहा, क्योंकि एक तो बटवृत्त आपको मिय है, यथा 'वेहि गिरिपर बट विटप विसाला।' "सिव विभ्राम विटप भुति गाया। वा० १०६।' दूसरे, बट आपका स्वरूप कहा गया है, यथा 'प्राकृत बटवृट वसत पुरारी है।' तीसरे (वैजनाथजी लिखते हैं कि फाल्गुन वृ० ६ से किंचित् धाम होने लगता है। उनके मतसे) सीताहरण फाल्गुन वृ० ६के पश्चात् हुआ। ५० रामकृपारजी लिखते हैं कि चैत-वैशाखके दिन हैं। धाम कुछ तेज होने लगता है। और बटछाया गर्मीमें शीतल और ठंडकालमें गर्म होती है। यथा 'कूपोदकं बटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्टिका-

! परिच्छा—गौड़जी, ना० प्र०। परिछा—रा० पं०। ॥ रहौं—रा० पं०, पं०

गृहम् । शीतकाले भवेदुष्णमृष्णकाले च शीतलम् ॥' अतः उसके नीचे ठहरनेको कहा । चौथे, पासमें बटका ही बृद्ध होगा, इससे साधारणतः यह बात कही ।] (५) 'बैठ अहाँ 'जब लगी तुम्ह अँहहु', इस कथनसे उनको पूरा अबकाश दिया । अर्थात् शीघ्रता न करना, सावधानतासे काम बनाकर, अच्छी तरह परीक्षा लेकर अपना सदेह निवृत्त करके आना, चाहे जितना समय लगे इसकी पूर्वा न करना, मैं यहाँ वरारन बैठारहूँगा जब तक तुम न आ जाओगी ।

३ 'जैसे जाइ मोह भ्रम भारी ॥' इति । (क) हरिमायाका बल भारी है । इसीसे मायावृत्त विकारोंको भी भारी कहते आ रहे हैं, यथा 'सती सो दसा संसु कै देखी । उर उपजा सदेहु वितेपी ।', 'अस ससय मन भएउ अपारा ।' तथा 'जैसे जाइ मोह भ्रम भारी' ।—सदेह, सशय, मोह और भ्रम ये सत्र माया कृत विकार हैं । (ख) पूर्व 'जौ तुम्हरे मन अति सदेहू' और यहाँ 'मोह भ्रम भारी' कहकर सूचित किया कि सामान्य मोह होता तो हमारे इतने ही उपदेशसे मिट जाता, भारी है इससे दूसरे शरीरमें भी साथ लगा रहेगा । पुनः भाव कि भारी है इसीसे यह बातोंसे न जायगा, परीक्षासे ही जायगा । (ग) 'करेहु सो जतनु विवेकु विचारी' इति । शिवजीने विवेकसे विचारकर यत्न करनेको कहा । यदि इस प्रकार प्रथम ही सावधान न कर दिया होता तो सतीजीको बुद्ध भी दोष न लग पाता । तब वे यह कह सकती थीं कि आवहीने तो मुझे परीक्षा लेनेके लिये भेजा था, अब हमारा त्याग क्यों करते हैं ? मेरा इसमें अपराध क्या ? अपराध केवल इतनेहीसे हुआ कि शिवजीने विवेकपूर्वक विचार करके परीक्षा लेनेको कहा था और इन्होंने मोहाविष्ट होनेसे अविवेकसे परीक्षा ली ।

नोट—१ 'करेहु सो जतनु' म ध्वनिसे यह अर्थ भी निकलता है कि सदेहनिवारणार्थ कोई प्रयत्न उठा न रखना, सदेह दूर करके आना । 'विवेकु विचारी' में भाव यह भी है कि सहसा अविवेकसे कोई अनुचित काम न कर बैठना कि पछताना पडे । 'विवेकु विचारी' अर्थात् विवेकपूर्वक सोच लेना कि जो उपाय तुम करना चाहती हो वह उचित है या नहीं ।

नोट—२ यहाँ लोग यह शका कर बैठते हैं कि 'शिवजीने जानबूझकर सतीजीको आपत्तिमें डाला यह उचित नहीं जान पडता ।' वैतनाथजी लिखते हैं कि 'प्रवृत्तिमार्गमें व्याघ्रहारिक देशमें तो ये वचन अनादरणीय हैं, ठीक नहीं हैं । परन्तु निवृत्तिमार्ग अर्थात् पारमार्थिक देशमें यह भी एक उपदेश है । उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि जीव जैसेभी भगवत्सन्मुख हो सके वैसे ही करना बड़ोंका कर्तव्य है । इसी विचारसे उन्होंने परीक्षा लेनेको भेजा ।' (वै०, मा० प०) । नाभाकृत भक्तमाल और उसकी टीका 'भक्तिरसबोधिनी' में मन्दालसा महारानी और उनके पुत्र राजा अलकंकी कथा है । माता जब बचको चली गई तब अपने सुयोग्य विरक्त सब पुत्रोंसे कह दिया कि देखो तुम्हारा छोटा भाई भवसागरमें न पड जाय, जैसे हो सके उसकोभी सत्परासे विरक्त करा देना । भाइयोंके सत्पदेशको जब अलकंके न माना तब उन्होंने अपने मामा काशीनरेशसे उसपर चढाई करा उसका राज्य छिनवा दिया तब उसको उपदेश लगा और वह भी परम भक्त हो गया ।

मनुष्य जब प्रत्यक्ष देख लेता है तब बोध शीघ्र हो जाता है । मुमुक्षुजीने भी प्रत्यक्ष सब देखा तब मोह मिटा और पक्का विश्वास होगया । कहा भी है कि 'जाने विनु न होइ परतीती । विनु परतीती होइ नहिं प्रीती ।' श्रीरघुनाथजीम विश्वास और प्रेम हो, इसीलिये शिवजीने उन्हें परीक्षा लेने भेजा ।

यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम यह मानते हैं कि शिवजी भावीको जानते थे तो उसका एक सीधा उत्तर यह है कि इस नाट्यम एक पात्र (अभिनेता) होनेके कारण उनका उस लीलामें सम्मिलित और सहायक होना उचितही है । यदि मानें कि वे भावी न जानते थे तब अवश्य यह कहना पडता है कि अभी सशयकी प्रारम्भिक अवस्था थी, कुछ काल समझानेपर जब न समझमें आता तब भलेही ढँडका उपाय सोचा जाता । इस समय सतीजीको प्रभुके निकट भेजनेसे कितने उपद्रव हुये । इष्टका अपमान हुआ,

दत्त और उसके यज्ञकी हुईशा हुई, सतीजी भ्रम हुई, इत्यादि। यदि भक्तवत्सल और दयालु प्रभु सहायता न करते तो न जाने फिर कभी इन दोनोंका संयोग होता। जान पड़ता है कि शंकरजीने जो बुद्ध किया वह भगवत्-दृष्टानुसूल किया। परन्तु हम लोगोंको ऐसी अवस्थामें बहुत सावधानीसे काम करना चाहिये।

५० ५० प्र०—यहाँ शिवजीपर आक्षेप करना मोहकाही लक्षण है। अनुमान, शास्त्र और आत्म-वाक्य प्रमाणोंसे जिनका समाधान नहीं होता वनको प्रत्यक्ष प्रमाणसे समाधान होना सहज संभव होता है। सतीजीके संशय प्रत्यक्षप्रमाण जनित थे, अतः हरि कृपासे प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे उनका संहारशक्य है यह जानकर और सतीजीको संदेहजनित दुःखोंसे शीघ्रतम छुड़ानेके सद्देतुसेही शिवजीने विनोदमेही कहा कि 'तौ किं किं जाइ परीछा लेहू'। सतीजीने विनोदकोही प्रमाण मान लिया और अपने तर्कोंकी सत्यता सिद्ध करनेके लिये ही चल पड़ी। उनका दृढ़ विश्वास है कि वे 'राम' केवल नृपसुत हैं इसीसे विवेकपूर्वक विचार न कर माया सीता बन गईं। इसमें शिवजीका लेशमात्र दोष नहीं।

चलों सती सिब आपसु पाई। करहिँ १ विचार करौं का भाई ॥४॥

अर्थ—शिवजीकी अनुमति पाकर सतीजी चलीं। मनमें विचारती हैं कि भाई! मैं क्या कलें ॥४॥

टिप्पणी—१ शिवजीकी आज्ञा पातेही सतीजी परीक्षा लेने चल पड़ीं। इससे पाया गया कि उनके हृदयमें परीक्षा लेनेकी इच्छा तो थी ही, आज्ञा पातेही परीक्षा लेनेका उत्साह हुआ; क्योंकि उनके हृदयमें अति संदेह है। [इससे यहभी जनाया कि शिवजीकी आज्ञा न होती तो कदापि न जातीं, क्योंकि वे सती अर्थात् पतिव्रता हैं। (मा० ५०)]

२ 'करहिँ विचार करौं का भाई' इति। (क) तात्पर्य कि कोईभी विचार मनमें नहीं आता।

जब शिवजीने आज्ञा दी थी कि विवेकसे विचारकर चल करना, तब सतीजीको पूछ लेना चाहिये था कि आपही परीक्षाका जो उपाय बतायें वही मैं जाकर कलें। यह पूछनेका ज्ञान न रहा, उन्होंने न पूछा। हरिभाषाके वरा हैं। अतः आज्ञा पातेही तुरंत चल दीं। (ख) 'शंकरजीकी आज्ञा है कि विचार करना, इसीसे करहिँ विचार' अर्थात् विचार करती है। ॥३॥ यहाँ 'विचार' पर सतीका प्रसंग छूटा। (ग) 'करौं का भाई' इति। ॥३॥ 'भाई' मनका सन्बोधन है। विचार करनेमें, चर्चा करनेमें मनको भाई संबोधन करना मुहावरा है। यथा 'जग बहु नर सर सरि सम भाई। वा० ८॥', 'होइहि जात गहरु मोहि भाई। वा० १३२ १', 'तरपड़व महुँ रहा लुकाई। करइ विचार करवैं का भाई। सु० ६ १', 'आन दंब कछु करिय गोसाई'। सबही कहा मंत्र भल भाई। सु० २४ १' इत्यादि।

नोट—मानसपत्रिकाकार 'करौं का भाई' का भाव यह लिखते हैं कि—'का भाई' अर्थात् श्रीरामजीकी मनभाई कौनसी बात कलें। सीताजीका रूप धरूँ, यह उनके मनको भावेगा। यह बात शिवजी जान गए, अतः अनुमान करने लगे।'—(परन्तु शिवजीको 'का भाई' यदि ऐसा भाव लें तो अधिक संगत होगा, क्योंकि शिवजीने कहा ही था कि 'विवेकमें विचारकर' करना।)

इहां संसु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहूँ नहिँ कल्याणा ॥५॥

मारेहु कहेँ न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाही ॥६॥

अर्थ—इधर (घटतले बैठेहुए) शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दच्छसुताका कल्याण नहीं है। ५। मेरेभी सममानसे संदेह दूर नहीं हो रहे हैं। विधाता जलते हैं, (अतः) कुशल नहीं है। ६।

टिप्पणी—१ 'इहां संसु अस मन अनुमाना।' इति। (क) ॥३॥ 'इहां'—पद देकर जनाया कि बुद्धिकी बात करनेवालेके साथ कविकी बुद्धि नहीं है, क्योंकि सतीका कल्याण नहीं है। कविकी बुद्धि शिव-

१ काइ—१७२१, १७६२, छ०, को० १०। करहिँ—१६६१, १७०४।

जीके साथ हैं, इसीसे 'इहाँ'—पद दिया। अथवा, सतीका शिवजीके समीपसे चलना बहकर अब शिवजीका हाल कहते हैं? कविकी बुद्धि इस समय शिवसमीपही है, अत इस जगह 'वहाँ' कैसे कहे? यदि सतीजीका श्रीराम समीप पहुँचना कहकर शिवजीका हाल लिखते तो 'इहाँ' न बहकर 'वहाँ' कहत। (५) 'दक्षमुता कहुँ नहि कल्याणा' इति। शिवसन्धीका अकल्याण असंभव है और सतीका कल्याण नहीं है। अत दक्ष सवध यहाँ दिया। अथवा, शंकरजी सोचते हैं कि दक्ष अज्ञानी है, मुझमें श्रद्धा नहीं रखता, हमको नहीं मानता। उस दक्षका अश सतीमें आगत्या है, इसीसे यह हमारा कदा नहीं मानती, अत इनका कल्याण नहीं है। कल्याण=भलाई।

नोट—१ अनुमान करनेमें शम्भु नाम दिया। आप कल्याणकर्ता तो जीवमात्रके हैं; यथा—'वितु मधु इषा नहि ओ विवेक। विनय !' और स्त्रीकेलिये तो पतिही सर्वकल्याणका मूल है, इसीसे सतीके कल्याणपर अबभी उनकी दृष्टि है। उसपरभी शम्भु ऐसे पतिके वचनका निरादर किया और कल्याणकर्ता शिवको छोड़ परीक्षा लेने गई, मानों कल्याणको तो वैठी। 'दक्षमुता'—४८ (६) देखिये।

टिप्पणी—२ 'मोरेट्टु कहे न ससय जाहीं। १०' इति। (क) 'मोरेट्टु' का भाव कि सती हमको ईश्वर, जगत्पथ चण्डीशा जानती है, यथा 'सकर जगतत्रय जगदीसा। सुर नर मुनि सत्र नाथत सीसा।', दूसरे हम इनके पति हैं। पतिव्रता होकरभी हमारे वचनमें प्रीति नहीं है, इसीसे विधाता विपरीत है, और विधा ताके विपरीत होनेपर फिर भला भलाई कहाँ होसकती है? (ख) कोई किसीके भलेका उपदेश करे और यह न माने तो जानना चाहिए कि उसपर विधि विपरीत है। यथा 'मंदोदरी हृदय कर चिंता। भयव कतपर विधि विपरीता। ५ ३७।' विधाताके विपरीत होनेपर ईश्वरकामी उपदेश नहीं लगता, जैसे दुर्वोधनको व्यास और श्रीकृष्णजीका उपदेश न लगा। इस प्रकार 'मोरेट्टु कहे' का भाव यह हुआ कि ईश्वर सशय नाश करनेकी अवधि है। मैं ईश्वर हूँ। (मेरे वचन मोहान्धकारको दूर करनेके लिये रविकिरण समान हैं, यथा सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम ११५॥) सूर्यकिरणसे अंधकार मिटता है यह विधि है, वैसेही मेरे वचनसे मोह मिटताहै, यह विधि है), मेरेभी उपदेशसे सशयका नाश न हुआ तब और किसके उपदेश से नाश होगा? अत निश्चय है कि विधाता विपरीत है। (एव यह बात विधि विपरीत है) (ग) सशय अपार है, इसीसे 'जाहीं' यहवचन किया दी।

श्रीचिन्नायजी— नहि कल्याणा', 'भलाई नाही' इति। निरद्वल जीव जन्म प्रभुके सम्मुख होता है तो उसका उसी देहसे कल्याण होता है। सतीजी छलसहित जाती है, इसलिये प्रभु उस छलमय देहको नाशकर तब दूसरी देहमें इनका कल्याण करेंगे। 'विधि विपरीत' है अर्थात् कुभाय उदय हुआ है। अथवा, छलरूप 'विपरीत विधि' से प्रभुके सम्मुख गई हैं इससे देहमें भलाई नहीं है।

नोट—५० रामकुमारजीने अपने एक पुराने खरमें 'विधि विपरीत' का भाव यह लिया है कि—'विधि' अर्थान् शास्त्रके विधान का, व्यवस्था से यही थी कि सतीजी पतिके आह्वाक पालन करती, पतिके वचनपर विश्वास करती, सो न करके वे उसके प्रतिकूल कर रही हैं। अत भला न होगा। वेदान्त भूषणजीका मत है कि 'उत्तम शिक्षाको मान लेना 'उत्तम (कल्याणकारी) विधि है और उसपर ध्यान न देना, उसे न मानना 'विपरीत विधि' है। जिसकी आयु क्षीण हो जाती है, उसे दितकारी उपदेश नहीं लगते यथा 'दीपनिर्वाण गध च सुहृद्वाचन्यमरुच्यतीम्। न जिन्नन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। सु० २० भा०।' सतीजीकी आयु अल्प क्षीणवत् होगी है, इसीसे 'मोरेट्टु कहे न ससय जाहीं' यह 'विपरीत विधि' हुई। पति परित्यक्ता और अपमानिता होकर मरना 'भलाई नाही' है, यद्यपि सतीजी अभी सत्तामीहचार वर्ष जीवंगी किन्तु बहमी तो उनके लिये गतायुवत्ही है।' और ५० प० प्र० का मत है कि 'माया-माह विनाशार्थ श्रीरामकी शरण लेना अनुकूल विधि है। प्रभुकी परीक्षा लेनेके लिये उनके सम्मुख जाना 'विपरीत विधि है।' इसी प्रकार एक भाव यह भी हो सकता है कि 'विपरीत विधि' से अर्थात् यदि यह वहाँ जाकर कोई विपरीत

घात करें तो भलाई नहीं। यह भाव शिवजीके 'लीन्हि परीच्छा कवन विधि कहहु सत्य सव वात ॥ ५५ ॥' से भी सूचित होती है।—परन्तु मेरी समझने इन सवोंमें रीच-तान ही है।

होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥ ७ ॥

अस कहि लगे जपन हरिनामा। गई मती जहँ प्रष्ट सुखधामा ॥ ८ ॥

अर्थ—होगा तो यही जो श्रीरामजीने रच रक्खा है। तर्क करके शाखा प्रशाखा कौन बढ़ावे ॥७॥ ऐसा कहकर वे हरिका नाम जपने लगे। (उपर) सतीजी वहाँ गईं जहाँ सुरके धाम प्रभु (श्रीरामजी) थे।

टिप्पणी—१ 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा ॥' इति। (क) इस कथनसे स्पष्ट है कि शिवजीभी यह नहीं जानते कि श्रीरामजीने क्या विचारा है, इसीसे वे संदिग्ध वचन कह रहे हैं। शिवजी सर्वज्ञ हैं, सतीजीके हृदयकी सन वात जानगए पर यह न जान पाए कि प्रभुने सतीजीके लिये क्या रचना रच रक्खी है। यदि वे जानते कि सती सीताजीका रूप धरेंगी तो वे प्रथमही मना कर देते कि ऐसा न करना, नहीं तो हम तुमको त्याग देंगे। श्रीसीताजीका रूप धारण करनेसे शिवजीको बड़ा दुःख हुआ। यथा 'सती कीन्ह सीता कर वेपा। सिव नर भएउ विपाद विसेपा।' यदि वे जानते तो भारी विपादकी बात ही क्यों होने देते? (ख) 'को करि तर्क बढ़ावै साखा।' इति। भाव कि तर्क करके शाखा बढ़ानेमें काल व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। यही बात आगे कहते हैं—'अस कहि जपन लगे हरिनामा।' पूर्व कह आए हैं कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना' और यहाँ कहते हैं कि 'को करि तर्क बढ़ावै साखा।' इससे पाया गया कि 'मनमें अनुमान करना' ही 'तर्क करना' है। तर्कपर तर्क होना यही शाखा बढ़ाना है। ('शाखा'—बुद्धिके विचारोंका विस्तार)।

नोट—१ 'को करि तर्क बढ़ावै साखा।' इति। अर्थात् एक बार सुचेंगे कि ऐसा होगा, फिर उसपर तर्क करेंगे कि ऐसा है तो इसका फल यह होगा, और ऐसा होगा तो उसपर यह होगा, इत्यादि, ज्यो ज्यो उसपर विचार करेंगे, तर्कपर तर्क बढ़ता ही जायगा, मनकी वृत्ति सोचमें ही दूब जायगी, कुछ लाभ न होगा। (३) यहाँ भगवद्भक्तोंकी रहनि-रीति दिखाते हैं कि जब उनको कोई असमंजस आ पड़ता है तब वे तर्क वितर्क में न पड़कर प्रभुहीपर उसका भार छोड़ देते हैं और प्रभुकी इच्छाकोही मुख्य मानते हैं। यथा 'संभु दीन्ह उपदेश हित नहि नारदहि सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ वा० १२७। राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करे अन्यथा अस नहि कोई ॥', 'गोले विहसि महेश तब ज्ञानी मूढ न कोई। जेहि जस रुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ। १। १२४ ॥', तथा 'राम रजाइ सीस सबही के। अ० २५४ ॥' तर्क वितर्कमें पड़नेसे अपार संशयोके उत्पन्न होनेसे भगवत् स्मरणमें बाधा उपस्थित हो जाती है। अतः ऐसा विचारकर वे भजनमें तत्पर हो जाते हैं। यही बात शिवजीने की। तर्कवितर्क छोड़ नाम जपने लगे। ऐसे अवसरमें उच स्वरसे रामनाम रटनेसे शान्ति प्राप्त हुआ करती है।

२ शिवजीके 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा', 'उमा दारु जोपित की नाई'। सबहि नचावत राम गोसाई', 'राम कीन्ह चाहहि सोइ होई', 'हरि इच्छा भावी बलवाना', इन वाक्यों तथा भृगुण्डीजीके 'नट भकैट इय सवहि नचावत। रामु रगेश वेद अस गावत।' इस वाक्यका आधार लेकर कोई कोई कहते हैं कि तब तो हमें कुछ कर्त्तव्य ही नहीं, चुपचाप बैठ जाना चाहिये। पुरुषार्थ करके पाप-पुण्यके पचड़ेमें पड़नेका प्रयोजन ही क्या?

इस शंकाका समाधान हमने प्रसंग पाकर अन्यत्र किया है। हम यहाँ बाबा जयरामदासजीकृत समाधान उद्धृत करते हैं जो उन्होंने किसी जिज्ञासुकी लगभग ऐसी ही शंकापर किया है।

शंका—उपर्युक्त वचनोंके आधारपर बैठ रहना भी कैसे ठीक है जबकि लक्ष्मणजी 'नाथ दैव कर कवन भरोसा' तथा 'दिव दैव आलसी पुकारा' कहकर उपर्युक्त वचनोंका रणधन कर देते हैं?

समाधान—'शंकरजीका 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा ॥' यह वचन जीवमात्रके लिये नहीं है,

बलिक केवल सतीके सनधमे है। इसके अतिरिक्त यह वचन उस स्थितिमे उनके मुखासे निकला है जब उन्हें यह अनुभव हो चुका है कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ जो लीना रच रक्खी है उसका कोई खास उद्देश्य है और वह होकर ही रहेगी। इसलिये शकरजीके इस वाक्यको जीवमात्रपर घटाना ठीक नहीं। वैसे तो और भी भगवद्भक्त जो निःश्रितरूपसे प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं और उनका कहना अनुचित न होगा। क्योंकि प्रारब्धका भोग अटल और अवश्यम्भावी होता है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रारब्धपर निर्भर रहकर और कुछ किया ही न जाय। जो भगवद्भक्त प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं वे भी कर्त्तव्य कर्म (मन ध्यानादि परमार्थ साधन) तो करते ही रहते हैं, अतः प्रारब्धपर निर्भर रहनेवालोंको भी अपना कर्त्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और प्रारब्धभोगोंको अवश्यम्भावी समझकर अनासक्तभावसे भोगना चाहिये। इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशंकरजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंमे कोई पारस्परिक विरोध नहीं प्रतीत होता। एकका वचन प्रारब्ध कर्मके संवधमे है और दूसरेका कियमाण कर्ममे सनधमे। श्रीलक्ष्मणजीने समुद्रपारहोनारूप कर्त्तव्य कर्मके उपस्थित होते ही अपने उपर्युक्त दोनों वचनोंका प्रयोग किया है।

‘नट मर्कट इव’ और ‘उमा दाहजोपित की नाई’ ये दोनों चोपाइयों अपने अपने प्रसंगमें ईश्वरके उस स्वरूपके प्रमाणमें आई हैं जो अरण्यपाण्डमे श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न करनेपर भगवान् श्रीरामद्वारा कथित हुआ है। वहाँ भगवान्ने अपने श्रीमुखसे ब्रह्मका निरूपण इस प्रकार किया है—‘माया ईस न आपु वहाँ जान कहिअ सो जीव। बधमोच्छ्रप्रद सर्वपर माया भेरक सीव।’ अर्थात् ईश्वर, जीव और माया—इन तीनों तत्वोंमें ईश्वर इसीलिये सर्वपर है कि वे जीवको बन्धमोक्षके दाता तथा मायाकेभी भेरक हैं। अस्तु, यहाँ पर उल्लिखित ‘बधमोक्षप्रद’ की पुष्टि ‘नटमर्कट इव सबहि नचावत’ से तथा ‘मायाभेरक’ की पुष्टि ‘उमा दाह जोपित की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई’ द्वारा की गई है।—[विशेष सुदरकाव ‘दिव दिव आलसी पुकारा’ दोहा ५१ (४) देखिये]

टिप्पणी—३ ‘अस कहि जपन लगे हरिनामा’ इति। (क) पूर्व कहा था कि ‘इहाँ समु अस मन अनुमाना’ और यहाँ लिखते हैं कि ‘अस कहि’। मनके अनुमानमे ‘कहना’ क्योंकि घण्टित होगा? इस शकाका समाधान एक तो यह है कि प्रथम अनुमान किया, फिर उसीको मुखसे कहा भी। दूसरे यह कि ‘दच्छसुता कहँ नहि कल्याना। मोरेहु कहँ न ससय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं।’ इतना मनका अनुमान है। और, ‘हिइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बटावहि साखा।’ यह वचनसे कहा है। (ख) ‘जपन लगे हरिनामा’ अर्थात् तर्क बितर्क छोड़कर भगवन्नाम जपने लगे, क्योंकि हरिभजन ही मायासे बचनेका एकमात्र उपाय है। यथा ‘हरिमायाकृत दोषगुण विनु हरिभजन न जाहिं। भजिय रामु सब काम तजि अस विचारि मन माहि ॥ ७० १०४ ॥’ लेशाहरणके सम्बन्धसे ‘हरि’ शब्द दिया। लेश हरतीति हरि। ‘हरि हरि’ जपने लगे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, पर तुलसीदासजीके मतानुसार शिवजी सदा ‘राम राम’ जपते हैं, यथा ‘तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सावर जपहु अनग ब्याराती। १। १०८।’ अतः, ‘रामाख्यमीश हरि’ के अनुसार ‘राम’ नाम जपने लगे, यही अर्थ ठीक है। (ग) ‘जपन लगे’ से सूचित होता है कि माला हाथमे है, नहीं तो कहते कि स्मरण करने लगे, यथा ‘राम नाम सिध सुभिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे। बा० ६०।’

नोट—३ इष्टके ध्यानपूर्वक जिह्वासे उच्चारणको जप कहते हैं और केवल मनसे रूप और नामकी दृष्टिको स्मरण कहते हैं। जब मनमें तर्क बितर्क छठे हैं तब जोर-जोरसे नामोच्चारण करनेसे शान्ति प्राप्त होती है—यह साधारण अनुभवकी बात है।

टिप्पणी—४ ‘गई सती जहँ प्रभु सुखधामा’ इति। (क) सतीजी श्रीरामजीको असमर्थ और दुर्गी समझती हैं, इसीसे यका यहाँ ‘प्रभु सुखधामा’ कहकर बताते हैं कि चिनको वे शोकधाम समझकर परीक्षा लेने

गई हैं उनम दुःख कइ ? वे ता हर्षशाकगूय शुद्ध आनन्दन हैं, पूर्णकाम हैं, मनुष्यचरित कर रहे हैं । यथा 'पूरनराम राम सुखरासी । मनुचरित कर अन अविनासी । ३३०।' (८) ['प्रभु' और 'सुखधाम' शब्द परीक्षा प्रसंगके बीच हैं । इस प्रसंगसे श्रीरामजीकी प्रभुता इनके हृदयम जम जायेगी और प्रभुत्वसेही सुखधाम होनेवासी ज्ञान होनायगा ।]

दोहा—पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप ।

आगे होइ चलि पंथ तेहिं जेहि आयत नरभूप ॥ ५२ ॥

अर्थ—बारबार हृदय विचारकर श्रीसीताजीका रूप धरकर वे न्यस मागम आगे होकर चलीं निसमें 'नरभूप' राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे । ५२ ।

टिप्पणी—१ 'पुनि पुनि हृदय विचारु करि' इति । सतीजीका प्रसंग 'करहिं विचारु' अर्थात् विचारपर छोडा था, अतः पुनः पुनः प्रसंग वर्णिते ठाठे हैं कि सतीजी विचारती रही पर कोई विचार हृदयम आता नहीं, अतः पुनः पुनः विचार करना पडा । 'बारबार हृदयम विचारकर सीताका रूप धरा' इस कथन से पाया गया कि उन्होंने मनु अर्द्धी तरह विचारकर यह निश्चय किया कि इस उपायसे परीक्षा हो जायगी । वे श्रीरामजीको 'अज्ञ' समझनी हैं । वे पूर्वही निश्चय नर चुकीं हैं कि ब्रह्म अन्तार नहीं लेता और विष्णु जो अन्तार लेते हैं वे सर्वज्ञ हैं, वे अज्ञकी तरह स्त्रीको न खानेंगे—इसीसे उन्होंने सीतारूप धारण किया कि यदि ये विष्णु हैं तो जान जायेंगे कि ये सती हैं, इन्होंने सीतारूप धारण किया है और यदि नर हैं तो न जान पायेंगे ।

नोट—१ 'पुनि पुनि विचारु करि' के और भाव—(क) अर्थात् परीक्षाके अनेक उपाय एक एक करके साचती विचारती गई तब यही निश्चय किया कि इस समय ये राजकुमार श्रीसीतावियोग विरह से व्याकुल हैं, इसलिये साक्षात् धारणकर इनको मिलानेसे तुरतही सहजम परीक्षा हो जायगी । क्योंकि यदि ये राजकुमार हैं तो हमें देखकर हर्षसे फूले न समायेंगे, व यह न जान पायेंगे कि हम सती हैं । (और तब मैं अन्तर्धान हो जाऊँगी । वि प्रि) । (८)—शकरजीकी आज्ञा है कि 'करेहु सो जतनु विवेकु विचारी', अतः 'पुनि पुनि विचारु' करना दिखाया । (ग) प० रामकुमारजीके एक पुराने खरम यह भाव लिखा है कि 'पुनः पुनः विचार करनेका आशय यह है कि सतीजीको श्रीसीतारूप धारण करनेमें असमंजस हो रहा है, पर परीक्षाका कोई और उपाय न देखा, तब सीतारूप धारण किया ।' पर यह भाव पूर्वापरसे सगत नहीं है । इसीसे उन्होंने पुनर्विचारपर फिर इसे नहीं रखा ।

२ यदि सतीजी जानती कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं तो वे कभी सीतारूप न धारण करतीं, पर वे तो इनको प्राकृत राजकुमारही निश्चय किये हुए हैं, अतः उनकी स्त्रीका रूप धरा ।

टिप्पणी—२ 'आगे होइ चलि पंथ तेहिं' इससे स्पष्ट है कि शिवजी दूसरे मार्गम थे । आगे होकर चलनेका भाव कि यदि मैं पीछे रहूँगी तो राजकुमारको सदेह होगा कि ये सीता नहीं हैं, हम तो पीछे सब तिल तिल नगह खोज आए, अतः वे कहींसे आगई । आगे होकर चलनेम सदेह न होगा, क्योंकि आगे अभी खोजना बाकी है और श्रीरामलक्ष्मणजी अभी अभी हमसे बहुत दूर नहीं हैं, इसीसे दाहिने बापेंसे भी न चलीं क्योंकि वह सब दिशाओंमें ढूँढ चुके थे, तुरत जान जाते कि कोई मायात्री है । (प० रा० कु०, शीलावृत्ति ।) अतः निस और राहमें श्रीरामजी आरहे हैं वसी मार्गमें आगे हाकर इनकी ओर इनके सम्मुख चलने लगीं ।

टिप्पणी—३ 'आगत नरभूप' इति । अर्थात् प्राकृत नरकी तरह स्त्रीवियोगविरहसे व्याकुल बननेम खानते हुये अपने ऐश्वर्यको छिपाये हुए चले आरहे हैं, यथा 'विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन किरत दाउ भाई । १।४८ ।'

नोट—३ (क) 'नर इव रघुराई । खोजत०' पर प्रसंग छोडा था । अब 'नरभूप' कहकर वहींसे प्रसंग का सन्ध मिलायी । नीचम शिवजी और सतीजीका हाल कहने लगे थे । (८) श्रीरामजीको ढगनेके-

लिये अपना रूप छिपाया 'युक्ति अलंकार' है। जहाँ कोई कर्म क्रियाद्वारा छिपाया जाता है, वहाँ यह अलंकार होता है। यथा 'मर्म छिपावन हेतु धा मर्म जनावन हेतु। कर क्रिया कछु युक्ति लेहि भाषत मुकधि सचेत ॥ अ० म० १' (ग) ॥ यहाँ यहाँ यहाँ दिखाया है कि पतिकी आज्ञाके उल्लंघन करनेका परिणाम यह हुआ कि विचारभी वृथिचार होगया।

४ पाठान्तर पर विचार—किसी-किसी पुस्तकमें 'नरभूप' के बदले 'सुरभूप' पाठ मिलता है। वाना हरीदासजी 'सुरभूप' का भाव यह लिखने हैं कि "सतीजी श्रीरामजीको मुलापेमें बालनेके लिये बिना हरी हुई मार्गसे चलीं पर वे यह नहीं जानतीं कि ये 'सुरभूप' हैं, अन्तर्त्यामियोंनेही राजा हैं। सुर अन्तर्त्यामी होते हैं।" 'नरभूप' पाठ प्राचीनतम है और सगतभी है। सतीजी इन्हें प्राकृत समझे हुए हैं, यथा 'तिन्ह नृपमुतहि कीन्ह परनामा', तभीतो परीक्षा लेने गई। नर जानकरही परीक्षा लेने और ठगनेका विचार ठाना है, नहीं तो सीतायेप क्यों बनाती ?

लक्ष्मिन दीख उमाकृत वेपा । चकित भए भ्रम हृदय विसेषा ॥१॥

कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजीने उमा (सती) का बनाघटी वेप देखा। वे चकित हो गए, हृदयमें विशेष भ्रम हुआ। १। वे कुछ कह नहीं सकते। (क्योंकि वे) अत्यन्त गंभीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और मतिधीर हैं। २। टिप्पणी—१ 'लक्ष्मिन दीख उमाकृत वेपा' इति। (क) 'उमाकृत वेपा'—सतीजीने अपनेको छिपाया, जैसेही प्रत्यकारभी यहाँ उनको अपने अन्तरोसे छिपा रहे हैं। इसीसे 'सतीकृत वेपा' न कहकर 'उमाकृत वेपा' लिखते हैं। लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, अतः यहाँ 'उमा' कहा। श्रीरामजीको भ्रम नहीं है, अतएव कविने यहाँ नाम नहीं छिपाया, 'सती' ही नाम दिया, यथा 'सतीकवट जानेउ सुरस्वामी। सन वरसी सन अतरजागी।' जहाँ भ्रम है यहाँ शब्दभी भ्रमात्मक है और जहाँ भ्रम नहीं है यहाँ शब्दभी स्पष्ट है। (ख) प्रथम लक्ष्मणजीका देखना कहा,—यह सूची कटाह-न्यायसे। अथवा, लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवामें सावधान हैं, वे सर्वत्र नृपि रखते हैं, इसीसे उन्होंने प्रथम देखा, पीछे श्रीरामजीने। (ग) 'उमा कृत वेपा' कहकर जनाया कि उमा सीताजीका रूप धरे हुए हैं; इससे उमाका स्वरूप नहीं है और न साक्षात् सीता है। इसीसे यहाँ न 'उमा' कहा न 'सीता'; किन्तु 'उमाकृत वेप' कहा। (घ) 'उमा' नाम यहाँ देकर वक्ता स्पष्ट कर रहे हैं कि देवताओंके सभी अवतारोंमें सभी नाम सिद्ध रहते हैं। दत्त प्रजापतिकी कन्या होनेपरभी उनके 'सती', 'भवानी' और 'उमा' नाम कहे गये। यथा 'सग सती जगजननि भवानी। पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी।' तथा यहाँ 'लक्ष्मिन दीख उमाकृत वेपा' और हिमाचलराजके यहाँ जन्म लेनेपर भी ये सब नाम थे। यथा 'नाम उमा अघिका भवानी।' तथा 'धन्य सती पावनि मति तोरी।' (पुनः, उमा, अघिका और भवानी आदि नाम शिवजीके सबधसे हैं, दत्त या हिमाचलके यहाँ जन्म लेनेसे नहीं। सती=सत्तिव्रता ।) (ङ) 'उमा' कहनेका भाव यह है कि उत्कृष्ट मायाका किया हुआ वेप लक्ष्मणजीने देखा, इसीसे उन्हें विशेष भ्रम हुआ। अन्य रूपमें अन्यरूपका भास होना 'भ्रम' है। सीताका रूप धरनेका विचार करना 'तर्क' है, भ्रम नहीं है। [उमाकृत-उ (बहु) + मा (सतीजीका या सीताजीका सा) कृत् (किया हुआ) ।]

२ सतीजीके वपटमें लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको भ्रम न हुआ। इसी तरह रावण की मायामें लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको नहीं हुआ। यथा 'तव रावन माया बिस्तारी। सो माया रघुवीरहि यॉंची। लक्ष्मिन कपिन्ह सो मानी साची ॥ देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ लं० पं० १३; तत्र भगवतीकी मायामें भ्रम होना क्योंकि असम्भव है ? इसी तरह भरतजीके विषयमें श्रीरामजीको भ्रम न हुआ, पर लक्ष्मणजीको हुआ। यथा 'कुटिल दुबधु दुबधसर ताकी ।" आय

करे अकंटक राजू । २ । २२२ ।' (लक्ष्मणवाक्य) तथा 'भरतहि होइ न राजमदु विधिहरिहर पद पाइ ।
० । २३१ ।' (श्रीरामवाक्य) ।

अथवा, सती महामाया हैं। उनकी मर्यादा रखनेके लिये श्रीरामजीकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीको केवल ऊपरसे (दिश्यावमात्र) भ्रम हुआ, नहीं तो लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हैं। फिर आगे कथि लिखते भी हैं कि 'सुभिरत जाहि मिटे अज्ञाना ।' अर्थात् श्रीरामजीके स्मरणसे अज्ञान मिट जाता है; तब लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीका स्मरण दिनरात (निरंतर) करते हैं, उनको अज्ञान कैसे होना उचित होगा ?—[निरंतर भजन करनेवाले श्रीशिवनारदादिभी मायाके वश होते देखे जाते हैं। भगवान् स्वयं कहते हैं कि 'मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी । बालक मुत सम दास अमानी ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहैं काम कोथ रिपु आही । १.४३।'; इसलिये यही कहना पड़ता है जो भिचजीने कहा है कि 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रख्यति करहि जय सो तस तेहि छन होइ । १. १४४ ।' देखिए न । कि लक्ष्मणजीने कहीं तो निपादराजको परमार्थ ज्ञानका उपदेश दिया और दूसरेही दिन पिताको कडुबचन कहे और फिर कुछही दिन पीछे भरतजीको मारडालनेको तैयार होगा। अतः ऐसे महाभागवतोंके संबंधमें यही मानना पड़ता है कि प्रभु जिससे जो स्वयं जन कराना चाहते हैं उसीके अनुकूल बह करता है। ऐसी दशामें यदि उन्होंने सतीजीको न पहचाना हो तो कोई विशेष बात नहीं]

नोट—१ 'लक्ष्मिन दीप' इति । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंही साथ-साथ चले जा रहे हैं। दोनोंकी दृष्टि एक साथ सतीजीके कृत्रिम वेपपर पड़ी—यह न कहकर यहाँ लक्ष्मणजीकी ही दृष्टिका उनके वेपपर पड़ना लिखा । यह क्यों ? इसका कुछ कारण पं० रा० कु० जीकी उपर्युक्त टिप्पणीमें लिखा गया । लक्ष्मणजी सेवामे बड़े सावधान हैं । इसी तरह जन श्रीभरतजी चित्रकूटमें पहुँचकर प्रभुको प्रणाम करने लगे तभी इन्हींकी दृष्टि प्रथम भरतजीपर पड़ी । दूसरे, लक्ष्मणजीका प्रथम देखना कहकर यहभी दिखाते हैं कि श्रीरामजी बहुत विद्वल हैं । तीसरे, 'विष्णुपुराणमें लिखा है कि चलतेसमय न ऊपर माथा उठाकर, न दूरकी वस्तु देखता हुआ और न तिरछे देखता हुआ चले । केवल चार हाथ पृथिवी को देखता हुआ चले इत्यादि अनेक दोष लिखे हैं । यथा 'नोर्ध्वं न तिर्यग् दूर वा निरोक्षन् पर्वट्क्षुब्ध । युगमात्र महीष्ठ नरो गच्छेद्विलोक्यन् ॥ ३।१२।३६ ।' इसलिये श्रीरामजीने नहीं देखा । और लक्ष्मणजी तो सेवक थे । उनका कर्तव्यही यह था कि देखते चलें और उसकी सूचना दें ।' अतः उनका प्रथम देखना युक्तियुक्त है । ऐसाभी कह सकते हैं कि दोनों रोजते चले जा रहे हैं, यह स्वयं कथि कह रहे हैं—'रोजत विपिन फिरत दोउ भाई ।' इससे यहभी कहा नहीं जासकता कि श्रीरामजी सब दिशाओंमें नहीं देख रहे हैं । हो सकता है कि उन्होंनेभी देखा हो पर देखनेकी देरी अनदेरी बन गए हो । इसीसे लक्ष्मणजीके विषयमें 'कहि न सकत कछु अति गभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ।' ऐसा कथिने कहा है । अर्थात् उन्होंने सोचा कि प्रभु तो देखकर कुछ बोलते नहीं इससे जान पड़ता है कि ये श्रीरामजीकी नहीं हैं, इस्मेंभी कुछ विशेष मर्म है । प्रभु देखतेहुएभी देखना जानते नहीं, इसीसे कथि देखना नहीं लिखते ।

२ 'दीप उमाकृत वेप' इति । पं० रा० कु० जीका मत टिप्पणीमें आगया कि लक्ष्मणजीने उमाका मायाका किया हुआ वेप देखा, इसीसे उनको विशेष भ्रम हुआ । पं० शुक्रदेवलालजीकाभी यही मत है । वे लिखते हैं कि 'लक्ष्मणजीने सतीजीकी बनावट कुछ नहीं जानी, क्योंकि जीव तो ध्यानावस्थामें ही सर्वज्ञ होता है । स्वतः सर्वज्ञ तो ईश्वरही है । श्रीनंगे परमहंसजी (बाबा श्रीअबधविहारीदासजी) काभी यही मत है । वे लिखते हैं कि 'उमाकृत' का अर्थ है 'पार्वतीका किया हुआ' । पार्वतीका किया हुआ वेप क्या है ? पार्वती सीताजी बन गईं । इन सीताजीको देव लक्ष्मणजी चकित हुए, क्योंकि उनके (लक्ष्मणजीके) हृदयमें विशेषरूपसे भ्रम होगया कि ये निःशयही सीताजी हैं । 'भ्रम'-शब्दका अर्थ है असन्ममे सत्का मिश्रण होजाना ।

जैसे रस्तीमें सोंपका निश्चय हो जाना। फिर सतीका कष्टवैप श्रीरामजीकेलिये जानना लिया है; यथा 'सती करहु जानेउ सुरसवामी।' इससे चिन्तित होताहै कि लक्ष्मणजीने नहीं जाना। रामजीने क्यों जाना? इसका कारण बताया कि वे सर्वदर्शी और सर्वान्तर्यामी हैं।

दूसरे पक्षमें मानसमयद्वकार, करणासिधुजी, पंजाबीजी, वीरकविजी, वैजनाथजी, बाबा हरी दासजी और वे० भू० राममुमारदासजी हैं। इन महानुभावोंका मत है कि 'लक्ष्मणजीकी दृष्टि दशोदिराश्रममें है। वे सजग रहते हैं। उन्होंने उनको सतीरूपमें शिवजीके साथ देखा, फिर अपेले आने देखा और सीता रूप धारण करतेभी देखा। इसलिये इनको भारी सदेह हुआ कि यह क्या चरित्र इन्होंने किया।' बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीको (सतीजीका सीतारूप धरना) प्रथमही दिग्ग दिया। जिसमें सतीका कुछभी कर्तव्य हमारे साथीपरभी न चल पाए।' श्री प० मुधाकर द्विनेदीजी लिखते हैं कि 'उमा [=महादेवजीकी लक्ष्मी =जिनको महादेवजीने मना किया था (कि अग्निसे काम न करना)] शत्रुसेही सिद्ध है कि लक्ष्मणजीने यह समझ लिया कि ये सीताजी नहीं हैं, किन्तु सती हैं। लक्ष्मणजी जान गए क्योंकि वे तो 'सोपसहस्रसीत-जग-कारण। सो अवसरेउ भूमिभयदारण' हैं। और, वे० भू० जीका मत है कि "लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अशावतार वीराध्वरायी श्रीनारायण हैं। ये भी सर्वज्ञ हैं। उनपर दैवीमायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे उमाकृत रूपको देखकर न भूले, जानगए कि ये 'उमा' हैं"—इत्यादि।

दूसरे पक्षवाले कहतेहैं कि 'यहाँ प्रभुका 'जननाता' गुण दिखाते हुए प्रभुका प्रभावभी दर्शाया है कि सतीजीने जो माया रची वह माया लक्ष्मणजीकोही न मोह सकी, तब भला प्रभुको क्या धोखा देगी!'

५३ चकित भए भ्रम हृदय विसेषी ५३

भ्रमका आरोपण कोई तो लक्ष्मणजीमें करते हैं और कोई सतीजीमें। दोनों पक्षोंमें धुरंधर-धुरंधर विद्वान् हैं। सतीजीमें भ्रम आरोपण करनेवाले नारदवचन 'एक वार आवत शिवसंगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंग। भएउ मोहु शिख-कहा न कीन्हा। भ्रमवस वेपु सीय कर लीन्हा ॥ वा० ह० १' को प्रमाणमें पेश करते हैं। और जो लक्ष्मणजीको भ्रम होना मानते हैं वे 'लक्ष्मिण दीख उमाकृत बेया' से लेकर 'देखहु नारि रुभाव प्रभाऊ' तक इसी प्रसंगके शब्दोंको प्रमाणमें देते हैं। और रावणकी माया तथा भरतके संबंधके विचारोंको उदाहरणमें पेश करते हैं।

लक्ष्मणजीको क्या भ्रम हुआ? वे क्यों चकित हुए? इसमें भी दो पक्ष होनेसे दो प्रकारके उत्तरभी हैं।

जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने पहचान लिया कि ये सती हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी इस भ्रममें पड़े हैं कि—

जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने यही जाना कि ये सीताजी ही हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी सोचते हैं कि—

१ शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होकर भी इन्होंने यह रूप न जाने किस अभिप्रायसे धारण किया, कुछ समझमें नहीं आता। (प०, वे०)

२ उमाको कृत्रिमरूपमें देख अकेले घनमें घूमने से आश्चर्य है। भ्रम यह है कि किसी कारणसे शिवजीने इन्हे त्याग तो नहीं दिया। था इनपर कोई भारी विपत्ति तो नहीं आपडी (वीरकवि)।

३ चकित इससे हैं कि शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होकर भी इनका भ्रम और दुर्घांसना न गई। इन्होंने शिवजीका कदा न माना। जो मना किया यही

१ यह कोई राजसी माया तो नहीं है— (रा० प०)।

२ श्रीजानकीनी यहाँ कहाँसे प्रकट होगई। (रा० प०)

३ 'इस विजेन भ्रमसे चकित हो गए कि सीताप्राप्ति तो कल्प कल्पमें रावणवधके पीछे होती है। इस कल्पमें, अभी सीताप्राप्तिका, स्वामी जाने, कौन कारण है।' (मुकद्वेषलाल)

४ 'श्रीसीतारूपधारिणी कोई स्त्री विशेष विद्वोह दुःख से व्याकुल न होती हुई साधारण रीतिसे अकेली घनमें विचर रही है, यह क्या बात है? उसे तो स्वामी के दर्शनकेलिये व्याकुल होना था।' (वि०टी०)।

इन्होंने किया। लक्ष्मणजी सोचते हैं कि सतीके हृदयमें यह क्या भ्रम छाया है। (भा० पं०)

४ विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे समझनेमें तो कुछ चूक नहीं हो रही है। या कोई ऐसी माया हो रही है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। (वि० प्रि०)।

टिप्पणी—३ 'कहि न सकत कछु अति गंभीरा' इति। 'कहि न सकत' लिखनेका भाव यह है कि यहाँ श्रीरामजीसे कहनेका प्रयोजन था कि सीताजी मिल गई; पर गभीरताके कारण न कह सके। सोचे कि 'यह भी कोई राक्षसी माया है। जैसे मारीचने छल किया तैसेही यहाँ भी छल है, नहीं तो जानकीजीको राक्षस भला अनेके क्योकर छोड़कर चले जाने लगे? जो उमाकृतपेप इन्होंने देखा उसे वे यह कह नहीं सकते कि वह सीता हैं या नहीं। गभीर हैं, अतः इन्होंने उतावली न की सुरत कह न दिया। गभीर=गहरे, हृदय की बात सुरत न कह डालनेवाले। चञ्चित=आश्चर्ययुक्त।

४ 'प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा' इति। वह न समझेका एक हेतु पहले बताया कि 'अति गभीर' हैं। यहाँ 'अति गभीर' होनेका हेतु बताया है कि प्रभु प्रभावको जानते हैं और मतिधीर हैं। प्रभुका प्रभाव जाननेके कारण मतिधीर हैं। अर्थात् उनकी बुद्धि स्थिर है, कभी डगने वा चलायमान होनेवाली नहीं। वे राम समझते हैं कि जो कुछ भी असलियत (वास्तविकता) है वह अभी अभी स्वामीके सामने गुली जाती है, मैं कुछ क्यों कहूँ? इसी तरह रावणने जो माया रची तब वही लोग धैर्य रखसके जो श्रीरामजीका प्रभाव जानने थे। अन्य सब लोग माया देखकर भाग गए। यथा 'रहे विरचि संभु गुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने पुरे। लं० ६५।'—[लक्ष्मणजी प्रभाव जानते हैं; यथा 'लक्ष्मिन विहंसि कहा सुनु माता। श्रुति विलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परे कि सोई। आ० २८।' वे जानते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं, कुछ चरित करना चाहते हैं, भला उन्हें कौन छल सकता है? प्रभुकी माया परम बलवती है, कोई दैवीमाया उनके सामने कब ठहर सकती है? इत्यादि सब प्रभाव हैं। (कह०, पं०)। पुनः 'सपने होइ भित्तारि चपु रंक नाभपति होइ। आ० ६२।' से 'कहि नित नैति निरूपहि वेदा ॥ भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरदित लागि कृपाल। ६३।' तक श्रीरामजी का प्रभाव है जो लक्ष्मणजीने निपादराजसे वर्णन किया है।] लक्ष्मणजीको पूर्ण ज्ञान है कि किसीका कपट यहाँ न चलेगा, अतः 'मतिधीर' कहा। सीताजीके मर्म वचनपर भी इनका मन चलायमान न हुआ। प्रभुकी प्रेरणासेही चलायमान हुआ था; यथा 'हरि प्रेरित लक्ष्मिन मन होता। ३। २८।'।

यहाँ तक लक्ष्मणजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहा। मनमें भ्रम है, तनसे चकित हैं और वचनसे कुछ कह न सके।

नोट—भावार्थान्त ये हैं—१ पंजाबीजी लिखते हैं कि "जो अपराधके प्रति विचारकर वचन बोले वह 'गभीर' है और जो अपराध देखकरभी कुछ न कहे वह 'अति गभीर' है। लक्ष्मणजी सतीजीका अपराध देखकरभी कुछ न बोले, इसीसे 'अति गभीर' विशेषण दिया"। २—न वह समझेका कारण जो टि० २ में लिखा गया वही मत वैचनार्थजीका भी है। थावा हरीदासजी लिखते हैं कि न कह सके क्योंकि 'अति गभीर' हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और प्रभुप्रभाव जाननेमें मतिधीर हैं। इसीसे यद्यपि विस्मयका समय है तो भी न कहा। ३—पं० भू० जीका मत है कि 'अराशी विप्रदोमं तारिवक भेद न होनेसे यहाँ कह न सकनेमें लक्ष्मणजीके भी चार विशेषण हैं "अति गंभीर, प्रभु, (चराचरके) प्रभावके ज्ञाता और मतिधीर—जैसे अगली दो अर्थालियोंमें श्रीरामजीके चार विशेषण—'सुरस्वामी; सबदरसी, सब उर अंतर्दामी और सर्वज्ञ'—दिये हैं।"

सती कपट जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी ॥ ३ ॥

सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना । सोइ सरवज्ञ रामु भगवाना ॥ ४ ॥

अर्थ—सर्वदर्शी, सर्वान्तर्धामी, देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीजीके कपटको जान गए । जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है, श्रीरामचन्द्रजी वही सर्वज्ञ भगवान् हैं । ४ ।

नोट—१ 'सुरस्वामी, सवदरसी, सत्र अंतरजामी' इति । यहाँ उपर्युक्त विशेषण श्रीरघुनाथजीको दिये हैं । जब विरहमें विकल प्राज्ञत नरकीसी लीला करते देखकर प्रभुको भ्रमसे राजकुमार समझकर सतीजी उनकी परीक्षा लेने चलीं तब 'नरभूप' कहा था, यथा 'आगे होइ चलि पंथ वेदि जेहि आचत नरभूप ।' और जब सतीका कपट जानना कहा तब सुरस्वामी इत्यादि कहा । तात्पर्य कि माधुर्यकी जगह माधुर्य कहा और ऐश्वर्यकी जगह ऐश्वर्य कहा । प्रभुके समीप पहुँचते ही उन्हेंने सतीका कपट जान लिया । इस स्वतः-सर्वज्ञ गुणके विचारसे यहाँ 'सुरस्वामी' विशेषण दिया, जिसका भाव यह है कि देवता लोग मनकी जान लेते हैं, उनसे कपट नहीं छिपता, तब ये तो देवताओंके भी स्वामी हैं, इन्होंने जान लिया तो आश्चर्य क्या ? 'सवदरसी' (सर्वदर्शी) हैं अर्थात् याहरकी, दूर और निकट रहनेवाली सभी वस्तुओंको जो त्रैलोक्यमात्रमें हैं, सहजही एकरस देखते रहते हैं । 'अन्तर्यामी' हैं अर्थात् सबके हृदयके भीतरकीभी जानते हैं; यथा 'सबके उर अंतर वसहु जानहु भाउ कुभाउ । अ० २५७ ।' भाव यह है कि कपटको जाना, वेप जो बनाया उसे जाना और सतीके हृदयके भावकोभी जान लिया (प० रा० कु०) ।

टिप्पणी—१ 'सती-कपट जानेउ' इति । सतीका कपट जाननेमें इतने विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ये विशेषण इसलिये दिये गये कि एकतो सतीजी देवी हैं, शक्ति हैं, उनका कपट जान लेना साधारण बात नहीं है, पर ये देवमात्रके स्वामी हैं, स्वामीसे सेवकका कपट कब छिप सकता है ? यथा 'चलै न चोरी चार की' इति विनये । अतः सुरस्वामी होनेसे जान गए । पुनः, 'सती कपट' कहनेका भाव कि सतीजी कोई साधारण देवी नहीं हैं । वे शिवजीकी आध्याशक्ति हैं, 'भव भव विभव पराभव कारनि' हैं । उनका कपट, मनुष्यकी क्या कही जाय, देवताओंकोभी जानना दुर्लभ है । भगवान् शंकरभी इस कपटको स्वतः न जान पाए, ध्यान करनेपरही जान पाए (यह बात कविने आगे कही है, यथा 'तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सब जाना । वा० ५६ ।' सो उनकेभी कपटको श्रीरामजी स्वतः सब जानते हैं) यही ब्रह्म और भगवत्कृपाप्राप्त सिद्ध जीवोंमें भेद है । कपट=चरित । यथा 'सती जो कीन्ह चरित सब जाना । वा० ५५ ।'=कपटका आचरण ।

टिप्पणी—२ 'सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना ।०' इति । (क) सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी समझे हुये हैं, यथा 'खोजे सां कि अज्ञ इव नारी', 'मैं सकर कर कहा न माना । निज अज्ञान रामपर आना । वा० ५४ ।', उसीपर कहते हैं कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान मिट जाता है 'उनमें अज्ञान कैसे सम्भव है ? वे सतीके कपटको कैसे न जान लेते ? अज्ञ समझकर सतीजीने सीतारूप धरा, यदि वे 'अज्ञ' होते तो कपट न जान पाते, पर वे तो 'सर्वज्ञ' हैं । अर्थात् सत्र वस्तुको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालकी बातोंको जानते हैं । 'राम' हैं अर्थात् सत्रमें रमते हैं और 'भगवान्' हैं अर्थात् उनमें ज्ञान, वैराग्य आदि परैश्वर्य हैं, वे विद्या और अविद्या दोनों मायाओंको जानते हैं । यथा 'वेत्ति विद्याम विद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ।' अर्थात् दोनों मायाओंके स्वामी हैं, महात्मायापति हैं । तब माया इन्हे कैसे मोह सकती है ? तात्पर्य यह है कि ईश्वरमें अज्ञान नहीं है; इसीसे श्रीरामजी अपने स्वरूपसे सतीका कपट जान गए ।

नोट—२ (क) 'सती कपट जानेउ ।' इस पूर्वार्धमें 'जानेउ' क्रिया दी गई है और इस क्रियाका अभिप्राय तीनों विशेष्यपदोंमें, जो उत्तरार्धमें दिये गए हैं—'सवदरसी, सत्रअंतरजामी और सर्वज्ञ', पाया जाता है । इसलिये यहाँ 'परिकरांडुर अलकार' हुआ । कपट जाननेलिये एकही विशेषण पर्याप्त था तोभी इतने विशेषणोंको, इतने गुणोंको इसमें कारण दिखाया । अतः यहाँ 'द्वितीय समुच्चय अलकार' है । (स)

पुनः, 'सद्यदस्ती' से जनाया कि वे सप देख रहे हैं कि शिवजी वदतने बैठे हैं और वहींसे ये आई हैं। अन्तर्यामी हैं, अतः जानते हैं कि शंकरजीका उपदेश इनके गले नहीं उतरा, इसलिये परीक्षा लेनेके लिये सीता बनकर आई हैं। (वि० त्रि०)

३ सुधाकरद्विवेदी जी लिखते हैं कि शिवजीने पूर्व जो 'सोइ मम इष्टदेव'.....'सोइ राम व्यापक ब्रह्म'.....'मायापनी ।' कहा था, उसीकी सच्चाई यहाँ इन विशेषणों द्वारा दिखाई है।

४ 'सुरस्वामी, सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ' में जो भाव बहुगण, भगवती श्रुतिमी ब्रह्मनेलिये वैसाही कहतीहैं; यथा 'स वेत्ति देव न च तस्यास्तित्वेत्ता तमाहुरभ्यं पुरुषं महान्तम् । इति ३२० २० ० । ३ । १६ ।' अर्थात् यह सम्पूर्ण वेद्यवर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेवाला कोई नहीं है। उसे सयका आदि, पूर्ण एवं महान् कहा गया है।

सती कीन्ह चह तहहुं दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ ५ ॥

निज माया बलु हृदय वखानी । बोले बिहँमि राघु मृदु वानी । ६ ॥

अर्थ—(श्रीयाज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कहते हैं कि) स्त्रीस्वभावका प्रभाव तो देगिये कि सतीजी यहाँभी दुराय (द्विपाव, कपट) करना चाहती हैं ।। हृदयमें अपनी मायाके बलकी प्रशंसा करके श्रीरामचन्द्रजी सुस्त्राकर (मीठी) कोमल थाणी धोले ।।

टिप्पणी—१ 'सती कीन्ह चह तहहुं दुराऊ । ०' इति । (क) दुराय करना स्त्री स्वभाव है। यथा 'सत्य कहि कवि नारि-सुभाऊ । सप विधि अगहू अगाध दुराऊ । अ० ४० ।', 'विधिहु न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ सरल सुसील धरमरत राऊ । सो किमि जाने तीय सुभाऊ । अ० १६२ ।' सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी, अल्पज्ञ और ऐश्वर्यहीन समझे हैं; इसीसे दुराय कर रही हैं—इसीपर कहते हैं कि 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ।' (ख) 'देखहु' कहनेका भाव कि यह बात देखनेही योग्य है, क्योंकि जो बात तीनों कालोंमें संभव नहीं है, वही बात सतीजी स्त्री स्वभाववश कर रही हैं। स्मरणरहे कि शिवजीने 'नारि स्वभाव' को ही सती मोह प्रसंगमें प्रधान रखा है। यथा 'सुनिहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिय नर काऊ । ५१ ।' [यही बात अन्य वक्त्यामी कह रहे हैं । वेभी शिवजीसे सहमत हैं । इसीसे ये कहते हैं—'देखहु नारि सुभाव' । ये याज्ञवल्क्यजीके वचन हैं ।] (ग) 'तहहुं' 'यहाँभी' कहनेका भाव कि दुराय यहाँ किया जाना चाहिये, जहाँ लोग न जानते हों। अर्थात् जहाँ अज्ञान हो । पर सतीजी इसके विपरीत उससे दुराय करती हैं जिसके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान दूर होजाता है, जो सर्वज्ञ है, जो भगवान् है ।

२—'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ।' इति । (क) नारि स्वभावकी महिमा देखो। नारि स्वभाव क्या है ? आठ अवगुणोंका होना नारि-स्वभाव है, यथा 'नारि सुभाव सत्य सय कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं । लं० १६ ।' विशेष ५१ (६) में देसिए । आठ अगुणोंमेंसे यहाँ 'अविवेक' अवगुणका ग्रहण है। अर्थात् इन्होंने धियेकसे काम न लिया । 'सती कीन्ह चह तहहुं दुराऊ' अर्थात् जहाँ दुराय न करना चाहिये यहाँभी दुराय किया—यही 'नारि स्वभाव' है । (ख) 'सुभाव प्रभाऊ' इति । अर्थात् स्त्रीस्वभाव ऐसा प्रबल है कि जो न करना चाहिये यहाँभी करा डालता है । स्त्रीस्वभावकी प्रबलता देवी, देवताओपरभी रहती है; यथा 'काल कर्म गुन सुभाव सत्रके सीस तपत' इति विनये; 'काल सुभाउ कर्म बरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकइ भलाई । या० ७१ ।' (ग) "यहाँ 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ' किस विचारसे कहा, क्योंकि सतीजी तो श्रीरामजीको मर्दान नहीं समझती ? यदि सर्वज्ञ समझकर दुराय करतीं तो स्वभावका प्रभाव कहना ठीक होता ?"—इसका उत्तर यह है कि शिवजीने उनको श्रीरामजीका स्वरूप समझा दिया था और यहाँभी कह दिया कि धियेकसे विचारकर चल करना ।—इन दोनों उपदेशोंमेंसे सतीजीने एककोभी न माना । सीतारूप

धारण किया, यह अविशेषकी बात की। और, अविशेष 'स्त्रीस्वभाव' है।

नोट—१ 'नारि सुभाव प्रभाऊ' कथनका भाव यह है कि स्त्री कितनीही उच्च पदवीको क्यों न प्राप्त हो जाये, पर उसका स्वभाव नहीं छूटता। देखिये, सतीकी एक तो श्रीशिवजीकी पत्नी, दूसरे पतिव्रताशिरोमणि और भगवती, जगद्वननी, तो भी उनमें यह अज्ञान उपस्थित होगया, उनका स्त्रीस्वभाव न छूटा, तब भला साधारण प्राकृत स्त्रियोंके विषयमें क्या कहा जाय ? सच है, स्वभाव सब गुणोंको दबाकर सबके ऊपर रहता है। 'अतीत्यहि गुणान सर्वान्स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते।'।

वि० टी०—'ब्रह्मनैवर्तपुराण गणेशशरणम् अध्याय ६ म लिखा है—'दुर्निवार्यश्च सर्वेषा स्त्रीस्वभावश्च चापल । दुस्त्याय्य योगिभि सिद्धरस्माभिश्च तपस्विभि ॥' अर्थात् स्त्रियोंका स्वभाव चंचल होता है, उससे किसीका बचाव नहीं होता। उसे योगी, सिद्ध तथा हम सतीके तपस्वीभी बठिनार्हे त्याग सकते हैं।'

नोट—२ स्वभावकी विचित्रता ही यह है कि सर्वगुणसंपन्नकी बुद्धिकोभी भय और भ्रममें डाल दे। सन्तुष्टियों तथा सती स्त्रियोंमें उनका स्वभाव विशेष साधनोंसे दबा रहता है परन्तु कभी-कभी विशेष कारणोंसे प्रकट हो जाता है। और अन्य पुरुषों और स्त्रियोंमें तो 'ननु स्वभाव सदा अभियन्त रहता है। अन्य स्त्रियोंसे सती स्त्रियोंमें वही विशेषता है। पुराणोंमें भी इन दापोना वर्णन मिलता है, यथा 'अनृत साहस माया गुल्लितवतिलोभता। अशोचत्वं निर्देयत्वं च स्त्रीणा दोषा स्वभावना ।' इति दीर्घभागवते। ससारमें कोईभी निर्दोष नहीं हो सकता क्योंकि इसका कारण ही सद्योप है। समस्त दोषोंसे निर्मुक्त एक पर ब्रह्म ही है। (स्वामी रामदेवकी मानसमणि)। 'प्रभाऊ'=प्रभाव अन्त करणको किसी ओर प्रवृत्त कर देनेका गुण। सामर्थ्य। महिमा।

टिप्पणी—३ 'निज मायाबल हृदय बखानी' इति। (क) श्रीरामजीकी मायाका बल आशिवकी समझे, यथा बाले विहसि मनेमु हरिमाया बल नानि चिय। ५१।', 'बहुरि राम मायहि सिरु माया। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा। ५६।' (ख) सतीकी श्रीरामजीको (अपनी मायासे) मोहने आई, सो वे तो उन्हे मोह न सकीं, उलटे श्रीरामजीकी मायाने उनको ही मोहित कर लिया। ठगने गई, पर ठगी गई स्वयं। 'अपनी मायाका बल बखानी' अर्थात् हमारी माया उड़ी बलवती है कि इसने साक्षात् भगवतीको अपने वशीभूत कर लिया, इस तरह उसकी प्रशंसा मनमें की। (ग) 'हृदय बखानी' का भाव कि अपना ऐश्वर्य अपने मुखसे कैसे बखान करते ? अपने मुखसे अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती। अतः हृदयमें बखाना। अथवा, मायाका बल प्रकट बखान करना उचित नहीं है, क्योंकि इतने भक्तोंको व्याकुल किया है, अतः हृदयमें सराहा। भारी पराक्रमसे पराक्रमीकी प्रशंसा होती ही है, यथा 'मूर्छा गइ उहोरि सा जागा। कपिवच पिपुल सराहन लागा। ६। ८३।' वैसे ही अपनी मायाका पराक्रम देखकर कि इतनी प्रभावशालिनी भगवतीकोभी उसने बलान् विमोहके बश कर डाला, प्रभुने उसकी सराहना की। [कथाके अनादरके समयसे ही मायाकी प्रेरणा हुई है। इसीसे शिवकीका उपदेश न लगा। बात यहाँतक बढी कि अब ये सीता बनकर आई हैं। अतः अपटित घटना पटीयसीकी हृदयमें प्रशंसा की। सीता बनने पर हँसे। (वि० प्रि०)] श्रीरामजीने निजमायाबलकी प्रशंसा की, इस कथनका भाव यह है कि उन्होंने सतीकीको निर्दोष ठहराया। उनके अन्त करणमें यह भाव है कि दुराव करनेमें सतीकीका विचित्र दोष नहीं है। इस कारणसे अन्त करणका भाव प्रकटकर आगे बाहरका हाल लिखते हैं कि हँसकर मृदु वाणी बान।

४ 'बोले विशसि राम मृदु बानी' इति। हँसकर क्यों बोले ? उत्तर—(क) ये हमारी परीक्षा लेनेके लिये सीतारूप धरकर आई, यह जानकर हँसे। अथवा, (ख) नारिस्वभावका प्रभाव देखकर हँसे, यथा 'सती कीन्ह चह तहँहु दुराऊ। देखहु नारिसुभाव प्रभाऊ।' अथवा, (ग) यह तो श्रीरामजीका स्वतः सिद्ध सहज स्वभावही है कि सदा हँसकर बोलते हैं, यथा 'स्मितपूर्वाभिभाषी च' इति वाल्मीकीये। अथवा, (घ) अपनी मायाका बल देखकर हँसे, यथा 'निज मायाबल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला।

बा० १३० '। अथवा, (ड) (पं० रामकुमारजीके एक पुराने ग्रंथमें यह भाव है कि) प्रमुका हास माया है, यथा 'माया हास वाट्टु दिगपाला । लं० ।' प्रभुके सामने मायावी वेष बनाकर आई हैं, अतः ये भी उनसे अपना वास्तविक रूप न कहकर बनावटी ही रूपका परिचय देंगे ।

नोट—३ ॐ यह बात स्मरण रखनेकी है कि जब कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है तब वे उसे जानते हुए भी अनजानकी तरह माधुर्यलीलामें रत होने (जिहँसने) की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं; जैसे उन्होंने सुतीक्ष्णजीके प्रति किया था । यथा 'देवि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिये संग विहसे दोउ भाई । आ० १२ ।' और जैसे अपने अन्तर्यामित्वगुणकी शक्तिके रावणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर वे विहँसे और अपनी प्राणभियासे उन्होंने अपनी युक्ति यताई थी जिसमें भाव यह था कि 'देवें किसके युक्तिमी विजय होती है ? भला मेरी युक्तिके आगे रावणकी युक्ति क्या चलेगी ?'—(कल्याण १० । १०) । पुनः, प्रभुको जब कोई विशेष चरित करना होता है तब उसे हँसकर करते हैं, यथा 'भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । विहसे सो मुनु चरित तिसेपा ॥ ७ । ३६ ।'

टिप्पणी—५ 'बोले मृदु वानी' इति । यह भी प्रमुका स्वभाव है । पुनः भाव कि मृदु वाणी बोले; जिसमें सतीजीको भय न उत्पन्न हो कि हम उनकी परीक्षा लेने आई हैं (ये अप्रसन्न न हों) । इसीसे श्रीरामजी प्रसन्नतापूर्वक बोले । विहँसनेसे मुखकी प्रसन्नता रही और मृदुवाणीसे कोमलता रही । [मृदुवाणी बोले क्योंकि शीलसिधु हैं । (बे०)]

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम् । पिता समेत लीन्ह निजः नाम् ॥ ७ ॥

कहेउ यद्दोरि कदां वृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ ८ ॥

अर्थ—(प्रथम तो) प्रभुने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पितासमेत अपना नाम लिया । ७ । फिर कहा कि 'वृषकेतु' (शिवजी) कहाँ हैं ? (आप) वनमें अकेली किस कारणसे फिर रही हैं ? । ८ ।

नोट—१ सतीजीने सीतारूप धरकर श्रीरामजीको धोखा देना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाही । प्रभुने प्रणाम आदि द्वारा ही जना दिया कि हम तुम्हारे कष्टको जानते हैं, तुम सीता नहीं हो, तुम शिवपत्नी हो । यहाँ 'पिहित' अलंकार है । जहाँ अपना हाल छिपानेवाले व्यक्तिके प्रति कोई ऐसी क्रिया की जाय जिससे जान पड़े कि उसका वह हाल किया करनेवालेको ज्ञात हो गया, वहाँ यह अलंकार होता है ।

टिप्पणी—१ 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम्' इति । (१) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेमें भाव यह है कि—(१) सती सीतारूप धारण किये हुए हैं; तब भी श्रीरामजीने (परखी होनेसे) माता भाव माना । इसी तरह जब सीतारूप त्यागकर वे पुनः अपना रूप हो गईं तब भी शिवजीने (अपनी अर्द्धाङ्गिणी होते हुए भी) उनमें माताभाव माना । इस तरह, स्वामी-सेवक दोनोंका समान धर्म है, यह दिखलाया । [अथवा, स्वामीसे सेवकका धर्म अधिक कहा] । अथवा, (२) श्रीरामजी नरतन धारण किये हुए हैं, और सती देवता हैं- अतः देवभावसे प्रणाम किया । यह माधुर्यकी मर्यादा रक्खी, यथा 'राम प्रनाम कीन्ह सय काहू । मुदित देव लहि लोचन लाहू ।' पुनः, (३) [शिवजीके इस विचारको कि 'गुप्तरूप अवतरेत प्रभु गएँ जान सय कोई', पुष्ट करनेके लिये यहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम किया । अर्थात् माधुर्यमें अपनेको राजकुमार जनाया और आगेके प्रश्नसे अपनी सर्वज्ञता भी प्रकट कर दी । (मा० प०)]

ॐ हरि—रा० प्र० । पं० रा० कु० । १७२१, १७६२, ६० । 'हरि' पाठ देकर रा० प० ने० 'पिता समेत लीन्ह हरि नाम्' का अर्थ यह किया है कि—'हरि (श्रीरामचन्द्रजी) ने पिता समेत सतीजीका नाम लिया । अर्थात् दातायाणीजी ! आपको नमस्कार है—यह कहा । नमस्ते दत्तनये । वीरभद्रचंपूमें ऐसे ही वचन हैं । यथा—'कि वाच्या दनुजा नागा वानरा विचारा नरा । स्व लक्ष्मण परपैता माया मायाविमोहिताम् ॥ नमस्ते दत्तनये नमस्ते शम्भुभामिनि । किमर्थ धूर्जटी देवं त्यक्त्वा भ्रमसि मानने ॥ 'निज' पाठ १६६१, १७०४, को० रामका है ।

२ 'पितासमेत लीन्ह निज नामू' इति । ७३ (क) पितासमेत अपना नाम लेकर प्रणाम करनेकी विधि है; यथा 'पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा । १. २६६ १', 'विश्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दोउ भाई ॥ रामलपन दसरथके डोटा । १. २६६ १'—विशेष १. १५८ (८) में देखिये । यह प्राकृत व्यवहार करके अपने ऐश्वर्यको छिपाए हैं । (ख) यहाँ ऐश्वर्य है, माधुर्यका काम नहीं है; इसीसे सतीजीको पहचाना । और, किटिकयाकाबमे जत्र हनुमानजी विप्ररूप धरकर आएँ, तब यहाँ माधुर्यका वर्णन है; इसीसे यहाँ अमजानकी तरह पूछना लिया है, यहाँ हनुमानजीको मानों पहचानते नहीं, इसीसे उनको 'चित्र' कहकर संबोधन किया है; यथा 'कहहु चित्र निज कथा बुभाई ॥ ४. २ १' (ग) पितासमेत अपना नाम लिया अर्थात् वहा कि मैं रघुकुलमणि श्रीदशरथजीमहाराजका पुत्र राम हूँ । इस तरह अपना पूरा परिचय दिया ।

३ 'कहेउ बहोरि कहीं वृषकेतू ॥०' इति । (क) 'बहोरि' अर्थात् अपना हाल कहकर (अर्थात् अपने पिताका और अपना नाम लेकर प्रणाम करके) अब उनका हाल पूछते हैं । (ख) 'वृषकेतू' का भाव कि शिवजीके वेतु (ध्वजा) पर वृषका चिन्ह है जो दूरसे दिखाई पड़ता है, सो वे कहीं देख नहीं पड़ते ? कहीं हैं ? अथवा, वृष=धर्म । 'कहाँ वृषकेतू'—धर्मही जिनकी ध्वजा है वे शिवजी कहीं हैं ? (ग) 'विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ।' अर्थात् धर्मको छोड़कर वनमें फिर रहीहो, यह किस लिये ? 'फिरहु' शब्दसे सूचित हुआ कि सतीजी कहीं बैठी या खड़ी नहीं हुईं फिरती ही रहीं ।

नोट—२ स्मरण रखनेकी बात है कि वकाओंने श्रीरामजीके 'वृषकेतू' शब्दको शिवजीकेलिये आगे इसी प्रकारमें बहुत प्रयुक्त किया है; मानों श्रीरामजीने आजसे यह नाम शिवजीका रख दिया है । सती त्यागकी सूचना इस प्रसंगमें इस शब्दसे प्रसंगके प्रारंभमेही दे दी है ।

दोहा—रामचचन मृदु गूढ सुनि उपजा अति संकोचु ।

सती समीत महिम पहिँ चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥

अर्थ—श्रीरामजीके मीठे कोमल और गूढ वचन सुनकर सतीजीको अत्यन्त संकोच हुआ । वे डरी हुई महादेवजीके पास चलीं । उनके हृदयमें भारी सोच है । ५३ ।

नोट—श्रीरामचन्द्रजीने तीन बातें कहीं—१ मैं दशरथी राम हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ । २ वृषकेतु कहीं हैं ? ३ आप वनमें अकेली कैसी फिर रही हैं ? कोमल तो सभी शब्द हैं, उसपरभी ये वचन हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले गए थे, इससे वे औरभी कोमल होगए । सभी वचन सुननेमें मृदु हैं, पर समझनेमें गूढ हैं । अर्थात् इनमें बहुत अभिप्राय गुप्त है, बहुत व्यंग्य भरा हुआ है । इन वचनोंके गूढ आशय देखने हैं ।—

१ 'जोरि पानि प्रसु कीन्ह प्रनामू' (अर्थात् हाथ जोड़ने और प्रणाम करने) के भाव ऊपर ५३ (७) टि० १ में आ चुके । 'पिता समेत लीन्ह निज नामू' का गूढ भाव श्रीवैजनाथजी यह लिखते हैं कि 'इससे अपने स्वरूपका परिचय दिया । इस तरह कि अगस्त्यजीने जो मनुशतरूपाका वृत्तान्त तुमको सुनाया और मनुशतरूपाका दशरथकौशल्यारूपसे अवतरित होना कहा, हम उन्हीं दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे अवतरे हैं, वही 'राम' हैं ।' माधुर्यमें भाव यह है कि आप सीतारूपसे मेरे पास आई हैं; यदि मैं आपको पकड़कर हृदयसे लगा लेता तो सतीत्व कहीं रह जाता ? यदि समझती हो कि पकड़नेके पहलेही अंतर्धान हो जायेंगी तो ऐसी समझ भूल है, क्योंकि कथामें सुन चुकी हो कि कपट भृगु सुमे लड़ाने न पाया, उसका भृगुचर्म में लोही आया; वैसेही मेरे आगेसे तुम अंतर्धान नहीं हो सकती थीं । (श्रीजानकीशरणाजी) ।

२ 'वृषकेतु'—जिनकी ध्वजापर 'वृष' है । वृष=वैल =धर्म । वृषकेतु=धर्मकी ध्वजा । यह शिवजीका एक नाम है । 'कहाँ वृषकेतू' यह कहकर प्रथम तो यह जनाया कि हम तुमको जानते हैं । दूसरे यह कि

शिवजी धर्मध्वज हैं, सदा धर्मपर तत्पर रहते हैं, आपके पातित्रत्यधर्मकीभी ध्वजा बेही हैं, उनके बचनोंको न मानकर और उनसे अलग होकर आपने तो मानों अपने पातित्रत्यधर्मकोही तिनांत्रलि दे दी। आपका वह सतीत्यधर्म अत्र कहाँ गया ? (उर्रा)। तीसरे यह कि 'तुमको उनके बचनपर विद्वबास करना चाहिये था, क्योंकि वे 'सत्य' रूप धर्म की ध्वजा हैं, सदा सत्य बोलते हैं। उनकी बात न माननेका कोई कारण न था।' (मा० प०)। चौथे यह कि 'वे वृषकेतु हैं। बैलपर सगार रहनेसे क्या बौरहा (बायना) जानकर उनका अपमान किया है, उनके त्याग दिया है?' (उर्रा)। पाँचवें यह कि आप पातित्रत्यकी पताका लिये फिरती थीं, वह पताका अब कहाँ गई कि जो अब परस्त्रीका रूप धारण किया है ! पराई स्त्री बनी हैं।

३ 'विपिन अकेलि फिरहु वेहि हेतू' इति। (क) अर्धाङ्गिनी होकर वनमें पतिसे अलग अकेली फिरना स्वतंत्रता है। यह कटकर स्वच्छन्दचारिणी, स्वैच्छाचारिणी जनाया, जो किंगकेलिये अयोग्य है; यथा 'जिमि मुतंत्र भएँ विगारहि नारी। कि० १५।', 'पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति बौवने। पुत्राब स्याचिरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ २३ ॥ अरक्षणायया पाकः दषकाकवरागो वसेत्। तथैव युवती नारी स्वच्छन्दाद्दुष्टता ब्रजेत् ॥ २५ ॥ प० पु० सु० ५८।' अर्थात् वचनमें पिता, जवानीमें पति और युवापेमें पुत्र नारीकी रक्षा करता है; उसे कर्मा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिये—नहीं तो वह व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयारकी हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौञ्च और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, वसी प्रकार युवती नारी स्वच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी होजाती है। (पार्वतीवदन)। पुनः, भाव कि—(ख) हमारे स्त्री-वियोगका कारण तो हमारी इच्छानुसार है, (यथा 'मुनहु प्रिया व्रतस्चिर मुसीला। मैं कट्टु करवि ललित नर लीला। ३।२७।'), और तुमने तो पतिवचन न मानकर वनमें फिरना स्वीकार किया है, जो कर्म पतिव्रताओं को नचित नहीं। नीतिशास्त्र है कि 'भ्रमन्संपूज्यते राजा भ्रमन्संपूज्यते द्वित्रः। भ्रमन्संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमन्ती विनश्यति।' (वि०टी०)। (ग) 'वनमें अकेली फिरती हो। हम राजकुमार हैं, परपुरुष हैं। स्त्रीवियोगसे पीडित हैं। हमारे सामने दाशायणीरूप त्यागकर सीतारूपसे आई हो। किस उपपत्तिहेतु त्रिाचातुरीकर स्वयं दूती बनकर त्रिया-विदग्धारूप धारण किया है ? हम परकीयाके प्राहक नहीं हैं। अतः लौट जाओ।' (वे०)। पुनः, 'अकेली फिरना' कटकर यहमी जनाया कि 'पतिकी तुमने स्वयं त्यागा और हमनेभी न प्रहण किया। अब लौटनेपर शिवजीभी तुम्हें न प्रहण करेंगे; अब तो आपसे आप तुम्हारे भाग्यमें अकेलाही रहना लिख गया। तुम न इधरकी हुई, न उधरकी।' (वि०)। (ङ) 'वेहि हेतू' का भाव यह है कि परीक्षा लेने आई हो ? अर्थात् वृषकेतु पतिकी तुमने अवज्ञा की, उनका कहा नहीं माना, तभी तो परीक्षा लेने आई हो—यह व्यंग्य श्रीराम-जीके बचनोंके अभ्यन्तर भरा है। 'अवज्ञान करना स्त्रीका धर्म है; यथा 'इयाने मद्यपाने च राजद्वारे पिता-गृहे। आज्ञाभङ्गो न कर्त्तव्यो वरं यातुवरंगना।' (प०र०कु०)। पुनः, (च) भाव कि मेरे इस वनमें फिरनेका हेतु तो यह है कि श्रीजानकीजीको कोई राक्षस हर लेगया है, हम उन्हें ढूँढ रहे हैं; यथा 'इहाँ हरी निस्तिचर वैदेही। विप्र फिरहि हम खोजत तेही। कि० २।' पर आप अकेली क्यों फिर रही हैं ? अर्थात् आपके अकेले फिरनेका कोई कारण नहीं दीखता। क्या आपको राजसोंका भय नहीं है ? अथवा, क्या शंकरजीको किसाने चुरा तो नहीं लिया ? (वीरकवि)।

टिप्पणी—'मुनि उपजा अति संकोचु' इति। (क) इससे जनाया कि सतीजी गूढ़ व्यंग्यको जो श्रीरामजीके बचनोंमें भरा है समझ गईं। इसीसे 'अति संकोच' हुआ। (ख) 'अति संकोच' का भाव कि संकोच तो तभी हुआ था कि जब प्रमुने पहचान लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। (अर्थात् हमने अपना रूप छिपाया सो ये जान गए, यह जानकर सतीजीको संकोच हुआ था)। पर जब उन्होंने 'कहाँ वृषकेतु। विपिन अकेलि फिरहु वेहि हेतू' ये बचन कटकर जनाया कि हम तुम्हारे द्वयके इत्तित भावको भी जानते हैं और वही बात पूछते हैं, तब 'अति संकोच' हुआ। (कि हमने अच्छी परीक्षा ली, शिवजीके चिठाए हुए विवेकसे दूर रही)।

२ 'सती समीत महेश पहिं चली' इति । (क) अति सकोचयश होनेपर उत्तर नहीं देते बनता; यथा 'सीय सञ्च वस उत्तर न देई । सो मुनि तमकि पठी कैवेई । अ० ७६ ।' अतः सतीका कुछ उत्तर नहीं लिखा । और, उत्तर देती भी तो क्या ? इसका कुछ उत्तर है ही नहीं । अतः उत्तर न लिखा गया । [(ए) 'सती' शब्द देकर बचाने जना दिया कि अब सतीजी सीतालूप त्यागकर अपना रूप हो गईं । रूप बदलता, इसीसे नामभी बदल गया । परन्तु प० रामकुमारजीका मत है कि अद्भुत दर्शनके बाद कपट वेप छूटा । ५५ (६) देखिये ।] (ग) 'समीत' इति । इसका कारण कवि स्वयं आगे लिखते हैं । वह यह कि 'मैं संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥ जाइ उतरु अब देहों काहा । उर उपजा अति दारन दाहा ।' अर्थात् पति-अवज्ञा और उनके कोपसे भयभीत होनेसे शोचयुक्त हुई । महादेवजीका दर है । (घ) 'महेश पहिं चली' अर्थात् शिवजीकी आज्ञापर श्रीरामजीकी परीक्षा लेने चली थी, अब यहाँसे फिर शिवजीके पास चली । दोनों 'चली' के बीचमें कहीं बैठना नहीं कहकर जनाया कि बराबर फिरतीही रही, यथा 'बिपिन अवेलि फिरहु० ।' (ङ) 'हृदय बड सोयु' । सोच अपनी करनीका है जैसा कि आगे यत्ता स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं, यथा 'हृदय सोच समुभक्त निज करनी । ५८ । १ ।' पुनः, सोच इस बातका है कि यह बात कैसे शिवजीसे छिपे ? उनको क्या उत्तर दूँ ?

मैं संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु राम पर आना ॥ १ ॥

जाइ उतरु अब देहों काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—कहा=कहना, बचन । आनना=लाना, आरोप करना, धरना । काहा=क्या ।

अर्थ—मैंने शंकरजीका कहना न माना । अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर आरोपित किया । १ ।

अब जाकर क्या उत्तर दूँगी ? (यह सोचकर) हृदयमें अत्यन्त भयकर जलन पैदा होगई । २ ।

टिप्पणी—१ (क) 'मैं संकर कर कहा न माना' अर्थात् अपने कल्याणकर्ताका कहा न माना ।

अतः मेरे कल्याणकी अब हानि हुई । [जो शिवजीका अनुमान था वही इनका अनुमान हुआ । यथा 'इहाँ संसु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहँ नहिं वस्याना ॥ मोरेहु वहे न संसय जाई ।' ०७ नोट—यह सतीजीका पश्चात्ताप है ; ने अपनी भूल अन स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि शंकरजीका बचन मानना चाहिये था सो मैंने न माना । मान लिया होता तो यह श्लेश क्यों भोगना पड़ता ? 'संकर कर कहा' अर्थात् 'सुनहि सती गेव नारिसुभाऊ । ५१ । ६ ।' से 'अवतरेउ अपने भगत हित०' तक जो शिवजीने कहाथा ।] (ख) 'निज अज्ञानु राम पर आना' इति । अर्थात् अज्ञानी तो मैं हूँ, पर अपनेको मैंने सज्जन समझा और श्रीरामजीका स्वरूप तो जाना नहीं, उलटे उन्हींको समझ लिया कि अज्ञ हैं, श्रीको खोजते हैं; यथा 'र्योजै सो कि अज्ञ ड्य नारी । ५१ । २ ।' [श्रीरामजी अज्ञानी नहीं हैं । ये तो निर्मल दर्पण हैं । जो जैसा है उसमें उनमें वैसाही भलकता है । (मा० प०) । भिलान कीजिये—'निज भ्रम नहिं समुभहिं अज्ञानी । प्रसु पर मोह धरहिं जड प्राणी ॥ वा० ११७ ।' तथा 'जे मति मलिन विषय वस कामी । प्रसुपर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥ चालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी । कहहिं परस्पर मिथ्या वादी । निज अज्ञान रामपर धरहिं ॥ ७० ७३ ।' भाव यह है कि शिवजीने समुझाया तो गूढ था, पर मेरीही समझमें न आया ।]

२ (क) सतीजीने अपने ऊपर दो अपराध साधित किये । एक यह कि सती कहलाकरभी मैंने पतिना बचन न माना और दूसरा यह कि ब्रह्मको नर माना । यथा 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिवचन श्रुपा करि माना । ५६ । २ ।' शंकरजीका उपदेश न मानकर, ब्रह्मको मनुष्य जानकर उसकी परीक्षा ली, यह अपराध हुआ । इसी अपराधको छिपानेके लिये आगे भूट बोलीं कि 'कछु न परीच्छा लीन्हि गोसाईं । ५६ । २ ।' [०७ प्रायः देखा जाता है कि एक अपराधको छिपानेके लिये दूसरा अपराध किया जाता है और दूसरेके लिये तीसरा, इत्यादि । इससे हमको उपदेश मिलता है कि हम प्रथमही अपराधपर

सावधान हो जायें, उसको स्वीकार कर लें जिसमें और पाप न बढ़े जो हमारे नाशका कारण बने ।] (८) पूर्व दोहेमें 'समीत' और 'हृदय बड़ सोचु' जो कहा है, उर्न्हींका हेतु यहाँ यथासंख्यार्थकारसे कहा गया । अर्थात् 'मैं संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ।' इस हेतुसे समीत हुई; और 'जाइ उत्तर अब देहों काहा' यह शोचका कारण हुआ । सोच और भय होनेसे 'अति दारुण दाह' उत्पन्न हुआ । [नोट—पंडितजीके एक पुराने खरेंमें यह लिखा है कि "संकोच ऊपर कह जाए कि 'भृदु गूढ बचन सुनकर' संकोच हुआ । अब 'मैं संकर कर कहा न माना ।०' से सोचनी बात कहते हैं । कहना न माननेका सोच, अपना अज्ञान श्रीरामपर धरनेका सोच और 'अब क्या उत्तर दूंगी' इसका सोच है । अतः 'बड़ सोच' कहा गया ।]

३ (क) 'जाइ उत्तर अब देहों काहा ।' इति । शिवजीकी बात सत्य निकली । अतः सोचती हैं कि जाकर क्या उत्तर दूंगी । क्या उत्तर दूंगी ? इतनेसेही जनादिया कि शिवजी अबदय प्रश्न करेंगे और हुआभी ऐसाही । शिवजीने प्रश्न किया कि 'लीन्ह परीछा कबनि विधि कहहु सत्य सय बात । ५५ ।', 'क्या उत्तर दूंगी' यह सोचकर हृदयमें बड़ा संताप हुआ और कोई उत्तर विचारमें नहीं आया तब उनसे भूठ बोलीं । (८) 'उर उपजा अति दारुण दाहा' इति । 'अतिदारुण दाह' से तीन प्रकारके दाहकी सूचना मिलती है—दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह । ये तीनों सतीजीमें दिजाते हैं । इस तरह कि 'मैं संकर कर कहा न माना' यह सोचकर 'दाह' हुआ । 'निज अज्ञानु राम पर आना' यह सोचकर 'दारुण दाह' हुआ । और, बुद्धभी उत्तर नहीं सूझ पड़ता यह समझकर 'अति दारुण दाह' हुआ ।

४ रघुपतिमाया अत्यन्त प्रचंड है, इसीसे इस प्रसंगमें रघुपतिमायाकृत विकार भी भारी ही भारी बर्णन किये गए । यथा 'अस संसय मन भएउ अपारा ।', 'उपजा अति संकोचु', 'चली हृदय बड़सोच', 'उर उपजा अति दारुण दाहा', 'देखि सती अति भई समीता', 'चिंता अमित जाइ नहि बरनी', 'अकथनीय दारुण दुख भारी', इत्यादि ।

श्रीसतीजीके 'अति संकोच, बड़सोच और अतिदारुण दाह' के कारणोंका खुलासा—

संकोच	१	'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम् । पिता समेत लीन्ह निज नाम् ।।' से संकोच हुआ कि हमने छिपाया पर ये जान गए कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ ।
अति संकोच	२	'धृपकेतु कहाँ है ? अकेली बनमें फिरनेका क्या कारण है ?'—इनके गूढ आशयको समझकर कि ये हमारे हृदयके कुत्सित भावको समझ गये कि पति की अवज्ञा करके परीक्षा लेने आई हैं 'अतिसंकोच' हुआ ।
परिणाम	३	उत्तर न बन पड़ा, यह परिणाम हुआ ।
समीत	१	पतिकी अवज्ञा और उनके कोपका भय है ।
सोच	२	सोच करनीका है । शिवजीसे बात कैसे छिपे यह भी सोच है ।
बड़सोच	३	कहा न माननेका, अपना अज्ञान प्रभुपर आरोपित करनेका, और क्या उत्तर दूंगी, तीन बातोंका शोच होनेसे 'बड़ सोच' कहा ।
परिणाम	४	हृदयमें क्रमशः दाह, दारुणदाह और अति दारुणदाह, यह परिणाम हुआ ।
दाह	१	पतिकी अवज्ञासे (जो भय है उससे) दाह
दारुणदाह	२	'निज अज्ञान रामपर आना'—इससे जो सोच है उससे दारुणदाह
अतिदारुणदाह	३	'शिवजीके प्रश्न करनेपर क्या उत्तर दूंगी' यह न सूझनेसे जो बड़ा सोच है उससे 'अतिदारुणदाह' हुआ
सबका परिणाम	४	पतिसे भूठ बोलीं ।

दूसरी तरह मक्षेपसे इस प्रकार कह सकते हैं—

कारण	कार्य	परिणाम
१ श्रीरामनीका प्रणाम करना	मकोच	उत्तर न दे मन्ना
२ श्रीरामनीके दोनों प्रश्न	अति मकोच (पूर्व मकोचम वृद्धि)	वापस चलना
३ शिष्यनीकी बात न मानना	मच (समीत)	दाह
४ अपना अज्ञान रामपर लाना	सोच	दास्यदाह (पूर्वदाहमे वृद्धि)
५ जाकर क्या उत्तर दू गो	वड सोच (पूर्वके सोचम वृद्धि)	अति दास्यदाह

यहाँ यह बात नहीं है कि प्रथम कारण (प्रणाम) होनेपर मन्का कार्य और परिणाम हुआ तब कुछ समयने बाद दूसरा कारण (प्रश्न) और कार्य आदि हुये, किन्तु कारणमरम ही ये मत्र कारण, कार्य और परिणाम होते गए। इसीसे कविने पूर्वके कार्य तथा उनके परिणाम न कहकर केवल अन्तिम अग्रस्था (अर्थात् अति मकोच, लोट चलना, वड मोच और अतिदास्यदाह) का न्नेय किया। हाँ, केवल 'सीति' स्वतन्त्र वस्तु होनेसे लिखा फिरमी नसने परिणाम (दाह) का न्नेय करने नहीं किया। तथापि शत परमेश्वरनायमे उदा कारण, कार्य और परिणाम लिखाने गये हैं। [५७ साधारणतया अनुभवसे द्रष्टा जाना है कि यह आबश्यक नहीं है कि 'अति मकोच', 'उदा मोच' या 'अतिदास्यदाह' शब्दोंका प्रयोग तमी हा सकेगा कि तब नसने पूर्व 'सकोच', 'सोच' या 'दाह' और 'दास्यदाह' की प्राप्ति हुई हो। अपने प्रियके विभोगका समाचार सुनते ही मनुष्य अत्यन्त शोकको एकत्रम प्राप्त हो जाते हैं। 'अति', 'उदा', 'मारी', 'दास्य', 'दुसह' इत्यादि प्रायः केवल यह सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं कि वह शोक, मय, दाह आदि सामान्य नहीं हैं। विशेष 'दखि सर्ती अति मई समीता। १। ५५।' में देखिये]

ॐ सर्ती-भोह प्रकरण ॐ

इस प्रसंगके मन्त्रयमें कतिपय शैव महातुभावोंने यह लिखा है कि यह प्रसंग किमी रामायण या पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं है, गोस्वामी तुलसीदासजीने साध्यदायिक विद्वेषसे यह प्रसंग कल्पित किया है। हम नन महानुभावोंको क्या कहें? केवल प्रेमी पाठकोंकी जानकारिके लिये यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक समझते हैं।

भा० ४। - ११ में तो सर्तीजीने कहा है कि 'तथाप्यह योषित्तरत्रिषु वे, दीना दिन्ने मर मे भरनित्पु।' अर्थात् मैं श्रीराममात्र होनेके कारण आपके तत्त्वसे अनभिन्न हूँ और बहुत दीन हूँ इसलिए अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत नन्क हूँ, इसमे स्पष्ट अनुमान होता है कि दुःखका कुछ कारण अग्रदत्त है निम्मे पतिव्रती आत्माका न्नेयन करके उनसे रूप होकर पिताके घर चल ही तो वीं—जो व्यवहार एक सर्तीके लिये महान अयोग्य था। पर नस कारणका न्नेय नसमें नहीं है। अतः न्मे अन्यत्र खोचना है।

अध्यात्मरामायण और आनन्दरामायण भी न्मासहेइबरमयान है। अध्यात्ममें पार्वतीनीका यही प्रश्न रामायणका मूल है जा रामचरितमानसका है। यथा—'तथापि ह्युत्तराय वचन म विमनुमर्हन्मनाकिमि-हन्नु ॥ ११ ॥ बदन्त राम पम्कभ्रात्र निरल्ल मायादुःखप्रमहन्' ॥ १- ॥ यदि मम चान्नाति कुठा विलास सता कृतेऽनन इव पर्य । ॥ ५५ ॥ अन्तेतर किं ॥ १५ ॥' (अ० रा० बाल० सर्ग १)। अर्थात् तथापि अपने विगुह बचनोंसे मेरे हृदयकी स्थायप्रणयिका उच्छेदन कीजिये। प्रमाणरहित सिद्धगण श्रीरामनीको परम, अद्वितीय, सत्यके आधिकारण और प्रकृतिके गुणधवाहसे परे धतलाते हैं। 'यदि वे आत्मतत्त्वको जानते थे तो सीताके

लिये विलाप क्यों किया ?—ये उद्धृत वाक्य सूचना देते हैं कि ननको मोह हुआ था, ननकी नियुक्तिके लिये प्रदत्त है। पर यह नहीं बताते कि मोह कब और कहाँ हुआ ? मानसमें इसकी जोड़का दोहा यह है 'जो नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि । ११।१८८।'

आनन्दरामायण सारकाण्डके सप्तम सर्गमें शिवपार्वतीसंवादमें 'सती-मोह' प्रसंगकी चर्चा आई है। सीताहरणकी क्या कहकर तब शक्रजी श्रीरामविरहका वर्णन करने लगे तब पार्वतीजीको सर्वात्मनम श्रीरामविलाप देखकर प्रदत्त करनेकी याद दिलाते हुए नन्होंने क्या कही है। यथा 'यथा पञ्चमती व्यमस्तत्र सीता ददर्श न । ततो मानुषभावं तु दर्शयन् सकलान् जनान् । १२६।' से श्लोक १५० तक।

एकनाथजी महाराजकी मराठीमें रची हुई भावार्थरामायणमें भी सती-मोहका प्रसंग कुछ परिवर्तित रूपमें है। आकाशम प्रभुके विरह-विलापकी लीला देवता लोग देख रहे हैं। शिवपार्वतीजीभी देख रहे हैं। सतीजीको भ्रम हो गया। वे शक्रजीसे पूछती हैं—'आप तिनको पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, क्या वे वही हैं ?' और शक्रजीके 'हाँ' करनेपर फिर बोली कि 'ये तो सीता सीताकी पुनार मचावे हुए व्याकुलतासे धृत्वाँ और पापापोंको भी छातीसे लगा रहे हैं'। शक्रजीका उत्तर पानर कि 'तथापि वे पूर्णब्रह्म हैं'। इत्यादि, अन्त में सतीजीने कहा 'यदि मे रामको छका दूँ तो ?' इसपर शिवजीने कहा 'तो हम समझ लेंगे कि ये ब्रह्म नहीं हैं।' शक्रजीने आखिर यह कहा कि 'वे पूर्ण साधन हैं, तैरी इच्छा हो तो परीक्षा कर देख।' वस सती सीतारूप धरकर श्रीरामके सामने खड़ी हो गई, पर उन्होंने ननकी ओरसे मुँह फेर लिया। सती सामने बारबार जाती है कि श्वर देखिये मैं आ गई, पर व मुँह फेर लेते हैं। लक्ष्मणजी भी कहते हैं कि माता सीता तो आ गई, आप क्यों चिढ़ाते हैं ? तब श्रीरामजी बँटते हैं कि भाई होकर मुझसे बैर क्यों करता है ? यहाँ सीता कहाँ हैं ? लक्ष्मणजी चुप हो रहे कि माता स्वयं समझ लेंगी। ब्रह्मा आदि भी भ्रममें पड़ गए कि सीता कैसे आ गई। सीतारूप सतीने श्रीरामका हाथ पकड़ लिया और समझाया। तब भगवान्ने हँसते हुए कहा—'माता ! मैं आपके चरण छूता हूँ, आप मुझमें सताइये। "आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं ? भगवान् शक्रकी अकेले छोड़कर मुझे तब करनेके लिये सीताका रूप धारणकर आप यहाँ क्यों आई हैं ?' यह सुनकर वे चरणोंपर गिरीं। स्नान होनेपर वृद्धों आदिसे भेदनेका रहस्य तथा परमार्थका रहस्य श्रीरामजीने उन्हें बताया। ननको पूर्ण ज्ञान हो गया और वे कैलासको लौट गई। सीता रूप धारण करनेसे शिवजीने ननम माताभाव कर लिया। तब दक्षयज्ञके बहाने वहाँ जाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया।

एकनाथजीका समय सं० १५५५ से १६५५ तक कहा जाता है। सं० १६२२ से १६३० तक ननका काशीमें रहना पाया जाता है। भावार्थरामायणका समय सं० १६५५ से १६५५ तकके भीतरका कहा जाता है। आनन्दरामायण श्रीसमर्थरामदासजीकृत कहा जाता है और समर्थजीका समय मानसके पञ्चम आवत है। इससे इन ग्रन्थोंसे गोस्वामीजीने लिया यह सिद्ध नहीं होता।

वीरभद्रचतु पुराणा ग्रन्थ है। इसमें भी सतीजीका मोहवशा सीतारूप धारण करके श्रीरामजीके समीप जाना इत्यादि पाया जाता है। श्रीरामजी उनके देखकर लक्ष्मणजीसे कहते हैं—'कि वाच्य दनुवानागा धानरा चित्रा नरा ।' (५३।७ पाद-टि० देखो)। अर्थात्—श्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं कि दैत्यों, नागों, वानरों, किन्नरों और नरोंकी कौन कहे देखो तो कि माया (शिवशक्ति श्रीसतीजी) भी मेरी मायासे विमोहित हो गई है।—यह कहकर तब सतीजीसे बोने कि 'शुभामिनी दत्तनये । मैं आपको नन स्कार करता हूँ। किस कारणसे महादेवजीको त्यागकर आप वनमें भ्रमण कर रही हैं ?'

अब हम शिवपुराणका ही प्रमाण देते हैं जो शैवग्रन्थ है। उसीमें यह मोह प्रसंग पूरा-पूरा मिलता है। हम कुछ अंश उसका यहाँ उद्धृत करते हैं और उसकी जोड़का चौपाइयोंभी देते हैं—

शिवपुराण सूत्रसंहिता अ० २४

मिलती-जुलती चौपाई

- १ एकस्मिन् समये रुद्र सत्या त्रिभुवो भव ।
श्रागल्य दृष्टकारण्य पर्यटन् सागराम्बरम् ॥ २२ ॥
- २ तत्र राम ददर्शासी लक्ष्मणेनान्वित हर ।
अन्विप्यन्त मिया सीता शयणेन हृता छलात् ॥२३॥
यत्स्तदक्ष पर्यन्त रुदत हि मुहुर्मुहु ॥ २४ ॥
- ३ पूर्यकामो वराधीन प्राणमत्समुदाहर ॥२७॥
इतीदृशी मती दृष्ट्वा शिवलीला विमोहनीम् ।
सुविस्मिता शिव प्राह शिवमायाविमोहिता ॥२६॥
- ४ सत्युवाच । त्व प्रणम्योहि शयेंगा तेव्यो ध्येयश्च सर्वदा ।
तपोज्यैष्ठ कञ्चर्याम दृष्ट्वावैषेन हेतुना ।
मुदित सुप्रसन्नात्मा भवाभक्त इवाधुना ॥ ३४ ॥
- ५ शिवोवाच । शृणु देवि सती प्रीत्या यथार्थे वन्मिनच्छूलम् ०७
ज्येष्ठो रामामिधो विष्णु पूर्यशी निरुपद्रव ।
अवतीर्णं चित्तौ माधुरक्ष्णाय भवायन ॥ ४० ॥
- ६ श्रुत्वासीथ वच शमोर्न विशाश्वस्तमन ॥४१॥
- ७ शिवोवाच । शृणुमद्रचन देधि न विश्वसति चेन्मन ।
तव रामपरीक्ष्य हि बुरु तत्रस्वया धिया ॥ ४२ ॥
- ८ गत्वा तत्रस्थितस्तावत् वटे भव परीक्षिका ।
९ ब्रह्मोवाच । इत्थ विचार्य सीता मा भूत्वा रामसमीपत ।
अगमत् तत्परीक्षार्थं सती मोह परावणा ॥ ४७ ॥
- १० सीतारूप सती दृष्ट्वा जयत्राम शिवेति च ।
विहस्य तत् प्रदिश्याव नरवाऽशोचद्रघुद्रह ॥
राम उवाच । प्रेमतरुव सति ब्रूहि क्व शशुसे नमोनेम ।
एकाहि धिपिने कस्मादागता पतिना विना ॥ ४९ ॥
- ११ इति रामवच श्रुत्वा चकित्तासीत्सती तदा ।
मृश्या शिवोक्त मत्वाचावितथ लज्जिता भ्रशम् ।
अचिन्तत् पथि सा देधी सञ्चलन्ती पुन पुन ।
विमुत्तरमह दास्ये गत्वा शकर सन्निधौ ॥ ४३ ॥ अ०

‘एक बार त्रैतायुग माहीं । सधु गए कुम्भज रिपि पाहीं ॥
सग सती जगजाननि भवानी ।’

‘तेही समय जाह दसतीवग । “करि छल मूढ हरी
बैदेही ।” विरह विकल नर इव सुरुई । योजत विपिन
पिरत दोउ भाई ॥ ‘देखा प्रगट विरह दुख ताके ।’

‘सती सो दसा सधु कै देखी । उर उपजा छदेहु
विस्तेषी ॥ सकर जगतवय जगदीसा । मुर नर मुनि सब
नाजत सीसा ॥’

‘तिन्ह नृपसुतन्ह कीन्ह परनामा ।’ भ्रम मगन छुबि
तामु धिलीकी ।’

‘मुनि धीर जोगी मिद्र सतत विमल मन जेहि ध्यावहीं ।
‘ तोह रामु न्यापक ब्रह्म भुवन निवास-नाति माया धनी ।
अवनपेउ अपने भगत हित निजतय नित रघुकुलमनी ॥’

‘लाग न उर उपदेसु जदपि कटेउ छिव बार बहु ।’

‘जौ तुम्हरे मन अति सवेहू । तौ किन जाद परीछा
लेहू ॥’

‘तय लगि धैठ अहै बन्धाही । जव लगितुन्ह अैहदु मोहि पाहीं।’

‘पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप
आसे होइ चलि पथ तेहि ॥’

‘सती कषट जानेउ सुस्वामी । “जोरि पानि प्रधु
कीन्ह प्रनामू ॥ पितग समेत लीन्ह निज नामू ॥ कहेउ
बहोरि बहाँ शृपकेतू । बिपिन अकेल पिरहु केहि हेतू ॥’

‘रामवचन मृदुगूढ मुनि उपजा अति सकोचु । सती
समीत महेस पई चली हृदय बड सोचु ॥ ५३ ॥ ’

‘बाह उतर अब देहीं काहा । उर उपजा अति
दाहन दाह ॥’

जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ ३ ॥

सती दीख कौतुक मग जाता । आगे रामु सहित श्रीभ्राता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामचंद्र जी जान गए कि सतीजीको दुःख हुआ (अतः) उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट कर दियाया । ३। सतीजीने मार्गमें चलतेहुए यह कौतुक (तमाशा) देखा, (कि) श्रीरामचंद्रजी श्रीसीताजी और भाई सहित आगे (चले जा रहे) हैं । ४।

टिप्पणी—१ ‘जाना राम सती दुखु पावा । ०’ इति । (क) सतीजीके हृदयके सोच और अत्यन्त दारुण सतापके जाननेके संवधसे ‘राम’ नाम दिया । सबसे अंतर्थांगीरूपसे रमे हुए हैं, हृदयके भावोंके सानी हैं, अतः जान गए । (स) ‘सती दुखु पावा’ सतीजीने दुःख पाया और श्रीरामजी यह बात जान गए कि

सतीजीने हमारे निमित्त दुःख पाया। बड़े लोग पराया दुःख नहीं देख सकते, यथा 'सतिदि ससोच जानि वृषनेत्'। कही कथा सुंदर सुख हेतु ॥५८॥ श्रीरघुनाथजीका करुणामय स्वभाव है, वे पराया दुःख देखकर शीघ्र स्वयं दुःखी हो जाते हैं; यथा 'करनामय रघुनाथ गोसाई'। बेगि पाइअहि पीर पराई। अ०। अतः उनका दुःख दूर करनेका उपाय कर दिया। 'निज प्रभाव' कुछ दिखाया जिसमें इस समय उनका मन प्रभाव देखनेमें लग जायगा तो दुःख भूल जायगा।

• 'निज प्रभाव कछु प्रगटि जनावा' इति। (क) एक कारण ऊपर लिखा गया। प्रभाव प्रकट करनेका दूसरा कारण यद्यपि हो सकता है कि सतीजी इनको प्रभावहित जाने हुए हैं। अतः किंचित् प्रभाव दिखाया कि वे जानलें कि हम ऐसे हैं। बड़े लोग कहकर नहीं दिखाते, करके दिखाते हैं। तीसरे, प्रभाव देख लेनेसे संशय दूर होजाते हैं, यथा 'जाना राम प्रभाव तव पुलक प्रफुलित गात। जोरि पानि वोले वचन ऋदय न प्रेमु अमात। या० २२५।' चौथे यह प्रभाव देख लेनेसे फिर माया नहीं व्यापती और न मायासे उत्पन्न भ्रम, संदेह आदि दुःख व्यापते हैं; यथा 'अस उर धरि महि विचरहु जाई। अथ न तुम्हहि माया निअराई। या० १३२।' 'माया संभय भ्रम सकल अथ न व्यापिहहि तोहि। जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि। उ० २५१।' पाँचवें यह कि जबतक इनको यह विश्वास न होजायगा कि हम ब्रह्म हैं इनको पतिवचनपर पूर्ण विश्वास न होगा। अभी ब्रह्म होनेका निश्चय नहीं है, नहीं तो पतिकी तरह ये भी अथ प्रणाम करतीं। (ख) 'कछु प्रगटि जनावा' इति। 'कछु' का भाव कि प्रभाव तो अमित है (जैसा मुमुक्षुजीने गरुडजीसे उत्तरकांडमें कहा है—'महिमा नाम रूप गुण गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा। ६११')। अनंत अमित प्रभावमेंसे कुछ दिखाया। इससे सूचित हुआ कि जो प्रभाव आगे वर्णित है यह किंचित्मात्र है; संपूर्ण प्रभाव नहीं है, केवल उतना है जितनेसे सतीजीको यह बोध हो जाय कि ये ब्रह्म हैं। संपूर्ण प्रभाव तो न कोई जान सकता है, न देखनेका सामर्थ्य रखता है। (ग) 'प्रगटि जनावा' इति। प्रगट करके दिखानेमें भाव यह है कि पूर्वभी तो कुछ प्रभाव दिखाया था। अर्थात् सर्वज्ञता गुण जो दिखाया था वह गुण था, गूढ वचनों द्वारा जनाया गया था और अब कुछ प्रगटभी दिखाते हैं (जिसमें परीक्षामें कुछ कसर न रह जाय)।

❀ निज प्रभाव कछु प्रगटि दिखावा ❀

पूर्व दिना चुके हैं कि सतीजीको यह संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म 'व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद' है, वह नरदेह धारणही नहीं करता, दूसरे यह कि विष्णुभगवान् सगुण ब्रह्म हैं, वे नरदेह धारण करते हैं, सो वे सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीजीका उनसे कभी वियोग होताही नहीं और न निश्चिन्त उनको हरही सकते हैं। सीतारूप धरकर रामसमीप आनेपर रामजीने उनको विधिवन् प्रणाम किया और 'कहेउ वदोरि कहां वृषनेत्। त्रिपिन अरेलि फिरहु केहि हेतू'। श्रीरामजीके इन गूढ वचनोंसे सतीजीको यह बोध हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, अन्तर्यामी हैं। परन्तु इससे यह निश्चय नहीं होता कि ये ब्रह्म हैं जो अज, अकल, विरज, अभेद और व्यापक है, क्योंकि विष्णुभगवान्मी तो सर्वज्ञ हैं और अनेक योगी और सिद्ध भी इतना हाल जान लेते हैं। श्रीरामजी स्वतः ही उनका कपट जान गए, इससे वे अनुमान कर सकती हैं कि ये ब्रह्म ही हैं विष्णु नहीं, परन्तु निश्चय नहीं करसकें क्योंकि वे क्या जानें कि ये स्वतः जान गए या कैसे? पहचानभर लेना उनका संशय निर्मूल करनेको पर्याप्त न था। श्रीरघुनाथजीने जब देखा कि ये बहुत दुरित हैं तब इनपर दया आगई। वे सोचे कि "इनका यह भ्रम मिटादी देना और पतिवचन 'सच्चिदानंद परधामा', 'मोहि मम इष्टदेव रघुवीरा' इत्यादिमें विश्वास करा देना इसी समय उचित है, नहीं तो इनका त्याग सदैवकेलिये हो जायगा। हमारे सम्मुख आनेपरभी प्रबोध न होयगा तो फिर कभीभी न हो सकेगा।" सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि रामजीने जान लिया कि सतीको दुःख हुआ पर अभी वे मुझे सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं मानतीं, नहीं तो पति की तरह अब तो मुझे प्रणाम करतीं; अतः इनको अपना प्रभाव प्रगट करके दिखाया। प्रभुका प्रभाव बिना उनके जनाए कौन जान सकता है?—'सो जानइ जेहि

देहु जनाई'। जिना प्रभाव जाने प्रतीति नहीं होती जिसके विना प्रीति नहीं हो सकती; यथा 'जाने धितु न होइ परतीती। धितु परतीति होइ नहीं प्रीती।' यह भी जान लेना चाहिए कि प्रभाव प्रगट देख लेनेपर फिर माया नहीं व्यापती और न मायाजनित भ्रूमादि दुःख व्यापते हैं, यथा—'अत उर धरि महि निचरतु जाई। अथ न गुहहि माया नियराई', 'मायातमव भ्रम सव अथ न न्यापिहहि तोहि।' अतएव दुःख प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाया।

इस समय किंचित्ही प्रभाव प्रगट देखलेनेसे सतीजीके उपर्युक्त सदेह दूर हो जाते हैं। इसीसे पार्वतीतनमे अथ यह शंका नहीं करती हैं कि 'यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है?' जो प्रभाव प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं, उससे सतीजीको यह निस्सदेह बोध हो जायगा कि 'श्रीरामजी स्वतंत्र हैं और विधि हरि हर परतर हैं। रघुनाथजी 'सच्चिदानंद परवाम' सबके इष्टदेव और सेव्य हैं। श्रीसीताजीका वियोग इनको नहीं हुआ और न हो सकता है, इनमे वियोग और दुःखकी कल्पना निर्मूल थी।'

जो कोरे पंडित या कवि हैं, श्रीरामजीके परत्व और गुण-स्वभावको नहीं जानते जो रामोपासक नहीं हैं, वही यहाँ भ्रममे पड़जाते हैं कि सतीजीको इस दुःखित दशामं प्रभाव दिखाना अनुचित था। भगवान् भक्तवत्सल हैं। अम्बरीषजी इत्यादिकी कथाएँ सभी जानते हैं। आपने अपने परमभक्त श्रीशंकरजीके वचनोकी सत्यता दिखानेकेलिये, सतीको सच्चिदानंदरूपका प्रबोध कराने तथा उनके कल्याणकेलिये अपना लेशमात्र प्रभाव प्रगट कर दिखाया, न कि सतीको भयमें डालनेके लिए। सतीजी तो अपने अपराधोसेही भयभीत हैं। यदि उन्हें उनका भय और दुःखही बढाना अभिप्रेत होता; तो विराटरूपका दर्शन कराते जैसे अर्जुनको। घात तो यह है कि सतीजीका दुःख तो हुआ पर इतनेपर भी उन्हें पश्चात्ताप न हुआ और न दीनता और नम्रता आई, अतः प्रभाव दिखाया।

प० प० प्र०—श्रीरामजीने सतीको मातृभायसे प्रणाम किया है। वे अत्यन्त कोमलचित्त हैं अतः उन्होंने सतीजीको अपना दिव्य, सौम्य, व्यापक विश्वरूप उपास्य उपासकरूपमें प्रकट किया। यह विश्वरूप दुखी जगज्जननीको भोतिप्रस्त करनेके लिये नहीं दिखाया गया। श्रीकौसल्याजीको जो विश्वरूप दिखाया गया वह इतना रमणीय नहीं था। सतीजीके समीत होनेका कारण विश्वरूप नहीं था अपितु 'परमात्माको मैंने नृपसुत मान लिया और 'निज अपराध रामपर आना' यह था, जैसे कौसल्यानीके समीत होनेका कारण 'जगतपिता मैं सुत करि जाना। २०२।७।' यह था।

दिप्यणी—३ 'सती दीख कौतुकु मग जाता।' इति। (क) 'कौतुकु' पद देकर जनाया कि उन्होंने श्रीसीता-लक्ष्मणसहित अनेकरूप प्रकट किये और फिर क्षणमात्रमें उनमेंसे एकभी न रह गये। यही कौतुक है। अथवा, कौतुक—लीला। माया दिखलानेमे भी कौतुक शब्दका प्रयोग होता है, यथा 'मायानाथ अति कौतुक कथ्यो। देखहि परस्पर राम करि सप्राम रिपुदल लरि मच्यो। २।२०।' (ख) 'मगजाता' अर्थात् आगे मार्गमें श्रीरामलक्ष्मणजानकी तीनों देख पड़े। (ग) १४६ (८) में कह आए हैं कि 'कन्हू जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुख ताके।' उसीके सम्बन्धसे यहाँ नित्य संयोग दिखाते हैं। इससे सतीजीका वह भ्रम मिटेगा जो 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी।' से ज्ञात होता है। अर्थात् उनको बोध हो जायगा कि श्रीरामजी सच्चिदानंदनद हैं, श्रीसीताराम संयोग नित्य हैं, इनमें त्रिकालमें कभी वियोग नहीं है, अज्ञ इव सोजना विधिके वचन सत्य करनेकेलिये नरनाश्रयमात्र था, वस्तुतः सीताहरण हुआही नहीं, केवल मायासीताका हरण हुआ है। अतः सीता-लक्ष्मण समेत दर्शन दिया गया।

४ 'आगे रामु सहित-श्रीभ्राता' इति। ऊपर कह आए कि सतीजी महादेवजीके पास समीत चलीं। महादेवजी पंचवटीसे उत्तर दिशामें हैं और श्रीरामजी पंचवटीसे दक्षिणकी ओर जा रहे हैं। सतीजी इस समय श्रीरामजीवाला मार्ग छोड़कर उत्तरवाले मार्गपर जा रही हैं। दूसरे, इस समय सतीजी श्रीरामजीसे सङ्गुचाकर चली हैं। संकोचदश होनेसे वे पीछे श्रीरामजीकी तरफ नहीं देखती हैं और सोवके वशीभूत

होनेसे वे इधर उधरभी कहीं दृष्टि नहीं डालतीं, सीधे महेशजीके पास चली जा रही हैं। इसीसे भगवान् श्रीसीतालक्ष्मण सहित जिस मार्गमें सतीजी चली जा रही हैं उसी मार्गमें उनके सामनेही प्रकट होगये जिसमें वे देखें। अथवा, सतीजी श्रीरामजीको पीछे छोड़ आई हैं इसीसे आगे देत पड़े। [५० (१) टि० २ के अन्तमें ५० ५० प्र० का मत देखिए]

५० ५० प्र०—'सहित श्रीभ्राता' इति। 'श्री' का प्रयोग साभिप्राय है। सतीजीका संशय इस प्रकार है—'विष्णु जो सुर-हित नरतनुधारी। सोव सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ खोजै सो कि अइ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी।' अतः प्रथम 'रामु सहित श्रीभ्राता' रूप दिखाकर ध्वनित किया कि विष्णु-अवतार राम-को भी नरनाश्रममें स्त्रीको खोजना पड़ता है, पर यह केवल माधुर्य लीला है, इत्यादि।

फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेपा ॥ ५ ॥

जहँ चितवहिँ तहँ प्रभु आमीना। सेवहिँ मिद मुनीस प्रवीना ॥ ६ ॥

अर्थ—(फिर उन्होंने) फिरकर देखा तो प्रभुको भाई और श्रीसीताजीके सहित सुन्दरबेपम पीछे भी देखा। ५। जहाँ (ही) दृष्टि डालती हैं वहाँ (ही) प्रभु विराजमान हैं और प्रवीण (सेवामें कुशल, चतुर) सिद्ध और मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। ६।

टिप्पणी—१ 'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा ॥०' इति। (क) सतीजीने जब अपने आगे तीनों मूर्तियोंको देखा तब उनके संदेह हुआ कि मैंने तो अभी केवल देनों भाइयोंको पीछे छोड़ा था, ये आगे कहाँसे आगये और सीताजी इतनी जल्दी कहाँसे मिल गईं जो इनके साथ हैं? अतः संदेह मिटानेके लिये चकित होकर उन्होंने फिरकर पीछे देखा। अथवा, मारे संशोकके आगे न देख सकीं इससे फिर गईं। पीछेकी ओर मुड़ कर लिया तो अब पीछेभी तीनों देत पड़े। (ख) 'सहित बंधु सिय' इति। देखिये, जब सतीजीने आगे देखा तब वहाँ सीताजीको प्रथम कहा और यहाँ पीछे देखनेमें बंधु लक्ष्मणजीको प्रथम कहते हैं। एक जगह सीताजीको प्रथम और दूसरी धार लक्ष्मणजीको प्रथम कहकर जनाया कि श्रीरामजीकी प्रीति दोनोंमें समान है। अथवा, जब आगे देखा था तब सतीके सामने चले आते थे, उस समय श्रीरामजी आगे हैं, उनके पीछे श्रीसीताजी हैं तब लक्ष्मणजी हैं—ऐसा देखा। इसीसे प्रथम 'श्री' कहा तब भ्राता। और जब फिरकर पीछे देखा तो वहाँभी वही क्रम है। तीनों दक्षिणकी ओर जा रहे हैं। सबसे आगे श्रीरामजी हैं, उनके पीछे सीताजी, तब लक्ष्मणजी। इस समय सतीजीकी ओर उनकी पीठ है इसीसे प्रथम लक्ष्मणजी देत पड़े तब सीताजी। अतएव फिरकर देखनेपर 'सहित बंधु सिय' कहा।—[५० स्मरण रहे कि मार्गमें चलते समय चलनेकी विधि यही है कि बीचमें सीताजी रहती हैं और आगे श्रीराम जी। यथा—'आगे रामु लपतु बने पाछे। तापस वेप विराजत काछे ॥ उभय बीच सिय सोहति बैसें ॥ ब्रह्म जीव बिच माया जैसे ॥ अ० १२३।' जो मूर्तियाँ आगे देखीं वे सामनेसे आती हुई दिखाई दीं और जो मूर्तियाँ पीछे देखीं, वे मूर्तियाँ दूसरी ओर चली जाती हुई दिखाई दीं। इस तरह श्रीरामलक्ष्मणसीता तीनोंका नित्य संयोग दिखाया।] (ग) 'सुंदर बेपा' इति। यहाँ सुन्दर बेप तपस्वी उदासी बेप है। यथा 'आगे राम अतुज पुनि पाछें। मुनिश्वर बेप बने अति काछे। ३। ७।' तथा 'पुलकित तन मुख आव न वचना देखत रचिर बेप कै रचना। कि० २।' नोट—१ वैजनायजीका मत है कि सतीजीको जो दर्शन दिया गया वह दिव्य भूषणवसन आदि पूर्ण शृङ्गारयुक्त प्रसन्नवदन मूर्तियोंका दिव्यदर्शन था। इसीसे 'सुंदर बेप' पद दिया गया। अर्थात् यह दर्शन तपस्वी बेपका नहीं है। इनका मत है कि यहाँ सनत्कुमारसंहितावाला दिव्यध्यानवाला दर्शन अभिप्रेत है। यथा—'वैदेहोत्थितं सुरद्रुमतले हैमै महामण्डपे। मध्ये पुष्पमयाकने मणिमये बोधयने स्थितम् ॥ अग्ने वाच-यति प्रभञ्जनसुते तव च धन्निः परम् ॥ व्याख्यातं भस्तादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥' वे बंधुसे भरत, लक्ष्मण और शशुञ्ज तीनों भाइयोंका साथ होना कहते हैं। वि० त्रि० का मत है कि पीछे तीनों मूर्ति नृपबेपमें दिखाई

दिये, जिसमें सती यह न समझे कि जिधर मुँह फेरती हूँ उधर ही आ खड़े होते हैं ।

टिप्पणी—२ 'जहँ चितवहिं तहँ प्रमु आसीना ।' इति । (क) आगे और पीछे देख चुकीं । अब रहिने बाएँ, ऊपर नीचे, जहाँ टट्टि जाती है वहाँही सर्वत्र प्रमुको आसन (सिंहासन) पर बैठे देखती हैं । अथवा, जहाँ देखती हैं वहा मारे सकंचके सम्मुख टट्टि नहीं करती, इसीसे तुरंत अन्यत्र देखने लगती हैं । अतः 'जहँ चितवहिं तहँ' कहा । (ख) 'तहँ प्रमु आसीना' इति । आगे और पीछे जिन श्रीरामजीको देखा उनके विषयमें कुछ न कहा कि वे खड़े हैं कि बैठे हैं अथवा चलते हैं । यहाँ सबका हाल पकड़ा कहा कि जहाँ भी टट्टि डालती हैं तहाँही प्रमुको बैठे देखती हैं । तात्पर्य कि सतीजी दोनों भाइयोंका खोजते फिरना जानती समझती हैं । इससे प्रमुने बैठे हुए स्वरूपका दर्शन कराया । भाई और सीता सहित बैठे हुए दर्शन देकर जनाया कि न तो सीताहरणही हुआ है और न हम दोनों भाई खोजते फिरते हैं; हम तीनों तो मुख-पूर्वक एकत्र बैठे हैं ।

नोट—२ परंतु पंडितजीने जो भाव टि० १ (ख) में दिया है उससे यह विरोध पाता है । उस भाव तथा समाधानके अनुसार तो पूर्व जो दर्शन आगे और पीछे हुए वे चलतेहुए मूर्तियोंकेही निश्चित होते हैं । और गोस्वामीजीके शब्दोंसेभी वह भाव सिद्ध होता है । 'मग जाता' को दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर लेनेसे तीनों मूर्तियोंका मार्गमें चलते हुए देखना स्पष्ट सिद्ध है । यदि टि० २ (ख) वाले भावकोही ठीक मानें तो उपर्युक्त टि. १ (ख) वाला भाव और समाधान छोड़ देना होगा । पहले तीनों मूर्तियोंको चलते दिखाकर जनाया कि सीताजीको खोजना लीलामात्र है । फिर दिव्य दर्शन देकर, जिसमें प्रमु सिंहासनासीन हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, जनाया कि हम विष्णु नहीं हैं, ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं । 'बहुहु सो कहाँ जहाँ प्रमु नहीं' तथा शिववाक्य 'सोइ रासु व्यापक ब्रह्म'को यहाँ चरितार्थ किया । इसमें पेशबर्ष दिखाया है । भाव यह कि निर्गुणरूपसेही नहीं बरन सगुणरूपसे भी हम व्यापक हैं ।

टिप्पणी—३ 'सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना' इति । यह दिखाकर शिवजीके वचनोंको चरितार्थ किया । यथा 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ मुनि धीरा योगी सिद्ध स्तत विमल मन जेहि ध्यावही । वा० ५१ ।' सिद्ध=सिद्धावस्थाको प्राप्त । मुनि=साधनावस्थाको प्राप्त । (विशेष ४४ (७) देखिये) दोनों अवस्था-वालोंसे सेवित दिखाया । आगे शिव, विधि, विष्णु आदिको शक्तियों सहित दिखाया है । सती विधात्री और ३ विरा त्रिदेवोंकी शक्तियों हैं । उनको साथ-साथ कहा है । यथा 'सती विधात्री इंदिरा देवीं अमित अनूप । ५५ ।' और देवताओंकोभी शक्तियोंके साथ कहा है; यथा 'सकिन्ह सहित सकल मुर तेते ।' पर यहाँ सिद्ध मुनीदवोंकी शक्तियोंको न कहा । ऐसा करके जनाया कि प्रमुकी सेवामें निवृत्ति मार्गवाले सिद्ध मुनीद्वय भी हैं और प्रद्वितीमार्गवाले देवता आदि भी हैं । इससे जनाया कि हम सबके सेव्य हैं । ५५ (१-२) टिप्पणी ५ भी देखिए ।

प० प० प्र०—१ 'आसीना' से दिखाया कि राम ब्रह्म हैं, उनके आना जाना इत्यादि कुछ नहीं है तथापि वही प्रमु होनेसे 'आसीनो दूर ब्रजति', 'तद् दूरे तदन्तिके' भी हैं । ० शिव विधि विष्णुके पूर्व सिद्ध मुनीशका उल्लेख करनेका हेतु यह है कि वे अन्तर्बाधत्यागी हैं और त्रिदेव अन्तस्त्यागी हैं बहिर्भोगी हैं । सिद्ध मुनीश त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनका चरित्र सहज अनुकरणीय आदर्शभूत रहता है । देवताओंका चरित्र बहिर्भोगी रहता है, गूढ़ है, अनुकरणीय नहीं है । इसीसे 'न देवचरितं चरेत्' कहा है । 'प्रवीण' वे हैं जो सब संशयोंको त्यागकर श्रीरघुपति रामका भजन करते हैं । यथा—'ममकहि कहिं विरचि प्रमु ब्रजहि मरक ते हीन । अष्ट विचारि तबि ससय रामहि भवहि प्रवीन । ७ । १२२ ।'

देखे शिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाउ एक ते एका । ७ ।

बंदत चरन करत प्रभु देवा । विविध वेप देखे सब देवा ॥ ८ ॥

दोहा—सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप ।

जेहि जेहि वेप अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५४॥

अर्थ—एकसे एक अमित प्रभाववाले अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देपे । ७ । (जो) प्रभुके चरणोंकी बंदना और सेवा कर रहे हैं । सब देवताओंको भोंति भोंति अनेक वेप धारण किये हुए देखा । न अगणित उपमा रहित सती, ब्रह्माजी और लक्ष्मियोंको देखा । जिस जिस वेपमें ब्रह्मादि देवता थे, उसी उसीके अनुरूप इनकेभी शरीर और वेप थे । ५४ ।

टिप्पणी—१ 'देखे शिव विधि विष्णु अनेका १०' इति । (क) श्रीरामजीके सेवकोंमें शिवजी अग्रगण्य हैं । अतः उनको प्रथम कहा । अथवा, सतीजीको भ्रम है कि श्रीरामजी नर हैं और ये शिवजीकी शक्ति हैं, इसीसे प्रथम शक्ति-सहित शिवजीको ही सेवा करते दिखाया । (ख) भृगुण्डीजीके मोह-प्रकरणमें प्रथम ब्रह्माजीका नाम लिखा गया है । यथा 'कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगणित उड़गन रवि रजनीसा ॥ ७० ८० ।' और यहाँ प्रथम शिवजीका । यह भी साम्प्रियाय है । सतीजीका सिद्धान्त है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद । ५० ।' इसपर शिवजीने कहा कि ब्रह्म अवतार लेता है, यथा 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन-निकायपति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगतहित निजतन नित रघुकुलमनी । ५१ ।' सतीजीका सिद्धान्त है कि विष्णु अवतार लेते हैं । यथा 'विष्णु जो सुरहित नरतनु धारी ।' इसीसे श्रीरामजीने अपना प्रभाव दिखाया कि विष्णु हमारे चरणसेवक हैं; यथा 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।' ये हमारे अंशसे उपजते हैं, यथा 'संभु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजहि वासु अंस ते नाना । १ । १४४ ।' [प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'यहाँ रामभक्तिका प्रसंग है और विशेषतः शिवशक्ति सतीका सम्बन्ध मुख्य है । सतीजी शिवजीको विष्णुसे भी श्रेष्ठ मानती हैं जैसा उनके 'सोउ सर्वज्ञ जया त्रिपुरारी । सोजइ सो कि अज्ञ इव नारी ।' इन वचनोंमें प्रयुक्त एकवचनसे सिद्ध है । अतः 'शिव' को प्रथम कहकर जनाया कि जिन शिवको तुम सर्वान्तर्गामी तथा सर्वसेव्य मानती हो वे ही रामसेवकोंमें अग्रगण्य हैं] ।

टिप्पणी—२ (क) 'अनेका' इति । शिवजीने श्रीरामजीको 'निकाय भुवनपति' कहा । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव रहते हैं । यहाँ अनेक ब्रह्माविष्णुमहेशोको सेवामें उपस्थित दिखाकर जनाया कि समस्त भुवनों और ब्रह्माण्डोंके त्रिदेव सेवामें हाजिर हुए हैं । निकाय ब्रह्माण्डोंके पृथक् पृथक् त्रिदेव हैं, इसीसे उनके रूपमें अनेक हैं और उनके प्रभावमें एक दूसरेसे बढ़े चढ़े हुए हैं । [भृगुण्डीजीने 'लोक लोक प्रति भिन्न दिधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु विसिजाता' देखा था । यहाँ लोक न दिखाकर संक्षेपमें अनेक त्रिदेव दिखाया । (वि० त्रि०)] 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा १०' इति । ५३ इस प्रसंगमें श्रीरामजीका प्रमुख दिखाया है, इसीसे यहाँ प्रायः 'प्रभु' शब्दकाही प्रयोग किया गया है । यथा 'फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । ५४ । ५ ।' 'जहाँ चितवहि तहाँ प्रभु आसीना । ५४ । ६ ।', 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।' तथा 'पूजहि प्रभुहि देव बहु वेपा । ५५ । ३ ।'

३ 'सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप' इति । (क) प्रथम शिव, विधि और विष्णुको कहा था, अत्र क्रमसे तीनों शक्तियोंका नाम देते हैं । वहाँ शिव, विधि और विष्णु अनेक हैं, इसीसे यहाँ सती, विधात्री और इंदिरा अमित हैं । वहाँ त्रिदेवके विषयमें कहा था कि 'अमित प्रभाव एक तें एका' वैसेही इनको 'अनूप' कहा । 'अनूप' का भाव कि एककी उपमा दूसरेसे नहीं दी जा सकती थी । (ख) सब सतीओंको शिवसमेत चरणबंदना करते दिखाकर जनाया कि सब शिवशक्तियों सब 'सतीओं' रामभक्त हैं, एक तुम ही श्रीरामविमुखा हो ।

४ त्रिदेवोंको कहकर यहाँ तीनोंकी शक्तियोंकी भी कहना चाहिये था, सो न करके बीचमें देवताओंको

वहने लगे, यथा 'विविध वेप देरे सव देवा ।'—यह क्यों ?

समाधान—प्रथम त्रिदेवको कहा । फिर औरभी समस्त देवताओंका कहकर अब क्रमसे सबकी शक्तियों एक साथ कह रह हैं । 'सती विधात्री इ दिरा०' इस दोहेम त्रिदेवकी शक्तियों कहीं । आगे 'देरे जहें तहें रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर सेते ॥ इस अर्धांशमी सन देवताओंकी शक्तियों कहीं ।

५ जेहि जेहि वेप अजादि सुर०' इति । (क) भाव कि देवता बहुत वेपके हैं, यथा 'विविध वेप देरे बहु देवा । अत जिस जिस वेपके देवता हैं उसी उसी वेपके अनुकूल वेपकी उनकी शक्तियों हैं । (ख) तेहि तेहि तन अनुरूप इति । 'तन अनुरूप' कहनेका भाव कि वेपके अनुकूल वेप है और तनके अनुकूल तन है । दोनो बातें जनानेके लिये 'तन' और 'वेप' दोनों शब्द दिये । यहाँ 'वेप' का अर्थ है 'शृंगार' । जैसा शृंगार अजादिवा है, वैसा ही उनकी शक्तियोंका है । जैसा तन ब्रह्मादिका है वैसा ही तन शक्तियोंका है । तात्पर्य कि अष्टभुजके साथ अष्टभुजा शक्ति है, सहस्रभुजके पास सहस्रभुजा शक्ति है । (वि० त्रि० का मत है कि यहाँ 'वेप' से अभिप्राय रूप, भूषण और वाहनसे है) । [श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि सप्तशती चढीपाठमें भी इसी भावका यह श्लोक है—'यस्य देवस्य यद्वरूप यथा भूषणवाहनम् । तद्देव हि तच्छक्तिर सुरान्योद्भुमाययो ।' (अ० ८) ।] यदि ऐसा न हो तो सब शक्तियों एकतरहकी हो जायें । एक ही तरहका वेप हो तो भ्रम हो जाय कि किस देवताकी कौन शक्ति है । अतएव सबके भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाए । (रा० प्र०) । [अथवा, 'तेहि तेहि तनु अनुरूप' का भाव यह है कि जिस ब्रह्माण्डमें जिस प्रकारके देवता और जिस प्रकारकी उनकी शक्तियों हैं, उसी-उसी रूप और वेपमें यहाँ प्रभुके समीप हैं । इससे तात्पर्य इतना ही मात्र है कि सतीनीने जिन देवताओं और शक्तियोंको इस ब्रह्माण्डमें देया है उनको वे प्रभुके समीप देखकर पहचान लें कि ये वही हैं और अपने पतिको भी पहचान लें जिससे उनको विश्वास हो जाय कि हम सबके भी स्वामी ये हैं, नहीं तो सब दृश्य दिखाना ही व्यर्थ हो जाता । यह बात जरूरी नहीं है कि पचमुर्ती, चतुर्मुर्ती या चतुर्भुजा आदि देवताओंकी शक्तियों भी उतने ही सुख या भुजाओंकी हों । (ग) यहाँ सेवकोंको शक्तिसमेत दिखानेमें भाव यह है कि सतीजी तो श्रीरामजीको शक्तिहीन समझे हुए हैं और श्रीरामजी अपने चरितसे उनको दिखाते हैं कि हम शक्तिमान हैं और हमारे सब सेवकभी शक्तिमान हैं । न हमको कभी शक्तिका बियोग होता है, न हमारे सेवकोंको ।

नोट—१ दोहेके पूर्वार्द्धमें 'सती विधात्री इ दिरा' कहा । उसीके अनुकूल उत्तरार्धमें 'शिवादिसुर' कहना चाहिये था, सो न कहकर 'अनादि सुर' कहा गया । इसका एक भाव ध्यनिते यह निकलता है कि अब तुम शिवपत्नी नहीं रह गई, तुम्हारा त्याग होगा । श्री प० सुभाकर द्विवेदीजीका मत है कि यहाँ 'सती' का अर्थ 'सखी पतिव्रता' करके यह विशेषण 'विधात्री' और 'इ दिरा' में लगाना चाहिये, क्योंकि इस समय सतीजी शिवजीके साथ नहीं है । प्र० स्वामीभी द्विवेदीजीसे सहमत हैं कि शिवजीके साथ दत्तकुमारी नहीं है । वि० त्रि० श्रीसतीनीका भी होना कहते हैं ।

२—सर्वत्र अपनेको श्रीसितालक्ष्मणसहित दिखाकर प्रभुने अपनेको व्यापक बनाया । 'सेवहि सिद्ध मुनीस०' से 'भुवननिकाचपति होना पुष्ट किया । 'देरे शिव सव देवा' से 'माया धनी' होना सिद्ध किया और विष्णुकीभी सेवा एव धरना करते दिखाकर अपनेको परब्रह्म सावित किया । इस प्रकार सतीजीको पतिके समस्त वचनोंका प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पतिके वचनोंमें प्रतीति कराई । (भा० प०)

३ परंम लिखा है कि 'देखे सिय विधि विष्णु अनेका' यह कौतुक सतीजीके पूर्वके 'सकर जगतबध जगदीसा । तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा ।' इस भ्रमको दूर करनेके हेतु दिखाया गया ।

४ 'आगें रामु सहित श्रीआता' से लेकर इस प्रसंगभरमें 'दृतीय विशेष' अलंकार है । जहाँ एक ही वस्तु मुक्तिसे बहुत ठौर वरुण की नाय जैसे यहाँ एक 'राम लक्ष्मण सीता अनेक ठौर दिखाए गए, यहाँ यह अलंकार होता है ।

देखे जहँ तहँ रघुपति जेतै । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तैते ॥ १ ॥

जीव चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ २ ॥

पूजहिँ प्रभुहिँ देव बहु वेपा । राम रूप दूसर नहिँ देखा ॥ ३ ॥

अर्थ—(उन्होंने) जहाँ-तहाँ जितने रघुपति देखे, उतने ही उतने समस्त देवता शक्तियोंसहित (प्रभुकी सेवामें वहाँ-वहाँ) देखे । १। संसारमें जितने जड़ और चेतन जीव हैं, वे सब अनेक प्रकारके देवते । २। (देखा कि) देवता लोग अनेकों वेप धारण किये प्रभुका पूजन कर रहे हैं (पर) श्रीरामजीका दूसरा रूप नहीं देखा । ३।

टिप्पणी—१ 'देखे जहँ तहँ रघुपति जेतै । १०' इति । पूर्व देवताओंको कहा, शक्तियोंको न कहा था, अथ शक्तियोंको भी कहते हैं । पूर्व देवताओंको देखना कहा, अथ रघुपतिको देखना करते हैं । ऊपर कहा है कि 'नित्रिध वेप देखे सब देवा', इसीसे यहाँ 'सकल सुर' कहा । 'सकल' अर्थात् तैतीस कोटि । 'जहाँ जितने रघुपति देखे तहाँ' का भाव कि इतने रघुपति थे कि तैतीस कोटि देवता प्रत्येक प्रत्येक पूजा कर रहे हैं ।

नोट—१ 'जहँ तहँ' के अर्थ दो प्रकारसे हो सकते हैं । एक तो, जहँ तहँ=जहाँ तहाँ, इतस्तत्, इधर-उधर । यथा 'जहँ तहँ गई' सकल तब सीता कर मन सोचु । मु० ११ ।' अथवा, जहँ तहँ=सर्वत्र, सब जगह, यथा 'जहँ तहँ सोचहिँ नारि नर कूस तन राम वियोग । व० ।' दूसरे, जहँ तहँ=जहाँ " वहाँ । पं० राम-कुमारजीने दूसरा अर्थ रक्खा है । 'जहँ-जहाँ ही दृष्टि पड़ी वहाँ-वहाँ सर्वत्र' यह अर्थ उत्तम है । २—'रघुपति' से दशरथात्मज रामजीका बोध कराया और यह भी जनाया कि राजकुमाररूपही सर्वत्र था । (३) यह शब्द देकर 'सोइ मम इन्द्रदेव रघुवीरा' इस शिष्यावाक्यकी पुष्टि की । किसीकिसीका मत है कि 'रघुपति' कहनेसे चराचरस्वामित्वका बोध हो गया । विद्यकोपके 'रघुर्जीवात्मवुद्धिश्च भोक्ता भुक् चेतनस्तथा' के अनुसार संपूर्ण जड़ एवं चेतनमात्रकी 'रघु' संज्ञा है । इसीसे संसारमात्रके चराचर जीवोंसे सेवित जनाया । ३—वैजनाथजीका मत है कि 'प्रभुका परम प्रकाशमयरूप सतीजीकी दृष्टिमें समा गया है अथवा सर्वत्र व्याप्त है; इससे उनको दिशा विदिशा जहाँ देखती हैं तहाँ, रामरूप ही दिखाता है ।'—परन्तु 'नित्रि प्रभाव कहु प्रगटि जनावा । ५४ । ३ ।' से इसका विरोध होता है ।

टिप्पणी—२ 'जीव चराचर जो संसारा । १०' इति । (क) शंका—'सिद्ध, मुनीश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवी देवताओंका सेवा, बन्दन या पूजन करना कहा गया । पर चराचरका देखना कहते हैं, सेवा करना नहीं लिखते; यह क्यों ?' समाधान—यहाँ सेवाका प्रकरण चल रहा है । इस प्रकरणके बीचमें चराचर जीवोंको लिखकर जनाया कि ये भी सेवा कर रहे हैं । चर और अचर सभी श्रीरामजीके सेवक हैं; यथा 'सेवहिँ सकल चराचर जाही' । अथवा, दूसरा समाधान यह है कि सिद्ध, मुनि और त्रिदेव आदि देवता सेवाके अधिकारी हैं, अतएव इनकी सेवा कही । और, सब चराचर श्रीरामजीकी सेवाका अधिकारी नहीं हैं, इसीसे चराचर जीवकी सेवा नहीं कही ।—['सब चराचर सेवाका अधिकारी नहीं हैं इसमें हम सहमत नहीं हैं । अयोध्याकांडमें प्रथमी, वृत्त, मेघ, लण आदि की सेवाका वर्णन है जो जड़ हैं तब भला चेतन जीव अधिकारी क्यों न होंगे ?]—इसपर प्रश्न होता है कि 'तब बीचमें चराचर जीवका उल्लेख क्यों किया गया ? उत्तर यह है कि श्रीशंकरजीने पूर्व जो सतीजीसे कहा है कि 'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरे३० । ५१ ।', उसको यहाँ चरितार्थ किया है । समस्त भुवनोंके छोटे बड़े चराचरजीव उपस्थित दिखाकर 'भुवननिकायपति' होना सिद्ध किया है । (ख) 'जो संसारा' इति । इस समय प्रभु दण्डकारण्यमें हैं । दण्डकवनमें भी चर और अचर पशु, पक्षी और वृत्त आदि हैं । 'जो संसारा' कहकर जनाया कि दण्डकारण्यके ही चराचर जीव देखे यह बात नहीं, सारे संसारके चराचर जीव वसी जगह प्रभुके समीप देखे गए । (ग) 'सकल अनेक प्रकारा' इति । समस्त ब्रह्माण्डके छोटे बड़े जीव

यहाँ हैं; इसीसे अनेक प्रकारके हैं। कर्मानुसार जीवोंके अनेक प्रकारके शरीर होते हैं और ब्रह्मांड ब्रह्मांडमें भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं।

नोट—४ वैजनाथजी लिखते हैं कि भुशुण्डिरामायणमें कल्पकल्पमें और और किस्मके नर आदिका वर्णन है। श्रीसुधाकरद्विवेदीजी कहते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीका विराटरूप दिखाते हैं। संसारमें जंगम और स्थावर जितने प्राणी थे वे अपने-अपने कर्मानुसार विविध प्रकारके देख पड़े।' (मा० प०)

टिप्पणी—३ 'पूजहिं प्रभुहि देव धहु वेपा ०' इति । (क) पूर्व देवताओंका वेप कहा, यथा 'विविध वेप देखे सब देवा । ५४ ।' अथ उनकी सेवा कहते हैं । (ख) ब्रह्मादि देवताओंका वेप कहा, चराचरका वेप नहीं कहा, क्योंकि इनका वेप नहीं होता । इनकी अनेक किस्में होती हैं, ये अनेक प्रकारके होते हैं, अतः इनके प्रकार कहे;—'देखे सकल अनेक प्रकार ।'

४ 'रामरूप दूसर नहि देखा ।' इति । (क) श्रीरामजीका रूप एक ही प्रकारका कहा और आगे इनका वेप भी एक ही प्रकारका बताते हैं; यथा 'सीतामहित न वेप घनेरे ।' और समस्त देवताओं और इनकी शक्तियोंके रूप और वेप अनेक प्रकारके कहे; ऐसा करके जनाया कि श्रीसीतारामलक्ष्मणजी कारण हैं और सब कार्य हैं। कारण एक प्रकारका है और कार्य अनेक प्रकारके हैं। (ख) सबके बहुत वेप कहे गए । इससे पाया गया कि श्रीराम लक्ष्मण जानकीजीके भी बहुत वेप होंगे । अतः उस अनुमानका निषेध करते हुए कहते हैं कि श्रीरामजीके बहुत रूप नहीं हैं और न बहुत वेप हैं, केवल एक ही सर्वत्र है। (ग) पुनः, 'राम रूप दूसर नहि देखा' का तात्पर्य यह है कि विशेष देवके पास विशेष रामरूप होगा और सामान्य के पास सामान्य होगा ऐसा नहीं किन्तु, सबके पास श्रीरामजी एकही प्रकारके हैं।

नोट—५ श्रीरामचन्द्रजीकी आकृति और वेप सर्वत्र एक ही रहा । इससे जनाया कि श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और सब परतन्त्र । श्रीरामजी शुभाशुभ कर्मोंसे निर्लिप्त हैं और चराचर जीव कर्मोंके बन्धनमें हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा तन फल भोगनेके लिये पाते हैं। यथा 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावे मनहि करहु तुम्ह सोई ।' 'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । १ । १३७ । नारदवाक्य ।', 'गहहि न पाप पूनु गुन दोपू । करम प्रधान विहव करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ।' 'अगुन अलेप अमान एकरस । २ । २१६ । सुरगुरु-वचन ।', 'न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।' इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वद्वयते । गीता ४ । १४ ।—(वै०, मा० प०) । ६ 'दूसर नहि' अर्थात् कहीं भी भेद न था । श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—चराचर प्राणी तो अपने कर्मोंके वश अनेक प्रकारके देख पड़े । श्रीरामजी अखण्ड अविनाशी सच्चिदानंद, व्यापक, अन्तर्यामी, मायापति, कर्मसे निर्लिप्त और अद्वितीय हैं; इसीसे सर्वत्र राम-जीकी आकृति एक ही थी, कहीं रत्तीभर भेद न था । उनके साथ श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीभी एक ही चालके देख पड़े ।

७ गुणुण्डीजीने भी गरुड़जीसे ऐसा ही कहा है । यथा 'भिन्नभिन्न में दीख सनु अति विचित्र हरि-जान । अगनित भुवन किरैवें प्रसु राम न देखेवें आन । ७० ५१ ।' 'इस अद्भुत दर्शनका मिलान प्रेमी पाठक ७० ५०-५२ से करलें ।

टिप्पणी—५ यहाँ तक इस सेवा-प्रकरणमें प्रथम सिद्ध और मुनीशकी सेवा कही; यथा 'सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना'; फिर शिव-विष्णु और ब्रह्माजीका चरणबंदन करना कहा, यथा 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा'; तत्पश्चात् देवताओंका पूजन करना कहा, यथा 'पूजहिं प्रभुहि देव' । सिद्ध और मुनीशको प्रथम कहा, क्योंकि श्रीरामसेवामें सदा तत्पर रहना यही इनका दिनरातका काम है । दूसरे, शिवजीने भी सेवामें इन्हेंको प्रथम कहा है, यथा 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा । मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं ।' त्रिदेव, देव और चराचरको क्रमसे कहा ।

अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न वेप घनेरे ॥ ४ ॥

सोइ रघुवर सोइ लखिमनु सीता । देखि सती अति भई समीता ॥ ५ ॥

हृदय कँप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि वैठीं मग माहीं ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीसीतासहित बहुतेरे रघुपति देगे (परन्तु उनके) वेप अनेक न थे, अर्थात् एकसा ही वेप सर्वत्र था । ४ । वही रघुवर (श्रीरामजी), वही लक्ष्मणजी और वही सीताजी (सर्वत्र) देखकर सती-जी अत्यन्त भयभीत होगई ५ । (उनका) हृदय कँपने लगा, देहकी कुछ भी सुध न रह गई । (वे) अर्थात् वन्द करके राहमे बैठ गईं । ६ ।

टिप्पणी—१ 'अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित०' इति । (क) सतीजीने अपने आगे रास्ते में जो रूप देखा वह शक्तिसहित था, यथा—'सती देख कौतुक मग जाता । अगैं राम सहित श्री भ्राता । ५४ ।' अपने पीछे जो रूप देखा वह भी शक्तिसहित था, यथा 'फिरि चितया पाछें प्रभु देखा । सहित वंधु सिय सुंदर वेपा । ५४ ।' बीचमें और जितने रूपोंका दर्शन लिया उनके साथ शक्तिका उल्लेख नहीं किया गया—'जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥' इससे यह समझा जाता कि ये रूप शक्तिसहित न थे, इसी लिये अब सत्रके साथ शक्तिका उल्लेखकर स्पष्ट करते हैं कि श्रीरामजी सर्वत्र शक्ति सहित देखा पड़े, बिना शक्तिके कहीं नहीं हैं । यहाँ कहा था कि 'जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना', वैसेही यहाँ कहते हैं कि 'देरे जहँ तहँ रघुपति जेत । सक्तिन्ह सहित०' । (ख) 'न वेप घनेरे' इति । पूर्व वेपकी सुन्दरता कही थी; यथा 'सहित वंधु सिय सुंदर वेपा ।' यह न कहा था कि वेप बहुत नहीं हैं, सो अब कहते हैं । घनेरे वेप नहीं हैं अर्थात् सर्वत्र एकसाही वेप हैं । पुनः, भाव कि पिताका वचन है कि तपस्वी वेपसे वनवास करें, इसीसे जो प्रभाव दिखाया गया उसका भी स्वरूप तापसवेप है । यहाँ श्रीरामजीके धर्मकी स्पष्टता है ।

नोट—१ यहाँ टीकाकार महात्माओंमें मतभेद है । श्रीकृष्णसिंधुजी, वैजनाथजी और सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत एक है । उनका मत है कि सुंदरी तंत्र और श्रीरामतापिनी उपनिषद् आदिमें जो स्वरूप वर्णित हैं, उसीका सर्वत्र दर्शन कराया गया है । वह इस प्रकार है—(क) (श्रीजानन्युवाच जनकं प्रति)—'अयोध्यान्त-पुरे रम्ये सरयूतीरमाश्रिते । अशोकनिकामध्ये सुरद्रुमलताश्रये ॥ चिन्तामणि महापीठे लसत्काञ्चनभूतले । कल्पवृक्षतले रम्ये रत्नगृहनिषेविते ॥ सुवर्णवेदिकामध्ये रत्नसिंहासनं शुभम् । तन्मध्ये च महापद्मं रत्नजातैः सुवेष्टितम् । तन्मध्ये कर्णिका दिव्यं बहिर्गृह विभूषितम् । तन्मध्ये चिन्तयेद्दधमिन्द्र-नीलमणिप्रभम् ॥ पीताम्बरं महोत्सवं तेजःपुञ्जघनायुतम् । द्विभुजं मधुरं स्निग्धं कृपापाद्मविभोक्षणम् ॥ वीरा-सने समासीनं श्रीरामं परमाद्भुतम् । सेव्यं जानुनि दस्ताब्जं सांख्यसुद्राविराजितम् ॥ व्याख्याननिरतं सम्यक्-ज्ञानमुद्रोपशोभितम् । मुकुटोऽज्ज्वल दिव्याङ्ग लसत्कुंडलमंडितम् ॥ नासाग्रतं समुक्ताब्जं लसद्ददनपङ्कजम् । श्रीवत्सवैस्तुभोरस्कं मुक्तादाम मुकुटम् ॥ रत्नकंकणत्रयूरं मुद्रिकाभिरलंकृतम् । यज्ञस्त्राभिलसितं कटि-सूत्रानुरजितम् ॥ रत्नमञ्जरी रम्याग्नि ब्रह्म शंविष्णुसेवितम् । कामपूर्णं कामधरं कामास्पद मनोहरम् ॥ "दिव्या-युधसुसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम् । स्वप्रकाशं चिदानंदं चिन्मयानन्दधिप्रहम् ॥ "वामपार्श्वे धनुर्दिव्यं दक्षिणे तु शरस्तथा । वामकोण समासीना मा रक्तोत्पलधारिणीम् । दक्षकोणे तथा देवं लक्ष्मणं धृतद्वन्द्वकम् । तथा भरतशत्रुघ्नीं तालवृत्तकरावुभौ । रामाग्ने हनुमान्धीरो वाचयन्तः सुपुस्तकम् । तत्त्वं निरूपणं व्याख्याकर्त्तारो रावणानुजः । इति सुन्दरीतंत्रे ।' पुनश्च, (ख) श्रीसनत्कुमारसंहितायाम् यथा—'वैदेही सहित सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे । मध्ये पुष्पमयानने मणिमये वीरासने सम्यतम् ॥ अग्रे वाचयति प्रभजनहृते तत्त्वे च सन्नि- परम् । व्याख्यातं भलादिभिः परिवृतं राम भजे श्यामलम् ॥' पुनश्च, (ग) यथा श्रीरामतापिनीयोपनिषद्—'प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासः प्रभाकरः । द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धरः ॥ देहीदेहिभिर्भागः श्यात्सचिदानंदधिप्रहः ।' टिप्पणी—० 'सोइ रघुवर सोइ लखिमन सीता । देखि०' इति । (क) आगे पीछे जो रूप देख

उनके साथ लक्ष्मणजीको भी देखना कहा गया था। वीचमे जो और दर्शन कहा उनमे लक्ष्मणजीको साथ देखना नहीं कहा गया। इसीसे अथ यहाँ कहते हैं कि 'सोइ रघुवर', 'सोइ लक्ष्मिनु सीता', अर्थात् वही रघुवर लक्ष्मण सीता हैं जो पूर्व देखे थे, वही सर्वत्र हैं, तीनोंका वही एकही रूप और वही एक ही वेप सर्वत्र है। तीनोंका तपस्वी वेप है, और रूप जैसा है वैसा ही है। (२) 'सोइ' शब्द रघुवर और लक्ष्मण-जीके साथ है, सीतानीके साथ नहीं है क्योंकि पहले जब चिरहमे सीतानीको खोजते फिरते थे तब केवल दोनों भाई थे, सीताजी न थीं। 'सोइ' से पूर्व खोजते समयका रूप कहा, यथा 'ग्याजत विपिन फिरत दोउ भाई !', इसीसे 'सीता' के साथ 'सोइ' नहीं कहा।

नोट—२ प्रायः अन्य सब महातुभार्योंका मत है कि 'सोइ' तीनोंके साथ है। जो आगे, पीछे देखे थे वे ही 'राम लक्ष्मण सीता' सर्वत्र थे। सका रूप और वेप सर्वत्र वैसा ही था, यह कहकर जनाया कि तीनों नित्य हैं और तीनोंका सदा सयोग है। ५० सू० प्र० मिश्र लिखते हैं कि इस दर्शनसे अपनेको स्वतन्त्र और अपने अधीन श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीतानीको स्वतन्त्र दिखाया।

वि० त्रि०—सतीजीका ध्यान प्रथम रामजीपर गया, सो जगद्व्यापी वेपम्यमे एक ही साम्य दृष्टि गोचर हुआ, रामजी सर्वत्र एक ही देख पड़े। तब सीतानीपर दृष्टि वाली तो वे भी सर्वत्र एकसीही देख पड़ी अर्थात् मूलप्रकृतियों भी कहीं भेद नहीं दिखाई पडा। इसी तरह लक्ष्मणजी भी सर्वत्र एकसे थे, जामतके विभुमे भी कहीं अन्तर नहीं प्रतिभात हुआ।

नोट—३ यहाँ प्रश्न होता है कि यहाँ 'सोइ लक्ष्मिनु' कहकर उनका रूप और वेप सर्वत्र एक ही कहा गया है पर उत्तरकाठम तो भुशुण्डीजीके मोह प्रसगमें भरतादि सभी भाइयोंके विविध रूप कहे गये हैं; यथा 'दसरथ कौसल्या मुनु ताता। विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ अगनित भुवन फिरवें प्रभु राम न देखेवें आन। ७। ५१।' इन दोनोंका समन्वय कैसे होगा ?

सतीजीको सर्वत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी एकही रंग, रूप रखाके दिखाये गये। भरत, शत्रुघ्न और दशरथ कौसल्याजीका दर्शन सतीजीको नहीं कराया गया। और भुशुण्डीजीको जो दर्शन हुआ उसमें सीतानीका दर्शन नहीं है पर भरतादि सभी भ्राताओं और श्रीदशरथ कौसल्याजीका दर्शन कराया गया है। भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें इन सभीका दर्शन भिन्न भिन्न रंग रूप रखाका हुआ।—इसका वास्तविक कारण तो नट नागर भगवानही जानें। हों। अनुमानसे प्रसंग लगानेके लिये हम यह समाधान कर सनते हैं कि प्रस्तुत प्रसंगमें वनवासका समय है। दोनों भाई और सीताजीही वनमे आए हैं। सीताहरण हो चुका है। दोनों भाई उन्हे खोज रहे हैं। पिलाप करते और सीताजीको खोजते फिरते देख सतीजीको सशय हुआ कि ये न तो ब्रह्म ही सकते हैं और न सर्वत्र विष्णुही। (इसके कारण ५१ (१-२) और दोहा ५० में दिये जाचुके हैं)। प्रभुको यह दिखलाना है कि सीतानी हमारे साथही हैं, हम दोनोंमेसे कोई उन्हे खोज नहीं रहा है। विधोगही नहीं हुआ तब खोचना और धिलाप कैसे सम्य है ? खोचना आदि लीलामात्र है। लक्ष्मणजी तथा सीता जीका सर्वत्र और नित्य साथ होना तभी सिद्ध होगा जब उनका रंग रूप रखा सर्वत्र एकही हो, भिन्न भिन्न स्वरूप होनेसे समाधान न हो सकेगा। प्रस्तुत प्रसंगमें इन्हीं तीनोंका प्रयोजन है, इससे इन्हींका दर्शन सर्वत्र कराया गया।

भुशुण्डीजी बालरूपके उपासक हैं। वे केवल बाललीला देरना करते हैं और वहभी केवल श्रीरामजी की। इस समय वे श्रीरामजीके साथ खेल रहे हैं और श्रीरामजीभी उनके साथ अनेक प्रकारकी क्रीडा कर रहे हैं—'मोहि सन करहि विविध विधि क्रीडा। ७७७।' इस क्रीडामे भरतादि कोई भी सम्मिलित नहीं हैं, यथा 'तेहि कौतुक कर मरम न काहू। जाना अनुज न मातु पिताहू। ७७६।' सतीमोह प्रसंगमे इस लीलाम लक्ष्मणजी भी सम्मिलित हैं। भुशुण्डीजीको मोह केवल श्रीरामजीके चरित्रमे हुआ और वे रामजीको ब्रह्म जानते हैं। अत इनके प्रसंगमें भरतादि भ्राताओं इत्यादिकी एकरूपता या भिन्नता सममानेवाली कोई बात

है ही नहीं। बाललीलाके समय सीताजी कैसे साथ दिखाई जाती क्योंकि अभी विवाह हुआ ही नहीं। दशरथजीका आँगन है, माता और भ्राता वहाँ उपस्थित हैं; अतः ये सब दिखाये गये। लीला विधानके अनुसार जहाँ जैसा उचित होता है प्रभु वैसेही दर्शन कराते हैं।

प्र० स्वामीका मत है कि 'जिन रामजीको सतीजीने देखा उस कल्पके लक्ष्मण शेषशायी सीरावध निवासी नारायणके अवतार हैं, उनका रूप सभी ब्रह्माण्डोंमें एकही रहता है। पर भुशुण्डि कल्पमें लक्ष्मणजी शेषावतार हैं। प्रति ब्रह्माण्डमें शेषजीका रूप भिन्न भिन्न है।'

'पूजहिं प्रमुहि देव बहु वेपा'.... 'सोइ रघुवर सोइ' इति।

(१) वावा हरिहरप्रसादजीका मत है कि 'इस प्रकारमें उपासना दिखा रहे हैं। जो देवता केवल रामरूपके उपासक हैं, उनके पास अकेले श्रीरघुनाथजी दिखाई दिये। जो युगलस्वरूप श्रीसीतारामजीके उपासक हैं, उनके पास श्रीसीतारामजी युगलस्वरूप देय पड़े। और जो तीनोंके उपासक हैं उनके पास श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनों स्वरूप देख पड़े। इसीसे यहाँ तीन प्रकारके दर्शन कहे गए।—'रामरूप दूसर नहीं देखा', 'अबलोके रघुपति बहुतेरे। सीतासहित न वेप घनेरे' और 'सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मणसु सीता।' मानस-पत्रिकाका भी यही मत है।

(२) पांडेजी एवं वैजनाथजीका मत है कि—'वेदोंके आधारपर हमारे आचार्योंने तीन मत प्रतिपादित किये हैं—अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। गोस्वामीजीने 'तीनोंको रामायणके अनुकूल रक्खा'। अर्थात् तीनों मत यहाँ दरसाये हैं। अद्वैत-वेदान्तके अनुसार एक ब्रह्मही नित्य है। 'रामरूप दूसर नहीं देखा' में रामरूप ही कहकर उसमें अद्वैतमतानुसार दर्शन कहा। द्वैतमतमें केवल परमात्मा और माया नित्य माने जाते हैं। उसका दर्शन 'अबलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेप घनेरे।' इस अर्थात्नीमें है। और, विशिष्टाद्वैतमतमें ब्रह्म, जीव और माया तीनोंको नित्य माना जाता है। इस मतके अनुकूल दर्शन 'सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता।' में कहा गया है। इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे विशिष्ट रहता है, केवल अशेष चिन्मात्र नहीं; यथा श्रुति: 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मचैतत्।'

श्रीपांडेजी और वैजनाथजीने इन अर्थालियोंमें जो अद्वैतादि मतोंका भाष्य कहा है उससे मेरी सम्मते सम्भवतः उनका आशय यह है कि—जहाँ दर्शनमें केवल रामजी हैं (अर्थात् साथमें श्रीसीता लक्ष्मण जी नहीं हैं) उस दर्शन से हम अद्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं कि एक ब्रह्मही ब्रह्म है। यथा श्रुति: 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म', 'नेह नानाऽस्ति किञ्चन'। जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोका दर्शन है उस दर्शनसे हम द्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं। और जहाँ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी तीनोंका दर्शन है उस दर्शनसे हम विशिष्टाद्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं।

ॐ इन् विचारोंसे यह भी ध्वनित होता है कि भगवान् इन् सब सिद्धान्तोंमें सहमत हैं, अतः सब सम्प्रदायिकोंको चाहिये कि अपने अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तोपर अटल रहें और अन्य सिद्धान्तोंकी निन्दा न करें। कहा भी है—'ब्रह्मं भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चैव हि।' (श्रीमद्भागवते ११।३।२६)

(३) पं० रामकृष्णजीका मत ऊपर टि० १ और २ में दिया गया। वे सर्वत्र तीनोंका साथ होना ही निश्चित करते हैं। तथापि उन्होंने यह भी लिखा है कि 'सीतासहित रघुपति' यह द्वैत है और 'सोइ रघुवर' यह विशिष्टाद्वैत है। और, 'जीव चराचर जो संसार।०' इसपर लिखतेहुए उन्होंने यह भी लिखा है—'जो प्रभाव दिखाया सो कैसे? केवल ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष है और मायाजीव सहित है'—ये तीन प्रकारसे प्रभाव दिखाया।

(४) पं० पं० प्र० का मत है कि 'जहाँ चितवहिं तहें प्रभु आसीना।५।५।६।' से 'रामरूप दूसर नहीं देखा। ५५। ३।' तक केवलद्वैतमतके अनुसार ही विश्वरूप दिखाया है। केवल ब्रह्ममें माया और जीव आदि द्वैत नहीं है यह ध्वनित किया है। 'अबलोके रघुपति' में द्वैत और सांख्यमतका संग्रह है और 'सोइ

रघुवर" में विशिष्टाद्वैतादि मतोंका संग्रह है। माध्यादि सभी मतोंका अन्तर्भाव इसमें होता है।

टिप्पणी—३ 'देखि सती अति भई समीता' इति। (क) और को देग्कर भय न हुआ, श्रीरामलक्ष्मण—सीताको देग्कर भय हुआ, यह क्या बात? ऐसी बात नहीं है कि अकेले रघुनाथजीको देखकर भय न हुआ, सीतासहित देखकर भय न हुआ और तीनोंको देग्कर भय हुआ। यदि यहाँ रघुपतिको देखना न कहा होता तब वैसा अर्थ समझा जाता। अथवा, यह भी हो सकता है कि (जितने दर्शन हुए) सबको देखकर डरना कहा गया। (ख) 'अति समीत' का भाव कि प्रथम जब अपने मृदु गूढ़ वचनों द्वारा प्रभाव दिवाया था तब समीत हुई थीं, यथा 'सती समीत महेश पहि चलीं हृदय बड सोच ॥३॥' और जब कुछ प्रभाव प्रगट करके दिवाया तब 'अति' समीत हुई। (जिनको अपनी माया दिवाने चली थीं—ननी मायाशा पार नहीं पा रही हैं। अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्यकी नदती हुई विषमताको देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ। वि० प्रि०) सतीजीने अपराध किये हैं, इससे प्रभुका प्रभाव देग्कर डरीं, नहीं तो प्रसन्न होतीं। (यहाँ केवल श्रीरामलक्ष्मणसीताजीके दर्शन हुए और चराचरमात्र सेवा करता हुआ देग् पड़ा, क्योंकि यहाँ तो केवल सतीजीको यह निश्चय कराना था कि हम ब्रह्म हैं, हम विष्णु नहीं हैं और हमारा नित्य संयोग है। कोई डरावने दृश्य नहीं दिवाए गए जिससे वे डरतीं। अर्जुनजीको तो भयावना दृश्य दिखाया गया था, विराट्का दर्शन कराया गया था, इससे वे डर गए थे)। अति समीतकी दशा आगे कहते हैं।

नोट—४ 'अति समीता' इति 'अति समीत' होनेके अनेक कारण यहाँ उपस्थित हो गए हैं। एक तो पतिवचनकी अथक्षा, दूसरे अनुचित परीक्षा लेकर पतिके इष्टका अपमान, तीसरे परीक्षामें उलटे लज्जित होना पडा यह हृदयकी श्लाघा, तथा चौथे श्रीरामजीका सर्वत्र अद्भुत दर्शन देय यह सोचकर कि इस महान् अपराधका फल क्या होगा भयकी सीमा न रह गई, वे अत्यन्त भयभीत होगईं। (मा० प०, वै०)। अब वे सोचती हैं कि यह क्या हुआ, हाय! अब मैं क्या करूँ? प्रभुकी माया कहीं मुझे पागल न करदे। (मा०प०) ६३ 'सती समीत महेश पहि चलीं' उपक्रम है और 'देखि सती अति भई समीता' उपसंहार है।

टिप्पणी—४ 'हृदय कंप तन सुधि क्यु नाही ॥०' इति। (क) [यह 'अति समीत' का स्वरूप है, दशा है। वैश्वकाश्रमी यही कहता है। डरसे कलेजा धडकने लगता है। स्थिरका प्रवाह रुक जाता है जिससे मूर्छा होजाती है। तत्र आंगे वंद होनानेपर भयंकर रूपका दर्शन जाता रहता है, इससे कुछ देर बाद चित्त स्वस्थ होनेपर होश आ जाता है। (मा० प०)। वही दशा यहाँ सतीजीकी हुई।] (ख) बहुत डरजानेपर लोग स्यामाविस्मयी ओंछें वद कर लेते हैं, क्योंकि वद दृश्य देखा नहीं जाता। यथा 'भूदेउं नयन त्रसित जब भयऊं ॥० न० ॥' (ग) 'नयन मृदि चैठां०'—नेत्र वदकर वैठजानेका भाव कि सर्वत्र श्रीसीता रामलक्ष्मणजीही देख पडते हैं, सम्मुख देखा नहीं जाता, इसीसे नेत्र वद करलिये कि यह दृश्य दिखाई न दे। और वैठ इस लिये गईं कि जहाँ दृष्टि पडती है, आगे-पीछे, ऊपर नीचे समस्त दिशाविदिशाओंमें सर्वत्र श्रीरामजीही समस्त सेवकों सहित बैठे देख पडते हैं, कहीं तिलमात्र चलनेकी जगह नहीं है, तत्र जायँ कहीं, चले तो कैसे चले? अतः बैठ गईं। 'मग माहीं' मार्गमेंही बैठ गईं, क्योंकि मार्गमेंही तो श्रीसीतारामलक्ष्मणजी आगे देग् पडे थे, यथा 'सती दीख नौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता।' और कहीं किसी ओर निकलनेका रास्ता दीखता न था। (घ) नेत्र वद कर लेनेपर प्रभुने यह सोचकर कि ओंख बन्द होनेपरभी यदि यह दृश्य इनको दिखायेंगे तो इनको बहुत क्लेश होगा, अतः भीतर न देय पडे। नेत्र मूँदनेमही सतीने निराह सोचा है और बहुत समीत हैं, अतः अब न दिखाई दिये। प्रभुने मन दृश्य हटा लिया।

धीरकवित्री—इस वर्णनमें सतीजीका आश्चर्य स्थायीभाव है। श्रीरामलक्ष्मणजाननीजी आलंघन विभाव हैं। अनेक ऋषा-विष्णु-महेश आदिके भिन्न भिन्न रूपोंमें दर्शन नदीपन विभाव हैं। हृदयकंप, स्तंभ, नेत्र धँव करना अनुभाव हैं। मोह, जडता आदि संचारी भावोंसे पुष्ट होकर 'अद्भुत रस' हुआ।

वैजनायजी—भयानित्री ज्वाला उठी जिससे सर्वाङ्गमें ताप-सी चढ़ गई, हृदय फँप उठा, देह विवरण होगई। मूर्च्छावशा देह-सँभालकी मुध भूलगई। अङ्गमें प्रस्वेद आगया, इति 'व्याधि' दशासे नेत्र बंदरु मार्गमेंही बैठगई। भाव कि मार्ग छोड़कर अलग बैठनेका होश न रह गया। यही 'व्याधिदशा' है। यथा 'अंगवरण विवरण जहाँ अति ऊँचे ऊसास। नयन नीर परिताप बहु व्याधि मुनेशवदास ॥'

नोट—५ जैसे अतिशय आनन्दकी वातसे सात्विकभाव अशु, कंठ आदि शरीरमें उत्पन्न होजाते हैं, वैसे ही भय, शोक आदिसे भी दाह, कंठ मूर्च्छा आदि अनुभाव शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। सुमन्तजीकी भी ऐसीही दशा हुई थी; यथा 'सोच सुमत्र विकल दुःख दीना ॥'—जिमि वृलीन तिय साधु सयानी। पति देवता करम मन वानी ॥ रहँ करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदय तिमि दारन दाहू ॥ २।१४४-१४५ ॥' सुमन्तजी शोकसे व्याकुल सोच रहे हैं कि: मैं अवधमें जाकर सनको क्या उत्तर दूँगा। इत्यादि। उनके हृदयमें दारुण दाह हुआ। अर्जुनजीकी भी महाभारतके महायुद्धके प्रारंभमें ऐसीही दशा हुई थी जिसका वर्णन गीताके प्रथम अध्यायमें है। यथा—'विशुभ शरारं मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २६ ॥ गण्डीय ससते हस्तास्त्रचैव परिदहते । न च शक्नोम्यस्थानुं ध्रमतीव च मे मनः ॥ गीता १।१० ॥' सारे शरीरमें दाह उत्पन्न होगई थी। श्रीदशरथजीमहाराजकी भी दशा वनवासका वर मोंग जानेपर ऐसीही हुई थी; यथा 'माधे हाथ मूँदि दोउ लोचन। तनु धरि सोबु लाग जुनु सोचन ॥ २।२६ ॥', 'अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा। २।३२ ॥' इसी तरह सतीजी को जो शोच और भय आदि इस समय हैं वे इसके पूर्व भी थे पर इससे बहुत कम थे, अतः उस समय केवल दाह था और अथ यह सब प्रभाव देखने पर वे शोच और भय अत्यन्त बढ़ गए जिससे हृदयमें कंठ और वेदोशी आदि अनुभव उत्पन्न हो गए।

नोट—६ "तनु मुधि कछु नाहीं" इति। पं० रामकुमारजीका मत है कि इस कथनसे जाना जाता है कि यहाँसे सीतावेष जो सतीजीने धारण किया था वह छूटगया, जब तनकी मुध न रही। यथा—'अस कहि परेउ चल अकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई। कि० ३ ॥', 'प्रगट बलानत राम सुमाऊ। अति सुप्रेम गा विचरि दुःख ॥ मुं० ५२ ॥'—प्रेमसे देहकी खबर न रह गई, निज तन प्रगट होगया।' तथा यहाँ तनकी मुध न रहने-पर सतीकपट छूट गया। परन्तु दासकी समकर्म सीतावेष उसी समय सतीजीने त्यागकर अपना रूप प्रकट करलिया जब मृदुगदवचन सुनकर भयभीत होकर वे शिवजीके पास चलीं। इसीसे यहाँ 'सती समीत महेश पहि चलीं' ऐसा कहा। दूसरे, हनुमान्जी और शुकसारणके प्रसंगमें जैसे उनके कपटका छूटना कविने कहा वैसेही यहाँ भी कहना चाहिये था, पर यहाँ सतीकपट छूटनेका उल्लेख कविने नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उन्होंने पूर्वही स्वयं ही अपना रूप कर लिया। हनुमान्जी आदिने अपनेसे अपना पूर्वरूप नहीं कर लिया था, वह तो प्रेम होनेसे प्रकट होगया था। तीसरे, हनुमान्जी आदि पर प्रसुने यह प्रकट नहीं होने दिया कि 'हम तुमको जान गए' और यहाँ तो प्रसुके सामने आवेही उन्होंने अपने गूढ़ वचनसे तथा प्रणामसे सतीजीको बत दिया कि तुम सीता नहीं हो, प्रसुके मुखसे वचन निकलते ही उनका सीतावेष छूट जाना चाहिये, नहीं तो अतिकसे अधिक सतीके चल देने पर तो अवश्य ही। हनुमान्जीको कपि तब कहा जब उनका कपितन प्रकट होगया। इसी तरह शुक सारणको वानरोंने राक्षस तब जाना जब उनका कपितन छूटगया। यहाँ उसके विपरीत है।

७ सु० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि नयन मूँदि' से व्यक्त होता है कि मायाने अपनी प्रवलता सतीजीपर खूब दिखाई।'

बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दञ्जकुमारी ॥ ७ ॥

पुनिपुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहां जहँ रहे गिरीसा ॥ ८ ॥

अर्थ—नेत्र खोलकर फिर देखा (तो) दञ्जकुमारी (सतीजी) को यहाँ कुछ न देख पड़ा। ७।

श्रीरामजीके चरणोंमें चारंधार सिर नवाकर वे यहाँकी चलीं जहाँ कैलासपति शंकरजी (बैठे) थे । ८ ।

टिप्पणी—१ 'बहुरि विलोकैउ नयन उधारी १०' इति । [(क) इससे जनाया कि कुछ देर बाद होश आया, हृदयका कंप दूर हुआ, वे सावधान हुईं । तब अँसँ सोलीं । तनकी सुभ न रहजाने से हृदय कुछ शान्त हुआ, भय कम हुआ, तब नेत्र खोले । (ख) 'कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी' अर्थात् पूर्ववाला अद्भुत दृश्य न देखा पडा । जैसे पहले प्रभुको नरनाट्य करते, 'विरह बिकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई' देखा था, वैसेही पूर्ववत् नरनाट्य करते अब देख रही हैं] इससे प्रभुने जनाया कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम जन्ममरणसे रहित हैं । पुनः भाव कि—(ग) सतीजी नेत्र बन्द करके बैठ गई थीं । उनका नेत्र बंद करना ही सूचित करता है कि वे इस दृश्यसे उकता गईं हैं, पबड़ा गईं हैं, सोचती हैं कि कैसेहू यह दृश्य हमारे सामनेसे जाय, अब हम इसे देखना नहीं चाहतीं—यही उनके मनमें है, इसीसे अब दक्षकुमारीने कुछ न देखा । (घ) यहाँ श्रीरामजी न देख पड़े, इसीसे दत्तसंबंधी नाम दिया । दक्षको ईश्वर न देखपडे, इसीसे उसने शिवजी से विरोध किया ।

नोट—१ 'दच्छकुमारी' के और भाव ।—(क) इतना प्रभाव देर लेनेपर भी बोध न हुआ; यथा 'मैं बन दीखि रामप्रभुताई । अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ तदपि मलिन मन बोधु न आया । बा० १०६ ।' अतः दत्तसम्बन्धीनाम देकर जनाया कि परम भागधत शंकरजीके विरोधीकी कन्या हैं, तब कैसे पूर्णबोध हो, यह अब भी भूठ बोलेंगी । (पं०) । (ख) पतिका घन सत्य न मानकर जब परीक्षा लेने चली थीं तब भी शंकरजीने यही विशेषण दिया है; यथा 'दच्छसुता कहँ नहि कल्याना ।' अब भी उनसे जाकर भूठ बोलेंगी, जिससे उनका अकल्याण होगा । प्रसंगके अन्तमें यह नाम देकर जनाया कि अब इसका सम्बन्ध पतिसे न रह जायगा, इनका कल्याण नहीं है । जो प्रभाव यहाँतक दिखाया गया और जिसलिये दिखाया गया, उसका खुलासा यहाँ दिया जाता है ।—

दर्शन

१ सर्वत्र श्रीसीतारामलक्ष्मण देख पड़े

२ अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेशको शक्तियों सहित चरणवन्दन करते देखा ।

३ देखे जहँ तहँ रघुपति जेते ।

सक्तिन्ह सहित सकल गुर तेते ।

४ संसारके समस्त चराचर जीव दिखाए ।

५ सब अनेक प्रकारके परंतु रामजी एक ही प्रकार के सर्वत्र देखे ।

६ अँसँ खोलनेपर कुछ न देखा ।

भाव

हम सर्वत्र हैं, तीनोंका वियोग कभी नहीं है, लक्ष्मणजी हमारे सेवक हैं और सीताजी हमारी शक्ति हैं ।

ये सब हमारे चरणसेवक हैं । (हमारे अंश से ये उत्पन्न होते हैं)

सतीजी शक्तिका बिछोह समझे हुए हैं, अतः सेवकों को शक्तियोंसहित दिखाया; अर्थात् हमारे सेवकोंको शक्तिवियोग कभी नहीं होता तो हमारा कैसे होगा ।

हम चराचरमात्रके स्वामी हैं ।

हम सबके कारण हैं, कारणका एक ही रूप रहता है, कार्यके अनेक रूप हैं । और सब कार्य हैं ।

हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है हम जन्ममरणरहित हैं ।

७ ब्रह्म केवल है, मायायुक्त है तथा जीव मायायुक्त है, यह जनाया । तीन प्रकारके उपासक हैं । तीनों उपासनाएँ दिखाई । केवल श्रीरामकी, युगल श्रीसीतारामकी और श्रीसीतारामलक्ष्मणकी ।

ॐ 'चिद्रूपा जगज्जन्नी श्रीसीताजी तथा भीलक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीके साथ ही रहते हैं । यथा 'हेमाभाया द्विभुजया सर्वालोकृतया चित्ता । दितष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः । २७ । दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधनुः पाणिना पुनः ।' (रा० ता०) अर्थात् चिद्रूपा श्रीज्ञानकीजी स्वर्णवर्णकी, द्विभुजा, सर्वाभरण-

भूषिता और हाथमें कमल धारण किये हुए श्रीरामजीके साथ हैं और दाहिने लक्ष्मणजी धनुष लिये हुए हैं ।
 टिप्पणी—२ 'पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा । चलीं तहाँ जहाँ' इति । (क) —जब परीक्षा लेने चलीं तब इनको नृपसुत समझे थीं; यथा 'आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ।' इमीसे तब उनका प्रणाम न किया था । जब प्रभाव देखकर इनको ब्रह्म जाना तब पुनः पुनः प्रणाम करती हैं । यथा 'वार वार नावै पद सीसा । प्रसुहि जानि मन हरप कपीसा । कि० ७ । १४ ।' पुनः, अपना अपराध समझकर उस (अपराध) को क्षमा करानेके विचारसे वारवार प्रणाम करती हैं । [पुनः, वारंवारका प्रणाम भय और पञ्चात्तापकी भी दशा सूचित करता है । अर्जुनजी भी विराटरूपका दर्शनकर भयभीत हो गए थे और अपने सारथीको भगवान् जानकर भय और पञ्चात्ताप होनेसे उन्होंने भी वारंवार प्रणाम किया और क्षमाकी प्रार्थना की है । यथा 'ततः सविम्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ गीता ११ । १४ ।...नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य । ३५ ।...नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्यः पुनञ्च भूयोपि नमो नमस्ते । ३६ । तस्मात्प्रणम्य प्रणियथाय कार्यं प्रसादयेत्सवामहमीशमीडयम् ।' ४४ । वैजनायजी लिखते हैं कि 'प्रभाव देखनेसे भ्रमका नाश हुआ । जब वे समीत हुईं तब प्रभुको दया आ गई । जिससे मोहना नाश हुआ और जीवन शुद्धता आई तब प्रभुको परात्पर जानकर वारंवार मस्तक नवाती हैं] (ख) यदि 'रामपद' न कहते तो समझा जाता कि जितने देखे थे सबको प्रणाम करती हैं । अतः 'नाइ रामपद सीसा' कहा ।

नोट—२ 'भगवान्को नम्रतापूर्वक प्रणाम करनेसे सदैव फल्याण होता है, परन्तु सतीजीको तो दुःख ही भोगना पडा, यह क्यों ?' यह शंका उठाकर पंजाबीजी उसका समाधान यह करते हैं कि 'यह प्रणाम व्यर्थ न होगा । इसका फल यह होगा कि दुःख दूर होकर दुःखार पतिसंयोग प्राप्त होगा ।' और, सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि 'सतीका मन शुद्ध न था । 'पुनि-पुनि' पदसे भी यही सिद्ध होता है कि वारवार यत्न किया पर प्रारब्धने न छोडा ।' (मा० प०) ।

टिप्पणी—३ 'चलीं सती जहाँ रहे गिरीसा' इति । (क) पूर्वे एक वार शिवजीके पास चलना कह आए हैं । यथा 'सती समीत महेस पहि चलीं' । पर वीचमें बैठ गई थीं, यथा 'नयन सूँ दि वैठीं मगु माहीं', अब पुनः चलीं; इसीसे अब फिर 'चलीं सती' कहा । (ख) 'गिरीसा' (गिरिके ईश) कहनेका भाव कि अब वे गिरिका सेवन करेंगे, सतीजीसे सम्बन्ध न रक्तेगे ।

नोट—३ 'पतिके समीप जानेके प्रसंगमें यहाँ प्रारंभमें ही यह नाम देकर जनाया कि ये प्रतिज्ञाके अटल हैं । जो मनमें ठानेगे उसपर गिरिषत् निश्चल रहेगे, मूठकरेवसे टलनेवाले नहीं' (सुधाकर द्विवेदीजी) । अथवा, (ख) सतीजी जवतक लौट न आईं तवतक वे यहीं बटलले ही बैठे रहे । अतः गिरीश-पद दिया । जैसे अगस्त्यजीके यहाँ सत्संगके लिए कुछ दिन ठहरजानेपर भी यही नाम दिया था । यथा 'कुटु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' ।

इति सतीमोहान्तर्गत श्रीरामप्रभायसाक्षात्कार (अद्भुतदर्शन) प्रसंग समाप्तः

दोहा—गईं समीप महेस तब हैंसि पृथ्वी कुसलात ।

लौन्हि परीक्षा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५ ॥

अर्थ—(सतीजी) पास पहुँचीं तब महादेवजीने हँसकर कुशल पूछा । (और कहा कि) तुमने किस प्रकार परीक्षा ली ? सब बात सचसच कहो । ५५ ।

टिप्पणी—१ 'गईं समीप महेस तब' इति । पास या उनके सम्मुख जब पहुँचीं तब कुशलप्रश्न किया यह गंभीरस्वभावका द्योतक है । गम्भीर लोग उतावली नहीं करते । दूरसे कुशल पूछ चलते तो गम्भीरतामें दौन आता । अथवा, प्रथम सब चिंता रामजीपर छोड़ चुके, सब बात उनके अधीन कर चुके हैं;

यथा 'होइहि सोइ जो राम रचि राग्या । को फरि तर्क बढानै साखा । ५२ ।', अत जल्दी न की, जब समीप आई तब पूछा ।

२ (क) — 'हंसि पूछी कुसलात इति । सतीची अति समीत, सकोच-सोचवरा और व्याकुल शिवनीके पास आई हैं, यथा मैं वन दीरिग राम प्रभुताई । अति भय भिकल न तुम्हहि सुनाई । १०६।', दूसरे, शिवनीका अनुमान यह है कि 'नकी कुशल नहीं है, 'इहाँ सभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहूँ नहि कल्याना । १२ ।' अत उन्होंने कुशल पूछा । ['कुसलाता' = कुशल, चैरियत, कल्याण । यथा विहंसि दसानन पूछी वात । कहसि न कस आपनि कुसलाता । सु० ५३ ।', 'दच्छ न कहूँ पूछी कुसलाता । १।६३।' 'इच भेयस शिव भद्र कल्याण मङ्गल शुभम् । २५ । भावुक भयिक भव्य कुशल ज्ञेयमन्त्रियाम् । रास्त च' — (अमरकोश काण्ड १ कालवर्ग ४) । — ये सत्र 'कल्याण' के पर्यायवाची शब्द हैं । २ — शिवपुराण रुद्रसहितके 'श्रव ता दुःखिता दृष्ट्वा पप्रच्छ कुशल हरे । प्रोवाच वचन प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम् । ७।४५।' इस श्लोकके आधार पर 'पूछी कुसलाता' का अर्थ होगा कि — 'हरिका कुशल पूछा और प्रेमसे पूछा कि क्या परीक्षा ली ।' इस प्रकार हंसनेका भाव है कि सतीनीको दुःखित देखकर 'नसे प्रेमसे पूछने लगे ।] (५) 'हंसि' इति । हंसकर कुशल पूछनेका भाव यह है कि — शिवनीका हृदय उड़ा सरल है । सतीनीने उनका वचन न माना । वे इस बातको मनमें किंचिन्मी न लाए । उनके मनमें वचन न माननेके कारण परिहासका भाव उत्पन्न हुआ सो बात नहीं है । सत्य कहहु 'सत्र वात' कहनेका भाव यह है कि सतीनी हमारा वचन भूठ मानती रहीं, उन्होंने ईश्वरको नर मान रक्खा था इसलिये अत्र यह प्रभुका प्रभाव देखकर डरके बारे हमसे सत्य न बहेगी और ऐसही हुआ भी, यथा सती सगुम्कि रघुनीर प्रभाऊः भय तस सिव सन कीन्ह दुराड ।' — इसीसे उन्होंने सत्य कहनेको कहा । परीक्षाका प्रकार पूछा, क्योंकि ईश्वरकी परीक्षा साधारण बात नहीं है, बड़ी कठिन है ।

नोट — पत्नीनी लिखते हैं कि 'यहाँ हंसना निरादरार्थ है क्योंकि शिवनीके मनमें खटका है कि इन्होंने कोई उपद्रव न खड़ा कर लिया हो । इसीसे पूछते हैं कि कौन विधिसे परीक्षा ली, सत्य सत्य कहो और इसी विचारमें उन्होंने चलते समय उनको सावधान कर दिया था ।' वैयनाथजीका मत है कि हंसे यह कि "तुमने जानबूझकर यिप ब्याया है जिससे प्राणहानिका सराय है । अत अपना कुशल तो कहे । जैसी यहाँसे गई थी वैसीही कुशलसे आई ? तन, मन या ध्वन किसी अगसे कोई अपराध तो नहीं किया है ? 'सत्य कही का भाव कि तुम्हारा नाम सती है तुम तनमनसे पतिव्रता हो, अत असत्य कहकर यह भी अपराध न कर बैठना ।" प्र० सुधाकरद्वितीयकीका कहना है कि 'वपतिर्गोम हास विनोद हुआ ही करता है । इस लिये हंसकर महादेवनीने कुशल पूछा और हँसीहीम यह भी पूछा कि किस प्रकार परीक्षा ली । महादेवनी देवा सुर मन्नामम श्रीरामनीकी मोहिनी मूर्तिसे धोखा खानुके हैं और जानते हैं कि राम वदे कौतुकी हैं, नारदके मुँहको बंदरके मुँह ऐसा कर दिया था, सो सतीने सग भी छुड़ न छुड़ खेल कियाही होगा, जिससे सतीनी लजित होगई हो । लज्जासे शायद बात छिपावें, इसलिये हँसीसे कहा कि सत्र वात सचसच बहो ।' और सु० प्र० मिश्रनी लिखते हैं कि — 'हँसी निरादरसूचक है । यह लोकप्रसिद्ध बात है कि अच्छी बात समझानेसे जब कोई नहीं मानता और हानि पाता है तब वह हँसा जाता है । दूसरा भाव यह है कि तुमने जानबूझकर यिप खाया था, तुम्हें मरजाना चाहिये था सो जीती आई, मरी नहीं ?' — (मा० प०)

यह भी कारण हो सकता है कि सतीनीकी चेष्टासे वे जान गए कि ये डरी हुई हैं, डरसे व्याकुल हैं, क्योंकि हमारी अवज्ञा करके गई थी, यदि हमें रूप समझेंगी तो सत्य न बतावेगी, अत हंसकर जनाया कि हम रूप नहीं हैं जिससे उनको शान्ति हो, डर न रहे और यह सत्य सत्य बता दें ।

श्रीलमगोडाजीने जो भाव 'बोले विहंसि महेस । ५१।' पर लिखा है कि यहाँ परिहास (विनोद) है कि अच्छा । नाकर परीक्षा लो । खूब छकोगी, उसके अनुसार यहाँ 'हंसि' में भी यह भाव होगा कि उन्होंने तुम्हें छकाया न । प्र० स्वामीका मत भी यही है । वे लिखते हैं कि सतीनी समीत हैं ऐसी दशामे निरादर

या उपहास करना कृपासिधु शिवजीमें असंभव है (जैसे) 'तौ किन जाइ परीछा लेहु' विनोदसे कहा जैसेही यहाँ हैंसी प्रेमजनित है । भाव यह है कि तुम्हारी जीत हुई कि हमारी; सत्यहो सो कहना ।

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि कोई फैसाही बड़ा क्यों न हो, चूक हो जानेमें हैंसीका पात्र हो जाता है । "उत्तर देते न देपकर कहते हैं 'कदहु सत्य सय' चूक छिपानेका प्रयत्न न करो ।

सतीं समुक्ति रघुवीर प्रभाऊ । भय बस सिव ० सन कीन्ह दुराऊ ॥ १ ॥

कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाईं । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाईं ॥ २ ॥

जो तुम्ह कहा सो मृपा न होई । मोरें मन प्रतीति अति ॥ सोईं ॥ ३ ॥

अर्थ—सतीजीने श्रीरघुनाथजीका प्रभाव समझकर हरके सारे शिवजीसे दुराव (छिपाव) किया । (कहा कि) हे स्वामी । मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली । (वहाँ जाकर मैंने) आपकीही तरह (उनको) प्रणाम किया । २ । जो आपने कहा यह भूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह पूर्ण विश्वास है । ३ ।

टिप्पणी—१ (क) 'सतीं समुक्ति रघुवीरप्रभाऊ १०' इति । प्रभाव; यथा—'जाना राम सती दुख राता । निज प्रभाउ कहु प्रगटि बनाउ । १५५१' से 'मोद रघुवर सोद लखिमनु सीता । देरि० १५५५' तक । यही प्रभाव समझकर शिवजीसे उन्होंने उसे छिपाया । प्रभाव समझकर उसे मनहीमें रक्त्ता, क्योंकि प्रभाव कहनेसे जाना जाता कि परीक्षा ली है, ब्रह्मको प्राहुत नर माना था । प्रभाव कहनेपर शंकरजी अवश्य पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली जो प्रमुने यह प्रभाव दिखाया । परीक्षा लेना वहाँ तो उससे ईश्वरमें अभाव और पतिके वचनमें अविश्वास सिद्ध होता है । अतएव दुराव किया, जिसमें ये दोनों बातें छिप जायँ । यही बात आगे कहती हैं । (र) 'भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ' इति । शिवजीका कहां न माना । जो उन्होंने उपदेश किया था वही सत्य ठहरा । प्रथम तो पतिके वचनको न माना उस वरसे दुराव किया, उसपर भी अब उत्तर देना चाहे तो कुछ उत्तर नहीं है; यथा 'मैं मंकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥ जाइ उत्तरु अव देहीं काहा । उर उपजा अति दाहन दाहा ॥ ५४॥' पूर्व सतीजीने स्त्रीत्वभावशर पतिके उष्ट श्रीरामजीसे दुराव किया; यथा 'सती कीन्ह चह तडहुँ दुराऊ । देरहु नारिगुभाउ प्रभाऊ ॥ और अव भयवश पतिसेभी दुराव किया ।

नोट—१ (क) भयके वश होनेसे प्रभावको छिपाया, यथा 'अति भय चिकल न तुम्हहि मुनाई' । भय दोनों ओरसे है । एक तो प्रभाव देपकर भयभीत थी ही, यथा 'सोद रघुवर सोद लखिमनु सीता । देरि सती अति भईं समीता ।' जैसे-जैसे उसका स्मरण हो आता है, रौंगटे खड़े होजाते हैं कि हमने ब्रह्मसे कपट किया । दूसरे, शिवजीका वर है कि वे अब क्या वहेगे ? लज्जाके कारण पतिका भय है । भयसे चित्त भ्रान्त होगया, इसीसे बात छिपाई । (मा० प०) । चित्त भ्रान्त होजानेसे कुछ ठीक उत्तर न सूझा । (र) 'पति सन कीन्ह दुराऊ' न कहकर 'सिव सन०' कहनेका भाव कि कल्याणकृपासे कपट करनेसे अब कल्याणका कोई उपायभी न रह गया । (मा० प०) ।

२ प्रभाव समझकर प्रसन्न होना था कि हमारा संशय दूर होगया सो न होकर भय हुआ; यह क्यों ? वाया हरीदासजी कहते हैं कि 'प्रभाव यह समझा कि श्रीरामजी त्रिदेवकेभी ईश हैं, पिता हैं । हमने उनकी स्त्रीका रूप धरा यह मुनकर शिवजी रुठ होकर हमको त्याग देंगे—इस भयसे भूठ बोली ।'

टिप्पणी—२ 'कछु न परीक्षा लीन्हि' इति । (क) परीक्षा लेनेसे दो बातें सिद्ध होती हैं जो ऊपर कहीं । उनमेंसे पतिके उष्टका अपमान छिपानेके लिये तो श्रीरामजीमें अपनी भक्ति दिखाती है कि 'कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाईं' । और, पतिका अपमान छिपानेके लिये आगे कहती है कि 'मोरें मन प्रतीति

॥ प्रभु—१७२१, १७६२, छ० । सिध—१६६१, १७०४, को० राम,

‡ अति—को० राम । अति—और सबोंमें ।

अति सोई'। (ख) यह कहनेपर कि परीक्षा नहीं ली, यह प्रश्न होता है कि 'तब गई' किसलिये ? क्योंकि पूर्व शिवजीने कहा था कि 'जो तुम्हारे मन अति सवेहू। तो किन जाइ परीक्षा लेहू।' और सतीजी पतिका वचन सुनते ही तुरन्त चल दी थी जिससे स्पष्ट है कि वे परीक्षा लेने जा रही हैं। तब परीक्षा क्यों न ली ? उसपर कहती हैं कि मैंने पूर्व प्रणाम न किया था, भूल गई थी, इससे प्रणाम करनेको गई थी। (ग) 'गोसाईं' का भाव कि आप अन्तर्धामी हैं, सबके मनकी जानते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आपके वचनोंमें मेरे मनमें अत्यन्त प्रतीति है। (घ) 'कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाई'। जैसे आपने प्रणाम किया था वसी तरह अर्थान्तु सच्चिदानंदभावसे, 'जय सच्चिदानंद परधाम' कहकर तथा छिपकर प्रणाम किया, पास नहीं गई। जैसे आप पास न गए, दूरसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया।

टिप्पणी—३ "जो तुम्हू कहा सो मृया न होई १०" इति। (क) अपने जानेका कारण बहकर अब 'कछु न परीक्षा लीन्हू' का हेतु कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका वचन असत्य नहीं हो सकता तब परीक्षा क्यों लेती ? परीक्षा न लेना जो कहा इस भ्रूट बनानेका हेतु भय है और वे कहती हैं दूसरी बात जो भ्रूट है। (ख) "जो तुम्हू कहा" अर्थात् श्रीरघुनाथजी ब्रह्म हैं, ब्रह्महीने गुप्तरूपसे (भक्त के वचन सत्य करनेके लिये) अवतार लिया है, वे योगियों तथा आपके इष्ट हैं, इत्यादि, "जासु कथा कु भज रिपि गई" से 'निजतत्र नित रघुकुलमनी'। ५१' तब जो आपने कहा वह सत्य है। मेरे मनमें उन वचनों पर अत्यन्त विश्वास है। (ग) "मृया न होई" इति। मृया नहीं है—ऐसा नहीं कहती, किंतु 'न होई' कहती हैं। क्योंकि 'मृया नहीं है' इस कथनसे परीक्षा लेना खुल जाता। उसका अर्थ यह होता कि परीक्षा ली तब जाना कि ब्रह्म हैं, नहीं तो बिना परीक्षा कैसे जाना कि भ्रूट नहीं है। अतः 'न होई' कहा। इससे परीक्षा न लेना पाया गया। (घ) "मोरे मन प्रतीति अति सोई" इति। "मनमें प्रतीति है" कहनेका भाव कि मैंने इस बातको आपसे प्रकट नहीं किया।—[विश्वासका स्थान मत है। यथा 'याभ्या विना न पर्यंति सिद्धा' स्वातस्थमोश्चर ।' वा० मं०]

तब संकर देखेध धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सवु जाना ॥ ४ ॥

बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि भ्रूंट कहावा ॥ ५ ॥

अर्थ—तब शंकरजीने ध्यान धरकर देखा। सतीजीने जो चरित किया वह सब जान लिया। ४।

फिर (उन्होंने) श्रीरामजीकी मायाकी प्रणाम किया जिसने प्रेरणा करके सतीहीसे भ्रूट कहला लिया। ५।

टिप्पणी—१ "तब संकर देखेध धरि ध्याना।" इति। (क) इससे स्पष्ट है कि शिवजीको सतीजी

के वचनपर विश्वास न हुआ। वे समझ गये कि ये भ्रूट कह रही हैं। यो तो सतीजीकी सभी बातें सदेह उत्पन्न करनेवाली हैं फिरभी 'जो तुम्हू कहा सो मृया न होई'। मोरें मन प्रतीति अति सोई ॥"—यह वचन विशेष शंकरजनक है। इसीसे इन वचनोंको सुनतेही शंकरजीका ध्यान करना कहा गया। "तब" अर्थात् जब उन्होंने यह कहा कि "मोरें मन०"। विश्वास न होनेका कारण यह था कि पहले तो बहुत समझानेपर और वह भी बारबार समझानेपर भी न माना था और यह कहतेही कि "तो किन जाइ परीक्षा लेहू" तुरत परीक्षा लेने चलदी थीं, उस समयभी यह न कहा कि 'परीक्षा क्यों लेगी ? आपके वचन असत्य नहीं हो सकते हैं।' गई तो परीक्षा क्यों न ली ? पहले तो हमारे वचनको भ्रूट माना था, वचनमें प्रतीति न थी। अब इतनी शीघ्र कैसे सत्य मान लिया ? बिना परीक्षाही हमारे वचनोंमें प्रतीति कैसे हो गई ? दोनों बातें परस्पर असंबद्ध हैं। दूसरे, इनकी चेष्टासे भय और विषाद प्रगट हो रहा था। वह भी सदेह उत्पन्न करनेवाला था। अतः शंकरजीने ध्यान धरकर देखा। (ख) अपने शरीरमेंही समस्त ब्रह्माण्ड है, ध्यान करनेसे सब देख पडता है। (ग) शंकरजीने सतीजीका चरित ध्यान धरकर देखा तब जाना। इससे चरितकी अगाधता दिखाई। यथा 'ज्ञानिनामपि चैतासि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रय

च्छति । 'स्त्रियाश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः ।'

२ 'सती जो कीन्ह चरित सव जाना' इति । (क) स्त्रीके कपटकी 'चरित' संज्ञा है, यथा "नारि चरित जलनिधि अवगाह । २ । २७ ।' इसीसे यहाँ 'कपट' को 'चरित' कहा । पूर्व कहा था कि 'सती कपटु जानेत् सुरस्वामी' वैसेही अत्र यहाँ कहते हैं कि 'सती जो कीन्ह चरित सवु जाना ।' इस तरह 'चरित' और 'कपट' पर्याय हैं ।—[कपट और चरित पर्याय नहीं हैं । परन्तु यहाँ पर सम्भवतः पंडितजीका यह आशय हो सकता है कि 'सती कपट' में कपटका अर्थ कपटी आचरण ही है और 'सती जो कीन्ह चरित' के चरितका भी वही अर्थ है । यही आशय लेकर उन्होंने पर्याय माना है । पूर्वके 'कपट' और यहाँ के 'चरित' में हमारी समझमें कुछ भेद है । वह यह कि श्रीरामजीका लक्ष्य सतीजीके केशल 'कपट' पर है कि ये हमे छलनेके विचारसे आई हैं, और शिवजीका ध्यान उनके 'चरित' पर है कि इन्होंने सीतारूप धारण किया न कि उनके कपटपर । परीक्षाके लिए कपट तो वे करही सकती थीं; इसीलिये यहाँ 'चरित' शब्द दिया और यहाँ कपट । पूर्व बताया गया है कि अभिप्राय साधनार्थ अपने असलीरूपको छिपाना 'कपट' है । यहाँ असलीरूप छिपाया गया और सीतारूप बनायाही नहीं गया किन्तु उस रूपसे श्रीरामजीके सम्मुख जाकर अपनेको सीता प्रकट किया—यही सब 'चरित' है ।] (द) 'सवु जाना' इति । सतीजी भूट बोल रही हैं यह तो वचन सुनतेही जान गए थे । उन्होंने क्या चरित किया था, यह सब ध्यान धरने पर जाना । (ग) ॥३७॥ यहाँ वक्ता दिग्गते हैं कि सतीजीने मन, कर्म और वचन तीनोंसे कपट किया । "जो तुम्ह कहा सो मृगान होई । मोरें मन प्रतीति प्रति सोई ।"—यह मनका कपट है; क्योंकि मनमें प्रतीति नहीं है और कहती हैं कि मनमें प्रतीति है । "सती कीन्ह सीता कर बेपा", "पुनिपुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप", यह तन (कर्म) का कपट है । और, भूट बोलना यह वचन का कपट है । 'पेरि सतिहि जेहि भूट कहावा'—'भूट कहावा' यह वचन है ।

नोट—१ 'धरि ध्याना' इति । यहाँ ब्रह्म और (ईश्वर कोटिके) जीवमें भेद दिखाते हैं । ब्रह्म सब बात निरावरण देखता और जानता है, वह स्वतः सर्वज्ञ है । और, भगवत्कृपाप्राप्त पुरुष स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह प्रायः साधन (ध्यान आदि) द्वारा ही कोई बात जान सकता है । श्रीरामजीने सहजही सतीकपट जान लिया था । उसी कपटके जाननेकेलिये शिवजीको ध्यानावस्थित होना पड़ा । श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि जैसे तारकी क्रिया जाननेवाला जबतक उस क्रियाको न करेगा तबतक दूसरेका समाचार न जानेगा, इसी तरह योगी लोग जबतक ध्यानकी क्रिया नहीं करते तबतक दूसरेके कामको नहीं जान सकते । श्रीशंकरजी योगीश्वर हैं और भगवान् योगेश्वर हैं—यह भेद है ।

प० प० प्र०—(क) यह 'ध्यान धरना' योगकी एक प्रक्रिया है । पातंजलयोग विभूतिपादमें संयमसे प्राप्त तीस सिद्धियोंका वर्णन है । इसमें १६वें सूत्रमें कहा है—'परिणामत्रय संयमान् अतीतानागत ज्ञानद ।' धर्म, लक्षण और अवस्था इन तीन परिणामोंमें चित्तका संयम करनेसे अतीत (भूत कालीन) और अनागत (भविष्यकालीन) घटनाओंका प्रत्यक्ष दर्शन हृदयमें होता है । किस स्थानमें क्या हुआ या होनेवाला है, यह जाननेके लिए सूर्यमें संयम करना पड़ता है—'सुषनज्ञानं सूर्ये संयमात् । २६ ।' (ख) सती चरित जाननेके लिये योगीश्वर महेशका भी योगकी प्रक्रियाका अवलम्ब लेना पड़ा, तब अन्य जीवोंकी बात ही क्या है । (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सतीजीने छिपाना चाहा, इसलिये शिवजीको ध्यान करना पड़ा, नहीं तो बिना ध्यान किये ही पूर्व सतीके मनकी बात जानली थी । यथा 'हर अंतरजामी सव जाना ।')

टिप्पणी—२ 'बहुरि राम मायहि सिर नावा ।०' इति । (क) जब सतीजीको उपदेश न लगा तब शिवजीने उसका कारण हरिमायाबल ही जाना था, यथा 'लाग न तर उपदेस जदपि कहेउ सिव धार बहु । बोले विहँसि महेशु हरिमायाबलु जानि जिय ।' और, जब भूट बोलीं तब मायाको प्रणाम किया । इस सूक्ष्म-भेदसे सूचित करते हैं कि यह काम उस कामसे कठिन था । ईश्वरका स्वरूप अगाध है, इससे वह न

समझ पडा, उपदेश न लगा, यह मायाका कोई विशेष बल नहीं है। पर देवता भूठ नहीं बोलते। उसपरभी भगवती सती पतिव्रताशिरोमणि। उनका भूठ बोलना तो महा अगम था, असंभव था, सो उनसे भी भूठ कहला दिया, यह मायाका विशेष बल है जो यहाँ अत्यन्त देरनेमें आया। (ख) श्रीरघुनाथजीने अपने मायाको परम प्रबल समझकर उसके बलकी प्रशंसा की, और शिवजीने अपने इष्ट और (उनकी) मायाका बल जानकर उसे प्रणाम किया। सतीजी भूठ बोलनेवाली कदापि नहीं, पर उन्होंने उसने प्रेरकर भूठ बुला लिया; यह बल समझकर मस्तक नवाया। (ग) यहाँ तक मायाके बलके संबंधमें तीन बातें कहीं। एक यह कि मायाका बल हृदयमें जाना, यथा 'बोले बिहसि महेश तव हरिमायाबल जानि जिय।' दूसरे, मायाको प्रणाम किया। तीसरे प्रणामसे हृदयमें बलाननाभी जना दिया। ऐसेही मायाका बल सभी वरदानते हैं। यथा—'निब मायाबल हृदय बराननी'— (श्रीरामजी), 'मुनि त्रिचि रामहि सिव नावा। सद्युक्ति प्रताप प्रेम उर छाया ॥ मन मुँह करे विचार विधाता। मायाबन कवि कोविद बाता ॥ हरिमाया वर अमित प्रभावा। त्रिगुल वर जेहि मोहि नचावा ॥ उ० ६० ॥' तथा 'अस कहि नले देप्ररिणि करत रामगुनगान। हरिमायाबल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। उ० ५६ १'—रामजीकी माथा ऐसी प्रबल है कि शिवजीभी उसकी प्रशंसा करते हैं।—'हरि इच्छा भावी०'। (घ) 'प्रेरि सतिहि' का भाव कि मायाने बलान् (जबरदस्ती) उनसे ऐसा कहलाया नहीं तो भला वे त्रिकालमें भी ऐसा करनेकी न थीं। 'सतिहि' का भाव कि जब ऐसी पतिव्रताशिरोमणि, शिवजीके अर्धाङ्गमें निवास करनेवालीसे भूठ कहला दिया तब अन्यकी तो गिनती ही क्या? 'सती' का अर्थही है 'पतिव्रता'। दत्ताय बालकर किसी काममें किसीको लगा देनेको 'प्रेरणा' कहते हैं। माया स्वतन्त्र नहीं है—'प्रमु प्रेरित नहि निज बल ताके'।

हरि इच्छा भावी बलवाना ॥ हृदय विचारत संशु सुजाना ॥ ६ ॥

सती कौन्हे सीता कर वेपा। सिव उर भएउ बिपाद बिसेपा ॥ ७ ॥

जो अब करौ सती सन प्रीती। मिटै भगतिपथु होइ अनीती ॥ ८ ॥

अर्थ—सुजान (परम चतुर एवं ज्ञानवान्) शिवजी हृदयमें विचार रहे हैं कि 'हरिइच्छा भावी' बलवान है। ६। सतीजीने सीताजीका वेप बनाया (इससे) शिवजीके हृदयमें बहुत अधिक दुःख हुआ। ७। यदि अब सतीजीसे प्रेम करूँ तो भक्तिमार्ग मिटजायगा और अन्वयाय होगा। ८।

नोट—१ 'हरि इच्छा भावी बलवाना।' इति। भागवतमें कथा है कि युवनाश्रयको पुत्रप्राप्तिके लिये ऋषियोंने ऐन्द्रयज्ञ कराया। अनजानमें रात्रिमें प्याससे व्याकुल हो पुत्रोत्पन्न करनेवाला मंत्रपूत जल जो कलशमें रक्खा हुआ था उसे राजने पी लिया। कलश खाली देख ऋषियोंने जब पूछा कि मंत्रपूत जल क्या हो गया तब वह वृत्तान्त जाननेपर ऋषियोंनेभी ऐसाही कहा था कि—'अहो! दैवबलही प्रधान है। और यह कहते हुये उन्होंने ईश्वरको प्रणाम किया। यथा—'राजा पीत विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते। ईश्वरपय नमस्कुरुहोदैवबल बलम् ॥ भा० ६। ६। २६ १' वैसेही सतीजी गईं तो परीक्षा लेने, पर यह आपत्ति दैवयोग से ऊपर आयड़ी, उनका विवेक जाता रहा, उन्होंने सीतारूप धारण कर लिया, इत्यादि। इसीपर शिवजी विचारते हैं कि 'हरि इच्छा भावी' बलवाना है।

टिप्पणी—१ 'हरिइच्छा भावी बलवाना १०' इति। (क) सतीजीके भूठ बोलनेमें तीन कारण हुए—हरिइच्छा, भावी और माया। इसी तरह अयोध्याकांडमें कहा है कि—'पग परि कौन्हे प्रशोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी। २४४ १' अर्थात् इन तीनोंमें मिलकर तुमसे ऐसा कराया तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। (ख) ये तीनों प्रबल हैं। यथा—'राम कौन्हे चाहहि सोद होई। करे अन्वया अस नहि कोई। १२८ १' (हरिइच्छा), 'हरेरिच्छा बलीयसी', 'मुनुहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाय। हानि लाउ जीवन मरतु जसु अपबसु बिधि हाय। अ० १७१ १', 'भूपति भावी मिटै नहि नदपि न दूषन तोर। वा० १७४ १', ['अवरयंभावि भावना प्रतीकारो भवेचादि। तदा दुःखैर्नलिप्येन्न नल-राम-सुधिष्ठिराः ॥', 'यत्र धर्मसुखो राजा गदा-

पाण्डुकोदरः । कृष्णाश्री गण्डिचं चापं मुह्यत कृष्णस्ततो विपद् ॥—(मा० प०)] इति 'भावी बलवाना'; तथा 'निज माया बल हृदय वर्यानी' (इति मायाबल) ।

२ (क) 'हृदय विचारत संसु सुजाना' इति । हृदयमे विचारते हैं अर्थात् भावीका बल वृद्ध करते नहीं वनता । इससे हृदयमें विचारते हैं । हरिश्चन्द्रा, भावी और माया तीनोंका बल शिवजीके विचारमें हैं । वे विचारते हैं कि हरिश्चन्द्रा है इसीसे भावी बलवान है, हमारा उपदेश कैसे लगे ? जो होनहार है वही हुआ । (हृदयके विचारका) तात्पर्य यह है कि बड़े लोग दूसरोंका दोष प्रकट नहीं करते । यथा—'निज मायाबल हृदय वर्यानी', 'बोले बिहसि महेश तव हरिमायाबल जानि बिय ।', 'मन मई करे निचार बियाता । उ० ६० ।' तथा यहाँ 'हरिश्चन्द्रा भावी बलवाना । हृदय विचारत' कहा । अथवा, भावी अनिर्वचनीय है, इससे हृदयमें विचार करना कहा । 'हृदय विचारत संसु सुजाना' देहलीदीपक है । आगेकी चौपाई और दोहेमें भी विचारही हैं । (ख) भावीका बल जानते हैं इसीसे 'सुजान' विशेषण दिया । भावी का बल विचारनेमें भाव यह है कि उसका बल सम्भ्रमेसे चित्तको संतोष हो जाये, मनमें विकार न उत्पन्न होने पाये कि सर्तीने हमारे इष्टमा और हमारा अपमान किया । (यही भाव बना रहे कि प्रभुकी इच्छाही ऐसी थी । ऐसा होनेवालाही था । इसमें किमीका वश क्या ? किसीका दोष क्या ? हरिमाया, हरिश्चन्द्रा, भावी बड़ी प्रबल है, उसके सामने किसीका बस नहीं चलता । नहीं तो भला सतीजी ऐसा करती ?)—इसीसे उनको 'सुजान' कहा । सुजान लोग इसी तरह विचार करते हैं । यथा—'अस कहि बले देवसिपि करत रामगुनगान । हरिमाया बल बरजत पुनि पुनि परम सुजान । उ० ५६ ।' 'सुजान लोग किसीका दोष नहीं समझते, वे प्रेरकवादी दोष समझते हैं । यथा 'सुनहु भरत भावी प्रबल० ।' 'अस विचारि वेदि देइअ दोसु । व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसु ॥ अ० १७१-१७२ ।' अतः शिवजीको 'सुजान' कहा ।

३ पहले तो यह कहा कि 'बहुरि राममायहि सिह नावा' अर्थात् राममायाको प्रणाम किया और उसके पश्चात् अथ 'हरिश्चन्द्रा भावी बलवाना' कहते हैं । ऐसा कहनेमें तात्पर्य यह है कि भगवाय् ही जब मायाको प्रेरित करते हैं तभी वह मोह और भ्रम उत्पन्न करती है । मोह-भ्रम होनेपर लोग अनुचित कर बैठते हैं; यथा 'भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस वेपु सीय कर लीन्हा । पा० ६८ ।'

४ 'भावी' इति । भावी दो प्रकारकी है । एक कर्मके बरासे, दूसरी हरिश्चन्द्रासे । कर्मकृत भावीको शिवजी भेट सकते हैं, यथा 'भाविउ भेटि सकहि त्रिपुरारी' । परन्तु श्रीहरिश्चन्द्राभावी बलवान है, वह नहीं भिद सकती । यथा 'राम कीन्ह चाहहि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई ।'

नोट—२ भावी=होनहार, भवितव्यता । साधारणतः भाग्यवादियोंका विश्वास होता है कि कुछ घटनाएँ या बातें ऐसी होती हैं जिनका होना पहलेसेही किसी अदृश्य शक्तिके द्वारा निश्चित होता है । ऐसी ही बातों को 'भावी' कहते हैं । (श० सा०) । कर्मकृत जो भावी होती है वह कर्मसे, पुरुषार्थसे भिदभी जासकती है जैसे मार्केण्डेयजीकी भावी । इसी 'भावी' को 'दैव' और 'अदृष्ट' भी कहते हैं । और जो हरिश्चन्द्राकृत भावी है वह अभिद है जैसे भानुप्रतापकी भावी । ❀

❀ यथा—'भावी काहुँ सो न टरे । कहँ वह राहुँ कहँ वह रवि शशि आनि सेंगण परे ॥ मुनि बसिष्ठ पडित अति शानी रचि पचि लगन घरे । तात-भरन सिध हरन राम बन बपु धरि विपति भरे ॥ रायण जीति कोटि तैतीसो निभुनन राज्य करे । मृत्यू बाँधि कूप मँहँ राखे भावीवश गिरारे ॥ अर्जुनके हरि हिदु सारथी सोऊ बन निकरे । द्रुपदसुताके राजसमा दुःशासन चीर हारे ॥ हरिभद्र सो को जगदाता सो घर नीच चरे । जो एह छाँड़ि देश बहु धावे तउ वह समा फरे ॥ भागी के वश तीन लोक हैं सुरनर देह घरे । सरदारप्रभु रची सुहुई है को करि सोच मरे ॥' (वि० टि०) । पुनश्च यथा—'ब्रह्मात्मनेनापि विचार्यदत्तं पदाम्बिकेकाय पर मुत्तम । तेनैव रामो विगतो वनान्ते बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥' अर्थात् ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठजीने विचारसे श्रीरामचन्द्रजीको युवराज होनेके निमित्त जो सुहृत्त दिया था वसी सुहृत्तमें श्रीरामचन्द्रजी वनवासी हुए । इससे प्रकट है कि केवल ईश्वर इच्छा ही बलवती है । (वि० टी०)

नोट-३ 'हरिइच्छा भावी बलवाना' के दो अर्थ पं० रामकुमारजीने लिखे—'हरिइच्छा और भावी दोनों बलवान हैं' तथा 'हरिइच्छासे भावी बलवान हैं'। तीसरा अर्थ यह भी होता है कि 'हरिइच्छा रूपी भावी' बलवान है। वीरकथिजी लिखते हैं कि 'भावी' उपमेयका गुण हरिइच्छा उपमानमें यहाँ स्थापन किया गया है, अतः यहाँ 'तृतीय निदर्शना अलंकार' है। वैजनायजी 'हरिइच्छामय भावी' अर्थ करते हैं।

इस भावी (अर्थात् मुखदुःख देनेवाला भावी कार्य) के दो भेद हैं—प्रबल और दुर्बल। इसका कारण दो प्रकारका है। एक प्रधान, दूसरा गौण। फिर प्रधान एवं गौणके भी दो कारण हैं—एक चेतन दूसरा अचेतन। प्रधानमें 'चेतन' से सर्वेश्वर और विधाता तथा मह आदि और 'अचेतन' से प्रारब्ध अभिप्रेत है। इन दोनोंको प्रधान कहनेका कारण यह है कि सर्वेश्वर समर्थ होनेपर भी प्रारब्धके विना कुछ नहीं करता; यथा—'करम प्रधान विश्व करि राखा। जो बस करे सो तस फल चाखा।' और प्रारब्ध स्वयं जड़ होनेसे सर्वेश्वरके विना कुछ कर नहीं सकता। यह भी दो प्रकारका है—प्रबल और दुर्बल। 'प्रबल' वह है जो अवश्य भोगना पड़ता है। दुर्बल वह है जो प्रायश्चित्तसे मिट सकता है। फिर इनके भी दो भेद हैं—पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण वह है जो कर्त्ताके यत्न विना फल देता है। अपूर्ण वह है जो कर्त्तामें यत्न करवाके फल देता है। अपूर्ण प्रारब्धके तीन भेद हैं—इच्छाप्रारब्ध, अनिच्छाप्रारब्ध, परेच्छाप्रारब्ध, 'इच्छाप्रारब्ध' वह है जो कर्त्ताको अपनी इच्छासे यत्नमें प्रवृत्त करता है, 'अनिच्छाप्रारब्ध' वह है जो इच्छा न होते हुए भी कर्त्ता सहसा कर बैठता है। और 'परेच्छाप्रारब्ध' वह है जो दूसरेकी इच्छासे कर्त्ताको यत्नमें प्रवृत्त करता है।

गौणकारणमें 'चेतन' से मनुष्यादि (सहायक) और 'अचेतन' से 'काल, जड़ पदार्थ और इन सनोंका संयोग' आदि अभिप्रेत है। सत्तेपसे यों कह सकते हैं—

प्रधान कारण	गौण कारण	कार्य	फल
१ ईश्वर २ प्रारब्ध	काल, संयोग आदि	भावी=होनिहार	सुख, दुःख

जब कोई असम्भव बात हो जाती है जिसका कारण हमारी समझमें नहीं आता, तब उपर्युक्त प्रधान या गौण कारणोंमेंसे किसी कारणका या कार्यका नाम लेकर समाधान माना जाता है। कभी-कभी तो कार्य और कारण दोनोंको साथ ही कहते हैं। यथा यहाँ—'हरि-इच्छा भावी बलवाना', तथा—'होनिहार का करतार'। इत्यादि।

४ 'संभु मुजान' इति। पूर्व कह आये हैं कि 'अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम मुजान। ४६।'—यहाँ 'मुजान' विशेषण देकर बतते हैं कि ये प्रभुके चरितको जानते हैं तभी तो ये इसे हरिइच्छा ही समझते हैं कि सतीजीको मोह हुआ और वह भी ऐसा कठिन कि उसकी निष्पत्तिके समस्त उपाय निष्फल ही नहीं बरब बलटेही पडे। शिवजीका यही सिद्धान्त पूर्व भी दिखाया जा चुका है। पूर्वका 'दोहदि सोइ जो राम रचि राखा। ४२। ७।' उपक्रम है और 'हरिइच्छा भावी' उपसंहार है। उपदेशभागमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तको जब कोई असमजस आ पडे तो उसे हरिइच्छा मान ले, तर्कवितर्कसे मनमें विकार न उत्पन्न होने दे। ७० (५) भी देखिये।

वैजनायजी लिखते हैं कि 'शिवजी मुजान अर्थात् विज्ञानधाम और रामतत्वके ज्ञाता हैं। वे इस कर्तव्यताको विचारते हैं। जीव अल्पज्ञ है, अतः सतीका दोष नहीं। माया भगवान्के अधीन है, अतः उसका दोष नहीं। ईश्वर तो कृपालु है, अतः उसका दोष नहीं। जीव सकाम कर्म करता है, कर्मका फल काल पाकर उदय होता है, फलका भी दोष नहीं; जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही स्वभाव पड जाता है। काल-कर्म-स्वभावपर प्रभुकी आज्ञा रहती है। अतएव जो हरिइच्छामयभावी होती है, वह बलवान है।'।

टिप्पणी—५ 'सती कीन्ह सीता कर बेपा। ७।' इति। (क) पूर्व कहा था कि सतीजीने सीताजीका

रूप बनाया था; यथा 'पुनि पुनि हृदय त्रिचारु करि घरि सीता कर रूप । ५२ ।' और अब कहते हैं कि सीताका वेप उनाया । इससे पाया गया कि सतीजीने सीताजीका रूप और वेप दोनों उनाए । इसीसे वहाँ रूप कहा और यहाँ वेप । अथवा, रूप और वेपको पर्यायी उनाया । वहाँ रूप कहा था उसीको यहाँ वेप कहा । (र) 'सिब उर भएउ विपाद विसेपा' इति । जिस कारण विपाद हुआ वह आगे कहते हैं—'जो अब करौ सती सन प्रीती । ०' इत्यादि । (ग) 'विपाद विसेप' का भाव कि विपाद सो पूर्व ही हुआ था, अब 'विशेष' हुआ श्रीरघुपतिका अपमान किया, अपना (शिवजीका) वचन भूठ माना—इससे सतीजी के धर्मकी हानि हुई, यह समझकर विपाद हुआ । जैसा 'मोरेहु कहे न ससय जाही । विधि निपरीत भलाई नाही' से स्पष्ट है । और, सीतारूप धारण करनेसे हमारे धर्मको हानि पहुँचती है, हम धर्मसकटमें पड़ गए, यह समझकर 'विशेष' विपाद हुआ । अथवा, आकर भूठ बोली कि परीक्षा नहीं ली, यह कपट किया । इससे विपाद और सीतारूप धारण करनेसे 'विशेष' विपाद हुआ । अथवा, सतीजीसे प्रीति करनेसे भक्ति और नीतिका नाश है और महान पाप है तथा प्रेमका त्याग कठिन है जैसा आगे कहते हैं, यह समझकर 'विशेष' विपाद हुआ ।

६ 'जो अन करौ सती सन प्रीती । ०' इति । यही बात आगे पुनः कहते हैं, यथा 'परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु'—यह सब शिवजीके हृदयके विचार हैं । वे विचार करते हैं; इसीसे ग्रन्थकारने दो बार लिखकर उनाया कि अपनी स्त्रीमें प्रेम करना नीति है, पर सीतारूप धारण करनेसे अब सतीजीसे प्रेम करना अनीति है । प्रेम करनेसे भक्तिपथका नाश है । प्रीति न करनेसे, प्रेम तोड़ देनेसे ही भक्तिपथ रह सकता है । रहा, प्रेमका त्याग यह कठिन है जैसा आगे कहते हैं और माताभाव अब न मानें तो भक्तिपथ मिटता है ।

श्रीशिवजी श्रीरामभक्तिके भी आचार्य हैं, जगद्गुरु हैं । वे सोचते हैं कि धर्ममर्यादाकी रक्षा के लिए हमारा अवतार है । हमही उसे तोड़ देंगे तो धर्म ही मिट जायगा, यथा 'मूल धर्मतरोविंकेजलधेः "शकर । आ० म० श्लो० १ ।', 'जो नहि बँड करौ रल तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा । ७ । १०७ ।' (यह शिवजीने भुगुण्डीजीसे कहा है) ।

दोहा—परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु ।

प्रगटि न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापु ॥ ५६ ॥

अर्थ—परम पवित्र सती (अथवा परम पवित्र प्रेम) छोड़ी (भी) नहीं जाती और प्रेम करनेमें भारी पाप है । महादेवजी कुछ भी प्रगट करके नहीं कहते, (उनके) हृदयमें बहुत संताप है ।

ॐ परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु ॐ

यह पाठ सं० १६६१ का है । १७०४ की पोथी, ना० प्र० सभा और मानसपत्रिकामें भी यही पाठ है । प० रा० कु० और द्विवेदीजीका पाठ तथा उनकी परंपराका पाठ 'परम प्रेम तजि जाइ नहीं' है । प० राम-कुमारजीने भी इसी परंपराकी पीथीसे पढ़ा है । कोटोराममें 'प्रेम नहीं जाइ तजि' पाठ है ।

१६६१ के पाठका अन्वय करनेमें हम 'प्रेम' शब्दको दोनों ओर ले सकते हैं । इस तरह कि 'परम पुनीत प्रेम न जाइ तजि' और 'किए प्रेम बड़ पापु ।' अर्थात् शिवजी और सतीजीका प्रेम परमपवित्र है, अतः छोड़ा नहीं जाता, पर प्रेम करनेसे महापाप है । दूसरे, 'परम पुनीत' को सतीजीका विशेषण मानकर अर्थ कर सकते हैं कि 'सतीजी परमपवित्र हैं । अतः उनको छोड़ते नहीं बनता, पर उनसे प्रेम करना महापाप है ।'

'परम पवित्र प्रेम' वह है जो स्वाभाविक ही होता है । सहज स्वाभाविक प्रेम मिटता नहीं । सतीजीका प्रेम सच्चा और स्वाभाविक है जैसा कि उनके 'जो मोरें सिवचरन सनेहू । मन क्रम वचन सत्य

प्रतु षड् । ५६ ।'—इन वचनोंसे जो प्रतिज्ञापूर्वक कहे गए हैं, निर्धिवाद सिद्ध है। और, शिवजीका भी उनमें सहजप्रेम है; यथा 'दुखी भएँ वियोग प्रिय तौरें । ७ । ५६ ।'

'परम पुनीत' को सतीजीमें लगावे तो उसका प्रमाण होगा—'विनु अष तजी सती असि नारी ।'—ये ग्राह्यवल्क्यजीके वचन हैं। पं० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'अपनी स्वभावधिक शक्ति समझकर उनको 'परम पुनीत' कहा। स्त्रीका त्याग उसी समय हो सकता है जब वह परपुरपगामिनी हो जाय; सो तो सतीजीने किया नहीं। उनका भाव बुरा न था ।' और सुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि "अनेक जन्मोंमें संग होनेके कारण 'परम पुनीत' कहा है ।"—विशेष 'विनु अष तजी सती असि नारी' १०४ (७) में देखिये। बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'सतीमें अष नहीं है। सीतारूप धारण पाप नहीं है। क्योंकि श्रीरामजी तो सबके सच्चे पति हैं। ब्रजमें गोपिकायें प्रमाण हैं, परन्तु शिवजीको (स्त्रीभावमें अथ सतीजीको ग्रहण करनेमें) दोष लगता है ।' (श्रीलावृत्ति)। श्रीरामजीमें प्रेम करनेमें यातिव्य भंग नहीं होता। प्रमाण शिवसंहितायाय यथा—'स च सीतापति श्रीमान् जडजीविलक्षण । वेदवेदात् सर्वार्थो योगिना परमागति । एतस्मिन् कीर्तिते ध्याते श्रुते वाप्यर्चितेऽर्धिते । पातिव्र्यतयो नैव स्त्रीतामपि जायते ॥' (भा० प०)।

श्रीशिवजीभी सतीजीको उन अपराधोंके लिये जो उनसे हुए, दोष नहीं देते। वे इसको 'हरिद्वच्छा मायी' और 'राममाया' के ही माये धरते हैं। ॥

२ 'परम पुनीत न जाइ तजि' अर्थात् सतीजी परम पुनीत हैं, उनका शिवजीके चरणोंमें परम पवित्र प्रेम है और शिवजीका भी उनमें वैसा ही प्रेम है। अतः वे त्यागयोग्य नहीं हैं। 'किणें प्रेम बड़ पाप' अर्थात् श्रीसीताजी जगज्जननी हैं, श्रीरामबल्लभा हैं और अपनी इष्टदेवता होनेसे माता हैं। सतीजीने उनका रूप धारण किया और प्रभुके पास इस भावसे गई कि देरतो मैं आगई अथ क्यों विलाप करते हो, मैं तो आपका प्रेम देखनेके लिये छिप गई थी। अतः वे भी मातातुल्य हुईं। मातामें स्त्रीभावसे प्रेम करना महापाप है।—इस तरह एक और परमप्रियका वियोग और दूसरी ओर धर्मसंकट, दोहरी चिन्तामें पड़ गए। [अथवा, 'परमपुनीत न जाइ तजि' यह धर्म है; क्योंकि विवाहमें पाणिप्रहण करते समय प्रतिज्ञाबद्ध होचुके, तब धर्मशास्त्रानुसार पतिव्रता और परमपुनीत होनेसे त्याग करना अनुचित है। और 'किणें प्रेम बड़ पाप', क्योंकि प्रेम करनेसे भक्तिके सूक्ष्ममार्गको धक्का पहुँचनेकी संभावना है। इस प्रकार दो धर्मसंकटोंमें पड़े हैं कि ऐसा न हो कि प्रेमके कारण वहाँ मैं अपने परम धर्मसे दग जाऊँ !]

टिप्पणी—१ (क) 'प्रगटि न कहत महेसु कछु' इति। (अर्थात् सतीजीसे अपने हृदयके विचारों तथा सतीजीके अपराधको कहते नहीं, हृदयमें ही रक्खे हैं)। 'प्रगट' न कहनेका भाव आगे सतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है कि शिवजी 'परम अगाध' हैं और 'कृपासिधु' हैं। यथा 'कृपासिधु सिव परम अगधा । प्रगट न कहेच मोर अपराधा । ५५ ।' वे समझते हैं कि कहनेसे सतीको बड़ा कष्ट होगा। 'कछु' का भाव कि सतीजीका सब चरित जानगए तब भी कुछ नहीं कहते। (ख) 'हृदय अधिक संतापु' इति। भाव यह कि हृदयका दुःख कह बालनेसे विपाद कम हो जाता है, यथा 'कहेहू ते कछु दुख घटि होई'। पर शिवजी कुछ भी प्रगट नहीं करते, इसीसे भीतर ही भीतर बहुत संताप है। पुनः भाव कि प्रथम तो सतीजीके भूठ बोलने का विपाद हुआ, उससे अधिक दुःख सीतावेषरूप धारण करनेका हुआ और अब उससेभी 'अधिक संताप' भक्तिपथके निर्घाहकी चिन्तासे हो रहा है। पुनः भाव कि सतीजीके हृदयमें भी संताप उत्पन्न हुआ था, यथा—

॥ 'परम प्रेम' का अर्थ पं० रा० कु० जी 'सहज प्रेम' लिखते हैं। सहज प्रेम मिटता नहीं, यथा—'मोरशिखा विन मूढिहू एतुहत् गरजत मेह ।' (दोहाबली)। श्रीरक्षविजी कहते हैं कि यहाँ 'परम प्रेम' के दो अर्थ हैं। पहला सतीके प्रति और दूसरा भक्तिके प्रति। अर्थान् भक्ति परम प्यारी है, वह छोड़ी नहीं जा सकती और सतीसे प्रेम करनेमें पाप है ।'

‘जाइ डनर ग्रम देहौं काहा । उर उपजा यति दाहन दाहा । ५४ ।’ उससे अधिक दाह शिवनीके हृदयमें है ।

नोट—यहाँ शिवनीके गभीरस्वभावका दर्शन कराया गया । ‘हितोपदेश’ में उनकी दशा इस प्रकार दर्शाई गई है—‘मृगत्रयि पयोरासौ लब्ध्वा सर्पान्मलनम् । न मुञ्चति न चादत्ते तथा मुग्धोऽस्मि संप्रति ॥’ अर्थात् समुद्रमें डूबता हुआ मनुष्य सर्पका अयलान पाकर न तो उसे छोड़ता है न पकड़ता है, वैसेही मैं इस समय असमनसमें पड़ा हूँ ।

तत्र संकर प्रभुपद सिरु नावा सुमिरत रामु हृदय अम आवा ॥ १ ॥

एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । शिपु संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ २ ॥

अम विचारि संकरु मतिघीरा । चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥ ३ ॥

अर्थ—(जब बहुत संतप्त हुए और कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिये) तब शकरजीने प्रभुके चरणोंमें सिर नवाया । श्रीरामजीका स्मरण करते ही (उनके) हृदयमें ऐसा (विचार) आया । १ । सतीको इस तनमें (पति पत्नीभावमें) मुझमें भेंट (अर्थात् वालचाल, स्पर्श, त्रिनोद आदि) नहीं (होने की) । शिवजीने मनमें (यह) सकल्प कर लिया । २ । धीरबुद्धि शकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुवीर (राम चन्द्रजी) को सुमिरते हुए घर (कैलास) को चले । ३ ।

नोट—१ ‘तत्र संकर प्रभुपद सिरु नावा सुमिरत रामु’ इति । लोकरीति है कि जब एकभी उपाय नहीं सूझता तब रामजी सूझते हैं । सेवक जब संकटमें पड़ता है तब स्वामीहीका स्मरण करता है । यहाँ श्रीरामपदमें सिर नवाना और उनका स्मरण करना इसी अभिप्रायसे है कि ‘मैं धर्म-संकटमें पड़ा हूँ, कुछ समझमें नहीं आता कि क्या करूँ । (‘प्रभुपद सिरु नावा’ अर्थात्) आप मेरे प्रभु (स्वामी) हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, प्रभुही अपने सेवकोंके सोच संकटको दूर करते हैं । हे राम ! मैं आपका स्मरण करता हूँ । आप सजके ‘उर अतर बसहु जानहु भाउ बुभाउ ।’ आप सजके उपरैरक हैं, यथा ‘उपरैरक रघुनस निभूपन’ । जो इस समय मेरा कर्तव्य हो वही प्रेरणा मेरे हृदयमें कीजिए । मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ ।’—‘सुमिरत राम हृदय अस आवा’ से स्पष्ट है कि इसीलिये स्मरण किया गया था कि हृदयमें कर्तव्यका विवेक उत्पन्न हो, जिससे दोनों काम यत्न । और हुआ भी ऐसाही । शकरजीके स्मरणका प्रभाव यह हुआ कि मनमें तुरत यह गत स्फुरित हो आई कि ‘जीवात्मा तो अविनाशी है, केवल देहहीसे नाश है । सतीजीने इस देहसे सीतारूप धारण किया, उसलिये इस देहमें प्रेम न किया जाय ।’ स्मरण रखना चाहिए कि शुद्ध प्रेमभावसे भगवानको प्रणाम और साध्वी उनका स्मरण करनेमें वे अवश्य सेवकता हुए करते हैं । (मां ५०) । यथा ‘राम प्रनाम महामहिमाखनि सकल सुमंगलमनि जनी ।’

५० ५० प्र०—‘प्रभुपद सिरु नावा’ इति । ‘जे पद सरोज मनोन अरि उर-सर सदैव विरानहीं । जे सकल सुमिरत विमलता मन सकल कलिलल भानहीं ।’ इन पदसरोजोंकोही मानसिक प्रणाम किया । ‘सुमिरत राम’ से रामनामका उच्चारण समझना चाहिए क्योंकि ‘प्रभुपद’ भ रामरूपका अन्तर्भाव होता है । यहाँ रामनाम स्मरणसे उपक्रम और ‘चले भवन सुमिरत रघुवीरा’ से उपसहार किया है ।

५० रामकुमारजी—श्रीरामजीका स्मरण करतेही उन्होंने प्रेरणा की, क्योंकि वे उपरैरक हैं । क्या प्रेरणा हुई सो आगे लिखते हैं । स्मरण करते ही प्रभुने सोच दूर किया, हृदयमें विवेक हुआ ।

जब सतीजी भूट बोलौं तब शिवजीने मायाको सिर नवाया कि तू बड़ी प्रजल है और जब सीतारूप धरा तब प्रभुपदमें शीश नवाया कि हमारे धर्मकी रक्षा कीजिये ।

माया भी स्त्री और सतीजीभी स्त्री । यद्यपि स्त्री स्त्रीको नहीं मोहित कर सकती है तथापि माया तो नर्तकी है, उसने मनीषीको नचा ही बाचा । उसने ब्रह्मादिको नचा बाचा । यथा ‘मुनि निरवि रामहि सिरु नावा । समुक्ति प्रताप प्रेम उर छाया ॥’ हरिमाया कर अमित प्रभावा । निपुल वार जेहि मोहि नचावा ॥

७ ६० । 'जो माया सज जगहि नचावा । जसु चरित लखि काहु न पाया ॥ सोइ प्रभु भू विलास रगराजा । नाच नदी इच सहित समाजा ॥७ ७०।' कहीं हमको भी न नचाने, यह मोक्षकर सिर नचाकर प्रभुका स्मरण कर उन्हीं मायापति प्रभुकी शरण गए ।

टिप्पणी—२ 'एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं ।'० इति । (क) उपर कहा 'हृदय अस आवा' । 'कस आवा ?' क्या आया ? क्या प्रेरणा हुई ? सो न लिगकर संकल्प लिख रहे हैं । इससे जनाया कि जो सकल्प मनमें कर रहे हैं वही बात प्रभुकी प्रेरणासे हृदयमें आई थी । अर्थात् सतीतनम प्रेम न करो, उनके दूसरे शरीरमें प्रेम करना—ऐसा हृदयमें आया । उसीका संकल्प किया, यदि हृदयमें आना प्रयत्न लिखते और फिर संकल्प करना प्रयत्न लिखते तो एक अर्थात्ली व्यर्थमें बढ जाती । अतः दोनोको एम्ही जगह लिख दिया । हृदयमें जो आया, उसीका संकल्प किया । [७०] ग्रन्थभरमें यह बात बरती गई है कि प्रसंग आनेपर घटना खोल दीजाती है, यादवार नहीं दोहराई जाती । जैसे 'रामानुज लघु रेणु चैचाई ।'] (ग) 'एहि तन' अर्थात् सतीशरीरमें । भाव कि इस शरीरके छूटनेपर जो ये दूसरा शरीर धारण करें उसमें प्रेम करनेसे दोष नहीं । (ग) शकरजीको प्रेम करनेमें सोच हुआ, यथा 'जो अथ करों सती सन प्रीती । मिटै भगतिपथ० ।' क्योंकि प्रेमके त्यागका नियम नहीं है कि इतनेही दिन प्रेम करना चाहिये, अन्य तनमें प्रीति करना दोष नहीं—इससे शिवजीके मनमें शान्ति और सतोप हुआ । मतीजीने इस शरीरसे अपराध किया, अतः यह शरीर त्याग्य है ।

प० प० प्र०—सती उमा अर्थात् शिवजीकी माया हैं—ओः महेशस्य मा मायाशक्ति । माया और मायाधीश, शक्ति और शक्तिमानका सन्धे नित्यहै, यह प्रसुनिर्मित है, इसका त्याग हो ही नहीं सकता । केवल शरीरका सबध और उस शरीरसे पति पत्नी भावसे प्रेम करना त्याग्य है । (यह भाव प्रायः वही है जो आगेके जोट १ में दिया गया था) ।

टिप्पणी—३ 'शिव सकल्प कीन्ह मन माहीं' इति । [यहाँ तालव्य शकार है । क्योंकि यहाँ उनके भारी महत्त्वकी बात कही है । सकल्प, बचनसे भी होता है, यथा 'मिसिचरहीन करों महि भुज उठाइ पन कीन्ह । आ० ६ ।'] यहाँ सकल्प मनमें किया गया क्योंकि सकल्प सतीके त्यागका है । प्रगट कहते तो उनको बड़ा दुःख होता । शिवजी कल्याणरक्षणालय हैं, कृपागुलु हैं, इसीसे उन्होंने अपनी तरफसे दुःख न दिया । पुन, मनमें सकल्प करनेका तात्पर्य यह है कि प्रथम जब मनमें सोच था, कोई विचार हृदयमें नहीं आता था कि क्या करें तब भी शिवजीने कुछ न कहा, यथा 'प्रगटि न कहत महेश कहु हृदय अधिक सतापु । ५६ ।' और जब हृदयमें विचार स्फुरित हुआ तब भी कुछ न बोले, मनमें ही संकल्प किया । इस तरह आपको संतत और शान्त दोनो अवस्थाओंमें एकरस दिखाया ।

नोट—१ सकल्प—प्रतिज्ञा, प्रण, यथा 'अस पन तुम्ह जिनु करै को आना ।' जैसे हाथमें कुश और जल आदि लेकर मत्र पढ़कर लोग करते हैं जिससे वे उस कार्यके करनेके लिये बद्ध होजाते हैं । सकल्प इससे आवश्यक हुआ कि सतीकी अपनी नियकी शक्ति हैं । कदाचित् कभी प्रभुकी आज्ञाका उल्लंघन हो जाय । संकल्पसे दोनों बातें बन गईं । 'सोंप मरै न लाठी टूटै' । परम पुनीत सतीका त्याग कठिन था सो भी रहा, क्योंकि दूसरे शरीरमें फिर सग होगा । मदाका त्याग न हुआ क्योंकि नियकी शक्ति थी और प्रेम करनेसे पाप था सा भी निमा, क्योंकि जिसमें पाप हुआ उसीका सग छूटा । भक्तिप्रथमें भी अन्याय न हुआ, धर्मकी मर्यादा बनी रह गई । स्थूल शरीरका त्याग हुआ, आत्मस्थरूपका नहीं । (१० प्र०, मा० प०) ।

टिप्पणी—४ 'अस विचारि सकरु भतिधीरा ।'० इति । (क) 'अस विचारि' अर्थात् जो विचार श्रीरामजीकी प्रेरणासे हृदयमें आया उसी विचारका मनमें सकल्प करके । (ग) 'मति धीरा' इति । भाव कि पूर्ब मति व्याकुल थी, हृदयमें विचार करते थे, यथा 'हृदय विचारत समु मुजाना', पर शान्ति न होती थी क्योंकि तब कोई विचार मनमें न आता था । अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे जब विचार आया तब 'धीर'

हुई। जो विचार प्रभुने दिये उसीमें अपनी बुद्धिको स्थिर किया, इसीसे 'मतिधीर' विशेषण दिया। (ग) शिवजीने सतीतनके त्यागका संकल्प किया। इसीसे ग्रन्थकारनेभी सतीका त्याग अपनी चौपाइयोंमें दिखाया है। यहाँसे वे शिवजीका अकेले चलना लिए रहे हैं, यथा 'अस विचारि संकरु मति धीरा', 'शिवनाथ पहुँचे कैलासा।' इसके पूर्व सतीसहित लिख आए हैं; यथा 'संग सती जगजननि भवानी', 'चले भवन संग दच्छ-कुमारी' तथा 'चले जात सिव सती समेता।' सती संगमें हैं, यह अर्थ नहीं लिखते।—यह त्यागका लक्ष्य है। (घ) विचार प्रभुने दिया, अतः उसका मनमें संकल्प किया और उसी विचारसे मतिको धीर किया। इस तरह मन और बुद्धि दोनोंको श्रीरामजीकी आज्ञा में लगाना कहा। इसी तरह 'सुमिरत राम हृदय अस आवा' अर्थान् श्रीरामजीके स्मरणसे ही संताप मिटा। विकल थे सो सावधान हुए। अतः, 'चले भवन सुमिरत' अर्थान् उन्हीं आर्त्तहरण भगवान् रामका स्मरण करते घरको चले। (यह कृतज्ञता है।)

नोट—'मतिधीरा' के और भाव। शक्तिका धियोग दुःसह है फिर भी उनके त्यागमें कुछ भी संकोच न किया और न किंचित् क्लेश माना। वियोग स्वीकार किया पर भक्तिपथको विगड़ने न दिया बरंच हड़ रक्खा। अतः 'मतिधीर' कहा। पुनः, 'मतिधीर' इससे कहा कि अच्छी बात उनके हृदयमें बैठ गई। इस आचरणसे शिवजी जीवोको श्रीरामभक्तिमें हड़ करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आपे अहंको भी अलग कर देना अच्छा है पर भक्तिपथका विगाडना उचित नहीं। (मा० प०)।

टिप्पणी—५ (क) 'चले भवन' से जनाया कि सतीजीके आनेपर और उनसे प्रश्न करनेपर सोचमें पड गए थे, चलना भूलही गया था। जब बुद्धि स्थिर हुई तब चले। 'भवन' कैलास है, यथा 'भवन कैलास आसीन कासी'। यह आगे स्पष्ट है, यथा 'शिवनाथ पहुँचे कैलासा'। (ख) 'सुमिरत' इति। शिवजी जब तक बटतले बैठे रहे तब तक नाम जपते रहे, यथा 'अस कहि जपन लगे हरिनामा।' और जब चले तब स्मरण करते चले। इससे पाया गया कि शिवजीका सब काल भजनमेंही बीतता है, निरन्तर नामस्मरण होता है। यथा 'संतत जपत संसु अविनासी।' पुनः, सब दशामे नामस्मरण दिखाया। पहले व्याकुल दशामे स्मरण करते रहे अब बुद्धि स्थिर होनेपर भी स्मरण कर रहे हैं। दुःख और सुख दोनोंमें स्मरण होता रहता है। पुनः, [भाव कि इस समयका स्मरण धन्यवादका है कि स्मरणमात्रसे हमारा धर्मसंकट मिटाया। (सुधाकरद्विवेदी)] (ग)—'सुमिरत रघुवीरा' इति 'रघुवीर' शब्दसे जनाया कि राजसोको मारनेके लिये धनुष-बाण धारण किये जिस वेपसे बनमें विचर रहे हैं उस रूपका स्मरण करते चले।

नोट—३ पंजाबीजी लिखते हैं कि रघुवीरके स्मरणका भाव यह है कि शिवजीने दक्षसुताका त्याग किया। त्यागका समाचार पाकर वह कोई उपाधि ज़ड़ी न करे। अथवा, कहीं दक्ष शाप न देदे जैसे रोहिणी से प्रेम करनेपर उसने चन्द्रमार्गो शाप दिया था। इन सबसे बचायें इसलिये वीररूपका स्मरण किया। पुनः भाव कि प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है कि साथ रहते हुए भी पत्नीभाव न रक्वेंगे। कामादि विकार बड़े प्रबल हैं। इनसे धनुषारी प्रभुही रक्षा कर सकते हैं। यथा 'तत्र लजि हृदय वसत खल नाना'—जब लजि उर न वसत रघुनाथ। धरे चाप सायक कटि भाथा। सु०४५।—रघुवीरसे धनुष वीरस्वरूप जनाया। रक्षाके लिये स्मरण किया, इसीसे उनके सतोपके लिये आकाशवाणी हुई।

४ सतीको त्याग करना कठिन है और संकल्प करनाभी कठिन है। इसीसे इन दोनोंकी आगे प्रशंसा करते हैं। यथा 'शिव सम को रघुपतिव्रतधारी। विनु अथ तजी सती असि नारी।'—यह सतीत्यागकी प्रशंसा है। 'अस पन तुम्ह विनु करै को आना। रामभगत समरथ भगवाना।' यह प्रणकी प्रशंसा है।

चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति दड़ाई ॥ ४ ॥

अस पन तुम्ह विनु करै को आना। रामभगत समरथ भगवाना ॥ ५ ॥

अर्थ—चलतेही मुन्वर आकाशवाणी हुई। मदेश। आपकी जय हो। आपने अच्छी तरह भक्तिको दृढ किया। ४। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप रामभक्त हैं, समर्थ हैं और पदैश्वर्यसंपन्न हैं। ५।

टिप्पणी—१ चलत गगन भे गिरा मुहाई इति। (क) चलतेही आकाशवाणी हुई। इससे नयाया कि रामभक्तिको 'ओर निवाहनेसे', ऋद रखनेसे, प्रशसा होता है। शिवजीने परमपूजित सतीकी अपेक्षा भक्तिको अधिक श्रुत समझा, भक्तिपथको ऋद किया, इसीसे देवता प्रसन होकर जयजयकार करके बधाई दे रहे हैं, प्रशसा कर रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम किया। भारी काम करनेसे प्रशसा होतीही है। शिवजीने मनम सबलप किया। आकाशवाणीने मनकी बात जानकर कही। (ख) 'गिरा मुहाई' इति। यहाँ मुहाई विशेषण दिया। अन्यत्र 'गभीर' विशेषण दिया गया है। गभीरताही वाणीकी शोभा है। इस तरह यहाँ 'मुहाई'—गभीर। यथा 'गगनगिरा गभीर भद्र हरन सोक सदेह। १६६।' पुन 'मुहाई'—सुन्दर। आकाशवाणी शिवजीके मनकी हुई अत 'मुहाई' है।

नोट—१ प्र० स्वामीका मत है कि यह आकाशवाणी न तो देवताओंकी है और न ब्रह्मादिकी, क्योंकि निसका पता साक्षात् जगज्जननी सतीको नहीं लगा जो अत्यन्त समीप थी उस संकल्पका जानना ब्रह्मादि देवताओंको असंभव है। ब्रह्म (श्रीराम) की वाणीभी यह नहीं हो सकती क्योंकि श्रीरघुनाथजीने अपने भक्तोकी प्रशसा जहाँ जहाँ की है वहाँ वहाँ भी 'जय' शब्दका प्रयोग नहीं है। अत निश्चयही यह वाणी 'राममाया' का है जिसे शिवजीने प्रणाम किया और जिसने सतीजीको सीता वननेकी प्रेरणा की तथा उनसे भूठ कहलाया।

इस आकाशवाणीका हेतु क्या है? इसका मुख्य हेतु है सतीजीको राम सम्मुख करना, रामभक्त बनाना, सम्पूर्णतया शिवानुबूल बना देना। राममायाने रामभक्त बनाने आदिवा यह अमोघ उपाय रच दिया। यदि गगनगिरा न होती तो परित्यागकी कल्पनाका सतीजीके मनमें आना असंभव था। सतीजी यही सममती कि शिवजी समाधिमान हैं। उनको अपनी करनीका पश्चात्ताप न होता। आकाशवाणीसे सिद्ध होता है कि सतीजी शिवसकल्यको अनुमानसे जान लेंगी और प्रदीर्घकालतक जब उनका हृदय पश्चात्तापदि मे चलता रहेगा तब वह शुद्ध हो जायगा और वे रघुनाथजीकी शरण लेंगी।

टिप्पणी—२ आकाशवाणी यद्यपि मुहाई है तथापि उसे सुनकर जगद्वा सतीजीको तो सोचही उत्पन्न होगया, यथा 'सुनि नभगिरा सती उर सोचा' [इसका कारण यह है कि सतीजी के हृदयम पाप था। उन्होंने अपराध किया था, इसीसे उनको सोच हुआ, नहीं तो वह तो उत्तम वात थी, प्रशसा के योग्य थी, इसीसे आकाशवाणीने उसकी प्रशसा की। इसी तरह जब देवता, भिद्ध, साधु और मुनि भारतजीकी भक्तिकी प्रशसा कर रहे हैं, यथा 'देखि दसा मुर दरसहि पूला। अ० २१६। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहई। भरतहि निररि हरपु हिय लहई। २१७।'—ठीक उसी समय उनकी यह दशा देखकर इन्द्रको साच हो रहा था। यथा 'देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचूँ।—उसपर कधिनै नो आलोचना की वह यह है—] 'नगु मल भलेदि पोच कहूँ पोचूँ'। अर्थात् नो जैसा होता है उसका वैसाही सूझता है। वही बात यहाँ हुई। (ख) 'चलत गगन भे गिरा मुहाई यहाँसे आकाशवाणीका प्रारंभ है और 'जदपि सती पूछा बहु भौंती' पर समाप्ति है। (भे गिरा मुहाई उपक्रम है। 'सुनि नभगिरा' उपसहार है। आकाशवाणी तीन चरणोंमें है।)

३ 'नय महेस भलि भगति दटाई' इति। (क) 'नय महेस' का भाव कि भक्तिकी ऋदतासे ही आप महान ईश हैं, देव देव हैं, सबसे आपका उत्कर्ष बढ़कर है। [पुन भाव कि—'क्यों न हो! आप महेशही हैं, देवेदेव हैं, पत्सा फरना आपके योग्यही था। आपकी जय हो।] (ख) 'भलि भगति दटाई' इति। जो बात शिवजीके मनम थी वही आकाशवाणीने कही।—

जौ, अब क्यों क्यों सन प्रीती। मिटै भगति पथ होइ प्रीती। १ 'जय महेस भलि भगति दटाई।'

अर्थान् प्रेम करनेसे भक्तिप्रथका नाश होगा ।

अर्थात् सतीके त्यागसे आपका भक्तिप्रथ बढ़ हुआ ।

एहि तन गतिहि भेट मोहि नार्ही । शिव सकल्प की-ह मन माहीं ।

‘अस पन तुम्ह बिनु करै को आना ।’

संकल्प और पन एक ही बात है ।

‘अस पन तुम्ह बिनु करै को आना ।’ इस आकाशवाणीको जब सतीजीने सुना तब उन्होंने शिवजीसे पूछा कि ‘कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला ।’

३ ‘अस पन तुम्ह बिनु करै को आना’ इति । अर्थान् सती ऐसी स्त्रीको त्याग दे, भक्तिप्रथको न दूटने दे, ऐसा कौन रामभक्त है ? यथा—शिवस्य को खुरपित्तप्रधारी । त्रिनु अथ तन्वी त्वी त्रिभि नारी । (भाव-कि यह आपहीका काम है, दूसरा कोई इस व्रतको नहीं धारण कर सकता । यह प्रथ आपके ही योग्य है । इसमें यथायोग्यका संग वर्णन करना ‘प्रथम सम अलंकार’ है) ।

४ ‘राम भगत समर्थ भगवाना’ इति । ऐसा व्रत धारण करने में आपमें तीन बड़े बल दिये गए । अर्थान् आप रामभक्त हैं इससे सीतारूपमात्र धारण करनेसे सतीमें माला भाव मान लिया और उनको त्याग दिया । प्रणके निर्वाह करनेमें आप ‘समर्थ’ हैं । आप भगवान् हैं अर्थान्, पेश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञानसे युक्त हैं तब तो आपने ऐसा प्रण किया है, (सामान्य) जीव ऐसा प्रण करके नहीं निराह सकता ।—[प्रतिज्ञा करनेके लिए कोई भी एक गुण पर्याप्त था तब भी इतने गुण दिये गए । यहाँ दूसरा समुच्चय अलंकार है ।]

सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ ६ ॥

कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ ७ ॥

जदपि सती पूछा बहू भांती । तदपि न कहेउ त्रिपुर-आराती ॥ ८ ॥

अर्थ—आकाशवाणी सुनकर सतीजीके मनमें शोक हुआ । (उन्होंने) सञ्चयते हुए शिवजीसे पूछा कि हे कृपाल । कहिए, आपने कौन प्रण किया है ? हे प्रभु ? आप सत्यधाम हैं, समर्थ हैं और दीन दयाल हैं । ७ । यद्यपि सतीजीने बहुत तरहसे पूछा तथापि त्रिपुरारि (महादेवजी) ने न बताया । ८ ।

टिप्पणी—१ ‘सुनि नभगिरा सती उर सोचा । ०’ इति । (क) यहाँ आकाशवाणी सुनकर सतीजीके हृदयमें शोक होना लिखा; शिवजीका कुछ हाल न लिखा । इससे ज्ञात होता है कि शिवजी अपनी प्रशंसा सुनकर सञ्चय गए, नहीं तो उनका हृषित होना लिखते जैसे सतीका शोक लिखा । सतीजीने अपराध किया है, इसीसे पूछते हुए संकोच हो रहा है । उन्होंने शिवजीसे कष्ट किया, उनसे झूठ बोलीं । उसके पीछे आकाशवाणी हुई; इसीसे उनको शोक हो गया । उनको शंका हो गई; चिंता हुई कि कहीं हमारे त्यागका प्रण न किया हो—इसी कारण मञ्जुवते हुए पूछती हैं । (जो अपराध करता है उसे संकोच होताही है) । अतः संकोच उचित ही है । (ख) ‘पूछा सिवहि’ से स्पष्ट है कि वे शिवजीके मनको न जान सकीं, इसीसे पूछा । (ग) ‘समेत संकोचा ।’ इति । पूछनेमें प्रथमहीसे संकोच हुआ, इसीसे कविने आदिमेंही ‘संकोच’ शब्द दे दिया । आगे जो कुछ पूछा वह सब ‘संकोच समेत’ है । संकोच=हिचकिचाहट, पसोपेश । [पुनः ‘समेत संकोचा’ का भाव कि विवाहके समय पति प्रतिज्ञा करता है कि अर्थ धर्म काममें मैं इसका अतिक्रमण नहीं करूँगा, अतः पूछनेमें कोई संकोचकी बात न थी, परन्तु अपराध होनेमें संकोच हुआ (वि त्रि०)]

२ ‘कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । ०’ इति । (क) यहाँ सब विशेषण सामिप्राय हैं । ‘कृपाला’ का भाव कि आप कृपाल हैं; क्या किसीपर कृपा हुई है ? कोई कृपाका प्रण किया है ? ‘सत्यधाम’ का भाव कि क्या सत्यके विषयमें कोई प्रतिज्ञा आपने की है ? ‘प्रभु’ का भाव कि आप समर्थ हैं, क्या किसी दुष्टके वधका प्रतिज्ञा की है ? ‘दीनदयाल’ का भाव कि क्या किसी दीनपर दया करने, किसी दीनको पालनकी

प्रतिज्ञा की है ? कौन प्रतिज्ञा की है ? पुनः भाव कि—आप 'कृपाल' हैं। अपने इस गुणसे मुझपर क्रोध न कीजिये किंतु अपनी आरसे मुझपर दया कीजिए। आप 'सत्यधाम' हैं, अतः मुझसे सत्यही कहिए कि क्या प्रण किया है। सतीजी शिवजीसे भूठ बोलों, इसीसे समझती हैं कि शिवजीभी भूठ बोलेंगे। इसीसे 'सत्य धाम' कहा। आप 'प्रभु' हैं, अर्थात् प्रण निराहनेम आकाशवाणीने आपको समर्थ कहा है, यथा 'अस पन तुम्ह बिनु करं को आना। रामभगत समर्थ०' पुनः भाव कि—[यदि आप कहें कि हम प्रतिज्ञा कर चुके, वह अमिष्ट है। तो उसपर कहती हैं कि आप 'प्रभु' हैं, होनी अनहोनी करनेको समर्थ हैं। आप 'दीनदयाल' हैं। आपकी कृपा तो जीवमात्रपर है पर दीनोपर आपकी विशेष दया रहती है। मैं दीन हूँ। आप मुझपर दया करें। (रा० प्र०)]।

प० प० प्र०—'कृपाल' का भाव कि मुझपर कृपा करके 'वीन्ह कवन पन' यह कहिये। 'सत्यधाम' हैं अर्थात् आपने जो प्रण किया है, उसका सत्य करना आपको सहज मुलभ है। मुझसे कह देनेसे उसके निराहम कोई कठिनता पैदा नहीं होनेकी, अतः कृपा करके कहिए। 'प्रभु' अर्थात् मेरे स्वामी हैं, आपको छोड़ दूसरेसे पूछना मेरे लिये असभव है, अतः आप वहे। 'कृपाला' से उपज्म करके दयाला' पर उपसहार करके जनाया कि आप सदैव मुझपर दया करते आए हैं, जैसेही अजभी कीजिए।

टिप्पणी—३ 'कौ-ह कवन पन०' से स्पष्ट है कि सतीजीने शकरजीके हृदयकी बात न जान पाई। शकरजीका रुख देखकर आगे यह जान गई हैं कि उन्होंने हमें त्याग दिया। पर यह फिर भी नहीं जाना कि सीतारूप धारण करनेसे त्याग दिया है। शकरजी ध्यानद्वारा उनके हृदयकी सत्र जान गए।

४ 'तदपि सती पूछा बहु भोंती।०' इति। (क) 'बहु भोंती' इति। आप कृपाल हैं, आप सत्य धाम हैं, प्रभु हैं, दीनदयाल हैं, इत्यादि विरदावली कहकहकर जो पूछा वही 'बहु भोंति' का पूछना है। [शिवजी त्रिपुरा-तक हैं, अपने लक्ष्यपर बड़े दृढ़ हैं, एक सहस्र वर्ष तक त्रिपुरपर लक्ष्य बंधेही रह गये, उन्होंने नहीं ही कहा। यहाँ बातको खोलना और लक्ष्यसे होना एक बात थी। बातको खोलना अनुनय विनयको अवसर प्रदान करना था, इसलिय नहीं कहा। 'बहुभोंति' यह कि अपनी शपथ दिलाई, अपने प्रेमकी शपथ दिलाई इत्यादि। (वि० त्रि०)] (ख) 'तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती' इति। सकल न वतानेमें 'त्रिपुर आराती' विशेषण दिया। भाव यह कि जैसे त्रिपुरके यधमें निपटुर होगा थे वैसेही अपना प्रण न कहनेम निपटुर बने रहे, सतीजीके विये हुए कृपाल, सत्यधाम आदि विशेषण न माने, अपना प्रण नहीं ही कहा।

वस्तुतः 'कृपाल' आदि सब गुण 'न कहने मे' घटित हो रहे हैं। शिवजीने प्रण न बताया क्योंकि वे कृपाल हैं, दीनदयाल हैं। वे जानते हैं कि कहनेसे सतीजीको दुःख होगा। कृपाल होनेके कारण वे उनको अपनी ओरसे दुःख न दे सके, वरिन् उनका दुःख दूर करनेमें लग गए। यथा 'सतिहि ससोच जानि वृषकेतु। कही कथा मुदर मुखहेतु।' सत्यधाम हैं और सत्य कहनेसे दुःख होगा और भूठ बोलते नहीं। अतः न कहा। 'सत्यधाम' हैं, अतः वनाकर कोई बात न कही। 'प्रभु' हैं अर्थात् जगतके स्वामी हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर भूठ नहीं बोलने, यथा 'मुधा वचन नहि ईश्वर कहई।' [ॐ त्र्यो न कहा ? इसका कारण सतीजी स्वयं अपनेसेही कहती हैं, यथा कृपासिधु सिध परम अगाथा। प्रगट न कहेउ मार अपराधा। ५८।] पुनः, नीतिशास्त्रका मत है कि अप्रिय बात सत्यभी हो ता भी न कहे। यथा 'न व्रूयात् सत्यमप्रियम्' अतः न कहा। पुनः, बुद्धिमान् पराया दोष नहीं कहते, यथा 'गुन प्रगटहि औगुनहि दुराधहि।' इत्यादि कारणोंसे न कहा।]

ॐ वै०—'बहुभोंती' अर्थात् 'पत्नीभाव, हासविलासकटाक्षादि करके, कदाचित् कामयरा कहा, मान करके, कदाचित् हमारे मिलनेके लोभवश कहा, अथवा, किंचित् प्रौढता करके अर्थात् क्रोधवश होकर कहा, इत्यादि बहुत भोंतिसे पूछा।' हासविलासादि द्वारा पूछनेपर कामपर त्रिजय, मानगती होनेपर क्रोध न किया, और सत्यधाम आदि कहनेपर लुब्ध न हुए। अतः 'त्रिपुरआराती' विशेषण दिया।

भाषार्थान्तर—(१) 'सतीत्यागसे काम और लोभ दोनोंसे शत्रुता की। सतीके अपराधपर क्रोध न किया और न मुत्तसेही कुछ कहा। इसतरह काम क्रोध और लोभ तीनोंको जीते हुये हैं। यह भाव 'त्रिपुर-आराती' कहकर जनाया।' (पं०, वे०) अर्थात् काम, क्रोध और लोभही तीन पुर हैं। सती-त्यागसे काम तथा लोभपर विजय हुई। प्रेम न करना लोभको जीतना है। अपराधपर कुछ न कहा, यह क्रोधपर विजय है। (पं०)। पुनः, (२) 'त्रिपुरआराती' मे भाव यह है कि 'जब अपनी अधोगिनीका ही त्याग कर दिया तब जो अन्य रामविरोधी हैं, उनके साथ शिवजीका वर्तीय कैसा होगा, यह इसीसे अनुमान कर लेना चाहिये।' (रा० प्र०)। पुनः, (३) 'तीनों लोकोंके रहनेवाले जो रामभेददर्शक हैं उनके शत्रु महादेवजी हैं। शत्रुसे मनकी यात न कहनी चाहिए। अतः शिवजीने कुछ न कहा, इस हेतु त्रिपुर आराती कहा।' (सू० प्र० मिश्र)। (४) 'त्रिपुरआरातीसे यह सूचना करदी कि बड़े-बड़े राजसो अथवा तीनों पुरोंके संहारकर्ता हैं, अतः तारका सुरके मारनेकेलिये कुसमय समझकर अपने प्रणको छिपा रक्खा कि कहीं सुनकर ये अभी प्राण न दे दें तो अनर्थ हो जायगा क्योंकि अभी तारकासुरके जन्ममें थिलन है, और इनके दूसरी देहकाभी समय अभी नहीं है।' (सु० द्विवेदी)। (५) यहाँ लक्षणामूलक गूढ व्यंग्य है कि जो कठिन दुर्जय त्रिपुर जैसे दैत्यके वैरी हैं, वे अपराधिनी सतीकी प्रार्थनापर कैसे दयालु हो सकते हैं। (वीरकवि)

दोहा—सती हृदय अनुमान किय सयु जानेउ सर्वग्य ।

कीन्ह कपटु मै संशु सन नारि सहज जह अग्य ॥

सोरठा-जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति मलि ।

विलग होइ ॐ रसु जाइ ३ कपटु खटाई परत पुनि ॥५७॥

अर्थ—सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ (शिवजी) सब जानगए। मैंने शंकरजीसे कपट किया। (सत्य है) स्त्री स्वभावसे ही मूर्ख और नासमझ होती है। (वक्ता कहते हैं कि—) प्रीतिकी सुंदर रीति देखिये। जल (दूधमें मिलनेसे) दूधके समान (अर्थात् दूधके भाव) विक्रता है। परन्तु फिर कपट रूपी सटाई पड़ते ही (दूध पानी) अलग हो जाता है (अर्थात् फट जाता है) और स्वाद जाता रहता है। ॥५७॥
टिप्पणी—१ 'सती हृदय अनुमान कियं' इति। (क) अनुमान अवलंबसे होता है जैसे घूमसे अग्निका अनुमान। सतीजीने अभी अभी अपराध किये हैं और इसी समय शंकरजीके प्रण करनेकी आकाशवाणी हुई, उसपर उन्होंने शिवजीसे पूछा पर शिवजीने न बताया। इससे अनुमान हुआ कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे सब कपट जान गए और प्रतिज्ञा मेरे विरुद्ध मेरे सन्गधमें ही कोई हुई है। (ख) 'शंभु' के भाव पूर्ण आचुके। (ग) 'नारि सहज जह अज्ञ' इति। सतीजीका दृढ़ निश्चय है कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, यथा 'सिब सर्वज्ञ जान सयु कोई', 'सोउ सर्वज्ञ जया त्रिपुरारी' तथा 'सब जानेउ सर्वग्य'। सर्वज्ञ जानते हुए भी कपट किया, हमें यह न सूझा कि हम इनसे कपट करती हैं, ये सब जान लेंगे—यही 'सहज जड़ता' और 'सहज अज्ञान' है। [पुनः, हित करनेवालेसे कपट करना अपने हाथों अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारना है। यही जड़ता और अज्ञान है। (मा० प०)]।

नोट—१ ~~क~~ जब किसीपर, अपनी ही करनीसे, क्लेश आ पड़ता है तब उसे अपने किये हुए दुष्कर्मोंका स्मरण हो जाता है। वेता ही यज्ञ हुआ। जब शिवजीने उत्तर न दिया तब सतीजी मनही मन सोचने लगीं। अपनी करनी पर ज्यों ज्यों विचार करती हैं, त्यों-त्यों शोक और चिंता बढ़ती जाती है। अब वे सोचती हैं कि हमारे अज्ञानकी बलिहारी कि हमने अपने कल्याणकर्तासे दुराय किया, उस समय

ॐ होत—छ०, भा० दा०, १७६२, १७२१। होइ—१६६१, १७०४, कोदवराम। † जात भा० दा०।

‡ पुनि—१६६१। ही—१७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा० दा०।

हृदयमें अक्रुता उठीं। ३। अपना पाप जानकर बुद्ध कहा नहीं जाता। (परन्तु) हृदय अँविकी तरह अधिक-अधिक तप रहा है। ४।

टिप्पणी—१ 'हृदय सोचु समुभक्त निज करनी।०' इति। (फ) ['हृदय सोच'—सोच ही सोच चला—'सती सतीत महेश पठे चलीं हृदय यद् सोच।', फिर 'मुनि नभगिरा सती उर सोचा', फिर हृदय सोच समुभक्त निज करनी।' (वि० त्रि०)] निज करनी' पूर्व यह आण; यथा 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना।' इत्यादि। उसका समझना अथ कहा। यथा 'सती हृदय अनुमान किय सन जानेउ सर्वग्य। कीन्ह कपट मैं सभु सन०।' (र) 'समुभक्त' का भाव कि अथतक अपनी करनी नहीं समझी थी, अथ अपनी करनीकी समझ आई। अभीतक (इसके पूर्व) समझती थी कि शिवजी हमारा कपट नहीं समझ पाए। अथ समझीं तब अपना अपराध समझकर सोच हुआ कि मैंने पतिते कपट किया यह मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ। और, चिन्ता हुई कि इस पापका फल भी हमें आगे मिलेगा। [(ग) 'चिन्ता अमित०' इति। दूट न प्रगट होनेसे चिन्ता बढ़ना उचित ही है। मनुष्यका स्वभाव है कि दुःख पढ़नेपर अपने घुरे घुरे कर्मोंको सोच-सोचकर अधिक पचड़ाता है। (मा० प०)। हमने बड़ा घुरा किया, न जानें इसका परिणाम क्या होगा, अथ अपने कियेका इलाज नहीं, यह चिन्ता है।] अपराध भारी है अतः चिन्ता भी भारी है। [चिन्ताका स्वरूप ऐसा कहा है; यथा—'चिन्ता चिन्ता समाग्याता विदु चिन्ता गरीपनी। चिन्ता दहति निर्वाह सजीवो दस्यतेऽनया ॥ ५० पु०।' पुनश्च यथा—'चिन्ता ज्वाल शरीर-यन दावा लागि लागि जाय। प्रगट धुआँ नहिं देखिये उर अतर धुँधुआय। उर अतर धुँधुआय जरे ज्यो कानकी भट्टी। रक्त मांस जरि जाइ रहे पाँजर की ठट्टी ॥ यह गिरिपर कविराय सुनो हे मेरे मिता। ये नर बैसे जिये जिन्हें नित ग्याये चिन्ता ॥']

२ 'वृषासिधु सिध परम अगाधा।०' इति। (फ) अपनी करनी समझकर अथ शिवजीके गुणोंका स्मरण करती है कि ऐसे वृषालुसे मैंने कपट किया कि जिन्होंने मेरा कपट जानकर भी मुझसे मेरा अपराध न कहा कि कहनेसे इसे दुःख होगा। वृषाका 'सिधु' कहा, इसी सिधुके सम्बन्धसे 'परम अगाध' कहा, क्योंकि सिधु 'अगाध' है। प्रभु 'परम अगाध' हैं, यह कहकर अगाधता कहती हैं। 'प्रगट न कहेउ मोर अपराधा' यही अगाधता है। अपराधका न बढ़ना गम्भीरता है। अत्यन्त वृषालुता दर्शानेकेलिए 'वृषा-सिधु' कहा। अर्थात् अपराधीको दंड देना चाहिये सो तो दूर रहा, उन्होंने खुदसेभी मेरा अपराध न प्रकट किया—जैसे दयालु ॥ (र) —सतीजी अथ शिवजीके गुण और अपने अथगुण समझकर सोच करती हैं। इस तरह कि वे सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञ हूँ। वे वृषासिधु हैं और मैं साहज ही जड़ हूँ कि मैंने उनसे कपट किया। वे परम अगाध हैं, मेरा कपट न प्रकट किया और मैं पापिनी हूँ, यथा 'निज अथ समुभक्त०।'।

३ 'संकररूप अवलोकि भवानी।०' इति। (फ) शकरजीका प्रेम अथ सतीजीपर नहीं है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है—'जो अथ करौ सती सन प्रीती। मिटे भगतिपथ होइ अनीती ॥' ररा देखनेसे यह बात जान पड़ी, इसीसे व्याकुल हो उठीं। स्व देखकर जान गई कि अथ हमसे प्रीति का व्यवहार नहीं करते, हमें त्याग दिया है। अपने अपराधसे 'सोच' हुआ और त्याग समझकर 'अक्रुता उठीं'। क्योंकि 'तनु धनु धासु धरनि पुरराजू। पति विहीन सव सोक समाजू। भोग रोग सम भूपन भारू। जम जातना सरिस संसारू ॥ २। ६५।'।

नोट—१ 'रूप अवलोकि' इति। रूप देखना यह है कि अपने धामभागमें नहीं रक्खा, रास्तेमें कोई प्रेमकी बात नहीं की। पं० सु० प्र० मिश्रजीका मत है कि "स्व देखकर बात जान ली। अतः 'भवानी' कहा। पुनः भाव कि जैसे शिवजी गम्भीर हैं वैसे ही वे भी गम्भीर हैं क्योंकि 'भवानी' हैं। त्याग होनेपर भी उन्होंने यह बात हृदयहीमें गुप्त रखी।" और, सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि यहाँ 'भवानी' का अर्थ है कि 'भय (महादेवजी) ने जिसके लिये 'भवानी' अर्थात् शपथ किया वह सतीजी।' 'स्व अवलोकि' का भाव यह है कि रुख देखकर समझ गई कि शास्त्रमें प्राणाय और स्त्रीका मारना मना है। महापापमें इन दोनोंके

लिये त्यागना ही दंड लिया है, इसलिये पतिने मुझे त्याग दिया। त्याग समझकर अकुला उठी, क्योंकि स्त्रीकेलिये इससे बढकर दुःख नहीं है। मनुने कहा है कि 'पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्' पतिही एकमात्र शरण है, उसके त्याग देनेसे कहीं शरण नहीं। (मा० प०)।

टिप्पणी—४ 'निज अध समुक्ति न कछु कहि जाई' इति। भाव कि जब सज बात जान गई तब अपराध क्षमा करानेके लिये कुछ कहती, उसपर कहते हैं कि अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता। तात्पर्य कि जो अपराध क्षमा कराना है वह तो स्वयं इन्हींने शिवजीसे क्षिपाया है; यथा 'कछु न परीछा तीन्हि गोसाई'। जब अपने ऊपर अपराध धरती ही नहीं, तब अपराध कैसे क्षमा कराते वने ? (वहनेसे दुःख घट जाता है, पर कहीं तो किससे ? जिससे कहें, वह उलटे इन्हींको दोष देगा। इससे दूसरेसे भी कुछ कह नहीं सकतीं। इसीसे हृदय दुःखकी आँचसे घबराता है।)

नोट—२ इस प्रसंगसे उपदेश यह निकलता है कि यदि हमारे अपराधों पर गुरुजन क्रोध न करें, दयावश देखी अनदेखी कर जायें तो फिर हमारा सुधार ही असंभव हो जायगा, क्योंकि तब हमें कभी यह संदेह भी न होगा कि हमसे अपराध हुआ है और न हमें उस अपराधपर पश्चात्ताप ही होगा जो सुधारका मूल है। जैसे कि यदि शिवजी सतीजीका त्याग न करते तो न उनको पश्चात्ताप ही होता और न वे सुधरतीं।

टिप्पणी—४ 'तपे अघों इय एर अधिकाई' इति। अधका फल ताप है, इसीसे 'अघ' कहकर तब 'ताप' कहा। 'अघों इय' अर्थात् जैसे कुम्हारकी भट्टी या नानबाईकी भट्टीकी आग प्रगट नहीं होती वैसेही सतीजी अपना पाप प्रकट नहीं कहती, अधसे हृदय दहृत तप रहा है।

नोट—३ 'अघों इय' कहकर सूचित किया कि भीतर ही भीतर सतापसे, चिन्तामिसे हृदय दग्ध हो रहा है, कोई ठौर संतापसे खाली नहीं है तथापि बाहर देखनेवालोंमिसे कोई भी इस मर्मको नहीं जानता। पुनः भाव कि जैसे आँचकी अग्निकी लपट भीतर ही भीतर घूमती है, नीचे ऊपर या बाहर भी भभककर नहीं निकलनेपाती वैसे ही गति सतीजीके अन्तःकरणकी है।

सतिहि ससोच जानि वृषकैतू। कही कथा सुंदर सुख हेतू ॥ ५ ॥

बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ ६ ॥

तहुँ पुनि संसु समुक्ति पन आपन। बैठे बट तर करि कमलासन ॥ ७ ॥

संकर सहज सरूप सँभारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—इतिहास=वीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका कालक्रमसे वर्णन। महाभारत इतिहास है। ६५ (४) देखिये। कमलासन=पद्मासन। यह योगका एक आसन है। दोनों जघोंपर पर चढाकर अर्थात् वहिने जघेपर बायों पैर और फिर दहिना पैर उसके ऊपरसे बाएँ जघेपर रखे। दोनों दँडियों मिली हुई हों और दोनों हाथ दोनों घुटनोंपर हों। मेरुदंडकी सीधा करके सीधे बैठते हैं। यथा 'ऊवोरूपरि उभयपादतलकरणपूर्वकमवस्थान पद्मासनम् ।', 'उत्तानी चरणौ हृदया ऊरुसस्थौ प्रयत्नतः। ऊरुमध्ये सद्योत्तानी पाणी वृत्वा ततो दशौ ॥ ४५ ॥ नासाम् विन्ध्यसेद्राज दन्तमूले तु जिह्वाया। उत्तम्य चिबुक वक्षस्युत्प्राप्य पथन शनै ॥ ४६ ॥ इदं पद्मासन प्रोक्त सर्वव्याधिधिनाशनम्'—(हठयोग प्रदीपिका प्रकरण १ ।—इस पद्मासनमें हाथ रगाली रहते हैं, इससे इसमें जप भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पद्मासन और है जो 'बद्धपद्मासन' कहलाता है। इस दूसरे आसनमें और सब परिस्थिति तो पद्मासनकी-सी ही होती है किन्तु इसमें दोनों हाथोंको पीठकी ओर लेजाकर दाहिने हाथसे दाहिने पैरका अँगूठा और बाएँसे बाएँ पैरका अँगूठा पकड़ा जाता है। यथा 'यामोरूपरि दक्षिणश्च चरण सस्थान्य वाम तथा, दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना घृत्वा कर्माग्या न्ढम्। अगुप्तौ हृदये निधाय चिबुकं नासाममालोक्ये, देवदशाविधिनाशकारि यभिर्ना पद्मासन मोचयते ॥ १. ४४ ॥ शाश्विद्व्योपनिषत्तुं बद्धपद्मासनके सम्बन्धमें

यह श्रुति है—'अंगुष्ठेन निवध्नीयाद्दस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण च । ऊर्वोस्परि शाब्दित्य कृत्वा पादतले धमे । पद्मासनं भवेदेतत्सर्वेषामपि पूजितम् ॥ १, ३ ॥'—भावार्थ एक ही है । सू० प्र० मित्रजी कहते हैं कि योगशास्त्रमें आस्तके पाँच भेद लिखे हैं । यथा 'पद्मासन स्वस्तिकासनं भद्रं वध्यासनं तथा । चौरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासन पञ्चकम् ॥' और पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि योगमें चौरासी आसन हैं ।—'धतुरशीत्यासनानि शिवेनकथितानि च ॥' (हठयोगप्रदीपिका १।३३) । प्र० स्वामीजी कहते हैं कि कमलासन, स्वस्तिकासन और वध्यासन (सिद्धासन) दीर्घकालतक बैठने और ध्यान जपादिके समयमें उपयुक्त हैं । इनमें किसीको उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ नहीं कहा जा सकता । जिसकी प्रकृतिको जो सुखद हो वही उसके लिये उत्तम और श्रेष्ठ है । 'स्थिर सुप्तम् आसनम्' यह व्याख्या आसनकी योगशास्त्रमें है ।

अर्थ—धर्मकी ध्वजा (शिवजी) ने सतीजीको शोचयुक्त (चितित) जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुंदर कथाएँ कहीं । ५ । रास्तेमें तरह तरहके अनेक इतिहास कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुँचे । ६ । वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा समझकर बटतले कमलासन लगाकर बैठ गए । ७ । शंकरजीने (अपना) सहज स्वरूप सँभाला । उनकी अचेह अपार समाधि लग गई । ८ ।

स्मरण रहे कि श्रीरामजीका रक्खा हुआ नाम अब वफा लोग भी देने लगे । 'कहेउ बहोरि कहीं वृषकेतु' के बाद यहाँ ही उस 'वृषकेतु' नामका प्रथम प्रयोग हुआ है ।

टिप्पणी—१ 'सतिदि ससोच जानि वृषकेतु ॥०' इति । (क) यद्यपि सतीजी अपना सोच नहीं कहती, यथा 'हृदय सोच समुक्त निज करनी', 'निज अथ समुक्ति न कछु कहि जाई', तथापि शंकरजी जान गए । यहाँ 'सर्वज्ञ' विशेषणको चरितार्थ किया । (ख) वृषकेतु—जिनकी पताकामें धर्म हैं । भाव कि आप धर्मकी ध्वजा हैं । आप धर्मको जानते हैं, धर्मका एक पाद दया है । धर्मात्माको उचित है कि दूसरेका सोच मिटाये । इसीसे सोचयुक्त जानकर सुंदर कथाएँ कहने लगे । अतः 'वृषकेतु' कहा ॥३॥

सुधाकर-द्विवेदीजी 'पापीसे बात करनाभी दोष है । पर अपने पापको समझकर सतीका हृदय अर्वाँ ऐसा बहकने लगा । पाप न्लानिसे हृदयके भीतरका सब पाप भस्म होगया । भीतरसे सती शुद्ध हांगई' । इसलिये महादेवजीने सतीसे बात करना आरंभ कर दिया । देहकी शुद्धि तो उसके जलादिनेसेही होगी । इसलिये स्वर्गदोषके भयसे दूर रहे । इसलिये ग्रन्थकारने भी यहाँपर महादेवको 'वृषकेतु' बनाया । राहमें सतीके संतोषकेलिये तरह-तरहके इतिहास कहे ।

टिप्पणी—२ 'कही कथा सुंदर सुख हेतू ॥' इति । (क) 'कही कथा' । कथा कहनेसे रास्ता जल्दी निचुक जाता है, चुक जाताहै, यथा—'पथ क्वह निज भगति अरूप । मुनि आश्रम पहुँचे सुभूषा । आ० १२ ॥', 'सोय को सनेह सील कथा तथा लक की कहत चले चाय ते' (क०) तथा 'चले हरथि खुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा । ५।२८ ॥' दूसरे, दुःखकी निवृत्ति होती है । (ख) 'सुंदर' अर्थात् धर्मकथायें । जिनसे दुःख भूल जाय, मन जिनमें लग जाय और बहल जाय । (ग) 'सुख हेतू' का भाव कि ये कथायें उपदेश या संदेह-निवृत्त्यर्थ नहीं कहीं, क्योंकि उपदेश तो पूर्वही दियाया, सो लगाही नहीं; यथा 'लाग न उर उपदेसु०'; तो अब कथा लागेगा, किन्तु इस विचारसे कहीं कि इस समय ये हमारे गुण और अपने अवगुण समझकर बहुत चितित हैं, इनका मन उधरसे हट जाय, दुःख भूल जाय और इनको सुख हो । (घ) 'कही कथा०' से 'कृपासिधु' विशेषणको चरितार्थ किया । क्योंकि 'सुख हेतु' कथा कहनेसे सिद्ध हुआ कि शिवजी परया दुःख देख नहीं सकते, इसीसे दुःख दूरकर सुख दिया । [प्रेम विशेषका त्याग किया है, सहानुभूतिका त्याग नहीं है । बोलना बंद नहीं किया है, केवल प्रतिज्ञा नहीं बतलायेंगे । (वि० वि०)]

३ 'वरनत पंथ त्रिविध इतिहासा ॥०' इति । (क) ऊपर कहा कि सुंदर कथायें कहीं । कौन कथाएँ कहीं ? यह वहाँ न कहा था, उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि 'अनेको इतिहास' कहे । 'वरनत पंथ' का भाव कि पथमें कथा कही, इससे पंथ चुकगया, रास्ता कटा । यहभी जनाया कि पंथ समाप्त हुआ तब कथाभी समाप्त

करदी। पथभर कथा कही, फिर नहीं। ['विविध इतिहास' और 'धरनत पथ' में यह भावनी है कि पथ जबतक न चुका बरानर इतिहासकी कथाओंका तौता लगाए रहे, कथाप्रसंगकी धारा न टटूनेदी जिसमें सतीजीको कोई और बात छेड़नेका अवकाशही न मिले।] (ख) 'विस्वनाथ पहुँचे कैलास' इति। इस प्रसंगमें 'गिरिनाथ' या उसका पर्याय शब्द कई बार आया है। यथा 'कहत मुनन रघुपति गुनगाथा। वहु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा', 'पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहाँ रहे गिरीसा।' यहाँ 'विस्वनाथ' कहकर जनाया कि आप केवल गिरिनाथ, कैलाशपति ही नहीं हैं, विदग्धके भी नाथ हैं। कैलाश आपका भवन है और विदग्ध देश है।

४ 'तहँ पुनि संसु ससुम्कि पन आपन' इति। (क) 'तहँ पुनि' इति। शंकरजीने दण्डकधनमें वटतले सती-न्यागका सकल्प किया। वहाँसे अपना प्रण समभकर कैलासको चले, यथा 'अस विचारि सकर मतिधीरा। चले भवन'। जब कैलासपर पहुँचे तब वहाँ पुन अपने प्रणको विचारकर कि हमने सती तनमें दापत्यप्रेमका त्याग किया है, समाधि लगा ली। तात्पर्य कि कथा कहकर पथ बिलाया और समाधिस्थ होकर सतीजीकी आयु बित्ताई, सतीनीम प्रेम होनेका अवकाशही न आने पाया। इसतरह प्रतिज्ञाका निवाह किया। (ख) 'वैठे बटसर करि कमलासन' इति। वटतले बैठनेसे पाया जाता है कि कैलाशपर शिवजीके रहनेका स्थान नहीं बना है, वटतले रहते हैं। यथा 'तेहि गिरिपर वट बिटप बिसाला। नित नूतन सुदर सन काला ॥ त्रिभिध समीर मुसीतलि द्याया। सिध विश्राम बिटप भ्रुति गाया। १०६।' कैलास भवन है, यथा—'बवहिं सभु वैलासहिं आय। सरु ख निज निज लोक सिषाए। 'करहिं विविध विधि भोग बिलासा। गन इ समेत बरहिं कैलास। १०३।' 'परम रम्य गिरिवर कैलाध। सदा जहाँ सिय उमा निवास। १०५।' घर नहीं है, यथा—'निगुन निलज बुबेप कपाली। अकुल अगह दिगबर ब्याली ॥६॥' [परन्तु कवितावलीमें 'घर भोंगकी टाटिन्हको परदा' है ऐसा कहा है और पुराणोंमें भी कैलाशपर शिवजीके महलोंकी बड़ी विस्तृत व्याख्या पाई जाती है। 'अकुल अगह' आदिमें जो परिहास और गूढ भाव है वह तो कुछ और ही प्रकरण है।] (ग) वट शिव स्वरूप है, अतः उसके तले बैठे। [सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'वटके नीचे शिवजी पूजाके लिये बैठा करते थे। उस समय उनके पास कोई नहीं जाता था।]

टिप्पणी—५ (क) 'करि कमलासन' इति। योगके चौरासी आसन हैं। उनमेंसे कमलासन एक श्रेष्ठ आसन है। कमलासनसे बैठनेसे सूचित हुआ कि समाधिस्थ होना चाहते हैं। [५० ५० ५० ठीक ही कहते हैं कि केवल पद्मासनस्थ होनेसे समाधिस्थ होना सूचित नहीं होता। सध्या पूजा जप आदिमें भी लोग पद्मासनसे बैठते हैं। कैलासपर पहुँचनेपर यह समभकर कि हमने प्रण किया है 'पहिं तन सतिवि भेंट मोहि नाहीं।' उन्होंने सोचा कि यदि हम जाग्रत अवस्थामें रहेंगे तो कदाचित् सतीजीसे प्रेम हो जाय और प्रेम करनेसे बड़ा पाप होगा।—'परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेम बड पाप'। अतएव प्रण निवाहनेकेलिये वे समाधिस्थ होगए। [पुन भाव कि 'चित्तकी वृत्ति सतीजीकी ओरसे हटी, तत्र उन्होंने उसे समाधिमें लगा दी। योगेश्वर शंकरजीने सती-वार्तालापके भयसे समाधि लगाई हो यह यात ठीक नहीं है।' (मा प)]

६ 'सकर सहज सरूप सँभारा।' इति। (क) सहज स्वरूप=ब्रह्मस्वरूप। यथा 'सहज सरूप कथा मुनि वरनत रहत सकुचि सिरु नाई' (धि०), 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा। ३।३६।' 'जीवो ब्रह्मैव केवलम्' तथा 'सो ते ताहि तोहि नहि भेदा। धारि वीचि इव गावहि वेदा। ३।१११।' इसीको आगे स्पष्ट करते हैं—'लागि समाधि अग्यड अपारा।' अर्थात् ब्रह्माकार (तदाकार) होना समाधि है। यथा 'मनसो वृत्तिशून्यश्च ब्रह्माकारतया स्थिति। असप्रज्ञात नामासौ समाधिरभिधीयते।'।

नोट—०३ 'सहज स्वरूप क्या है', इसमें मतभेद है। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इससे 'ब्रह्मगुणमें रहनेवाला परमात्मा रूप (अभिप्रेत) है, जिसे सावधानीसे देखतेही मन ब्रह्मगुणमें बैठकर

ब्रह्मानंदके सुखमें मग्न हो जाता है, फिर उसे देहकी खबर नहीं। श्रीकरुणास्तिधुजी लिखते हैं कि 'व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, शुक्र-सनकादि, नारद, हनुमान और शिवजी इत्यादिके एक एक स्वरूप परधाममें श्रीरामचन्द्रजीके निकट नित्य सेवामें रहते हैं और एकएक स्वरूप प्रकृतिमण्डलमें आचार्यरूपसे रहते हैं। जो स्वरूप श्रीरामजीके निकट रहता है वही 'सहज स्वरूप' है। पुनः, 'सहज स्वरूप सेंभारा' अर्थात् अपना वह स्वरूप जो देहादिसे भिन्न है, उसे सेंभारकर परस्वरूपमें लगे।' वैष्णवमतानुसार श्रीशङ्करजी महाराजभूखसे सान्नेतलोकमें श्रीसीतारामजीकी सेवामें नित्य रहते हैं। उस स्वरूपके सेंभारनेसे इस देहमें वृत्तिके अभाव होनेसे अपरण्ड अपार समाधि लग गई। (इसीका विस्तार अरण्यकांड द्वितीय संस्करणके परिशिष्टमें श्रीचक्रजीके लेखमें है)।

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि जीवका 'सहज स्वरूप' सच्चिदानंद है। वह मायाके कारण भूला रहता है। जिन्हे भगवत्कृपा प्राप्त हो जाती है, वे जब चाहे अपने असली स्वरूपको सेंभारकर भगवद्भाग्यमें तल्लीन हो जा सकते हैं। क्योंकि पूर्ण भगवत्कृपाप्राप्त जीवको फिर माया नहीं व्याप सकती। यथा 'अव न तुच्छं हि माया नियराई' (नारदप्रति भगवद्वाक्य), 'मायासभव भ्रम सज अव न व्यापिहहिं तोहि' (मुमुग्धिप्रति श्रीरामवाक्य)।

वैजनाथजीका मत है कि 'आत्मतत्त्व जो कारणप्रकृतियश हो जीव हुआ और कार्य प्रकृतियश मनादि इन्द्रिय विषय सुखमें पड़कर बद्ध हुआ इत्यादि समग्र व्यवहारको त्यागकर उस आत्मतत्त्वको सेंभारकर स्वस्वरूपकी वृत्तिको श्रीरामरूपमें लय कर लिया।' अर्थात् स्वरूप आत्मतत्त्ववही 'सहज स्वरूप' है।

दूसरा मत यह है कि ब्रह्माही रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण गुणत्रयके ग्रहण करनेसे ब्रह्मा, शिव और विष्णुरूप होकर जगत्की उत्पत्ति, संहार और पालन करता है। शंकरजीने वही अपना शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ब्रह्मात्मक स्वरूप सेंभारा। इसीसे अरुंड अपार समाधि लग गई।

कुमारसभव सर्ग ३के श्लोक ५० ५१ भी इसी संबन्धमें ये हैं—'मनो नवद्वार निषिद्धिवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिचयम्। यमचरं क्षेत्रिदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥ ५० ॥ स्मरस्तथाभतममु मनेत्रं पश्यन्नद्रान्मनसाप्यधृष्यम्। नालक्ष्यत्साध्वससन्नहस्तः सततं शरं चापमपि स्वहस्तात् ५१।' अर्थात् मनकी वृत्तिको शरीरके नवद्वारोंसे रोककर समाधियुक्त करके हृदयकमलमें स्थित कर महात्मा लोग जिस परमात्माको अक्षर (अविनाशी) जानते हैं उसको अपनी आत्मामें अधलोकन करनेवाले, मनसे भी दुर्धर्ष त्रिनेत्र शिवजीको दूरसे देखता हुआ कामदेव ऐसा सहम गया कि अपने हाथोंसे धनुष बाणका गिर जानामी न जान पाया।

जीवके जो स्वरूप संसारमें दिखाई देते हैं, वे कर्मकृत है। सत्वगुणी कर्मोंसे देवयोनि, और रज-सत्वगुणी कर्मोंके संमिश्रणसे मनुष्य राजा इत्यादिकी योनि मिलती है। इत्यादि। जब समस्त शुभाशुभ कर्मोंका विध्वंस होजाय तब यह 'सहज स्वरूप', जो यचनसे अगोचर 'शुद्ध चेतन अमल अविनाशी सहज सुखराशि' इत्यादि है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है पर वह भी कह नहीं सकता। भगवत् साक्षात्कार होनेपरही इस स्वरूपकी प्राप्ति होती है। यथा 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा। ३।३६।'।

जीवकी पाँच कोटियों हैं। बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, केवल और नित्य पार्षद। मुक्त जीवमें भी दो भेद हैं—एक 'नित्य मुक्त', दूसरे 'बद्ध मुक्त'।

जीवका स्वरूप विज्ञानमय है। इसीको 'धर्म' कहते हैं और उसमें रहनेवाले ज्ञान को 'धर्मभूत-ज्ञान' कहते हैं। यथा वृत्तिः—'जानात्येवाऽयं पुरुषः।', 'विज्ञातारमरेकेन विज्ञानीयात्।', 'एषोऽन्तरात्मा विज्ञानमयः। विज्ञानं यज्ञं तनुते।'। 'यथा प्रकाशयत्नेकः कृत्स्न लोकमिमं रधिः। क्षेत्री क्षेत्रे तथा कृत्स्न।'।

गोस्वामीजीने 'सहज स्वरूप' शब्द अन्यत्रभी प्रयुक्त किया है। और विनयमे तथा मानसमेभी जीवका स्वरूप थोडे ही शब्दोंमे समझाया है। अत इस शब्दका तात्पर्य जाननेकेलिये हम उन प्रसंगोंको यहाँ उद्धृत करते हैं।—

१ 'मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । ३३६ ।'

२ 'ईश्वर अस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी । सो मायावस भयउ गोसाईं । बँध्यो कीर मरकट की नाईं । जड चेतनहि प्रथि परि गई । तब ते जीव भयउ ससारी । छूट न प्रथि न होइ सुखारी ॥ ७ । १७ ।'

३ 'जिच जब ते हरि ते बिलगान्यो । तब ते देह गोह निज जान्यो ॥ मायावस स्वरूप बिसरायो । * आनद सिंधु मध्य तब वासा । निज सहज अनुभव रूप तब खलु भूलि जनु आयो तहाँ । निर्मल निरजन निर्विकार उदार मुख तैं परिह्यन्यो । निष्काज राच बिहाइ नृप इव स्वपन कारागृह पन्यो ॥ १,२ ॥ 'अनुराग जो निज रूप तें जग तें बिलचान देखिये । संतोष सम सीतल सदा दम देहवत न लेखिये । निर्मम निरामय एकरस तेहि हरप सोक न व्यापई । त्रैलोक्यपावन सो सदा जाकी दसा औसी भई ॥ ११ ॥ श्रीरघुनाथ चरन लय लागे ॥ देह जनित विकार सब त्यागे । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ।' (विनय पद १३६) ।

उद्धरण—१ से यह सिद्ध होता है कि श्रीरामजीके दर्शनसे भगवत्साक्षात्कारसे 'निज सहज स्वरूप' की प्राप्ति होती है ।

उद्धरण २ से यह बताया है कि जीव ईश्वरका अंश है, चेतन, अमल सहज—सुखकी राशि और अविनाशी है । जब मायाके वश होकर वह ससारी होगया अर्थात् अपनेको देह मानने लग गया ।

उद्धरण ३ से सूचित किया कि जीव मायावश 'निज सहज अनुभव रूप' भूल गया । जीवका वह रूप है—निर्मल, निरजन, निर्विकार, निर्मम, निरामय, एकरस, हर्ष-शोक रहित, संतोष सम-शीतल सदा, दम, देहाभिमानरहित इत्यादि । श्रीरामजीके चरणोंमे लयलीन हो, देहजनित विकारोंके त्याग हो जानेपर 'निज स्वरूप' म अनुराग होता है ।

इस प्रकार 'सहज स्वरूप संभारना' यह हुआ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन, निर्मल, सहज-सुख राशि हूँ, अविनाशी हूँ निर्मम निरामय एकरस हूँ, जितनेभी सब्ध ली, पुत्र, शत्रु, मित्र आदि हैं वे देह के सब्ध हैं मेरे नहीं, ये सब सब्ध मायिक हैं, माया जब है और मैं चेतन हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, प्रभु होपी, अंशी, भोक्ता, स्वामी इत्यादि हैं और मैं उनका शेष, अंश, भोग्य, सेवक इत्यादि हूँ, प्रभुके चरणोंमें लय होना उनके ध्यानमे मग्न रहना ही मेरा कर्तव्य है ।

प्रस्तुत प्रसंगमें 'सहज स्वरूप' संभारनेसे समाधिका लगना कहा है । फिर आगे चलकर दोहा ८२ (४) में 'मन थिर करि तब समु मुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥' कहकर दोहा ८३ (३) में ब्रह्माजी कहते हैं कि 'सिब समाधि बैठे सवु त्यागी' । फिर दोहा ८६ मे कहते हैं—'चली न अचल समाधि सिध कोपेठ हृदयनिकेत ।' और अंतिम कहा कि 'छूटि समाधि समु तब जागे ।'—समाधिके इन दोनों प्रसंगोंका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करना ही 'सहज स्वरूप' संभारना है । ध्यान करतेही तदाकार वृत्ति हो गई, यह 'समाधि' लग जाना है ।

गोस्वामीजीने भगवान् शंकरको ईश्वर और ब्रह्म कहते हुए भी श्रीरामोपासक कहा है । और उपनिषदोंमें भी इनको ब्रह्म कहते हुए भी इनकी उत्पत्ति श्रीमन्नारायणसे बताई है और इनको श्रीरामजीका उपासक कहा है । यथा 'स्वस्तोक्तब्रह्म व्याचष्टे' (रा० त० ८० १), 'श्रीरामस्य मनु' काश्या जज्ञप वृषभ ध्वज । मन्वन्तर सहस्रैस्तु जपहोमार्चनानिदिभि । १ । तत प्रसन्नो भगवान्ब्रह्मीराम प्राह शङ्करम् । वृषीष्व यदुभीष्टं तदास्यामि परमेस्वर । २ । त्रेपेऽस्मिन्योऽर्चयेद् भक्त्या भवेत्प्राप्तेन मा शिव । ६ ।' (रा० ता०

३०), इत्यादि श्रुतिवाक्योंमें शिव, शंकर, रुद्र, वृषभध्वज, और परमेश्वर आदि शब्दोंसे कहे जाने वाले कारीपति विश्वनाथका श्रीराममंत्रजापक, श्रीरामाराधक और श्रीराममंत्रोपदेशक होना स्पष्ट पाया जाता है ।

गोस्वामीजीने भी श्रुतियोंके मतानुसार शिवजीको ईश, ईश्वर, रुद्र, ब्रह्म कहते हुए भी उनको राममंत्रका जापक, उपदेशक और रामाराधकही सर्वत्र कहा है । यथा 'महामंत्र जोइ जपत महेशू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू । १ । १६ ।', 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला । रूप-सीलनिधि तेज विसाला ।' अंतरधान भये अस भापी । संकर सोइ मूरति उर राखी । १ । ७६ ७७ ।'

अतएव गोस्वामीजीके मतसे 'सहज सरूप सँभारा' का तात्पर्य यही निश्चय होता है जो हम ऊपर लिख आये कि श्रीरामरूपके ध्यानमें संलग्न हो समाधिस्थ होगये । इसीसे जागनेपर वे 'राम राम' स्मरण करते हुये पाये गए ।

अद्वैतमतके सिद्धान्तसे 'सहज सरूप' से 'ब्रह्म स्वरूप' का अर्थ लिया जायगा । इसके लिये प्रमाण में श्रीमद्भागवतके निम्न उद्धरण दिये जा सकते हैं । यथा 'अहं ब्रह्मा च शर्वैश्च जगतः कारणं परम् ।' स्तृजन् रत्नहरनिवश्यं दध्रे संज्ञां त्रियोचिताम् । ४ । ७ । ५०-५१ ।', 'जाने स्वामीशं विद्वधस्य जगतो योनि वीजयोः । शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम् ॥ ४२ । त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्तयोः सरूपयोः । विद्वं स्तृजसि पास्यत्सि क्रीढन्नूर्णपटो यथा । ४३ । (४ । ६) ।'—जिस प्रकार मकड़ी आपही जालेको रचकर उसमें फँदा करती है और अन्तमें उस जालेको अपनेही में लीन कर लेती है वैसेही आपभी अपनेही स्वरूपसे संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं ।

ऊपर कुमारसंभवसे उद्धृत श्लोकोंमें जो 'आत्मानं आत्मनि अवलोकयन्तम्' कहा गया है वह विशिष्टाद्वैत और अद्वैत दोनों पक्षोंमें लिया जा सकता है । 'अपनी आत्मामें परमात्माको अवलोकन करने-वाले' इसीको गोस्वामीजीके 'करन लगे रघुनाथक ध्याना' कह सकते हैं ।

टिप्पणी—७ 'लागि समाधि अरुंढ अपारा' इति । 'अरुंढ' का भाव कि यह समाधि बीचमें रूँडित नहीं होगी । जितने दिनोंके लिए है, उतने दिन पूरे होने पर छूटेगी । सिद्ध संकल्पयोगी समाधि लगाते समय समाधिकालका जो संकल्प करते हैं वह संकल्पबलसे उस कालकी समाप्ति पर छूटती है । यह अरुंढ है; इसमें भाव यह है कि आगेवाली (दूसरी) समाधि अरुंढ नहीं है, उसे काम रूँडित करेगा । सत्तासी हज़ार वर्षकी होनेसे अपार कहा । अपार=भारी । [मा० ५० में 'सहस्र सत्तासी' का अर्थ 'एक हज़ार सत्तासी' किया है ।]

नोट—२ (क) 'समाधि' इति । वेदान्त शास्त्रमें चित्तकी एकाग्रताके परिणामको 'समाधि' कहा है । 'चित्तस्वैकाग्रता परिणामः समाधिः' । इसके दो भेद हैं । एक सविकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक । इनकी अवस्थाओंका स्वरूप इस प्रकार लिखा है—'दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सङ्कृद्धिभातं त्वज-मेकमव्ययम् । अलेपगं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तम् ॥ १ ॥', 'दृशिस्तु शुद्धोऽहमवित्रियात्मको न मेऽस्तिबंधो न च मे विमोक्षः । २ ।', 'लये संबोधयेषितं विहितं शमयेत् पुनः । सकषायं धिजानीयात् शमप्राप्तं न चालप्त् ।'—(मा० ५०) । अर्थात् सविकल्पसमाधिमें साधककी यह भावना होती है कि जो ध्यानगत स्वरूप आकाशवत् सर्वव्यापक, सर्वपर एकरूप मालूम होनेवाला, अजन्मा, एक, निर्विकार, मायारहित, सर्वत्रप्राप्त और अद्वितीय है, उसी प्रकार मैं भी निरंतर, विमुक्त, शुद्ध और विकाररहित हूँ, मेरा न कभी बंधन हुआ न मोक्ष । (१, २) । निर्विकल्पमें चित्तविक्षेपका शमन होजाता है और जब मनो-मलको जानकर उसे शमन करके साधक समाधिकी प्राप्त होता है, तब वह अपने संकल्पके भीतर चलायमान नहीं हो सकता । (ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'जो योगी योगक्रियामें कच्चे रहते हैं, उनकी सभाधि सक्रम किएहुए वर्गके भीतरही कई बार टूट जाती है; पर महादेवजी तो पूरे योगी हैं; इससे

हजारों वर्षकी समाधि लग गई । श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि प्रकृति पुरुषके परस्पर अभ्यासके विच्छेदसे ही सहज स्वरूपमें समाधि होती है, यथा 'त विद्यादुःखसंग्रोगवियोग योगसन्नितम्' । यहाँ प्रकृति (सती) से पुरुष (शिव) के प्रेमका विच्छेद ही समाधि का कारण हुआ ।

दोहा—सती बसहिँ कैलास तब अधिक सोचु मन माहिँ ।

मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिँ ॥ ५८

अर्थ—तब सतीजी कैलासपर रहनेलगीं । (उनके) मनमें बहुत सोच है । कोई बृद्धभी (इस) मर्मको नहीं जानता । (उनके एक एक) दिन युगके समान वीत रहे हैं । ५८ ।

टिप्पणी—१ (क) 'सती बसहिँ कैलास' इति । भाव कि शिवजी समाधिमें बसे और सतीजी कैलासमें बसती हैं । शंकरजी बटते हैं और ये कैलाशपर वहाँसे दूर निवासस्थानमें अकेली रहती हैं । अर्थान् दोनोंमें वियोग है । वियोग होनेसे अधिक सोच है । (ख) 'अधिक सोच' अर्थान् सोच तो पूर्वसे ही था; यथा 'हृदय सोच समुभक्त निव करमी' । अत्र अधिक होगया । ['अधिक सोचु' का स्वरूप उक्त शब्दमें कहते हैं कि 'जुग सम दिवस सिराहिँ' । 'बसहिँ कैलास' बढकर 'अधिक सोचु' कहनेका भाव यह भी है कि 'कैलास बढही' रमणीय और सब सुखोंसे परिपूर्ण है; यथा 'परम रम्य गिरिवर कैलास' इत्यादि; ऐसे सुखके स्थानमें रहनेपरमी उनको सुख न हुआ । कारण कि 'कैलासमें जो सुख है उसके मूल तो शिवजी ही हैं । यथा 'बसहिँ तहाँ सुकृती सकल सेवहिँ सिव सुप्रकद । १०५ ।' सो उन्हीं सुखमूलमें इनको त्याग दिया है, तब सुख कहाँ ? पुनः भाव कि पतिवियोगके समान संसारमें दुःख नहीं है । पतिके बिना सुखपरमी नरकके समान दुःखद हावा है । यथा 'पिय वियोग सम दुःख जग नाहीँ ॥' तुम्ह विलु रघुकुलकुमुद विधु सुखपुर नरक समान ॥ अ० ६४ । 'पतिविहीन सबु सोकसमाजू ॥' प्राननाथ तुम्ह विलु जग माहीँ । सो कहुँ सुप्रद कतहुँ कोउ नाहीँ ।' इत्यादि ।] पुनः भाव कि दाम्पत्यभाव त्यागने पर ही उनके शोकके निवारण करनेवाले एकमात्र शिवजीही थे; यथा 'सतिहिँ ससोच जानि बृपनेतू । कहीँ कथा सुंदर सुख हेतू ।' सो ये शंकरजीभी समाधिस्य होगए । अतः अधिक सोच है कि अत्र दिन कैसे बीतता ? वही बात आगे कहते हैं ।

० (क) 'मरमु न कोऊ जान कछु' इति । कोई मर्म नहीं जानता क्योंकि वे किसीसे कहती नहीं । [यह भी सोच बढनेका एक कारण है । भेद किसी मित्रसे कहनेसे दुःख कुछ कम होजाता है, पर वहाँ कहे तो किससे ? (ख) 'जुगसम दिवस सिराहिँ'—दुःखके दिन इसी तरह बीतते हैं, काटे नहीं कटते]

नित नव सोचु सती उर मारा । कव जैहौँ दुखमागर पारा ॥ १ ॥

मैं जो कीन्हा रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु मृया करि जाना ॥ २ ॥

सो फलु मोहिँ विधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ ३ ॥

अब विधि भ्रम बृम्हिअ नहिँ तोही । संकर विमृए जियावसि मोही ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीसतीजीके हृदयमें सोचका भार (बोझ) नित्य नया बढता जाता था (वा, सोच नित्य नया और भारी होरहा था) । (वे सोचती हैं) मैं इस दुःखसागरके पार कब जाऊँगी । १ । मैंने जो रघुनाथजीका अपमान किया (और उसपर) फिर पतिके बचनोंको भी भूठा समझा । २ । उसका फल मुझे विधाताने दिया । जो कुछ उचित था वही (उसने) किया । ३ । हे विधाता ! अब मुझे ऐसा उचित नहीं कि शंकरजीसे विमुख मुझे जिला रहा है । ४ ।

टिप्पणी—१ (क) 'नित नव सोचु' । नित नया सोच प्राप्त होता है, नित्य नया बढता है । दुःखको सागर कहा; इसीसे उसके 'पार' जाना कहा । यहाँ 'सोच' जल है । जैसे सागरमें नित्य नवीन जल प्रवेश करता है, वैसे ही सतीजीके दुःखसागरमें नित्य नया 'सोच' प्राप्त होता है । यथा 'सती समीत मदेस

पहि चली हृदय बड़ सोच'। यहाँ उत्तर क्या देंगी यह सोच हुआ। फिर 'सुनि नभ गिरा सती छर सोचू' यह त्यागका 'सोच' हुआ। इसके बाद 'हृदय सोच समुत्त निज करनी' यहाँ अपनी करनीका सोच उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् 'संती वसहि वैलास तव अधिक सोचु मन माहि' यह वियोगका 'सोच' हुआ और अर्थ 'नित नव सोच सती छर भारा' यह नया सोच दुःखसागरके पार जानेका हुआ। (स) 'कव जैहाँ दुखसागर पारा' इति। समुद्रके पार कोई जा नहीं सकता, इसीसे पार होनेका सोच है। (कि कैसे पार होऊँगी, यह तो अपार है; इसके पार होना असंभव है, मेरी शक्तसे बाहर है) नित्य नया सोच होता है (अर्थात् कभी कम नहीं होता, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है) इसीसे दुःखसागर घटता जाता है, एक एक दिन युगसमान शीतता है—यही समझकर कहती हैं कि 'पार कब जाऊँगी।'।

नोट—१ दुःख पड़नेपर एकांतमें रहनेसे नाना प्रकारके विचार उठनेसे नित्यप्रति शोक बढ़ता ही है; क्योंकि मनुष्य उसीको दिन रात सोचा करता है। नित्य अपनी सय करनी, अपना अपराध, प्रभुका अपमान, पतिअपमान, पति परित्याग, पतिस्वभाव इत्यादि विचार कर कर अधिक शोकयुक्त होती जाती हैं। कोई उपाय समझ नहीं पड़ता, इसीसे दुःख अपार समुद्र देख पड़ रहा है। पति-परित्यागसे बढ़कर दुःख नहीं, इसीसे उसे सागर कहा। नित नव होनेमें प्रमाण,—'असौ चिंतावरस्तीत्रः प्रत्यहं नवतां ब्रजेत्'। (मा० प०)। भारा=भार, बोभा=भारी।

टिप्पणी—२ 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना०' इति। (क) श्रीरघुपति अपमान यह है कि शिवजीको प्रणाम करते देखकर भी उन्हींकी तरह प्रणाम न किया, उलटे उनको मनुष्य माना। 'पतिवचन' अर्थात् जो उन्होंने कहा था 'सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी। अवतरेउ अपने भगतहित०। ५१।' (स) प्रथम रघुपतिका अपमान किया, पीछे पतिवचनको भूटा माना। उसी क्रमसे यहाँ ग्रन्थकारने लिखा भी। 'रघुपति-अपमान' प्रथम ही प्रारम्भ हुआ जब उन्होंने उनमें नर-बुद्धि की। पतिने वचन पीछे कहे। 'पुनि' शब्दभी यही सूचित करता है। 'जो' का सम्बन्ध आगे 'सो फलु मोहि निधाता दीन्हा।' से है। 'जो' 'सो' का सम्बन्ध है।—'वत्तदोर्नित्य सम्बन्धः।'।

नोट—२ वैजनाथजीका मत है कि—'पतिका वचन कि ये सद्बिद्वानन्द ब्रह्म हैं भूठ मानकर ब्रह्मको मनुष्य करके जाना और उसका परीक्षाहेतु अपमान किया। इस तरह पतिवचनका मृषा मानना प्रथम हुआ तब रघुपति अपमान' यह सिद्धान्तकर वे यह शका उठाकर कि 'तब रघुपति अपमानको यहाँ प्रथम क्यों लिखा', उसका समाधान यह करते हैं कि 'फलकी प्राप्ति प्रथम इहं भयो।' (संभवतः 'इहं' अशुद्ध छपा है। 'इहैं' होगा)। अर्थात् यहाँ, फलकी प्राप्तिके कारणोंमें 'रघुपति अपमान' को प्रथम कहा गया क्योंकि न वे सीतारूप धारण करतीं, न व्यभिचारिणी बनाई जातीं और न उनका त्याग होता। मुख्य कारण यही था। इसलिये इसको प्रथम कहा। दोनो बातें इससे वहाँ कि यदि पतिवचन मान लेतीं, तो 'रघुपति अपमान' का अर्थसर ही न आता। इस प्रकार पतिवचनमें अविश्वास कारण है और 'रघुपति अपमान' कार्य है। कारणसे कार्य बली है। इससे कार्यको पहले कहा। पतिवचन भूठ माना—इसका फल त्याग है सो पीछे हुआ।

यदि श्रीवैजनाथजीका मत ठीक मानें कि श्रीरघुपतिजीकी सीतारूप धरकर परीक्षा लेना ही 'रघुपति अपमान' है तो इसको प्रथम कहनेका यह भी एक कारण हो सकता है कि श्रीरघुनाथजी शिवजीके स्वामी हैं (जैसा कि शिवजीके प्रणाम, पुलक आदि भाव अनुभाव और उनके वचनोंसे सतीजी समझ गई हैं), अतः उनका अपमान ही अपने त्यागका प्रधान कारण मानती हैं, इसीसे प्रधान कारणको उन्होंने प्रथम कहा।

टिप्पणी—३ सतीजी दोही अपराध करना कहती हैं—एक रघुपति अपमान, दूसरा पतिवचनको भूठ मानना। सीतारूप धारण करनेको अपराध नहीं कहतीं। कारण कि सीतारूप तो परीक्षार्थ धारण किया था, किमी दुष्टभावसे नहीं। शिवजीने भक्तिपंथकी रक्षाके लिये इसे अपराध माना। (शंकरजी

श्रीरामभक्तिके आचार्य हैं। अगस्त्यजीने आपसे भक्ति पूर्वी तब अधिकारी जानकर आपने उनसे कही। अतः भक्तिका आदर्श दिखानेके लिये सीतावेप धारण करनेमात्रसे सतीजीको अपराधी मान लिया।—यह श्रीशंकरजीके भावकी बड़ाई है। नहीं तो श्रीरामके मतसे इसम सतीजीका कोई अपराध नहीं है। यथा—
'विष्णु 'अय' तजी कती अचि नाये ।'

४ (क) 'सो फलु मोहि विधाता दीन्हा' इति। पापका फल दुःख है, यथा 'करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक वियोग ।' विधाता ही कर्मका फल देता है, यथा 'कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता। अ० २८२ ।' और उचित ही फल देता है; यथा 'कोउ बह जौ भल अहइ विधाता। सन कहैं मुनिअ उचित फल दाता। बा० २०० ।'—इसीसे विधाताका फल देना कहा। [प्र० स्वामीरा मत है कि 'विधाता श्रीरघुनाथजी हैं, वे ही कर्मफलदाता हैं, यथा 'करहिं मोह वस नर अप नाना। स्वराय रत परलोक नसाना। कालरूप तिन्ह वहेँ मैं धाता। सुभ अरु असुभ कर्मफलदाता। ७।४१।४।' आगे चलकर सतीजी उन्हेंसे प्रार्थना करती हैं। 'अस विप्रेक जप देइ विधाता। १।७।१।' जे भी रघुनाथ जी ही बुद्धिदाता हैं] क्या फल दिया ? यह पूर्व ही बह चुकी है—'कन जेहौं दुखसागर पारा ।' अर्थात् मुझे दुःखसागरसे डूबा दिया। यह फल दिया। भारी पाप किया इसीसे दुःखसागर मिला। (र) 'जो बडु उचित रहा सोइ कीन्हा' अर्थात् विधाताका इसमें कोई दोष नहीं है, विधाताने उचित ही किया। ऐसे पापीको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए।

५ 'अय विधि अस बूझिअ नहिं तोही ।०' इति। (क) 'अस बूझिअ नहिं' का भाव कि अवतक जो किया वह उचित ही किया, पर अय अनुचित कर रहे हो। मेरे इस पापका फल 'शरीरत्याग' होना चाहिये सो दंड न देकर मुझे जीवित रख रहे हो, यह अनुचित है। 'शकर विमुख विआवसि मोही' यह अनुचित है। तात्पर्य कि शकरविमुखको जिलाना न चाहिए। जिसमें मेरा मरण हो वह करना तुमको उचित है। 'अय' का भाव कि पापका फल तो मैं पाचुकी कि पतिसे विमुख हुई, इससे अधिक बढ़कर दुःख कौन है ? अर्थात् कोई नहीं। यथा 'वनदुख नाथ बहे बहुतेरे। भय विपाद परिताप घनेरे । प्रभु वियोग लजलेस समाना। सन मिलि होहिं न कृपानिधाना। अ० ६६ ।', 'सन दुख दुसह सहबहु मोही। लोचन छोट रासु जनि होही। अ० ४५ ।' अय फल भोग लेनेपर भी तुम्हें ऐसा न चाहिये कि शकर विमुख होनेपर भी मुझे जीवित रखकर दुःख भोग करा रहे हो। अथवा, पापका फल देहत्याग (मृत्यु) चाहिए सो क्यों नहीं देते ?

नोट—३ 'उचित रहा सोइ कीन्हा' कहा, क्योंकि 'जो जस करइ सो तस फल खावा । २।२१६।', 'करइ जो करम पाव फल सोइ । २।७७।', यह नीति है। यथायोग्यका सग हानेसे यहाँ 'सम' अलंकार है। 'विधि बूझिअ नहिं तोही' का भाव कि आपका नाम तो 'विधि' है परन्तु आप करते हैं अविधि, यह उचित नहीं। तुम्हारी यह विधिना हमारे समक्षमें नहीं आती। बूझिअ=चाहिये। किसी किसीने ठीक अर्थ और 'बूझिअ' का प्रयोग न जाननेसे 'बूझना या समझना चाहिये' अर्थ किया है जो गलत है।

कहि न जाह कछु हृदय गलानी । मन महुँ रामहिं सुमिरि सयानो ॥ ५ ॥

जौ प्रभु दीनदयालु फहावा । आरविहरन वेद जसु गावा ॥ ६ ॥

तौ मै विनय करौं कर जोरी । छूटौ बेगि देह यह मोरो ॥ ७ ॥

अर्थ—हृदयकी ग्लानि कुछ बही नहीं जाती। बुद्धिमती (चतुर) सतीजी मनम श्रीरामजीको सुमिरने लगीं। ५। हे प्रभो ! यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं, आप (दीनीका) दुःख हरनेवाले हैं—यदि वेद (आपका यद) यश गाते हैं। ६। तो मैं हाथ जोड़कर (आपसे) विनती करतीहूँ कि मेरी यद देह शीघ्र छूट जाय। ७।

टिप्पणी—१ 'कहि न जाइ कछु हृदय गलानी' इति । (क) सतीजीके हृदयमें जीनेकी ग्लानि है, इसीसे वे वारंवार अपने मरनेकी बात कहती हैं । यथा 'संकरविमुख जिआवसि-मोही', 'छूटो बेगि देह यह मोरी', 'होइ मरनु जेहि दिनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाइ । ५६ ।' इसीसे मरणके लिये भगवानसे प्रार्थना करती हैं, साथही साथ अपने पातिव्रत्यका भी बल लगा रही हैं । और, अपने अपराधकी भी ग्लानि है, इसीसे वारंवार अपना अपराध विचारकर ग्लानि करती हैं, उल्ल कहती नहीं । यथा 'हृदय सोचु समु-भक्त निज करनी । चिता अमित जाइ नहिं वरनी ।', 'निज अथ समुक्ति न कछु कहि जाई । तपै अर्थां इव पर अधिकाई', 'पतिपरित्याग हृदय दुखु भारी । कहे न निज अपराध विचारी । ६१ ।' (ख) 'मन महूँ रामहि सुमिर सयानी' इति । 'सुमिर' पाठ प्राचीनतम पोथो सं० १६६१ का है और शुद्ध भी है । सुमिरि अपूर्ण क्रिया अशुद्ध होगी । 'सुमिर' कहकर आगे कहते हैं कि किस तरह सुमिररही हैं । 'सुमिरि' एक दूसरी पूर्ण क्रिया चाहता है पर आगे कोई ऐसी क्रिया नहीं है । (ग) श्रीरामजीका स्मरण करनाही सयानपन है; यथा 'परिहरि सकल भरोस रामहिं भजहिं ते चतुर नर । आ० ६ ।' ७३ यद्वैतक अज्ञानता होती चली आई । जब श्रीरामजीका स्मरण किया तब सतीजीको वक्ता 'सयानी' कहते हैं । सतीजी शोचस्यागमे पड़ी हुई हैं । श्रीराम-जीके स्मरणसे शोचसमुद्र रह ही नहीं जाता; इसीसे सतीजीने उनका स्मरण किया । अतः अब शोक छूटेगा ।

नोट—१ मुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'अब सतीजी ठीक राहपर आगई' कि पतिके पतिकी शरणसे दोनों प्रसन्न होजायेंगे । इसलिये प्रंथकारने 'या लोकद्वयसापनी हितकरा सा चातुरी चातुरी' इस प्रमाणसे सतीको 'सयानी' कहा । सू० प्र० मित्रजी लिखते हैं कि सतीजीने यही सोचा कि जिनका मैंने अपमान किया जबतक उनकी शरण न जाऊँगी तबतक क्लेशसे न छूटूँगी । ऐसी बुद्धि होजानेपर प्रंथकारने उनको 'सयानी' कहा । और, पंजाबीजी लिखते हैं कि सयाने लोग रोगका निदान समझते हैं, वैसेही इन्होंने जान लिया कि 'रघुपति अपमान' का फल यह दुःख हुआ, उन्हींकी शरण जानेसे सुख होगा, तब उन्होंने 'स्मरण' रूपी दवा की ।

७३ मनुष्य जब सब ओरसे हार मानकर उपायशून्य होकर केवल भगवच्छरणकी ओर ताकने लगता है और मन, कर्म, वचनसे भगवान्की शरण हो जाता है तब उसका कल्याण अवश्य होता है, उसके क्लेशोंका अन्तकाल आजाता है । सत्यसंध दृढ़व्रत श्रीरामजीका श्रीमुखवचन है कि 'सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अथ नासाहिं तबहीं ।', 'कोटि विप्र बध लागहिं जाहू । आए सरन तजो नहिं ताहू । सुं. ४४ ।'

७३ जबतक मनुष्यको अपने पुरुषार्थका अभिमान बना रहता है, जबतक उसको अपने किये हुए कुकर्मोंकी ग्लानि नहीं होती, तबतक भगवान्की शरणागति दूर है । सत्शास्त्रोका यही सिद्धान्त है कि यदि अपने मनमें अपने दुष्कर्मों, अपने पापोंकी ग्लानि आजावे तो भगवान् अवश्य क्षमा और सहायता करते हैं । वही यहाँ हुआ । सतीजी अपने अपराधोंका वारंवार स्मरण करती हैं और अपना अपराध स्वीकार कर रही हैं । पतिपरित्यागरूपी दंबकी भी उचित मानती हैं । अत्यन्त ग्लानिकी यह सीमा है कि मनुष्य अपना मरण चाहने लगता है । उसके मन और वचनमें यही धुन लगी रहती है कि कब और कैसे यह शरीर छूटे और बहुधा लोग तो इसी कारणसे आत्महत्या कर लेते हैं । ठीक उसी समय उसके शुभ संस्कारोंसे उसे प्रभुकी शरण होनेकी बुद्धि उत्पन्न होगई तो उसके सब काम बन जाते हैं । वही यहाँ हुआ ।— यहाँ सतीजीने 'आर्त्तप्रपन्न' के रूपमें भगवच्छरण स्वीकार किया । इसीसे 'दीनदयाल' 'आरतिहरन' गुणोंको स्मरण करती हैं । इसीसे आतिहरणका शीघ्र उपाय होगया ।

टिप्पणी—२ 'जौ प्रभु दीनदयालु कहावा ।' इति । यथा 'जेहि दीन पियारे बेद पुकारे द्रवहु सो श्रीभगवान् । १२६ ।' अर्थात् अपना दीनदयाल वाना यहाँ दिखाइए, अपने 'दीनोंपर दया करनेवाले' विरदको स्मरणकर मेरे भारी संकटको हरण कीजिये; यथा 'दीनदयाल विरिद संभारी । हरहु नाथ मम

संकट भारी । सु० २७ । अपने दीनदयाल वानेकी रक्षा कीजिये । आप दीनोंपर दया करके उनका दुःख हटते हैं ऐसा वेद कहते हैं । मैं दीन हूँ, दुःखी हूँ । मेरा दुःख हरिये, नहीं तो विरद भूटा हो जायगा ।—ब्रह्मा शिवजीसे विमुख कराने अब जीवित रख रहा है; मरण नहीं देता । इसीसे ब्रह्मासे प्रार्थना नहीं करती । श्रीरामजी दीनदयाल और आतिहरण हैं, इसलिए उनको शरण गई, उनसे प्रार्थना करती हैं ।

नोट—'प्रभु' का भाव कि आप 'कतु' अकतु' अन्याकतु' समर्थ हैं । 'दीनदयाल' और 'आरति-हरण' गुण कहकर जनाया कि पतिपरित्याक्ता होनेसे मैं दीन भी हूँ और दुखी भी हूँ । मुझपर दया करना और मेरा दुःख निवारण करना आपको उचित है ।

दिप्यणी—३ 'तौ मे विनय करौ कर जोरी । छूटौ बेगि देह०' इति । (क) तात्पर्य कि यदि लोकमें जो आपका दीनदयाल विरद प्रसिद्ध है वह सच्चा है और यदि वेदयाणी सत्य हो कि आप आर्ति हरण हैं और मैं सत्य ही दीन और आर्त्त हूँ तो मेरी देह शीघ्र छूट जाय—इस कथनसे पाया गया कि सतीजी जानती हैं कि बिना देह छूटे दुःख न मिटेगा, इसीसे 'आर्त्ति' छूटनेकी प्रार्थना न करके देह छूटनेकी प्रार्थना करती हैं । (ख) 'कर जोरी' इति । हाथ जोड़ना परम दीनता और देवताओंको शीघ्र प्रसन्न करनेकी परमा मुद्रा है; यथा 'सकहु न देखि दीन कर जोरे ।' 'तौ' का भाव कि यदि आप दीनदयाल आदि न होते तो मैं आपसे विनय न करती । आप ऐसे हैं, अतः मैं विनय करती हूँ । (ग) छूटौ=छूटे । 'बेगि' कहकर जनाया कि पतिपरित्यागका दुःख भारी है, अब सहा नहीं जाता । यथा 'तजौ देह करु बेगि बपाई । दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई । सु० १० ।' [दूसरे 'बेगि' इससे कि पतिकी इच्छा और प्रतिज्ञा दोनों पूरी होजायें । तीसरे यह कि जिसमें शीघ्र पुनः संयोग हो ।] (घ) 'छूटौ देह यह' इति । 'यह देह छूटे' कहनेका भाव यह है कि शिवजीका इसी देहके त्यागका संकल्प है—'एहि तन सतिहि भेंट मोहि नार्ही ।' यह बात उन्हीं भगवानकी प्रेरणासे सतीजीको भी मालूम हो गई कि जिनने महादेवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की थी । इसीसे वे 'छूटौ देह यह' कहकर इसी देहके छूटनेकी प्रार्थना करती हैं । (ङ) यह तन त्याग क्यों कराया गया । इसका कारण यह है कि दत्त शिवविरोधी है और उसके वीर्यसे यह तन उत्पन्न हुआ है । इस तनको छुटाकर अधर्मीसे धर्मात्माका नाश छुटाया है । यथा 'पिता मदमति निन्दत तेही । दच्छ मुक संभव यह देही । नजिहौ तुरत देह तेहि हेतू । ६१ ।'—इस विचारसे शिवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा कीगई ।

[आर्त्ति और दीनताके छूटनेके दो ही उपाय हैं—या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें या सती जीकी देह छूटे । तीसरा उपाय है ही नहीं । सतीजी कहती हैं कि शिवजीकी प्रतिज्ञा न छूटे, मेरी देह छूट जाय । दीनता और आर्त्तिका कारण शिवचरणस्नेह है, अतः कहती हैं 'जौ मोरें...' (बि० त्रि०)]

जौ मोरें सिवचरन सनेह । मन क्रम वचन सत्य व्रत यह ॥ ८ ॥

दोहा—तौ सबदरमौ सुनिय प्रभु करौ सो बेगि उपाह ।

डोह भरनु जेहि विनहिं भ्रम दुसह बिपत्ति चिहाइ । ५९ ।

अर्थ—यदि शिवजीके चरणोंमें मेरा स्नेह है (और) मन क्रम वचनसे सत्यही मेरा यही व्रत हो (या, मेरा यह व्रत सत्य हो) । ८ । तो हे सर्वदर्शी प्रभु ! (मेरी प्रार्थना) सुनिये । शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण बिना परिश्रमके ही होजाय और बिना परिश्रमही (मेरा) असह्य दुःख दूर हो जाय ॥ ५६ ॥

दिप्यणी—१ 'जौ मोरें भिव चरन सनेह ॥०' इति । (क) यहँतक दो बातें कहीं । एक तो यह कि 'जौ प्रभु दीनदयाल कहावा ।' 'तौ मैं विनय करौ ।' और दूसरी यह कि 'जौ मोरें सिवचरन सनेह ।' 'तौ सबदरसी० ।' दोनोंमें 'जौ' 'तौ' का सम्बन्ध है । दो बातें लिखनेका भाव यह है कि—सतीजी रामभक्त हैं; यथा 'मन महुँ रामहिं सुमिर सयानी ।' और पतिव्रताभी हैं । इसीसे उन्होंने भगवाणसे प्रार्थना की और

सायही शिवचरणमें स्नेहभी रक्ता। पुनः भाव कि श्रीरामजीको शरणागत प्रिय है, इसलिये प्रथम उनके 'दीनदयाल' 'आरतिहरन' गुणोंका स्मरण किया, उनकी शरण गई। और भगवानको पतिव्रताभी बहुत प्रिय है, यथा 'जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय। आ० ५।'—इसलिये अपना पातिव्रत्य स्मरण किया। दोनोंका जोर लगाया। (र) एहू=यही। यथा 'ती जानकिहि मिलिहि वरू एहू। नाहिन आलि इहों संदेह। २२२।' 'व्रत एहू' कहनेका भाव यह कि अन्य व्रत नहीं है, एक मात्र यही एक व्रत है। यथा 'एकै धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा। आ० ५।' (ग) मन-कर्म-बचनसे सत्य हो अर्थात् मनसे चरणोंमें स्नेह करती हूँ, मन और तनको सेवामें लगाये रखती हूँ और बचनसे कहती हूँ।

२ 'तौ सवदरसी सुनिय प्रसु०' इति। (क) 'सवदरसी' (सर्वदर्शी) अर्थात् आप सब कुछ देखने वाले हैं। अतः आप मेरे शिवचरणस्नेहकोभी देखते और जानते हैं, (आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपसे मैं मूढ़ कैसे बोल सकती हूँ ?)। (ख) 'सुनिय' कथनका भाव कि पहले विनय की है (अर्थात् कहा है कि मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। इसीसे अब कहती हूँ (कि जो मैं कहती हूँ उसे सुनिये)। 'प्रसु' का भाव कि आप उपाय करनेमें समर्थ हैं। (ग) 'करो सो बेगि उपाइ' इति। विपति दुःसह है, सही नहीं जाती, इसीसे 'देह छूटने' और 'उपाय करने' में, दोनों जगह 'बेगि' पद दिया।—'छूटौ बेगि' और 'बेगि उपाय करी'।

३ 'होइ मरनु जेहि विनहिं श्रम दुसह०' इति। (क) भाव कि बिना मरे दुःसह दुःख नहीं जाने का। सतीजीने दो वर माँगे। एक तो मरण, दूसरा मरणका उपाय। भगवानकी प्रार्थनासे मरण माँगा और शिवचरणस्नेहसे उपाय माँगा। (ख) 'विनहिं श्रम, देहलीदीपक है।

नोट—१ 'तौ सवदरसी' 'बेगि उपाय, होइ मरनु०' इति। वैजनाथजी लिखते हैं कि 'शीघ्र मुगम उपाय कीजिये जिसमें बिना परिश्रम मरण हो' इसमें भाव यह है कि पतिपरित्यागसे मरण न सूचित हो, किसी तरह का अपयश न हो, धर्ममर्यादा और सुयशसहित मरण हो, इसीलिये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, नहीं तो जल, अग्नि, विप आदि अनेक उपाय सबको सुलभ हैं ही, पर वे उपाय मैं नहीं चाहती। क्योंकि उनमें आत्मघातका दोष लगेगा।

२ सतीजी पहले सर्वदर्शी न जानती थीं, परीक्षा करनेपर जो अनुभव हुआ उससे यह विशेषण दिया है और अब उनको 'प्रसु' समझती हैं।

एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ १ ॥

बीतौ संवत सहस सतासी। तजी समाधि संशु अविनासी ॥ २ ॥

अर्थ—प्रजापति (दत्त) की कन्या इस प्रकार दुःखित थी। भारी कठिन दुःख वर्णन नहीं किया जासकता। १। सत्तासीहजार संवत् (वर्ष) बीत जाने पर अविनाशी शिवजीने समाधि छोड़ी। २।

टिप्पणी—१ 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी' इति। (क) यहाँ दुःखवर्णनकी इति लागते हैं क्योंकि यहाँ दुःखकीभी इति है। श्रीरामजीका स्मरण करने, उनकी शरण जानेसे दुःखका भी अंत आगया। (ख) 'एहि विधि' अर्थात् जैसा 'सती बसहिं कैलास तव अधिक सोचु मन माहिं। ५५।' से यहाँ तक कह आये। (ग) 'दुखित प्रजेसकुमारी' इति। दुखित होनेमें प्रजेशकुमारी नाम देनेका भाव यह है कि—(१) इतने भारी प्रजापतिकी कन्या होकरभी दुखी है, यह क्यों ? पतिपरित्यक्ता होनेसे। तात्पर्य कि स्त्रीकेलिये तो पतिका सुखही प्रधान है। वह न हुआ तो और चाहे समस्त सुखभी हुए तो उसके लिये तुच्छ हैं। यथा 'प्राननाथ तुम्ह विनु जग माहीं। मो कहूँ सुखद कतहुँ कोव नाहीं। अ० ॥', 'जमजातना सरिस संसारु।' (२) [जय प्रजेशकी कन्याहीकी यह गति पति और इष्टके अपमानसे हुई तब प्राकृत स्त्रियों यदि ऐसा करें तो उनकी न जाने क्या गति हो। (रा० प्र०)।] अथवा, (३) 'प्रजेश' पद देकर जनाया कि इस समय

(अर्थात् शिवजीकी समाधि खुलनेके कुछ दिन पूर्व) वक्ष प्रजापति हुए जैसा आगे कहते हैं—'वक्ष प्रजेस भए तेहि काला ।' इसीसे अबतक प्रजेश न कहकर वक्षही कहते आये, यथा 'वक्षस्तुता कहूँ नहि कल्याना' । अथवा, (४) [प्रजापति शकरविमुख है । अत 'प्रजेसकुमारी' में अभिप्राय यह है कि शंकरविमुखकी कन्याका दुःखी होना उचित ही है । (वीर) ।]

२ 'अकथनीय०' इति । सतीजीकी चिंता, ग्लानि और दुःख इतने बड़े हुए हैं कि यका लोग वर्णन नहीं कर सकते यह बात इस प्रसंगमें दिखते हैं, यथा 'हृदय सोचु समुमत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहि बरनी ।', 'कहि न जाइ कछु हृदय गलानी', 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दास्त दुख भारी' अतः 'अकथनीय' कहा । यका तो कहही नहीं सकते पर सतीजीभी नहीं कह सकती, यथा 'निज अग्र समुक्ति न कछु कहि जाई', 'कहि न जाइ कछु हृदय गलानी' इत्यादि ।

३ 'शीतें सबत सहस सतासी ।०' इति । शीतें=शीतने पर । (क) सत्तासीहजार वर्ष शीतनेपर शकरजीने समाधि छोड़ी । भाव यह कि सतीजीकी आयुके इतने वर्ष याकी थे यह शिवजीने समाधिमें बिता दिये । जिसमें सतीतनसे प्रेम न हो । 'तर्जि' से जनाया कि शिवजीने समाधि स्वयं छोड़ी, नहीं तो 'छूटि समाधि' लिखते जैसा कि दूसरी समाधिके संवधमें लिखा है जो काम के उल्लाससे छूटी थी । यथा 'छूटि समाधि समु तब जागे' । (ख) 'समु अविनासी' कहकर शम्भुको अविनाशी और सतीको नाशवान जनाया । सतीका विनाशकाल जानकर अविनाशी शम्भुने समाधि छोड़ी । अथवा, भारी समाधि लगानेके संवधसे 'अविनाशी' कहा । अथवा, इससे जनाया कि समाधिमेंभी वे रामनाम जपते रहे क्योंकि शिवजी रामनामके प्रसादमेही अविनाशी हैं । यथा 'नाम प्रसाद समु अविनासी ।' इसीसे समाधि छूटतेही रामनाम जपने लगे । (ग) सतीजीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की कि मरनेका उपाय शीघ्र कीजिये सो उपाय तुरन्त होने लगा कि समाधि छूटी, इत्यादि ।

नोट—१ 'सहस सतासी' इति । श्रीमुपाकर द्विवेदीजी इसके आठ अर्थ लिखते हैं ।—(क) सहस सतासी—सह (साथ) + स (शत) + सतासी=१२७ । (ख) सहस (एकहजार) + सतासी=१०५७ । (ग) ५०००० । (घ) सहस-सता-सी-सौ हजार ऐसे । (ङ) सहससत + असी=एकलाख वर्षके नरकके समान वांते । इत्यादि । वे लिखते हैं कि कल्पभेदसे अनेक अर्थ इस तरह होते हैं । सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 'एक हजार सत्तासी वर्षकी समाधि लगी थी । जैसे एकादश रुद्र हैं, वैसेही ग्यारहसौ वर्षकी समाधि लगाई थी पर सतीजी जो रामजीकी शरण गई, इससे १३ वर्ष पहले ही समाधि खुल गई । ११०० वर्ष और एकादशरुद्र ये दोनों यातें मिलती हैं ।' बाबा हरिदासजीने १०५७ अर्थ किया है ।

इतने अर्थोंमेंसे १०५७ और २७ हजार ये दो तो शब्दोंको बिना तोडेंमरोड़े निकलते हैं । रहा यह कि इनमेंसे भी कौन ठीक है यह तो कोई प्रमाण आयुका मिलनेसे ही निश्चित किया जा सकता है । अरण्य अपार और आगेके 'अविनाशी' पक्षसे तो सत्तासीहजार वर्ष यह अर्थ विशेष मंगत जान पडता है । और, सतीजीका दुःख देखकर १०५७ की औरभी चिन्त चला जाता है । अस्तु जो हो । जो पाठकोंको रुचे ।

२ वैजनाथनी लिखते हैं कि—'यहाँ अविनाशीसे ईश्वरत्व जनाया । अर्थात् शकरजी त्रिकालज्ञ हैं, सतीके मरण का समय जानकर समाधि छोड़ी । अथवा रामराज्याभियेक आदि अनेक अवसरोंपर प्रकट देखे गए (वसके समाधानके लिये अविनाशी विशेषण दिया) । ईश्वरमें यह बात होनी आवश्यक नहीं ।' प० रा० कुं० का मत टि० ३ में है ।

३ इस शंकाके विषयमें कि 'समाधिस्थ थे तो रावणके मरनेपर लंकामें और राज्याभियेकके समय श्रयोध्यामें कैसे पहुँचे ? शिवजीके वण्डकारण्यसे कैलास लौट आनेके एक वर्षके भीतर रावणवध और रामराज्याभियेक हो जाता है ?'—सौभरि महपिकी कथा स्मरण रखने योग्य है । श्रीमद्भागवत ६ । ६ में कथा है कि 'एकवार सौभरि ऋषि श्रीयमुनाचलमें गोता लगाये हुए कठिन तपस्या कर रहे थे । वहाँ जलके

भीतर एक महत्तराजको भैरुनाभर्ममे प्रवृत्त देव गृहस्थाभ्रममे वदा सुत रामक वनको विवाहकी इच्छा हुई । ये सुरतदी राजा मानभाताके पास गए और एक कन्या माँगी । राजाने वदा कि मेरी पचास कन्याओमेंसे जो भी आपकी रसयंदरमे पसन्द करे आप उसे ले सकते हैं । तब मुझिने विचार कि राजाने यह विचारकर कि यह सुच्छा है, इसके बाद एक गए हैं, शरीरमें सुन्दरिों पद् गई है, शिर नौंने लगा है, अतः यह स्त्रियोको भिय नहीं हो सकता मुझसे यह बात पती, रसयंगपरके वदाने सूना जवाब दे दिया। "। देवा विचारकर समर्थ सोभरि श्रुतिने अपने तपोप्राप्ते सुरसुन्दरियोकोभी तुमानेभाता परम सुन्दर मनोहर रूप बना लिया और अन्त.पुरमें प्रवेश किया । राजाकी सारी कन्याओने वहीको अपना घर घरण कर लिया । फिर महर्षिने अपने तपोप्राप्ते इनके पृथक् पृथक् निवासके लिये पचास परम मनोहर महता बनाये जो सर्व भोगविनासकी सामानियोसे परिभूषण के और तपोसादी रूप धारणकर प्रत्येक महतामें एक एक रूपसे प्रत्येक कन्याके पास निरगदी रहा करते थे । एक बार राजा अपनी कन्याओको देखने आये । जिसके पास जाये और समाचार पूछते यह गद्दी उभार देती थी कि श्रुति निरम हमारोही साथ रहते हैं, हमको वदा सुत है, परन्तु शोष यह है कि हमारी पदिने बहुत दुरती होगी । इत्यादि ।

पुनः, इसी मन्थमे प्रमाण मिलता है कि दिग्गजराजने सब सर सरिता नदी शौचदिकको विवाहमे निर्मण किया था और ये सब सुन्दर तन धारण करके विवाहमे सम्मिलित हुए, और दूसरे रूपसे जगत्वा कामभी परापर होता रहा ।

जब श्रुतिमें और नरी महादिकके अभिज्ञता देवताओका यह पराक्रम है कि वे कई रूप धरकर संसारमे घूम करते रहते हैं तो भगवान् शिवजी तो चढ़े वेदवर्गवान् हैं, ईश्वर चोदिमं हैं, उनमे क्या आश्चर्य है कि एक रूपसे समाधिमें रहे और दूसरे रूपसे लोकमें विचरते रहे, एकही रूप रहे तो जगत्वा कल्याण कैसे हो सके ? अर्थात्की रत्ता, तप करनेवालोंको घर देना, संसार-पताय समझी मन्द हो जायें । इधर समाधिमें रहे उधर रणवीर, राग्याधिके इत्यादि सब परिष्करी देसते रहे, यथा 'सुर मन्नादि शिख मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े विमाना । हमहूँ समा रहे वेदि रंगा । देवत रामपरित रन रंगा ॥ ८० ८० ॥' देखिष, देवता लोग एकही समय में अनेक स्थानोंमें पूजा लेते हैं, यहभी एक प्रकारकी नहीं ।

वे० भू० जी का मत है कि 'सनाधि महर्षि सोभरि और मन्थेतामणने एकही कातामें अनेक शरीर धारण किये तथापि उन शरीरोंसे एकही कातामें भिन्नभिन्न तियायें नहीं कर सकते थे । क्योंकि जीवात्मा अणु होनेसे एक ही मभान शरीर में रहता है, उस मभान शरीरसे जो तियायें होती हैं वही सब तियायें अन्य सब शरीरोंसे व्यापारिक होती हैं, विभिन्न तियायें नहीं । और, यहाँ तो शंकरजी एक तरफ समाधिस्थ हैं, दूसरी तरफ उससे भिन्न तिया भीरागस्तुति आदि करते रंवा और अयोध्यामे पाये जाते है । अतः वे ज्ञान्त संपटित नहीं हो सकते हैं ।' परन्तु वे भी इतना मानते हैं कि मन्नायु (मेदात्तदर्शन) के देवाधिकरणके अनुसार अणुक्त ज्ञान्तदेवेवातोका समर्भन हो सकता है कि शंकरजी एक रूपसे समाधिस्थ थे और एक रूपसे भगवत्कीतामें सम्मिलित थे । इससे तो ऊपर किये हुए समाधानकी पुष्टि हुई न कि रणटन । जीव अन्व्यापक अर्थमें अणु होते हुए भी ज्ञानन्वापक होनेके कारण बहुतसे शरीरों का संवादान कर सकता है और कि एकही शरीरमें केवल विरती एकही (अर्थात् हृदय) स्थानमे स्थित रहकर भी यह शरीरके समस्त अवयवोंका संवादान करता है । यथा 'अध्यापिरोडधि पु'सोडभितत महु मणु मेरये यौगवर्ष ज्ञानन्वाप्योपपन्नं मणु श्व मणुपोडोशेणु निवाहं एव ॥' (तरणयुक्ताकताप २, १६) ।

वे० भू० जी समाधान इस प्रकार करते हैं कि 'तहूँ मुनि संशु रागुकि पन आपन' के 'पुनि' शब्दसे यह ध्वनित होता है कि संपूर्ण सामाज्यतराकालिक तीता देवताके भव शंकरजीने समाधि ली । कैलाश-पर पहुँचनेके बाद सतीजी कैलाशपर रही और वे परापर अनेको विधरसे रहे और भगवत्कीताका आनंद लेते रहे ।—पाठक स्वयं विचार लें ।

नोट—३ कुछ महात्माबाबोंने यह कहकर कि समाधि हरिद्वारसे इतनेही समयमें छूटगई नहीं तो यह तो 'अखण्ड अपार' थी, यथा 'लागि समाधि अखण्ड अपारा', फिर यह शंका की है कि 'श्रीशिवजी तो प्रभुके ध्यानमें मग्न थे, यह तो कोई सुरा कर्म न था, फिर अपने भक्तके ध्यानमें विघ्न करना तो उचित न था' और समाधान यह किया है कि 'शिवजी समाधिमें स्थित निजानन्द लुप्त रहे थे। समाधिसे केवल उन्हींको सुप्त था, दूसरेको नहीं। सतीजी जबतक विधि आदिका आश्रय लेती रहीं तबतक प्रभु सुप्त रहे। जब उन्होंने आर्चक शीरामजीकी शरण ली तब आर्चक दुःख छुड़ानेके लिये समाधि छुड़ाई।'

रामनाम सिव सुभिरन लागे । जानेउ सती जगतपति जागे ॥ ३ ॥

जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा । सन्मुख संकर आसन दीन्हा ॥ ४ ॥

अर्थ—शिवजी श्रीरामनामका स्मरण करने लगे। (तब) सतीजीने जाना कि जगतके स्वामी (श्रीशिवजी) जाग पडे हैं। ३। उन्होंने जाकर शम्भुजीके चरणोंकी धरना की। शकरहीने (उन्हें बैठनेके लिये) सामने आसन दिया। ४।

टिप्पणी—१ 'राम नाम सिव सुभिरन लागे । जानेउ' इति। इससे पाया गया कि सतीजी शिवजीके समीप नहीं रहती थीं। इसीसे प्रथमही लिख दिया था कि 'सती उसहि कैलास तन'। यदि शिवजीके समीप रहतीं तो शिवसमीप बसना लिखते। आगेभी कहते हैं कि 'जाइ सन्मुपद बदन कीन्हा'। 'जाइ' से भी इसकी पुष्टि होती है। समीप होतीं तो 'जाइ' क्यों कहते। पर साथ ही वे इतनी दूर भी न थीं कि कुछ जान न पड़ता। [सती दिनरात शकरजीमें ही मनोयोग दिये रहती थीं। अतएव विश्व नाथके जागनेका पता पहिले उन्हींको लगा। (वि० प्रि०)]

२ 'जानेउ सती जगतपति जागे' इति। जगत्पतिका भाव कि—(क) ईश्वरके जागनेसे जगतकी रक्षा होती है। यथा 'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रा जगत्पते। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्त भवेदिदम्।', 'उत्थित्य चेष्टिते सर्वे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव।' इस भावसे ईश्वरके जागनेपर 'जगत्पति' विशेषण दिया। यथा 'गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे राम मुजान। बा० २०६।' सत 'प्रकृति' (प्राकृत) निद्रासे जागते हैं, अथवा समाधिसे जागते हैं, तब श्रीरामनामका स्मरण करते हैं। यथा 'मन महँ तरक करै कपि लाग। तेही समय विभीषणु जागा ॥ राम राम तेहि सुभिरन कीन्हा ॥ सु० ६।' तथा यहाँ कहा कि 'रामनाम सिव०'। [जगत्पति अर्थात् ससारमात्रके रक्षक हैं। मैं जगतमें हूँ, अत मेरी भी रक्षा करेंगे। (प०)। (घ) अपना पतिभाव हटाकर समष्टिरूपसे शिव जाना। (मा प)]

नोट—१ यहाँ सतीजी अपना सम्बन्ध नहीं देतीं क्योंकि वे जान गई हैं कि आपने परनी भावका त्याग किया है। पतिकी प्रसन्नता जिसमें रहे वही करती हैं। एक बार चूक चुकी है। (प०)।

२ 'जागे' इति। समाधिदशामे समस्त बाह्येन्द्रियों भीतर स्वरूपमें लीन रहती हैं, शरीर जडवत् रहता है जैसे कि निद्रामें। इसीसे समाधि छूटनेपर 'जागना' कहा।

टिप्पणी—३ 'जाइ सन्मुपद बंदनु कीन्हा।' इति। (क) श्रीशिवजीके चरणकमलमें प्रेम करना सतीजीका व्रत है। यथा 'जो भारें सिवचरनसनेहू। मन त्रम घचन सत्य व्रत एहू', अत शिवजीके जागतेही उन्हींने पदबदन किया। (ख) 'शम्भुपद' का भाव कि इन्हीं कल्याणकारी चरणोंसे मेरा कल्याण है। (ग) 'सन्मुख संकर आसन दीन्हा' इति। सन्मुख आसन माताको दिया जाता है। अपने सामने बैठनेके लिये आसन देकर सतीतनमें स्त्रीभावका त्याग और मातृभावका ग्रहण जनाया। सत्तासी हजार वर्ष वीतनेपर भी उन्हींने सतीजीमें पत्नीभाव नहीं रक्खा—यह शकरजीकी सावधानता है, दृढता है। जब दूसरे तनमें पत्नीभाव ग्रहण करेंगे तब भाभिनि मानकर वामभागमें आसन देंगे। यथा 'जानि प्रिया आदर अति कीन्हा। काम भाग आसन हर दीन्हा ॥ १००।' ॥ सन्मुपदवन करतेही तुरत शिवजीने सन्मुख आसन दिया कि कहीं

ऐसा न हो कि वामभागमें श्राकर बैठ जायें । इससे शिबजीकी अपने व्रतमें सावधानता दर्शित कराई । सतीजीने पदबंधन करके अपना पातिव्रत्य दिखाया । दोनों ही अपने अपने पातिव्रत्यमें दृढ़ हैं ।

नोट—३ वैजनाथजीका मत है कि 'जीव ईश्वरका नित्य संबन्ध है' ऐसा विचारकर पदबंधन किया । ईश्वरके सम्मुखही जीवको अधिकार है, यही भाव सतीमें जानकर शंकरजीने सम्मुखही आसन दिया । पुनः, सीतावैपका भाव मानकर आप सम्मुख बैठे हैं । श्रीजानकीशरणाजीका मत है कि सीता-भाव ग्रहण करते तो उनके आगमनपर उठकर प्रणाम करते और आदर करते तथा फिर कदापि उनके साथ विवाह न करते । यहाँ तो केवल स्त्रीभाव छोड़नेके कारण वाम भागमें नहीं बैठाया ।

नोट—'गई' समीत महेस तब०' दोहा ५५ से लेकर यहाँतक अधिकतर शिवपुराणके रुद्रसंहिताके अ० २७ आदि से मिलता है ।

चौपाई

समानार्थी श्लोक अ० २७

सती समीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोच । ५३ ।

१ अथ ता दुःखिता इष्ट्वा

गईं समीप महेस तब हँसि पछी कुसलात ।

२ पमच्छ कुशल हरेः । प्रोवाच वचन प्रीत्या

लीन्दि परीछा कवन विधि कहहु० ॥ ५५ ॥

तत्परीक्षा वृत्ता कथम् । ४५ ।

कहु न परीछा लीन्दि गोसाईं ।

३ श्रुत्वा शिववचो 'नाहं किमपि'-

कीन्दि प्रनाम तुम्हारिहिं नाईं ॥

प्रयतानना ।

तब संकर देतेउ धरि ध्याना

४ अथ ध्यात्वा महेशस्तु

सती जो कीन्दि चरित सब जाना

बुबोध चरित हृदा ॥ ४७

हृदय विचारत सभु सुजाना । सती कीन्दि सोता

५ कुर्याच्चेदलजायां हि स्नेहं पूर्वं यथा महान् ।

कर बेया । "जौ अच करौं सती सन प्रीती ।

नश्यन्मम पणः शुद्धो लोकलीलानुसारिणः ॥ ५०

मिटे भगतिपधु होइ अनीली ॥

पहिं तन सतिहिं भेट मोहि नाहीं

शिव सकल्प कीन्दि मन मारही ॥

चलत गगन भै गिरा सुहाई ।

जय महेस भलि भगति टडाई । अथ पन***

प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी

बनत पंथ विधिध इतिहासा । विश्वनाथ पहुँचे बैलासा

बैठे बट्टर करि कमलासन ॥ संकर छड़इ

मरुपु सँभार । लागि समाधि० ।

बोते संस्त सहस सतासी । तबी समाधि

सभु अचिनासी ।

जानेउ सती जगतपति जागे ॥

जाइ सभुपद बंदनु कीन्दा । सम्मुख संकर आसनु दीन्दा ॥ १३ आसनं दत्तवान् शम्भुः स्वसम्मुखमुदारधीः ॥

लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ ५ ॥

देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कीन्दि प्रजापतिनायक ॥ ६ ॥

बड़ अधिकार दच्छ जय पावा । अति अभिमानु हृदय तब आवा ॥ ७ ॥

नहिं कोउ अस् जनमा जगमाही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥ ८ ॥

ॐ अस कोउ—पाठान्तर ।

शब्दार्थ—रसाला=रसभरी, रसीली। प्रसुता=अधिकार, स्वाधीपना।

अर्थ—भगवानकी रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दत्त प्रजापति हुए। ५। ब्रह्माचीने विचार कर उन्हे सप्त (प्रकार) योग देखा। (अत) दत्तको उन्होंने प्रजापतियोंका नायक (अधिपति, सरदार) बना दिया। ६। जब दत्तने (यह) बड़ा पद पाया तब उनके हृदयमें भारी अभिमान आ गया। ७। (बच्चा अपनी आरसे सिद्धान्त कहते हैं) ससारमें ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रसुता पाकर अभिमान नहीं हो। ८।

टिप्पणी—१ 'लगे कहने हरि कथा रसाला।' इति। ६० प्रथम शिवजीकी रहनी दिखते हैं कि ध्यान करने बैठे तब नामका स्मरण करते पाए गए, ध्यान छूटनेपर भी श्रीरामनामही का स्मरण कर रहे हैं और जब श्रोता मिला, तब कण कहने लगे। इस तरह उनका सप्त समय श्रीरामजीके भजनमें ही जाता है, व्यर्थ एक क्षणभी नहीं व्यतीत होता। जहाँ और जयसे उन्होंने सतीजीके त्यागका सकल्प किया तहाँ और तबसे उन्होंने सतीतनमें प्रेम होनेका साधकाराही नहीं आने दिया। प्रथम तो विविध इतिहासकी कथाएँ कहकर रास्ता काटी, फिर सत्तासीद्धार वर्षकी समाधि लेकर सतीजीकी आधुना समय वितायी। जब समाधि छोड़ी तब रामनामका स्मरण करने लगे और जब सतीजी समीप आई तब पुनः हरिकथा कहने लगे। (हरि कथा कहीं जिससे सतीजीका दुःख दूर हो।)

नोट—१ प० सू० प्र० मिश्रणी लिखते हैं कि 'कथा कहने लगे जिसमें ऐसा न हो कि कहीं त्यागने का कारण पृच्छने लगे।'—(पर यह भाव श्रीसतीजीके स्वभावसे जैसा प्रसंगभरमें दिखाया गया है, सगत नहीं जानपडता)। पुराणोंमें लिखा है कि जगतक कथाका प्रसंग समाप्त न हो ततक कोई दूसरी बात न कहनी चाहिए। यथा 'कथाया कीर्त्यमानाया विघ्न कुर्वन्ति ये नरा'। भवन्ति प्रामसूत्राः॥ सनत्कुमार स०।' और पं० मुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'समयसे पहले ही जाग उठे, इसलिए ठीक समय आनेकेलिए बीचका समय सुखसे बीतजाय, इसलिये रसभरी हरिकथा कहने लगे।'

नोट—२ 'दत्त प्रजेश भये तेहि काला' इति। प्रजेश=प्रजापति-प्रजाकी उत्पत्ति करने वाला। 'वेदों और उपनिषदोंमें लेकर पुराणोंतकमें प्रजापतिके सन्धमें अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं। पुराणोंमें ब्रह्माके पुत्र अनेक प्रजापतियोंका उल्लेख है। कहीं ये दस कहे गए हैं और कहीं इक्कीस। मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और नारद—ये दस हैं। नारद और प्रचेताको छोड़कर इक्कीसमें भी इनकी गिनती है। अन्य तेरह ये हैं—ब्रह्मा, सूर्य, मनु, दत्त, धर्मराज, यमराज, परमेष्ठी, विवस्वान्, सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाकू और क्रौंत।' (शं० सा०)

टिप्पणी—२ 'देखा बिधि विचारि सप्त लायक०' इति। (क) अधिकार तमी सौपा जाता है जब मनुष्य उसके योग्य होता है। यथा 'कहह भुआलु सुनिय मुनि नायक। भए राम सप्त विधि सब लायक ॥ अ० ३। 'नाथ राम करिअहिं जुषराजू।' (ख) दत्तको पहले प्रजेश कहा और अब वे प्रजापतिनायक किए गए। इससे पायागया कि ब्रह्माजीने दत्तको दो अधिकार सौंपे। पहले प्रजापति बनाया फिर उसमें उन्हें सब प्रकार योग्य पाकर अब उनको प्रजापतियोंका नायक बना दिया। समाधि छूटनेके पूर्व प्रजापति हुए और छूटनेके बाद प्रजापतिनायक बनाए गए। प्रजापति बहुत हैं, उनकेभी पति हुए अर्थात् पहले राजा थे, अब राजाओंके राजा किये गए। ब्रह्माके बाद फिर यही पद है। यह कथा भागवतमें है।

नोट—३ प० पु० सृष्टिपण्डमें लिखा है कि ब्रह्माजीने पहले मनके सकल्पसेही चरापर प्राणियोंकी सृष्टि की, किन्तु इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदिके क्रमसे अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपनेही सदृश नौ मानसपुत्र उत्पन्न किये जो नौ ब्रह्मा माने गये। वे ये हैं—भृगु, पुलह, ऋतु, अगिरा, मरीचि, दत्त, अत्रि, पुलस्त्य और वसिष्ठ। अपने से उत्पन्न अपनेही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। मनुने अपनी कन्या प्रसूति का विवाह दत्तके साथ कर दिया। प्रसूति के गर्भसे (भा० ४।१ के अनुसार अति सुन्दरी १६ और प० पु० के अनुसार) चौबीस कन्याएँ उत्पन्न करके उन्होंने

बड़ी प्रथम तेरह कन्याएँ धर्मको व्याह दीं, शेष ग्यारहमेंसे एक अग्निदेवको, एक शिवजीको और एक पितृ-गणको व्याह दीं, और अन्य-आठ आठ-उपर्युक्त मानसपुत्रोंको दी गईं। प्रसूतिजीकी कन्याओं द्वारा विशाल सृष्टि (वंशपरंपरा) सारी त्रिलोकीमें फैल गई। प्रजाकी वृद्धिका कार्य जैसा दत्तद्वारा हुआ ऐसा किसीसे न हुआ था। उनका वैत्र सूर्यके समान था। प्रजापतियोंके यहाँमें जब वे गए तब उनके तेजसे वह विशाल समाभ्रमंडप जगमगा उठा। ब्रह्माजी और महादेवजीके अतिरिक्त तेजःपुंज अग्निपर्यन्त सभी समासद उनके तेजसे प्रभावित होकर अपने अपने आसनोंसे उठकर खड़े होगए। "इसके बहुत पन्नात् औरभी प्रजापतियोंका नायक बना दिया। (भा० ४१, २) ॥

दिप्पणी—३ 'बड़ अधिकार देख जय पाया १०' इति। 'बड़ अधिकार' का भाव कि पहले प्रजापति हुए, यह अधिकार पाया और अब प्रजापतिनायक किये गए, यह 'बड़ा' अधिकार मिला। 'अति अभिमान' का भाव कि प्रजापतिका अधिकार मिलने पर अभिमान हुआ (तभी तो शिवजीकी निंदा करने लगे) और अब नायक होगए, यह बड़ा अधिकार मिला, अतः अब 'अति' अभिमान होगया। अधिकार होजानेपर अभिमान होजाता है; यथा 'जग बौराइ राजपद पाए।'।

४ (क) 'नहिं कोच अस जनमा जग माहीं १०' इति। 'ऐसा' अर्थात् अभिमानरहित पुरुष जगत्में दुर्लभ है। कुछ एक मद हीके जीतनेसे तत्पर्य नहीं है। ऐसेही अन्य सब विकारोका जीतनेवाला संसारमें कोई नहीं है—यह बात इसी प्रथम जहाँ तहाँ दिखाई गई है। यथा 'नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही ॥ वृन्ना केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ हानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार। केहि कै लोभ विडंबना कीन्ह न एहि संसार। श्रीमद् ब्रह्म न कीन्ह केहि प्रमुता वधिर न काहि। भृगलोचनिके नयनसर को अस लागि न जाहि ॥ ३० ७० ॥ इत्यादि।' (ख) (प्रसंगानुकूल अर्थ यही है जो ऊपर दिया गया। दूसरा अर्थ यहभी करते हैं कि) 'जिसको प्रमुता पानेपर मद न हुआ ऐसे (किसी पुरुष) ने संसारमें जन्म नहीं लिया। अर्थात् मदका जीतनेवाला पुनर्जन्म नहीं लेता, वह भववार होजाता है, क्योंकि जगत्की उत्पत्ति अहंकारहीसे है, बिना अहंकार संसारमें जन्म कैसे संभव है ? [यह अर्थ पंजाबीजीकी टीकासे लिया जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त पंजाबीजीने एक अर्थ और भी दिया है कि—'केवल प्रमुती ऐसे हैं जिन्हें प्रमुता पानेपरभी अभिमान नहीं है सो उनका जन्म नहीं होता, वे तो प्रगट हुआ करते हैं।'—यह भी प्रसंगसे दूरका अर्थ है। भावार्थ वा ध्वनित अर्थ इसे भलेही मान लें।]

नोट—४ चस्तुतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है। यथा 'साधारण कहिये बचन कहु अचलोकि सुभाय। ताको पुनि हृद कीजिये प्रगट विशेष बनाय ॥' (अ० मं०)। अर्थान् पहले कोई बात साधारण कहकर फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास' है। यहाँ पहले एक बात साधारण करी कि दत्तको अधिकार प्राप्तिसे अभिमान हुआ। फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे दृढ़ किया कि जगत्मात्रमें कोई ऐसा नहीं है जिसे पदवी पाने पर अभिमान न हुआ हो। प्रमाण यथाहितोपदेशे—'दुर्मं त्रिणं कमपयान्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्य भुञ्जं न रोगाः। कं श्रीनेदर्पयति कं न निहन्ति मृत्युः कं स्वीकृता न विषयाः परितापयन्ति।' तथा 'अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः।' अर्थान् ऐसा कौन है जिसका मंत्री दुर्मं श्री हो और उसको नीतिका दोष न लगे ? ऐसा कौन है जिसे अपथ्य भोजनसे रोगने न सताया हो ? ऐश्वर्य किसको दर्पयुक्त नहीं बनाता ? मृत्यु किसे नहीं मारती ? विषयोंका स्वीकार करनेपर किसको कष्ट नहीं होता ? जैसे नेत्रोंमें धूल पड़नेसे मार्ग न सुगन्नेसे कंटकादिपर पैर पड़जाता है वैसेही रजो-गुणके दोषोंसे युक्त पुरुष विद्यावान होनेपरभी कुमार्गमें प्रवृत्त हो जाता है।

५ प्रथम कहा कि 'अति अभिमान हृदय तव आया' और यहाँ कहते हैं कि 'प्रमुता पाइ जादि मद

नाहीं ।' इस तरह जनाया कि मद और अभिमान पर्याय हैं ।

६ यहाँ दत्तके मद अभिमानके कथनका प्रयोजन क्या है ? आगे दत्तयज्ञका वर्णन है । उसमें शिवजीको निमंत्रण नहीं दिया गया और न यज्ञमें भाग ही दिया गया है । उसका कारण सूक्ष्म रीतिसे इतने से ही जना दिया है । उसको बड़ाभारी अभिमान हो गया जिससे उसने महादेवजीको ही अपमानित करनेकी ठानी । यह अनुचित कर्म किया । प्रथम कारण 'मद' कहकर आगे उसका 'कार्य' कहते हैं ।

७ दत्तके अभिमानका प्रमाण भा० ४।३।२-४ में है । यथा 'यदाभिपिक्तो दत्तस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । प्रजापतीना सर्वेषामाधिपत्ये स्वयोऽभवत् ॥ इत्था स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च । बृहस्पति सर्वं नाम समा-रोभे क्रतूचमम् ॥ तद्विमन्त्र्यर्षेयः सर्वे देवपि पितृदेवताः ॥ आसन्वृत्त स्वस्थ्यास्तत्पत्यञ्च स भर्तृकाः "।' अर्थात् जिस समय ब्रह्माजीने दत्तको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना दिया तभीसे उसका गर्व औरभी बढ़ गया । उसने (भगवान् शंकर आदि) ब्रह्मनिष्ठोको यज्ञभाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया फिर बृहस्पतिसय नामका महायज्ञ आरम्भ किया जिसमें सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियोंके साथ प्यारे और सबका यथायोग्य स्वरूपागत-सत्कार किया गया ।

दोहा—दत्त लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग ।

नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥

अर्थ—दत्तने सब मुनियोंको बुलावा लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे । जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सबोंको आदरपूर्वक निमन्त्रित किया । ६ ।

टिप्पणी—'दत्त लिए मुनि बोलि सब' इति । (क) जैसा क्रमसे हुआ वैसा ही दोहेमें कहते हैं । प्रथम मुनि बुलाए गए । उन्होंने आकर यज्ञ आरम्भ किया । तत्पश्चात् देवता निमन्त्रणमें आए । 'बोलि लिए' से जनाया कि मुनियोंको निमन्त्रण नहीं गया, उनको दत्तने बहुत निम्नकोटिका समझा, इसीसे बुलावा भेजा । (ख) 'बड़ जाग' इति । भा० ४ । ३ में लिखा है कि प्रजापतिनायक होनेपर प्रथम वाजपेय यज्ञ किया फिर बृहस्पतिसय नामक महायज्ञ किया जिसमें सतीजीने जाकर अपना शरीर त्याग दिया था । 'महायज्ञ' ही बड़ा यज्ञ है । ५० पु० सृष्टिलेखमें लिखा है कि 'इस यज्ञमें एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे । चारों ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी । दत्तने यह यज्ञ गङ्गाद्वारमें किया था । गङ्गाजीके पश्चिमी तटपर सतीजीने जहाँ अपनी देहका त्याग किया था, वह स्थान आजभी 'सौनिक तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है ।' यह यज्ञ हरिद्वार कनखलमें हुआ । स्कंद पु० माहेश्वरपर्व-केदारपर्वमें स्पष्ट लिखा है कि रुद्रका अपमान करनेके लिये ही दत्तने यह यज्ञ किया था ।] (ग) 'करन लगे बड़ जाग' कहकर 'नेवते' कहनेका भाव कि जब मुनि यज्ञकी तैयारी करनेलगे तब निमन्त्रण देवताओंको गया । यह बहुत बड़ा था, इसीसे 'सब' मुनि बुलाये गए ।

२ 'नेवते सादर' इति । सब देवताओंको आदरपूर्वक निमन्त्रण भेजनेमें भाव यह है कि शिवजीका आनादर (अपमान) करना है, इसलिए सबको न्योता दिया, सबको सपरिवार बुलाया, सबको सवारी, पूजा, मंत्र आदि भेजी; जैसा आदर सत्कार करनेकी रीति है वह सब किया । और शिवजीको निमन्त्रण भी न भेजा । सबका विशेष आदर किया जिसमें सब हमारे पक्षमें रहें, शिवजीका पक्ष कोई न ले । [पुनः सादर न्योतनेका भाव कि जिसमें कहीं ऐसा न हो कि शिवजीके निमन्त्रित न होनेसे ये निमन्त्रण अस्वीकार कर दें, तो यज्ञ ही कैसे होगा । (वि० त्रि०)]

३ 'सकल सुर जे पावत मख भाग' इति । जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सबोंको न्योता दिया, क्योंकि अपने यज्ञमें शिवजीको भाग देना नहीं चाहते । दत्तके हृदयका भाव जैसा है वैसा ही दोहेके शब्दोंमें झलक रहा है—जो जो यज्ञमें भाग पाते थे उन सबोंको निमन्त्रित किया जिसमें सबको विदित हो जाय कि

शिखजीको यज्ञमें भाग नहीं मिला, जातिमें उनका अपमान हो। यहाँ 'सकल सुर' कहकर आगे बुद्धका नाम भी देते हैं—'किन्नर००' [शंकरजी भी यज्ञका भाग पाते थे; पर उनको न्योता नहीं दिया और दक्षके बुद्धिहीन याजकोंने भी आपको यज्ञभागसे वंचित रक्ता। यथा 'न यत्र भागं तव भागिनो ददुः, बुयध्विनो येन मत्तो निनीयते ॥ भा० ४। ६। ५०।' (यह ब्रह्माजीने स्वयं शिवजीसे दक्षयज्ञके उद्धारकी प्रार्थना करते हुए कहा है जिसमें यहभी कहा कि आपकी कृपासे यज्ञ सम्पूर्ण होता है)]

नोट—पं० सू० प्र० मिश्रजी दोहार्थके प्रमाणमें काशीखंडका यह श्लोक देते हैं—'प्राप्य स्वभवनं देवानांजुहाव सवासयान। अहं यियञ्जुयं येन यज्ञसाहाय्यकारिणः॥ भवन्तु यज्ञसंभारानानयन्तु त्वरान्विताः।'

किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा। यद्युन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ १ ॥

बिन्दु विरंचि महेशु विहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ २ ॥

सती बिलोके न्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना ॥ ३ ॥

सुरसुंदरीं करहिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटहिं मुनिष्याना ॥ ४ ॥

अर्थ—किन्नर, नाग, सिद्ध और गंधर्व (आदि) सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित (यज्ञके निमंत्रणमें) चले। १। विष्णु भगवान, ब्रह्माजी और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता (अपने-अपने) विमान सजा-सजाकर चले। २। सतीजीने देखा कि अनेक प्रकारके सुंदर विमान आकाशमें चले जा रहे हैं देववधूटियों सुंदर (मधुर स्वरसे) गान कर रही हैं, जिसे कानोसे सुनते ही मुनियोंका ध्यान छूट जाता है। ३।

नोट—१ 'किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा' इति। 'किन्नर'—कादम्बरीमें इनके दो भेद लिखे हैं। किसीना सुर मनुष्यकासा और शरीर अश्वकासा होता है और किसीका शरीर मनुष्यकासा और मुख अश्वकासा होता है। कोशमें 'किन्नरा नरविग्रहा अश्वमुखवा देवयोनयः।' ऐसा अर्थ किया है। अर्थात् उनका शरीर मनुष्यका और मुख घोड़ेका होता है। ये भी देवसर्गमेंसे एक प्रकारके हैं। यह देवजाति नाचने गानेमें बड़ी प्रवीण और उत्तम स्वरवाली होनी है। इनमें परस्पर विवाहकी शैली विचित्रही है। अर्थात् पुरुषका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसकी स्त्रीका शरीर अश्ववत् होगा और स्त्रीका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसके पतिका अश्ववत् होगा।

'नाग'—कहूके एक सहस्र पुत्र जो सहस्रमस्तकवाले नाग थे वे 'नाग' कहलाये। इनमेंसे अनन्त, वासुकी, शेष, कर्कोटक, शङ्ख, कम्बल, महानील, तक्षक, पद्म, महापद्म, महाशङ्ख आदि छद्मनाम प्रधान हैं। (५० पु० सृष्टिखण्ड)। विष्णुपुराण अंश १ अ० २१ में भी कहा है—'तेषां प्रधान भूतास्ते शेष वासुकि तक्षकाः। १। शङ्ख श्वेतो महापद्मः कम्बलाश्वतरो तथा। एलापत्रस्तथा नागः कर्कोटक धनञ्जयो। २।' 'नागा वासुकि प्रभृतयो नराकाराः।' इति। इस प्रमाणके अनुसार नागोंका शरीर नराकार है। अष्टकुली नाग देवताओंकी पूजा होती है। नागपञ्चमी तिथि इन्हीके पूजनकी तिथि है। वे अष्टकुली नाग थे हैं—'अनन्तो १ वासुकिः २ पद्मो ३ महापद्मश्च ४ तक्षकः ५। बुलीरः कर्कोटकश्चैव चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः।' (यह श्लोक मा० ५० से लिया है।)। नामाजीने इनके नाम 'इलापत्र, अनन्त, पद्म, शंख, अशुकम्बल, वासुकी, कर्कोटक और तक्षक' दिये हैं। (भक्तमाल छप्पय २७)। इनकी चर्चा श्रीरामतापिनीयोपनिषद्में भी है। ये सब हरि के द्वारपाल कहे जाते हैं।

'सिद्ध' इति। 'सिद्ध' देवकोटिमेंकी एक जाति है। श्रीब्रह्माजीने इस प्रकारकी सृष्टि रची। उनमेंसे एक देवसर्ग है। देवसर्ग आठ प्रकारका है—(१) देवता, (२) पितर, (३) असुर, (४) गन्धर्व-अप्सरा, (५) यक्ष-राक्षस, (६) सिद्ध, चारण विद्याधर, (७) भूत-भैत पिशाच और (८) किन्नरादि। यथा—'देवसर्गाश्चाष्टविधो विन्दुषाः पितरोऽनुषाः। गन्धर्वाश्चरसः सिद्धा यक्षश्चासि चारणाः ॥ मा० ३। १०। २७ ॥ भूतभैतपिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः। दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृजताः। २८।' मानसके इस प्रसंगसे

भी 'सिद्ध' का देवजाति होना सिद्ध है। इस तरह कि ऊपर कहा है कि दत्तने समस्त देवताओंको निमंत्रित किया, यथा 'नेवते सादर सकल सुर', और यहाँ नाम और गन्धर्वके बीचम 'सिद्ध' को भी कहा। अतएव 'सिद्ध' भी एक देवजाति ही हुई।

'गधर्व' इति । देवसर्गमसे यह चौथे प्रकारके देवता हैं। ये पिंगलवर्णके होते हैं। स्वर्गम रहते हैं। ये अच्छे गरीये होते हैं। विष्णुपुराणमे इनके विषयम कहा है कि—'पूर्वकल्पे कृतात्पुण्यात् कल्पादावेव चेद्वत् । गन्धर्वस्य तादृशोऽत्र देवगन्धर्व उच्यते ॥' (अर्थात्) पूर्वकल्पम किये हुए पुण्योंके प्रभाषसे कल्पकी आदिदृष्टिम जो गधर्व होते हैं वे देवगधर्व कहे जाते हैं। वेदोंमें गधर्व दो प्रकारके माने गये हैं—एक दु स्थानके, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानके। उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थोंमेंभी गन्धर्वोंके दो भेद मिलते हैं, देव गन्धर्व और मर्त्य वा मनुष्य गन्धर्व। गन्धर्वका अर्थ है—'गा' वा 'गो' का धारण करनेवाला। और 'गो' वा 'गा' से पृथिवी, वाणी, किरण इत्यादिका ग्रहण होता है। गन्धर्व सोमके रत्नक, रोगोंके चिकित्सक, स्वर्गीय ज्ञानके प्रकाशक, नक्षत्रचक्रके प्रवर्तक, इत्यादि माने गये हैं। वरुण इनके स्वामी हैं। अनिपुराणम गन्धर्वोंके ग्यारह गण माने गए हैं। गन्धर्वोंम हाहा, हूह, चित्ररथ, हस, विश्वायमु, गोमायु, तुम्बुरु और नदि प्रधान माने गए हैं।

अमरकोश स्वर्गवर्ग १ श्लोक ११ म भी देवोंकी जातियोंका वर्णन है। यथा—'विद्याधराऽप्यते यक्षरत्नो गधर्वाकिनरा । पिशाचो शुक्ल सिद्धो भूतोऽमी देवगोन्य ॥११॥' इसपर श्रीमन्नारायण अभिमन्युकी टिप्पणी इस प्रकार है—'विद्याधरा जीमूतवाहनादय । अप्सरामो देवाङ्गना । यक्षा कुबेरादय । रक्षासि मायाविनो लवाविद्यासिन । गधर्वा तुम्बुरुप्रभृतयो देवगायना । किनरा अश्वदिमुखा नराकृतय । पिशाचा पिशि ताशा भूतविशेषा । शुक्लका मणिभद्रादय । (निधि रक्षन्ति ये रक्षा ते स्युराङ्ग सङ्गना) । सिद्धा विश्वा वसु प्रभृतय । भूता बालक ब्रह्मादयो रत्नानुचरा था ॥'

टिप्पणी—१ (क) 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्गा' इति । सप्त देवताओंको आदर समेत न्योता है, इसीसे सब बधुओं (अपनी स्त्रियों) सहित चले। 'नेवते सादर' का भाव यहाँ रोल दिया कि स्त्रियों सहित न्योता। ये सब गान करती जाती हैं, यथा 'सुरसुदरी करहि कल गाना।' यहाँ देवताओं और देवाङ्गनाओं का चलना कहकर आगे इन दोनोंकी प्रथक् प्रथक् क्रियायें (कर्म) लिखते हैं कि सप्त सुर विमान सत्ता सत्तावर चले और उनकी स्त्रियों गान करती चलीं, यथा चले सकल सुर जान बनाई तथा 'सुरसुदरी करहि कल गाना।' क्रिया लिखकर फिर दोनोंकी क्रियाओंकी सुदरता दिखाई, वह यह कि देवताओंने जो यान बनाए वे नाना विधिके हैं और सुदर हैं, यथा 'सती बिलोके व्योम विमाना । नात चले सुदर विधि नाना।' और सुरसुदरी जो गान करती हैं वह इतना सुन्दर है कि सुनियोकें ध्यान छूट जाते हैं। (स) यहाँ इन्द्र, कुबेर और वरुण आदि प्रसिद्ध देवताओंका नाम नहीं लेने, साधारण देवताओं (किन्नर आदि) के ही नाम दिये हैं। इससे जान पडता है कि त्रिदेवके न जानेसे इन्द्र कुबेर आदि प्रधान देवताभी नहीं गए। आगे जो देवता गए उन सबको मारा जाना लिखते हैं। यथा 'सकल सुरन्द विधिमत फल दाया।'।

२ (क) 'विष्णु विरचि महेसु विहाई ॥' इति । महेशके त्यागसे प्रथम विष्णु और विरचिका त्याग हुआ, इसीसे यहाँ विष्णु और विरचिका प्रथम त्याग लिखा गया। देवता तीनोंको त्यागकर चले, इसीसे सबने दह पाया। दह तो शिवविमुख था। इससे उसने शिवकीको त्यागा, पर देवताओंको उचित न था कि त्रिदेवको छोड़कर यहाँ जायें। दधता आदरसत्कारपूर्वक निमन्त्रण पाकर बडे उत्साहसे लोभवश चले। उन्होंने किंचित् विचार न किया कि जब यज्ञम त्रिदेव नहीं जा रहे हैं तब यज्ञम कुशल कैसे होगा। 'चले सकल' से उन्हीं देवताओंका ग्रहण है जो त्रिदेवको न माननेवाल थे। वेही शृङ्गार कर करके और विमान सत्ता सत्ताकर अर्थात् बडे उत्साहसे चले, इसीसे सप्त मारे गए। शम्भु विमुखको जो दह मिलता है वह इनको मिला।

नोट—१ वैजनायजीका मत है कि 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' के 'सुर सर्वा' से इन्द्र, वरुण, कुबेर, सूर्य और चन्द्रादि सभी देवता सूचित कर दिने गए हैं। और वे 'विष्णु विरंचि महेशु विहाई। चले सकल सुर जान बनाई।' का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि 'महेशु विहाई विष्णु विरंचि आदि सकल सुर' अर्थात् विष्णुभगवान् तथा श्रीनदाजी अपनी अपनी शक्तियो सहित तथा समस्त देवता यज्ञमें गए, केवल महेशको छोड़कर।' और पं० सुधाकरद्विवेदीका मत है कि 'ब्रह्मा और विष्णु भगवानको भी निमन्त्रण नहीं दिया गया। अर्थात् जिसे उसे प्रजापतिनायक बनाया उन्हें भी न बुलाया और न उनके पिताको—यह अति अभिमानका लक्षण है।' पं० रामकुमारजीका मत टि० १, २ में है कि 'सुर सर्वा' और 'सकल सुर' से किन्नर नाग आदिकी कोटिके और उनसे छोटे जातिके देवता अभिप्रेत हैं। यदि इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि होते तो इनको प्रधानमें गिनाकर तब 'सुर सर्वा' कहकर उससे समस्त और देवता कहते।

दोहा ६० में 'चलेते सादर सकल सुर' कहा, फिर 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' और 'चले सकल सुर जान बनाई' कहा गया। दोहा ६० से स्पष्ट है कि (शिवजीको छोड़) यज्ञभाग पानेवाले सभी देवताओं को निमन्त्रण गया। पर भगवान् विष्णु और श्रीब्रह्माजी, यह जानकर कि शंकरजीको न तो निमन्त्रण ही गया है और न उनको यज्ञमें भाग दिया गया है, यज्ञमें न गए। वे भायी उत्पातको प्रथमसे ही जानते थे, उन्होंने शिवायमानको अपना अपमान माना; इसीसे दक्षयज्ञमें वे भी न गए। यथा 'उपलभ्य पुरैवैतद्भगवान्त्रसम्भयः। नारायणश्च विश्वात्मा न कस्यापरमीयतुः ॥ भा० ४। ६। ३।' पद्मपुराणके सृष्टिरण्डमें जो कथा पुलस्त्यजीने कही है, वह किसी अन्य कल्पकी जान पड़ती है, क्योंकि उसमें 'ब्रह्माजी अपने पुत्रों-सहित आकर यज्ञके सभासद हुए तथा भगवान् विष्णु भी यज्ञकी रक्षाके लिये वहाँ पधारे'—ऐसा उल्लेख प्राया है। मानस और भागवतकी कथाओंसे इस कथामें विरोध है।

'सुर सर्वा' 'सकल सुर' इति। पद्मपुराणके अनुसार सकल सुर ये हैं—'शचीसहित देवराज इन्द्र; भूमोणांसहित परम धर्मिष्ठ यमराज, गौरीसहित वरुणदेव; अपनी पत्नीसहित कुबेरजी, देवताओंके सुरस्वरूप अग्निदेव, उनचासो गणोंसमेत पवनदेव, सखासहित सूर्यदेव, रोहिणी आदि सहित चन्द्रमा, आठो वसु दोनों अश्विनीकुमार, देवता, नाग, यक्ष, गरुड़ इत्यादि देवगण यज्ञमें आये थे। इनके पुत्र, यनस्पति, गंधर्व, अप्सराएँ, विधाधर, भूतोंके समुदाय चैताल, राजस, पिशाच तथा और भी प्राणधारी जीव वहाँ उपस्थित थे। कश्यप, पुलस्त्य, अत्रि, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, अगिरा, शिष्योसहित वसिष्ठजी, तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा लोग और सतीजीकी सय बहिन, बहनोई तथा भानजे भी थे।'

श्रीमद्भागवतमें इस तरह नाम तो नहीं गिनाये गए हैं परन्तु यह लिखा है कि सम्पूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि पितृगण और देवता आदि द्वासे सत्कृत हो पधारे थे तथा उनकी किराँ भी साथ आई थीं, यथा 'तस्मिन्ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः। आसन्कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्यत्र सभर्तृकाः ॥ भा० १।३।१।' इससे यह कहा जा सकता है कि पद्मपुराणमें जो गिनती 'सकल सुर' की की गई है, वह सब आए हों और पीछे उपद्रव देख चले गए हो। जो निन्दामें शामिल थे उन्हें दंड मिला। पं० रामकुमारजीने जो लिखा वह भी ठीक ही है। पर यह निश्चय है कि पद्मपुराणकी कथा अन्य कल्पकी है। उसमें यज्ञके होता महर्षि वसिष्ठजी थे, अगिरा अध्वर्यु थे, बृहस्पति उद्गाता और नारदजी ब्रह्मा थे। और, श्रीमद्भागवतके दक्षयज्ञमें भृगुजीही प्रधान थे। पद्म पु० में सतीके पूजनेपर कि 'शंकरजीको क्यों नहीं न्योता' दक्षने सतीजीको गोदमें बिठाकर समझाया कि 'वे निर्लज हैं, नंगधङ्कर रहते हैं, यज्ञमहंपमें आने योग्य नहीं; यज्ञके बाद हम उनको धुलाधंगे और सनसे बट्टचटकर उनकी पूजा करेंगे। इत्यादि।' जब शिवजीके गणोंने सन देवताओंको परास्तकर भगा दिया और यज्ञविध्वंस कर दिया तब दक्ष शंकरजीकी शरण गया और स्तुति की। शंकरजीने प्रसन्न होकर कहा—'मैंने तुम्हें यज्ञका पूरा-पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओंकी सिद्धिकेलिए यज्ञका उत्तमफल प्राप्त करोगे।'।

पं० पु० की कथा मानस से नहीं मिलती। मानसकी कथा भा० ४ सर्ग ३ से ६ से मिलती

जुलती है ।

टिप्पणी—३ 'सती बिलोके व्योम विमाना । जात चल०' इति । (क) पहले लिखा कि 'चले सकल सुर जान बनाई', इसीसे यहाँ 'सुन्दर विधि नाना' कहा । अर्थात् नाना प्रकारके रम्यरिगके हैं और वड़े सुन्दर हैं ।—(भा० ४ । ३ म कहा है कि ये विमान रात्रहसोंके समान श्वेत और सुन्दर हैं ।) (स) यहाँ तक 'चल' क्रिया तीन बार लिखी—'बधुन्ह समेत चल', 'चले सकल सुर जान बनाई' और 'जात चल सुन्दर विधि नाना' । 'बधुन्ह समेत चल' यह घरसे चल तबका हाल है । 'जात चले' यह बीच रास्तेका हाल है । और, 'चले सकल सुर' विष्णु आदिकों त्यागकर चले, तबका हाल है । (ग) सतीनीने आकाशम विमान देखे,— इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सुरसुदरी करहि कल गाना ।' (घ) शिवजी हरिकथा कह रहे हैं, उनका चित्त उसम लगा हुआ है, इसीसे न तो उन्होंने विमान देखे और न उनका ध्यान ही छूटा । सतीका चित्त व्यग्र था । आन्तरिक भारी दुःख होनेसे उनका चित्त पूर्णरीत्या कथाम नहीं लग रहा है, देवाज्ञानाओंके कल गानेने उनका चित्त उधरसे हटा दिया । इसीसे कथा छोड़कर उधर चला गया । (ङ) [रा० प्र० का मत है कि 'व्योम शून्य है, ये कथाका छोड़कर शून्यकी ओर देखती हैं, अत इनको दुःख होगा ।']

४ 'सुरसुदरी करहि कल गाना ।०' इति । (क) 'सुन्दरी' कहकर जनाया कि स्वरूप सुन्दर है और सप्त शृङ्गार किये हुए है ।—(सप्त भूगणयनी है, चमकील कुण्डल और हार पहिने सन्धनके साथ है । भा० ४ । ३ । ६ क ये भाग 'सुन्दरी' शब्दमें भर हैं ।) देवता स्वरूपसे सुन्दर होते ही हैं, यहाँ उनकी 'कियोंकी भां शाभा कही । किन्नर अर गधर्व स्वरूपके सुन्दर होते हैं और वड़े गवैया हैं, इसीसे उनकी स्त्रिया भी गवैया हैं और सुन्दरा हैं । (ख) इस प्रसंगम गास्वामीनीने देवताओंको 'सुर कहा है । यथा—'नेवते सादर सकल सुर ज पाकल मलमग', 'बधुन्ह समेत चले सुर सती', 'चले सकल सुर जान बनाई', 'सुर सुदरी करहि कल गाना' और 'सकल सुरह विधिवत फल दीहा' । 'सुर' पद प्रसंगम सर्वत्र देकर जनाया कि ये 'सुरा' ग्रहण किये हुए हैं । इसीसे ऐसे मदमाते हैं कि इन्होंने क्विचित् विचार नहीं किया और त्रिदशको छोड़कर यज्ञम गए । (ग) 'मुनत श्रधन जूटहि मुनिध्याना' इति । सप्रज्ञातसमाधिवालोका ध्यान छूटता है । असप्रज्ञातसमाधियानोका ध्यान नहीं छूटता । यथा—'मनसा वृत्तिश्रुत्पत्य मद्भाकारणपरिधति । असप्रज्ञात नामालौ समाधिभ्रमियोयते ।' अथान् वृत्तिरहित मनकी त्रहाकारस्थितिको असप्रज्ञात समाधि कहते हैं । [निसका दुःखम मन नहिमन न हा और जिसे मुखकी इच्छा न हा, निसका राग, भय और क्रोध दूर हो गया हो, ऐसे स्थितप्रज्ञको 'मुनि' कहते हैं । 'दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुरेषु विगतस्पृह । धीतरागभयमोष स्थितधीर्मुनि रुच्यते ।' (वि० प्रि०)]

नोट—रा० प्र० कारका मत है कि 'कल गान' वही कहा गया है, निससे ध्यान छूटे, यथा 'कल गान मुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहीं । बा० ३०२ ।' किसी किसी महानुभावका मत है कि यहाँ यह ध्वनि भी है कि इनके द्वारा मुनियोंको विग्न हुआ, इससे इनका भी भला न होगा । २ उत्तरारण्ड और कैलासपर अनेक मुनियोंने आश्रम हैं, यथा 'सिद्ध तपोधन जोगियन् सुर किन्नर मुनिवृन्द । बसहि तहाँ सुदृती सकल सेवहि सिध सुखन्द । बा० १०५ ।' विमान उधरसेही हाकर गंगाद्वारको जा रह हैं । इससे मुनिध्यानका छूटना कहा ।

पूछेउ तब शिव कहेउ पखानी । पिता जग्य मुनि कछु हरपानी ॥ ५ ॥

जौ महेसु मोहि आपसु देहीं । कछु दिन जाह रहौं मित एही ॥ ६ ॥

पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहै न निज अपराध विचारी ॥ ७ ॥

अर्थ—सतीजाने पूछा तब शिवनीने बखानकर कहा । पिताका यज्ञोत्सव सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुई । ५ । (वे मनम सोचने लगीं कि) यदि महादेवनी मुझे आज्ञा दें तो इसी वहाने कुछ दिन जाकर

यहाँ रहूँ। ६। पति (द्वारा) परित्याग (कर दिये जाने) का भारी दुःख हृदयमें है (परन्तु) अपनाही अपराध विचारकर कहती नहीं है। ७।

टिप्पणी—१ 'पूछेउ तय सिय कहेउ वपानी १०' इति। (क) 'पूछा तय कहा' इस कथनसे पाया गया कि यदि ये न पूछता तो इसकी चर्चा वे कदापि न करते; क्योंकि ये सब देवता त्रिदेवका अपमान करके चले हैं। (पंजाबीजी लिखते हैं कि कितनेही समाजोंमें स्त्रियों नहीं जाती और यहाँ सभी जा रही हैं; इसीसे सतीजीको विशेष उत्कंठा हुई और उन्होंने पूछा)। (ख) 'पिता जग्य मुनि कछु हरपानी' इति। 'कछु हरपानी' का भाव कि हृदयमें पतिपरित्यागका भारी दुःख है, पतिका सुपही स्त्रीकेलिये पूर्ण सुख है, पिताका सुख उसके लिये कुछही सुख है; यथा 'मातु पिता आता हितकारी। भितप्रद सन मुनु राजकुमारी ॥ अमित दानि भतां वैदेही। आ० ५।' अतएव पिताका यज्ञ सुनकर 'कुत्र' ही हर्ष होना कहा। [पुनः भाव कि यह समझकर कि पिताके घर जानेसे कुछ तो जी बहल जायगा। यहाँ रहनेपर पतिका परित्याग सदा नहीं जाता। वहाँ पतिके परोक्षमें माता, पिता, सखी सहेलियोंके बीचमें रहनेसे यह दुःख कुछ तो भूल ही जायगा।' (पं०, मा० ५०)]

२ 'जौ महेसु मोडि आयसु देहीं' इति। (क) यह सतीजीके हृदयका विचार है कि यदि आज्ञा हो तो कुछ दिन उत्सवके वहाने यहाँ रहकर कुछ दिन बिताऊँ। भारी दुःखके दिन एक जगह रहकर काटे नहीं बटते। यथा 'सती यसहि कैलास तय अधिक सोचु मन माहिं। भरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। ५८।'; इसीसे जानेकी इच्छा हुई। (ख) 'जौ' मंदिग्य वचन है। 'जौ' कथनका भाव यह है कि आज्ञामें संदेह है। वे आज्ञा न देंगे, क्योंकि उनसे और दक्षसे आपसमें विगाड़ है। पिताने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा है। (ग) 'आयसु देहीं' का भाव कि शिवजी स्वयं तो जायेंगेही नहीं क्योंकि निमंत्रित नहीं हैं। (हमको इस विचारसे आज्ञा देसकते हैं कि पिताके घर संतान बिना बुलाए जाय तो हर्ज नहीं। शंकरजी कथा कह रहे हैं और इनका मन अन्यत्र है, कथाना सादर श्रवण नहीं हुआ)

३ 'कछु दिन जाइ रहौ मिस एही' इति। (क) 'कछु दिन' का भाव कि यज्ञसमाप्तिक (अथवा, जनक और भी बहिनें रहेंगी तबतक) क्योंकि कन्या पिताके घर सन दिन नहीं रहती। (ख) 'जाइ' का भाव कि यहाँसे कोई न लेने आया है, न आयेगा। अपनी ओरसे जाना चाहती हैं। (ग) 'मिस एही' से जनाया कि पिताके घर जानेकी आज्ञा अतक कभी न माँगी थी, क्योंकि कोई उत्सव आदिका मौका और वहाना न था, अब उत्सव एक वहाना है जिससे पिताके घर जा सकें। स्त्रीके रहनेके दो ही स्थान हैं—या तो पिताका घर या पतिका घर। और कोई नहीं है। और, पतिके परित्याग कर दियाहै, अतः कुछ दिन पिताके यहाँ बिताना चाहती हैं। (भाव यह है कि दुःख काटनेके वहाने तो जाही नहीं सकती थीं, दूसरेको इसका भर्म नहीं मालूम है, उत्सवके वहाने जाना होसकता है और यहाँ जानेसे कुछ जी बहल जायगा।)

४ 'पति परित्याग हृदय दुखु भारी १०' इति। (क) 'दुखु भारी' है। अर्थात् हृदयको जलाता रहता है। ['अकथनीय दारुण' न कहकर केवल 'भारी' कहा; क्योंकि समाधि खुल गई और वे इस समय शंकर भगवान् के साथ हैं। (वि० त्रि०)] (ख) 'कहै न निज अपराध विचारी' का भाव कि अपराध तो स्वयं कियाहै तब कहें किम मुझसे। यथा 'निज अघ समुक्तिन कछु कहि जाई। तपे अचौं इब उर अघिकाई। वा० ५८।' पुनः भाव कि हृदयका दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता है, यथा 'कहेहू ते कछु दुख घटि होई। सु० १।' पर अपना अपराध विचारकर किसीसे कहती नहीं। यदि कह भी दें तो पतिपरित्यक्ता होनेसे सभी निरादर करेंगे, फिर कोई न पूछेगा। अतः कहती नहीं। (ग) यहाँ 'विचारी' के दोनों अर्थ लगते हैं—'विचारकर' और 'बड़ विचारी अर्थात् गरीबिनी, बेचारी।' इसे अपूर्ण किया और विशेषण दोनों मान सकते हैं।

नोट—पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि मालिकके प्रसन्न रहनेसे उससे कुछ कहा जा सकता है, पर महा अपराधसे पति रूस गया है तब कैसे कहें ?

बोलीं सती मनोहर बानी । मय संकोच प्रेम रस सानी ॥ ८ ॥

दोहा—पिता-भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ ।

तौ मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥

अर्थ—सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनलुभानेवाली सुंदरवाणी बोलीं । ८ । हे प्रभो ! पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आज्ञा हो तो, हे कृपाविधान ! मैं आदर सहित उसे देखने जाऊँ । ६१ ।

टिप्पणी—१ 'बोलीं मनोहर बानी १०' इति । 'बोलीं', अतः कथा रुक गई । अपराधके कारण कुछ बोलती न थी; पर रहा न गया, पिताके यहाँ जानेको बहुत उत्सुक थी, अतः बोलीं : मनोहर और प्रेम-रससानी वाणी बोलीं जिसमें वे प्रसन्न हो जायँ और आज्ञा दे दें । भय, संकोच और प्रेम तीनों आगे दोहमें कहते हैं । ['रस सानी' अर्थात् यह वाणी भय रस, संकोच रस और प्रेम रस तीनोंमें इस तरह सनी है, युक्त है, भरी हुई है, कि जैसे कोई चीज किसी रसमें सानकर एक कर लीजिये तो उसके रेशे रेशों वह रस विधि वा समा जाता है, वैसेही इस वाणीमें तीनों रस भरे हुए हैं । यहाँ सहोक्ति अलंकार है]

२ 'पिता भवन उत्सव परम' इति । पिताके भवनमें उत्सव देखनेका प्रेम है; यथा 'पिता जग्य मुनि कछु हरपानी' । उत्सव परम=महोत्सव । वह अपनी चाह प्रगट करती है । निज अपराधका संकोच है, यथा 'कहै न निज अपराध विचारी' । और, शिवजी आज्ञा दें, न दें—यह भय है । यथा 'जौ महेश मोहि आयसु देहौ' । ये तीनों बातें प्रथम कहकर अब तीनोंको दोहमें एकत्र करते हैं । (ख) 'पिताभवन' कहनेका भाव कि पिताके घर बिना बुलाये जाना चाहिये । यही बात आगे शिवजीने कही है; यथा 'जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु रोहा । जाइय विनु बोले न सदेहा ।' 'उत्सव परम' कहनेका भाव कि बड़ाभारी महायज्ञ हो रहा है, साधारण यज्ञ होता तो न भी जाती । भारी महायज्ञ है अतः अवश्य देखना चाहिये । इसीसे 'सादर' देखनेको कहा । [भा० ४।३ में सतीजीने जो यह कहा है कि 'मैं अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रही हूँ । देखिये, इन विमानोंपर कितनी ही क्षियों तो ऐसी हैं जिनका दृष्टसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियोंके साथ सजधजकर मुण्डकीमुण्ड वहाँ जा रही हैं । ऐसी अवस्था में अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटी उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छटपटायेगी ? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि हम लोगोंको बुलावा नहीं आया है । किन्तु पति, गुरु और माता-पिता आदि मुझदोके यहाँ तो बिना बुलाए ही जा सकते हैं ।'—वे सप्त भाव और तर्क 'पिताभवन' 'उत्सव परम' में सूचित किये गए हैं तभी तो इन सब बातोंका उत्तर शिवजीके वचनोंमें है ।]

३ (क) 'जौ प्रभु आयसु होइ' इति । 'आज्ञा देंगे'—इसका सतीके मनमें संदेह हुआ था, अब उसी मनके संदेहको वचनसे प्रगट करती है अतः 'जौ' कहा । ['जौ प्रभु आयसु होइ' में दूसरा भाव यह भी है कि पिताके घर दोही कारणसे जाना होता है—एक या तो पिता बुलावे, दूसरे यदि पतिकी आज्ञा हो तो कन्या स्वयं जा सकती है । सो पिताने तो बुलाया नहीं और मेरी इच्छा जानकी होती है । अतः आयसु मोंगती हूँ ।] (ख) 'तौ मैं जाउँ कृपायतन' इति । अर्थात् यदि मुझपर आप कृपा करें । आज्ञा दें तो । श्रीमद्भागवतमें जो कहा है कि 'आप मुझपर इतनी कृपा अवश्य करें । आप बड़े करुणामय हैं । आपको मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी ही उचित है । आपकी कृपालुताका मैं कहतक चखूँ न करूँ ? अहो, परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे श्रंगमें स्थान दिया है । अब मेरी इस याचनाको स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत कीजिये । ४ । ३ । १३, १४ ।' वे सब भाव इसमें भरे हैं । (ग) 'सादर देखन सोइ' इति । श्रेष्ठ यज्ञको आदरपूर्वक देखना विधि है । अतः 'सादर देखना' कहा । ['सादर' को धीपदेहली मानकर दूसरा भाव यह भी कह सकते हैं कि 'जैसी आपकी प्रतिष्ठा है उस आदरके साथ जाऊँ । अर्थात् सचारी नौकर-

चाकर सेवक और रक्षक आदिके साथ जानेकी आज्ञा दें तो जाऊँ । ऐसा नहीं कि आप नाराज तो हैं ही, कह दें कि अकेली चली जा ।' (मा० प०) ।]

नोट—वाणी तो सभी मनोहर है, विनीत है और प्रेमभरे शब्दोंमें है । 'पिता भवन उत्सव परम' में प्रेम प्रधान है, भय और संकोच गौण हैं पर हैं तीनों ही । महोत्सवमें जानेकी इच्छा और वह भी पिता के घर—प्रेम सूचित करता है । कहीं शिवजी यह न कहें कि वही पिता तो है जिसने तुम्हारी बहिनो-बहनो-इयोंको तो बुलाया और तुमको पूछातक नहीं, उसीके यहाँ जाना चाहती हो।—यह संकोच और भय है । 'प्रभु', 'कृपायतन', 'आयसु होइ' और 'सादर' इन सब शब्दोंमें प्रेम भलक रहा है । 'आयसु' में भी भयका ग्रहण हो सकता है । ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम, भय और संकोच तीनों शिवजीके ही संबंधसे हैं ।

कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ १ ॥

दन्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरें बपर तुम्हौं विसरई ॥ २ ॥

ब्रह्मसभां हम सन दुखु माना । तेहि तें अजहुँ करहिँ अपमाना ॥ ३ ॥

अर्थ—(श्रीशिवजी बोले) तुमने अच्छी बात कही । वह मेरे मनकोभी भाई (अच्छी लगी) । (परन्तु) यह अनुचित है (क्योंकि दत्तने) नेवता नहीं भेजा । १ । दत्तने अपनी सब कन्याओंको बुलाया (किन्तु) हमारे घरेसे तुमभी सुला दी गई । २ । दत्तने ब्रह्माजीकी सभामें हमसे दुःख मान लिया, इसीमें अबभी (हमारा) अपमान करते हैं । ३ ।

टिप्पणी—१ 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा ।०' इति । (क) सतीजीकी वाणी वास्तवमें मनोहर है, मनको भानेवाली है; इसीसे शिवजीने कहा कि 'मोरेंहु मन भावा' । मनको भानेका कारण यह है कि बात अच्छी है, यज्ञ भगवानका अंग है, उसका दर्शन करना पुण्य है, धर्म है । उसे अच्छर्य देखना उचित है । सतीजीने 'जावें सादर देखन सोइ' अर्थात् यज्ञ देखनेकी बात कही; इसीसे शिवजीने उसे 'नीक' कहा । (ख) 'मोरेंहु मन भावा' का भाव कि हमभी तुम्हें भेज देते इसमें संदेह नहीं । (ग) 'यह अनुचित नहिं नेवत पठावा' अर्थात् बिना नेवताके वहाँ जाना अनुचित है । तात्पर्य कि तुम्हारी वाणीमें एक यही अनौचित्य है जो भेजने नहीं देता । यज्ञमें भाग पानेवाले देवताके नाते मुझको भी न्योता भेजना चाहिये था ।

नोट—१ नीक है, मनको भाया भी, तब उचित या अनुचित कहनेकी आवश्यकता क्या रह गई ? इसपर पंजाबीजी लिखते हैं कि 'शिवजी ईश्वर हैं इसलिये क्रोध होनेपरभी वे कुछभी अनुचित नहीं करना चाहते । उन्होंने सतीजीके हितकी बात कही । यही कारण है कि उनकी बातको भली कहकर अर्थात् उसका समर्थन करके फिर अनुचित (अंश) कहा । जिसकी बातका खंडन करना हो, सामान्यतः प्रथम उसका समर्थन करके तब युक्तिपूर्वक उसका खंडन करना चाहिये । यदि सीधे-सीधे खंडन कर दिया जाय तो जिसकी बातका खंडन किया जाता है उसमें दुराग्रहपनेकी संभावना हो सकती है । देखिये गुरु श्रीवसिष्ठजीने भरतजीसे राज्य ग्रहण करनेको कहा और माता कौसल्याजी तथा मंत्रियोंने उनकी आज्ञाका अनुमोदन किया तब भरतजीने क्या किया ? उन्होंने प्रथम सबकी दातोंको उचित कहा; यथा 'मोहि उपदेसु दीन्ह गुरु नीका ।'... मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अबसि सीस धरि चाहउं कीन्हा ॥' फिर कहा कि 'तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई । जेहि आचरत मोर भल होई ॥ जद्यपि यह समुक्त हौं नीके । तदपि होत परितोप न जी के ॥ अब तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहु । मोहि अनुहरत सिखावन देहु ॥ २ । १७० ॥' इसके पश्चात् उन्होंने सबकी दातोंका अनौचित्य दिखाया और यहाँतक कह डाला कि 'परम हानि सब कहें वड़ लाहु । अदिनु मोर नहि दूपन काहु ॥ संसय सील प्रेम वस अहहु । ससुइ उचित सब जो कहु कहहु ॥ २ । १८१ ॥' इत्यादि । इसी प्रकार जब लक्ष्मणजी सेना सहित भरतजीको मारनेके लिये तैयार हुए और आकाशवाणी सुनकर संकुचित हुए तब श्रीरामजीने प्रथम उनके वचनोंका समर्थन किया; यथा 'कही तात तुम्ह नीति मुहाई । सब ते कठिन

राजमदु भाई ॥' फिर उनमे श्रुतौचित्य दिखाया, इस तरह कि 'जो अंचलत नृप मातहि तेई। नाहिंन साधु सभा जेहि मेई ॥ सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधि प्रपच महँ सुना न दीसा ॥' इत्यादि। (२। २३१)। इसी तरह अंग्रेजी नाटक जूलियस सीजर Julius Cae-or म ऐनटनी Antony ने ब्रूटसकी बातोंका कैसा उत्तम रीतिसे गवहन किया है।—इसी तरह शिष्यनीने पहले समर्थनकर अब उसका रटन प्रारभ किया।

टिप्पणी—२ 'दक्ष सकल निज सुता बोलाई ॥' इति। (२) अर्थात् यदि दक्ष अपनी अन्य सप्त लडकियोंको न बुलाता तो तुम्हें भी न्योता न देनेसे 'विसराना' अर्थात् भुलावाना न कहा जा सकता था, क्योंकि जब किसीको न बुलाया तब तुमकोभी न बुलाया तो इसमे उचित अनुचितका प्रश्नही नहीं उठता। (ख) 'सकल निज सुता' इति। [दक्षकी कितनी कितनी कन्याएँ हैं इसमे पुराणोमे मतभेद है। कोई १६, कोई २४, कोई ६० इत्यादि कहते हैं। इसीसे गोस्वामीजीने 'सकल' शब्द दिया। भा० ४। १ मे इनकी कन्याओं और उनके पतियोंके नाम इस प्रकार हैं—श्रद्धा, मैत्री, द्या, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, त्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितित्वा, ह्री और मृत्ति—ये तेरह धर्मकी पत्नियाँ हुई। स्या'ग अग्निदेवको, स्वधा पितरों (अग्निपत्न, वहिपद, सोमप और आष्यप) को और सतीजी शक्रजीको ज्वाही गई। १० पु० में २४ कन्याओंके नाम हैं जिनमेंसे 'द्व्याति' का विवाह भृगुजीसे और अनुसुयानीका अत्रिजीसे लिखा है।—विशेष ४८ (६) 'दक्ष, दक्षसुमारी' मे देखिये।] (ग) 'हमरे वयर तुम्हों विसराई' इति। हमारे वैसे तुमकोभी विसरा दिया अर्थात् हमसे वैर मानते हैं और हमारे नाते तुमसेभी वैर मानते हैं—यह आगे स्पष्ट ही है। यथा दक्ष न कदु पूछी दुसलाता। सतिहि विलोकि जरे सप्त गावा। ६३। 'विसराई' कहनेका भाव कि तुम 'विसरि गई' ऐसा नहीं है, यदि विसर जाती, भूलसे रह जाती तो उन्हें दोष न लगता पर उन्होंने तो जानबूझकर हमे विसराया और हमसे वैर है यह समझकर हमारे कारण तुम्हें भी विसरा दिया, नहीं तो तुम्हेंको बुला लेते।

नोट—२ केवल तुमको न बुलाया और अपनी सभी लडकियोंको बुलाया, इस कथनसे दक्षका अपनेसे विरोध जनाकर आगे विरोधका कारण कहते हैं। पुन, 'हमरे वयर तुम्हों विसराई' का भाव कि दक्षको उचित तो यह था कि तुम उनकी बड़ी प्यारी लडकी थी, तुम्हारे सम्बन्ध और प्रेमके नाते हमसे वैर विसरा देने—यह उनकी दक्षता (चतुराई) होती, उनका नाम इस कर्त्तव्यसे सार्थक होनाता, 'यथा नाम तथा गुण' यह लोकोक्ति सिद्ध होती। अथवा, केवल तुमको बुला लेते तोभी हर्ज न था, पर उन्होंने यह न करके उलटे तुमको भी भुवा दिया।

३ श्रीपजावीजी और प० सु० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'यहाँ दक्षका जैसा नाम वैसा ही गुण दिखाया गया है। दक्ष नाम यहाँ साभिप्राय है। दक्ष-चतुर=सयाना=चालाक। उसने खूब चतुरता दिखलाई। तुम्हें न बुलाया यही चतुरता है। जिसमे तुम्हारा और हमारा प्रगट अपमान हो।' पुन, 'हमरे वयर' का भाव कि हम उनसे वैर नहीं मानते (इसीसे हमने कभी तुमसे इसकी चर्चा भी न की थी, यदि तुम यहाँ जानेकी आज्ञा न कहती तो मैं उसका नामभी न लेता) पर यह वैर मानता है। भा० ४। ७। २ से भी यही बात सिद्ध होती है। शक्रजीने ब्रह्मादिसे कहा है कि दक्ष ऐसे नासमझके अपराधकी न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। यथा 'नाथ प्रजेश बालाना वर्णये नानुचिन्तये। देवमायाभिभूताना इण्डस्तत्र घृता मया ॥'

टिप्पणी—३ 'ब्रह्मसभा हम सन दुख माना ॥' इति। (क) वैर कहकर अब उसका कारण कहते हैं। 'ब्रह्मसभा' कहकर जनाया कि ब्रह्मादि देवता इस बातको जानते हैं। 'हम सन दुख माना' का भाव कि और किसीसे दुःख नहीं माना। पुन. (ख) 'माना' का भाव कि उन्होंने दुःख अपनेसे मान लिया, हमने दुःख देनेकी कोई बात नहीं की। हमने जानबूझकर दक्षकी अवज्ञा नहीं की थी, उसने मूर्खतासे ऐसा मान लिया था।—यह भाव भा० ४। २। ३ से स्पष्ट है। दुःख मानना=अप्रसन्न होना।

नोट—४ 'दुःख माननेकी कथा' इति। श्रीमद्भागवत स्कंध ४ अ० ० में यह कथा श्लोक ४ से ३३

तक है। वहाँ श्रीविदुरजीके प्रश्नपर श्रीमैत्रेयजीने वैरका कारण इस तरह बर्णन किया है।—

एक बार पूर्व अति प्राचीन कालमें विदवताप्राञ्चोंने एक यज्ञ किया, जिसमें समस्त परमर्षि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियोंके सहित आ उपस्थित हुये। सूर्यके समान तेजस्वी दत्त उस समय वहाँ आये। दत्तको देख उनके तेजसे प्रभावित और धर्मितचित्त होकर, श्रीशिवजी और श्री-ब्रह्माजीको छोड़ अन्य सभी देवता, ऋषिगण आदि सदस्यगणोंने अपने आसनोंसे उठकर उनका सम्मान किया। दत्त ब्रह्माजीको प्रणामकर उनकी आज्ञा पा उनके दिये हुये आसनपर बैठ गये। दत्तने यह देखकर कि शिवजी आसनपर बैठेही रहे उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया और उनके इस व्यवहारसे अपना अपमान समझकर क्रूरदृष्टिसे उनकी आंर देखा और उस महासभामेही उनको बहुत दुर्वचन कहे। (श्लोक ६ से १६ तक में दुर्वचन हैं। जिसे देखना हो वहाँ स्वयं देख ले)। और पढ़ताने लगा कि मैंने केवल ब्रह्माजीके कहनेसेही ऐसे पुरुषको अपनी सुन्दर साध्वी भोली माली कन्या देदी। 'तस्मा उन्माद-नाथाय नष्टशौचाय बुद्धदे। दत्ता वत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। १७। शिवजी क्रुद्धभी न बोले। दुर्वचन कहकर दत्तने श्रीशिवजीको शापभी दिया कि 'देवयज्ञोंमें इन्द्र उपेन्द्र आदि देवगणोंके साथ यह यज्ञका भाग न पावें।' यथा 'अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः। सह भागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः। १६।' शाप देकर अत्यन्त क्रुद्ध हो वह सभासे निकलकर अपने घर चलता हुआ।

यह जानकर कि दत्तने शाप दिया है नन्दीश्वरको बडाही क्रोध हुआ और उन्होंने दत्त और उन ब्राह्मणोंको, जिन्होंने दत्तके दुवाक्योंका अनुमोदन किया था, धार प्रतिशाप दिया कि 'यह दत्त देवाभिमानी है, देहहीको आत्मा समझता है, अधिकाको विद्या जानता है, विषयसुखवासनाओंमें आसक्त हो कर्मकाण्डमें रत रहता है। अतएव यह जड़ पशु है, पशुओंके समान यह स्त्री-लम्पट हो और इसका मुख शीघ्रही बकुरेका हो। यह सदा तत्त्वज्ञानसे विमुख रहे। यह और इसके अनुयायी चारवार आघागमनरूप संसारचक्रमें पड़े रहें, कर्ममार्गमेंही भ्रमते रहें। ये ब्राह्मणगण भक्त्याभक्त्यके विचारसे रहित हो केवल पेट पालनेके लिये विद्या, तप और व्रतादिका आश्रय ले और धन, शरीर और इन्द्रियोंमेंही सुख मान भिन्न होकर पृथ्वीपर निचरा करें।—'सर्वभन्ना द्विजा वृत्त्ये धृतविद्यातपोव्रताः। वित्ते देहेन्द्रियारामा याचका विचारन्निवह ॥ २७।' इसपर भृगुजीसे न रहा गया। उन्होंने बदलेमें अत्यन्त दुस्तर ब्रह्मशाप दिया कि 'शिवभक्त और उनके अनुयायी सर्वशास्त्रोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों, शौचहीन, सुद्धिहीन हों, जटा, भस्म और अस्थियोंके धारण करनेवाले हों'। भृगुके शाप देनेपर श्रीशिवजी अपने पापोंके सहित वहाँसे चल दिये। दत्त द्वेषभाव मनमें तबसे बराबर रखते रहा।

टिप्पणी—४ 'वेदि ते अजहुं करहि अपमाना।' इति। (क) 'अजहुं' का भाव कि 'प्रथम भरी ब्रह्मसभामें हमारा अपमान किया था और उस बातको बरसों चीत गए तथापि अबभी अपमान करनेपर तुले हुए हैं, अबभी करते हैं। यह यज्ञभी हमारे अपमानके लिये ही प्रारंभ किया गया है। यज्ञमें हमारा भाग देनेसे सबको रोकना चाहते हैं। हमारा भाग न देनेका आरंभ अपने इस यज्ञसे कर रहे हैं।' [पुनः भाव कि बडे लोग छोटी बातोंपर बुद्ध ध्यान नहीं देते। ध्यानभी हो जाता है, तो शोबीही देर उसका आदेश रहता है। पर यह अवतक अपमान करता जाता है। इसका कारण पूर्व कह आए कि 'अति अभिमान' होगया है; उसी मद्के नशेमें अवतक मतवाला बना हुआ अपमान करता है। (मा० प०)]

नोट—५० सुधाकर द्विवेजीका मत है कि—'हम सन'—हम लोगोंसे। अर्थात् ब्रह्माविष्णु-महेशसे। इसीसे तीनोंको न्योता न गया।

जो बिनु बोले जाहु भवानी। रहै न सीखु सनेहु न कानी ॥ ४ ॥

जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाहअ बिनु बोलेहु न संदेहा ॥ ५ ॥

तदपि विरोध मान जहँ कोई । तहाँ गए कल्याण न होई ॥ ६ ॥

अर्थ—हे भवानी ! यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेहही रहजायगा और न मान मर्यादाही । ४ । यद्यपि इसमें सदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर बिना बुलाएभी जाना चाहिये । ५ । तो भी जहाँ कोई विरोध (वैर) मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता । ६ ।

टिप्पणी—१ 'जौ त्रिनु बोले जाहु भवानी । ०' इति । जो शकरजीने कहा वही हुआभी । किसीने न तो स्नेह किया न शील रक्त्ता और न कानि मानी । यथा 'पिता भवन जय गई भवानी' । दच्छ त्रास काहु न सनमानी ॥ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहि विलोकि जरे सत्र गाता ॥ ६६ । 'कानि न मानी' अर्थात् किसीने इसकी पर्या न की कि ये भगवान् शङ्कर महामहिमकी पत्नी हैं, भवानी हैं, इनका आदर करना कर्त्तव्य है । (२) 'भवानी' सम्बोधन अर्थात् पतिसवधी नाम देनेमें भाव यह है कि भव पत्नीका जैसा शील, स्नेह और मर्यादा प्रतिष्ठा है वैसी न रहेगी । हमको न बुलाकर हमारा अपमान किया और कर रहे हैं तो वहाँ जानेपर तुम्हारा अपमान होगा ।

नोट—१ (क) पत्नीकी लिखते हैं कि 'भवानी बहवर शिष्यकी सूचित करते हैं कि हमने बेशक सतीतनका त्याग किया है, परम प्रेम जो हमारा तुममें है, कुछ उसका त्याग हमने नहीं किया । हमारी इस प्रतिज्ञाका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हारा अपमान हो तो हमें बुरा न लगेगा ।' और, प० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'दुखी होकर शिष्यजीने 'भवानी' सम्बोधन किया । अर्थात् बिना न्योते जानेसे तुम 'भव' (मुझ शिष्यको या ससारमात्र) को 'आनि' (आनि) देनेवाली होगी ।' तथा प० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 'भवानी' से यह सूचित किया कि तुम हमारी स्त्री होकर ऐसा अपमान न सह सकोगी ।'

भा० १३३ के 'तत्ते निरीच्यो न पितापि देहदृष्टको मम द्विद् तदनुग्रताश्च ये । २४ ।' और 'अद्यापि मान न पितु प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्क परितप्यते यत ॥ २० ।' के अनुसार 'भवानी' सम्बोधनका भाव यह है कि यद्यपि तुम दत्तकी परम श्रिय पुत्री हो पर मेरी आश्रिता हो भवपत्नी हो, इसलिये तुम्हारा अपमान होगा और यद्यपि तुम्हारा शरीर दत्तसे उत्पन्न हुआ है तो भी 'भवपत्नी' के नातेसे तुम्हें मेरा शत्रु होनेके कारण उसको तथा त्तके अनुयायियोंके देखनेका विचार बड़ापि न करना चाहिये । (ख) स्कंदपु० माहेश्चर के ० ग्ढम मिलता हुआ श्लोक यह है—'अनाहृताश्च ये मुधु मच्छन्ति परमन्दिरम् । तेषामान प्राप्नुवन्ति मरणादधिक तत । २।५६ ।'

नोट—२ 'शीलु सनेहु न कानी' इति । यह दोनों ओर लगता है । तुम्हारा शील आदि लनके साथ न रह जायगा, न उनका तुम्हारे साथ । हमारे वैरसे तुमसेभी सब वैर मानेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे तब तुम्हें लनपर क्रोध आजायगा—यह शील स्वभाव गया । तुम्हारे वाप और बहिनोको तुम्हारा वहाँ पहुँचना अच्छा न लगेगा । वे तुम पर हँसेंगी, तुम्हारा परिहास करेंगी, बटाव करगी, यह देख तुम्हारा स्नेह चला जायगा । अपनेको भवपत्नी जानकर तुम वह अपमान न सह सकोगी । यह तुमको जो दुःख है जिसे तुम अपना अपमान समझती हो उससे वहाँ अधिक दुःख तुमको वहाँ प्राप्त होगा । तुम्हारा जो मान अभी है वह न रह जायगा । इसी तरह दूसरोंका शील आदि तुम्हारे साथ न रहेगा । शील न रहा, यथा 'दच्छ त्रास काहु न सनमानी', 'भगनी मिली बहुत सुसुकाता ।' स्नेह न रहा, यथा 'दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । ०' और मर्यादा भी न रक्खी, यथा 'कतहु न दीख समुकर भागा', 'प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ', 'सब ते कठिन जाति अपमाना ।' यहाँ शीलसे 'आदर सत्कार, मुलाहत्ता सुवचन' और 'कानि' से जाति पौतिमें मान-मर्यादा अभिप्रेत है ।

३ इस कथनमें सहोक्ति और मभावना अलंकारो का सदेह सङ्कर है ।

टिप्पणी—० 'जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । ०' इति । अर्थात् इतने स्वानोम बिना बुलाए जानेमें

अपमान होनेका, शील-स्नेह कानि जानेका तथा अकल्याणका सन्देह नहीं है। वहाँ जानेमें यह संदेह कदापि न करे कि बिना बुलाए कैसे जायँ। तात्पर्य कि इनके घरको अपना-सा ही समझें। वहाँ बिना बुलाए जानेमें अपनी 'अमानता' ही भूषण है।

३ 'तदपि विरोध मान जहँ कोई १०' इति। (क) प्रथम बिना बुलाए किसी के यहाँ जानेका परिणाम बताया कि शील आदि नहीं रहते। अर्थ बताते हैं कि जहाँ कोई भी विरोध मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता। और दक्ष विरोध मानते हैं, इसलिए वहाँ जानेसे कल्याण न होगा। अर्थात् यहाँ दोनों बातें हैं—न निमंत्रण है और न प्रेम है, किन्तु वैर है, अतः तुम्हारा मरण होगा। (ख) 'कोई' का भाव कि जब मित्रादि के यहाँ जानेसे कल्याण नहीं तब और किसी दूसरेके यहाँ जानेसे कल्याण कब संभव है? [दासकी सम्मत्त भाव यह है कि वहाँभी, जहाँ कोई विरोध मानता हो, जानेसे कल्याण नहीं होता। फिर माता पिता, भाई-बंधु, मित्र आदि स्नेही ही यदि विरोध मानने लगे हों तब तो उनके समान कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता। वहाँ तो कल्याणकी बातही क्या, प्राणही बचना असंभव है। पुनः, 'कोई' का भाव कि मित्र आदि न भी वैर मानते हों पर उनके यहाँभी यदि कोई अपनेसे वैर मानता हो तो भी कल्याण नहीं होता और यहाँ तो स्वयं तुम्हारा पिताही वैर रखता है तब कल्याण कैसे सम्भव हो सकता है?]

नोट—४ पं० सुधाकरद्विवेदी लिखते हैं कि "इनके यहाँ बड़े होनेके कारण बिना बुलायेही जाना चाहिये। क्योंकि और लोग खाली देदके साथी होते हैं और ये लोग तन, मन धन सबके साथी हैं"। मनुके साथी होनेसे इनके यहाँ जानेमें कुछभी संशय नहीं। 'तदपि विरोध' से सूचित किया कि दक्ष पिता हैं, तुम उनके घर जासकती हो, पर तुमसे सुम्हसे सम्बंध है और वे सुम्हसे दुरा मानते हैं। इसलिए ऐसे समयमें तुम्हारा जाना बेराही जाना है; अतएव मैं मना करता हूँ।' यहाँ तिरस्कार अलंकार है।

५ 'जो विनु बोलें जाहु भयानी १०' इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि सतीजीके वचनोंमें ये सत्य तर्क मौजूद हैं। जैसा ऊपर दोहोंकी व्याख्यामें दिखाया गया है। भा० ४। ३। ८-१४ में सतीजीके वचन स्पष्ट हैं। यथा 'कथं सुतायाः पितृगोहकौतुकं निशम्य देहः सुरवर्यं नेत्रते। अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुरुरो-ददृशुस्तश्च केतनम् ॥ १३ ॥' अर्थ पूर्व दोहे ६१ की टि० २ में दिया जा चुका है।

वहाँ शिवजीने उत्तरमें यह कड़ावा कि तुम्हारा कहना उचित है पर लज स्वजन अभिमानजनित मोघके कारण दौपभरी दृष्टिसे देखते हों तो वहाँ जानेपर बह कर दृष्टिसेही देखता है। उसके कुटिल कुवाक्य-रूपी वाक्योंसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेसे दिनरात संताप और व्यथा होती रहती है। ऐसे लोगोंके यहाँ, यह समझकर कि ये हमारे वांधव हैं, कभी न जाना चाहिए। बह हमसे द्वेष रखता है, अतः तुम्हारा मान न करेगा। यथा—'बोधितं शोभन्मेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति चन्द्रपु। ते मघनुत्पादित दौप दृष्टयो बलीपशाना-त्पमदेन मन्थुना ॥ १६ ॥' नैतादृशाना स्वजन व्यपेक्षया दृष्टान्मतीपादनवस्थितात्मनाम् ॥ वेऽप्यामानकक्रधियाधिवदन्ते आरोपित प्रभिरार्णवाग्निभिः ॥ १८ ॥' 'स्वाना यथा चक्रधिया दुरक्तिर्भिर्दिवानिद्यं तथ्यति मर्मतादितः ॥ १६ ॥' 'कल्याण न होगा' यह वात श्लोक २५ में स्पष्ट कही है, यथा—'यदि ब्रविष्यस्यतिहाप मदचो मद्रं भक्त्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनपरमानवी यदा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥' अर्थात् यदि मेरी बात न मानकर यहाँ जाओगी तो कल्याण न होगा। क्योंकि प्रतिष्ठित मनुष्यका स्वजनों द्वारा अपमान शीघ्र ही मरणका कारण हो जाता है।

भौति अनेक संसु समुक्तावा। भावी बस न ज्ञानु उर आवा ॥ ७ ॥

कह प्रभु जाहु जो बिनहि बेलाए। नहिं अलि वात हमारे* भाए ॥ ८ ॥

दोहा—कहि ङ देखा हरि जवन बहु रहै न दच्छकुमारि ।

दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२ ॥

अर्थ—शिवजीने अनेक प्रकारसे समझाया (पर) होनहारवरा उनके हृदयमें बोध न हुआ । ७ । प्रभु (शिवजी) ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाती हो तो हमारी समझमें यह बात अच्छी नहीं है । ८ । (जब) शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देर लिया कि दत्तकी धुमारी किसी प्रकार न रहेगी तब त्रिपुरारि महादेवजीने मुख्यगण साथ देकर उनको विदा कर दिया । ६२ ।

टिप्पणी—? 'भौंति अनेक संसु समझावा' इति । 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा' से 'नहि भलि बात हमारें भाएँ' तक जो समझाया यही बहुत भौंति समझाना है । सतीजीने जो कहा कि 'पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होइ' उसके उत्तर में कहा कि 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा । यह अनुचित नहि नेवत पठावा ।' यह कहकर उसका अनौचित्य दिखाया कि 'जो बिनु बोले जाहु भवानी । रहे न सील सनेहु न कानी ।' यदि कहे कि भूलगए तो उसपर कहा कि भूल नहीं गए, जान भूलकर 'विसरा' दिया । फिर विसराने की पुष्टि की कि 'दत्त सकल निज सुता घोलाई' । हमरे वयर तुम्हौं विसराई ।' आपसे वैर क्यों मानते हैं ? इसका उत्तर दिया, वैरका कारण बताया कि 'ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना' । यह तो बहुत दिन की बात होयई, अब उसका खयाल थोड़ेही होगा ? उसपर कहने हैं कि यह बात नहीं है वह तो 'तेहि तें अजहुं करहि अपमाना ।' पिताके घर जानेमें अपमान न समझना चाहिये, बिना बोलाए जाना उचित है; उसपर कहा कि यह ठीक है 'तदपि विरोध मान जहं कोई । तहों गए कल्यान न होई ।' इत्यादि अनेक भौंति समझाना है । अन्य प्रथम भी जो और कहा गया हो वही 'अनेक' में लेसकते हैं ।

२ 'भावी बस न ज्ञान उर आवा' इति । इस कथनसे सूचित होता है कि सतीजी यही समझती हैं कि हमारे पिता इनसे वैर नहीं मानते और न इनका अपमान करते हैं, ये जाने देना नहीं चाहते, इसीसे ऐसा कहते हैं । यज्ञमें जाकर शिवजीका भाग वहाँ न देखनेपर जो कहा गया है कि 'तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु ससुक्ति उर दहेऊ ।' उससे यह आशय स्पष्ट मूलकता है कि सतीजीने शिवजीकी बात भूठ समझी थी ।

ॐ महात्मा लोग हितकेलिये अनेक प्रकारसे समझाया करते हैं । इसी तरह श्रीहनुमानजी, विभीषणजी आदिने रावणको समझाया । यथा 'जदपि धही कपि अति हित बानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥०' । 'बुध पुरान श्रुति समत बानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥' जिसके हितकी कही जाय यदि वह उपदेश न माने तो इसमें महात्माका दोष ही क्या ?

'भावी बस' कहनेका भाव कि सतीजी पहले शिवजीसे भूठ बोलीं, यथा 'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा ॥५६१' । यही भावीवरा था, यथा 'हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदय बिचारत संसु सुनाना ॥५६१॥' और अब शिवजीका भूठा समझा । सतीजीका भूठ बोलना और शिवजीको भिष्यावादी समझना, दोनोंही असम्भव हैं । यही सूचित करनेकेलिये दोनों जगह 'भावीवरा' कहा ।

३ 'कह प्रभु जाहु जो विनहि बोलाए' इति । तात्पर्य कि तुम अपने मनसे जो चाहो सो करो, हम आज्ञा नहीं दे सकते । अनेक भौंति समझानेपरभी जब सतीजी न बोलीं और न यह कहा कि 'बहुत अच्छा मैं न जाऊंगी' तब शिवजीने यह बात कही कि बिना बुलाए जाना हमारे विचारसे अच्छा नहीं है । शिवजीने भावीकी प्रबलता समझकर यह न कहा कि तुम न जाओ, हम नहीं भेजते किंतु यही कहा कि जाना हमारे विचारमें अच्छा नहीं है । 'बिना बुलाए जाना अनुचित है' इसीसे शिवजी बारंबार यह बात कहते हैं । यथा 'यह अनुचित नहि नेवत पठावा', 'हमरें वयर तुम्हौं विसराई', 'जो बिनु बोले जाहु

भवानी । रहें न सीनु सनेहु न कानी', 'तदपि निरोध भान जहँ कोई । सहों गए कल्याण न होई' तथा यहाँ 'जाहु जो तिनहि बोलाए । नहि भलि बात हमारें भाए ।'

प्रथम इनका मन रखनेकेलिये, मनुहारकेलिये कहा कि 'कहेउ नीक मोरेंहु मन भावा ।' और अब साफ जवाब देते हैं कि बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं है ।

नोट—१ यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि 'शिवजी भाषीकी प्रणलता समझते थे, भविष्य जानते थे तब उसमें रुकावट क्यों डालते हैं ?' इसका समाधान यह किया जाता है कि यहाँ शिवजी लोकमान-मर्यादाके अनुकूल शिक्षा दे रहे हैं । सतीका अपमान होना अपनाही अपमान है । रही, भाषी । सो तो अमित है । सतीनी मानेगी ही न्यों ? वे इससे उपदेश दे रहे हैं कि कर्त्तव्य करना अपना धर्म है, उससे न चूकना चाहिये और फल तो हरि इच्छानुसारही होगा । देखिए, वसिष्ठजी जानते थे कि अभी तो राज्य होना नहीं है फिरभी उन्होंने राजासे यह बात नहीं कही, उल्टि राजाके 'नाथ रामु करिअहि जुवराजू । कहिअ कृपा करि करिअ समान् ।' इत्यादि बातोंके उत्तरमें यही कहा कि 'बिगि मिलिनु न करिअ नृप मानिअ सनुइ समान् । सुदिन सुमंगलु तन्हि जब र'मु होहि जुवराजू ॥ २ १' उन्होंने राजाको कर्त्तव्य करनेको उदा और श्रीरामजीको सयम करनेको कहा । श्रीरामजीको इस प्रकार दो दिन उपवास होगया । पं० रामकुमारजी कहते हैं कि शिवजी भाषीकी प्रणलता समझते हैं, इसीसे यह नहीं कहते कि 'न जाओ' क्योंकि ऐसा कहने पर यदि जायें तो पतिकी आज्ञाका स्पष्ट उल्लंघन होगा ।

टिप्पणी—२ 'कहि देखा हर जतन बहु' इति । (क) यहाँ शिवजीका कोमल स्वभाव दिया रहे हैं कि आज्ञा भंग करनेपरभी उन्होंने न तो कठोर वचन कहे, न भय दिखाया, किन्तु सतीकेही मनकी बात रखी । (स) 'कहि देखा हर जतन बहु' अर्थात् बहुत युक्तियों द्वारा, बहुत प्रकारसे कहकर जहाँतक सम्माननेकी सीमा है वहाँतक समझाया । 'रहें न दनकुमारि' का भाव कि इस समय उसकी दक्षिण प्रीति है, पतिको त्यागकर वहाँ जानेपर तुजी है । [पुनः भाव कि दन हठी था चैसेही उस समय इनका हठ है तो आश्चर्यही क्या ? आखिर उसीकी तो लडकी है । सुघानर द्विवेदीजी लिखते हैं कि "दक्षकुमारीका भाव यह है कि 'दत्तको घुरी रीतिसे मारनेवाली है', उसको मारनेकेलिये जाना है ।" (मा० प०)]

नोट—२ 'रहें न' से यहभी जनाया कि यदि बलपूर्वक रोकेते हैं तो यह प्राण देदेंगी और जाने देते हैं तो वहाँ इसके देहत्यागकी संभावना है । इससे बलपूर्वक रोचना उचित न समझा । यथा 'एतावदुक्त्वा धिरराम शङ्करः पत्यङ्गनार्शं ह्यभयत्र चिन्तयन् । मुद्दिहन्तुः परिशङ्कित्वा भवान्निष्कामती निर्विशती द्विधास सा । मा० १ ४. १ ।'

मा० १४ में लिखा है कि सतीनी शिवजीकी आज्ञा भंगकर इनको अपकेले छोड़कर पिता के यहाँ अपकेनीही चल दीं, इनको प्रणाम तक न किया था और न इनकी परित्रमाही की । इसीसे वहाँ जाकर इनका फिर लौटना न हुआ । यथा 'न ननाम महादेवं न च चक्रे प्रदक्षिणम् । अतएव हि सा देवी न गता पुनरागता ।' सतीजीके चलदेनेपर मणिमान आदि गणोंको भूपृथ्विपृथ आदि सहित शिवजीने भेजा । यहाँपर सतीजीकी उच्छ्वङ्गलता स्वच्छन्दता भागवतकारने दिखाई है जो एक पतिव्रता स्त्रीमें न होना चाहिए । परन्तु पूज्य भक्त कवि तुलसीदासने सतीशिरोमणिसे अमर्यादित कर्म नहीं करवाये । उन्होंने सतीका आज्ञा भंगना लिखा है और आज्ञा देनेकाही आग्रह किया है । 'जो प्रभु आयासु होइ तो मैं जाऊँ' साफ कह रहे हैं कि यदि आज्ञा होगी कि 'न जाओ' तो मैं न जाऊँगी, जब शंकरजीने देखा कि ये अवश्य जाना चाहती हैं और त्रिना आज्ञा जाएंगी भी नहीं, यदि हम हठ करेंगे तो इनके प्राणही न चलेजायें, तब उन्होंने सेवकों को सायबर इनको भेज दिया । पूज्य कविने स्त्रीका आदर्श रखनेके लिये ही लिखा कि 'कहि देखा'—'दिये सुख्य गन'—'विदा कीन्ह त्रिपुपरि' । इसीतरह भूट बोलनेमें तथा यहाँ भाषीको आगे लाकर उसपर लाइन धर दिया है । स्वंद पु० में सतीजीने कहा है कि दुरात्मा पिताने आपको आमंत्रित नहीं किया; उसके मनमें

आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव यह सत्र जाननेके लिये मैं वहाँ जाना चाहती हूँ; अतः आप आज्ञा दें। ऐसा सुनकर शिवजीने आज्ञा दी और उनके साथ साथ साठहजार रत्नगण कर दिए (माहेश्वर के० सं० २)। यह कथा मानसके अनुकूल है।

टिप्पणी—५ 'दिये मुख्य गन सग तद०' इति। जो अपना परम विश्वासी और सेवामें कदापि न चूकनेवाला होता है वही स्त्रीके साथ भेजा जाता है, इसीसे यहाँ 'मुख्य गणों' को साथ करना कहा। गण साथ इससे किप कि सतीजीने कहा था कि आज्ञा हो तो सादर देखने जाऊँ, अर्थात् मुझे आदरपूर्वक भेजिए। अतः आदरार्थ मुख्य गण साथ कर दिये। पिताके घर जानेपर सतीका अनादर होगा, इस विचारसे आज्ञा न दी।

नोट—३ मुख्य गण साथ करनेके और भाव ये हैं कि—(क) लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये ऐसा किया जिसमें यह न प्रकट हो कि पतिले रुठकर आई हैं, उनकी मर्जाके विरुद्ध आई हैं, अथवा पति भी इनका आदर नहीं करता। इत्यादि। (ख) दत्तसे पैर है, अतः शम्बाब्रह्मे जो निपुण हैं ऊर्ध्वको साथ भेजा। भा० ४।४।४ में लिखा है कि सतीजीको जाते देख भगवान शंकरके मणिमान् और मद आदि सहस्रों अनुचरगण नन्दीश्वरको आगे कर अन्य पार्षदों और यज्ञोंके सहित बड़ी शीघ्रता और निर्भयतासे उनके साथ हो लिये। यथा 'तामन्मगच्छन्नुतविजन्मा सतीमेका त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः। सपार्षदयश्चा मणिमन्मदा वयः पुरोवृपेन्द्रास्तरसा गतन्वथा ॥ ४ ॥'—मानसकविका संभाल देखिये कि वे शंकरजीका सादर विदा करना निरखते हैं, न कि पीछेसे अनुचरोंका ज्ञान।

४ आदरपूर्वक भेजना 'दिये मुख्य गन' और 'विदा कीन्ह' से स्पष्ट है। नन्दीश्वरपर सवार कराके और श्वेत छत्र, चंद्र, माला और दर्पण, गेंद आदि त्रींढाकी सामग्रियों तथा हुंहुभी, शय आदि गाने बनानेका सामान साथ कर दिया। यथा 'ता सारिकाकन्दुकदर्पणान्मुञ्जश्वेतातपत्रव्यजनरुगादिभिः। गीता-यनैर्दुन्दुभिशद्वेषुभिर्वृपेन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः ॥ भा० ४।४।५।५।'

नोट—५ 'विदा कीन्ह त्रिपुरारि' इति। भाव कि—(क) जैसे त्रिपुरके वधमें रूखे हो गए थे वैसे ही रूखे होकर इनको विदा किया। (५० रा० कु०)। (ख) ये त्रिपुरके शत्रु हैं, इनको दत्तसे क्या भय हो सकता है। काशीखड्गमें लिखा है कि जब सतीजी पिताके घर चलीं उस समयकी साअत ऐसी थी—शनिवार, ज्येष्ठानक्षत्र, नवमीतिथि, व्यतिपात योग, धनिष्ठा नक्षत्रके आधे भाग धीतनेपर उत्पन्न होनेसे सतीका पंचधौं तारा था। यथा—'अथ प्राचीं यियासत्वा वास्येत् पद्भुवासर। नक्षत्र च तथा ज्येष्ठा तिथिश्च नवमी मिये ॥ अथ सप्तदशौ योगो वियोगोऽव्यतन शुभ। धनिष्ठाश्लेषावपन्ने तव ताराय पञ्चमी ॥' (सू० प्र० मिश्र)। (ग) 'तारका-सुरके वधका समय पहुँच गया है। इसलिये 'तदपि न कहेत् त्रिपुर आराती' इस चरणका ध्यानकर ग्रन्थकारने यहाँभी महादेवजीको 'त्रिपुरारि' कहा। दोहा ५७ की चौपाइयोंमें इसकी व्याख्या देखो।' (सु० द्विवेदी)। 'त्रिपुर ऐसे भीषण दानवके महारकर्ता सतीका नाश जानते हुए भी मनमें चोम न लाए, तुरत विदा कर दिया। यहाँ परिकराहुर अन्तकार है। (चौर)। त्रिशूठीजी लिखते हैं कि त्रिपुरारिका विदा करना कहकर जनाया कि लौटेंगी नहीं।

पिता भवन जघ गईं भवानी। दच्छ ब्रास काहु न सनमानी ॥ १ ॥

सादर भलेहि मिली एक माता। भगिनीं मिलीं बहुत सुसुकाता ॥ २ ॥

दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि विलोकि जरे सब गाता ॥ ४ ॥

अर्थ—जय भवानी (सती) पिताके घर पहुँचीं तब दत्तके दरसे किसीने उनका सम्मान न किया। १। केवल एक माता तो भलेही आदरसे मिली। बहिनें बहुत सुसुकाती हुई मिलीं। २। दत्तने कुछ कुराल (तक) न पूछी। सतीजीको देखकर उसके सारे अंग जल उठे (सर्वाङ्गमें आगसी लग गई। उसे बड़ी ऊड़न हुई। ३।)

टिप्पणी—१ 'पिता भजन जव गई' भवानी १०' इति । (क) 'भवानी' का भाव कि ये भव (शंकर-जी) की पत्नी हैं इसीसे इनको न्योता न गया था, ये बिना बुलाए गईं तो भवके ही सम्बन्धसे दत्त आदि किसीने इनका सम्मान न किया । (ख) 'दच्छ त्रास काहु न सनमानी' अर्थात् और लोग इनका सम्मान करते (क्योंकि ये भवानी हैं) पर दत्तके डरसे न किया । यथा 'तामागतौ तत्र न कश्चनाद्रियद्विमानितौ यद्भक्तौ भयाञ्जनः । भा० ४ । ४ । ७ ।' इस कथनसे जनाया कि दत्त शिवजीसे विरोध मानता है—यह सचको मालूम है । इनका सम्मान करके दत्तका कोप-भाजन कौन वने ?

नोट—१ सुधाकर द्विनेदीजी लिखते हैं कि 'पिता भजन जव गई' से जनाया कि सतीजी पहले यज्ञशालामे नहीं गईं, सीधी वापके घर गईं । भव (शिवजी) को फिर सतीने ग्लानि दी, इसलिये 'भवानी' कहा । 'दत्त त्रास' मे जनाया कि दत्तके लोगोंने निमन्त्रणके समय महादेव और सतीको निमंत्रण देनेके लिये बहुत विनय की थी पर दत्तने सभीको डोट दिया कि खबरदार उनका नाम न लेना ।'

टिप्पणी—२ 'सादर भलेहि मिली एक माता १०' इति । (क) 'एक माता' का भाव कि कोई दूसरा आदरसे न मिला । [माता एक तो मनुशतरूपाजीकी कन्या, दूसरे दत्तकी पत्नी, इसीसे उसको भय न हुआ । दूसरे माताको तो कन्या अति प्यारी होती ही है । अतः वह सादर मिली । भा० ४ । ४ । ७ मे लिखा है कि माता बड़ी प्रसन्न हुई । सतीजीको उसने स्नेहपूर्वक गले लगा लिया । उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आए, कंठ गद्गद होगया । कुशलप्रश्न किया और आसन, अलंकार आदि उपहारमे दिये यह सब बात 'सादर' शब्दसे बक्ताने जना दी । यथा 'श्रुते स्वसूँ जनेनी च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठ्यः परिपस्त्रजुमुदा ॥ ७ ॥ सोदर्य-संप्रश्नसमर्थवार्त्ताया मात्रा च मातृश्वसृभिश्च सादरम् । दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्राऽप्रतिनन्दिता सती ॥ भा० ४ । ४ । ८ ।' पर पितासे अपमानित होनेके कारण इस आदरपर सतीजीने ध्यान न दिया । (ख) 'भलेहि' इति । 'भलेही' बोली है । कोई-कोई इसका अर्थ 'अच्छी तरहसे' यह करते हैं । पर वास्तव मे यह मुहावरा है । इस शब्दको देकर सूचित करते हैं कि और किसीने निरादर भले ही न किया हो पर आदर नहीं किया । लोकरीति है कि स्त्रियों आगे जाकर लाती हैं, चादर उतारती हैं, भेंटती हैं । यह सब आदर है । 'भलेही' कहकर जनाया कि वहिने आकर मिलीं तो जरूर पर आदरसे नहीं ।] (ग) 'भगिनीं मिलीं बहुत सुसुकाता' इति । 'मिलीं' श्रुवचन है, क्योंकि दत्तकी बहुत कन्यायें थीं । ४८ (६), ६२ (२) देखिये । 'बहुत' देहलीदीपक है । बहुत भगिनीं, बहुत मिलीं, (पर) 'बहुत सुसुकाता मिलीं' । वहिने मिलीं, इस कथनसे जनाया कि उनकोभी दत्तका त्रास नहीं है । इससे ये भी आकर मिलीं । और कोई दत्तके त्राससे पास भी न गया । 'बहुत सुसुकाता' का भाव कि ये सब निमंत्रित थीं और सतीजी निमंत्रित न थीं । सुसुकाना भी निरादर ही सा है ।

नोट—२ 'सुसुकाता' के और भाव—(क) इसमें व्यंग्य यह है कि वह घमण्ड कहीं गया कि ब्रह्म-सभामें पिताजीका देखकर खड़े न हुए थे और अथ यज्ञमें नेग-जोग लेनेको पत्नीको भेजा है ! वे समझती हैं कि शिवजीने भेजा है । (रा० प्र०, भा० ५०) । (ख) 'श्रीमद्भागवतमे भगिनीकृत अपमानका उल्लेख नहीं है पर काशीरण्डमे यह लिखा है कि वहिने अभिमान किया । इससे सतीजीने उनसे बातभी न की, पिताके पास गईं । (भा० ५०)

टिप्पणी—३ 'दच्छ न कहु पूछी कुसलाता १०' इति । (क) भाव कि जिन्हें मिलना चाहिये, वे तो आकर मिलीं । दत्तको कुशल प्रश्न करना चाहिये था सो उसने कुछ न पूछा । (ख) 'जरे सब गाता' अर्थात् नरसे शिखापर्यन्त रिस व्याप गई । यथा 'हँसत देखि नरसिख रिस व्यापी । जलना क्रोधका धर्म है । सब गात जलने लगे अर्थान् सतीकी देखकर उनके मनमे चडा क्रोध हुआ । (ग) शिवजीने जो कहा था कि 'हमरे वयर तुम्हें बिसराई', वह घैर भाव यहाँ देस पड़ा कि दत्तने इन्हें शत्रुभावसे देखा । जो शिवजीने कहा था कि तुम्हारा शील, स्नेह और कानि न रहेंगी सो न रहगए । दत्तके मन, तन और वचन

तीनोंकी दशा यहाँ दिखाई कि सतीको देखकर मनमें क्रोध हुआ, तनसे जल उठा और वचनसे कुशल भी न पूछी ।

नोट—३ 'सतिहि बिलोकि जरे०' का भाव कि अपनी कन्याको देखकर पिता प्रसन्न हुआ करते हैं, यह मानवप्रकृति है। सतीजीभी यही समझती थी कि पिता हमें देखने ही प्रसन्न होंगे और सब वैर भूल जायेंगे, पर दक्षको तो इन्हें देखते ही उनके पति द्वारा किया हुआ अपमान भड़क उठा। और वह अपनी कन्या सतीहीको देखकर जल उठा। इसीसे यहाँसे 'सती' नाम दे चले। उसीके सम्बन्धसे यह देखने गईं, नहीं तो यहाँ क्यों आती ?

श्रीमुधाकरद्विवेदीजी 'जरे सब गाता' को सतीजीमें लगाते हैं। वे लिखते हैं कि—'पिताके न पूछनेपर सतीजीको दुःख हुआ कि गों-यापके लिये तो सन सन्तान समान हैं, इसलिये माताने मेरा यथोचित सम्मान किया पर बापने बाततक न पूछी। लोगोंने सम्मान न किया, वहिमें चुटकी लेते मिलीं और बापने पूछा भी नहीं—ये मानों क्रमसे तीन अग्नि द्वाग्नि, बड्वाग्नि और जठराग्नि लगी जिससे सतीकी सन देह भीतर बाहर जलाने लगी।' स्वद पु० में तो दक्षने यह कह डाला है कि तुम यहाँ आई ही क्यों ? ठहरो चाहे चली जाओ। यह भावभी 'जरे सब गाता' में आ जाते हैं।

विनायकी टीकाकारने यहाँ एक फकीरकी आजमायी हुई (असुभूत) कुछ नसीहतें (उपदेश) दी हैं। वे ये हैं—'स्वफगी पिताकी। दया माताकी। होतीकी वहिन। अनहोतीका यार। आँखकी त्रिया। गोंठका दाम—जप तब आये काम। अनूठा शहर। सोने सो खोये, जागे सो पाने।'

सतीं जाइ देखेउ तब जागा । कतहुँ न दीख संछु कर भागा ॥ ४ ॥

तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ ॥ ५ ॥

पाञ्चिल दुखु नः हृदय अस व्यापा । जस यह भएउ महा परितापा ॥ ६ ॥

अर्थ—तब सतीजीने जाकर यह देखा। (तो वहाँ) कहीं शिवजीका भाग न देखा। ४। तब शंकरजीने जो बात कही थी वह चित्तमें चटी (उनके हृदयमें चेत हुआ, बात जम गई)। स्वामीका अपमान समझकर उनका हृदय जलाने लगा। ५। पिछला दुःख उनके हृदयमें वैसा न लगा जैसा यह महाघोर दुःख हुआ। ६।

टिप्पणी—१ 'सतीं जाइ देखेउ तब जागा ॥' इति। 'तब' अर्थात् जब दक्षकी यह दशा देखी तब सतीजी यहाँसे चल दी कि यह देखें, हमारे पतिका यहाँ भाग है या नहीं। 'कतहुँ न दीख' से जनाया कि सारे यज्ञशालामें खोजती फिरी पर कहीं न देखा। ('कतहुँ' म भाव यह भी है कि यद्यपि ब्रह्माजी और विष्णुभगवान् भी न गए थे तथापि उनके भाग यहाँ रक्खे थे पर शंकरजीका भाग कहीं न था।)

२ तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ ॥' इति। (क) 'तब' का भाव कि जब शिवजीने कहा था कि 'ब्रह्म सभा हमसब दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करहि अपमाना।' तब न माना था अथ जब आँखों देख लिया कि शिवजीका भाग नहीं है तब माना—यह सतीजीका स्वभाव दिखाया। 'तब चित चढेउ०' अर्थात् तब ज्ञान हुआ, होश आया कि वे भूठ नहीं कहते थे, सत्य कहते थे, हमने भूठ मान लिया था। 'जो संकर कहेऊ' अर्थात् यह कि हमसे वैर है, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं। (ख) भाग=अश, हिंसा। चित्त पर चढना=ध्यानम आना, मनमें बसना, समझमें आना। (ग) 'प्रभु अपमान समुक्ति०' अर्थात् अपने अपमानसे हृदयम सताप न हुआ था। (जब दक्षने सतीजीका अपमान किया तब बत्ताओंने उनका क्रोध होना नहीं कहा)। पर स्वामीका अपमान समझकर सतत हो गई। शिवजीके सब वचन सत्य निकले।-

शिववचन

यहाँ सिद्ध हुआ

दत्त सकल निज मुता बोलाई	१	भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता
हमरे वयर तुम्हों विसराई	२	दच्छ न कहु पृथ्ठी हुसलाता
ब्रह्मसभा हम सन दुनु माना । तेहि ॥	३	कतहूँ न दीर्य संमु कर भागा
जौ किनु बोले जाहु भयानी ।	४	दच्छ त्रास काहु न सनमानी ।
रहै न सीलु सनेह न कानी ॥		दच्छ न कहु पृथ्ठी हुसलाता ।
तदपि विरोध मान जहँ कोई ॥०	५	अस कहि जोग अग्नि तनु जारा

नोट—१ 'बाहिल दुनु न हृदय अस व्यापा ॥०' इति । पति परित्याग दुःख भी भारी दुःख है । उसे भी दारुण दुःख कहा है; यथा 'एहि विधि दुरित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुण दुःख भारी ।' परन्तु पतिपरित्यक्त होनेकी बात कोई जानता न था और यहाँ यज्ञमें तो मुग्ध, मुनि किन्नर, गन्धर्व, नाग, इत्यादि सभी निमन्त्रित होकर आए हैं । त्रिदेवको यज्ञमें वरानर भाग मिला करता था पर इस यज्ञमें शिवजीका अपमान किया गया, उनको भाग नहीं दिया गया, यज्ञभाग पानेवाले देवजातिसे शिवजीका बहिष्कार हो गया । यह बात सभी जान गए । इससे अब अधिक परिताप हुआ । क्यों न हो ? 'समाहित कहँ अपजस लाहू । भरन कोटि सम दाम्न दाहू ॥' सत्य ही है । मागवत और गीताका भी यही मत है । यथा 'अकीर्त्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते ऽव्ययम् । सम्भावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ -येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ निदन्तस्त्वत् सामर्थ्यं ततो दुःखतरत नु विष् ॥ गीता २ ।' अर्थात् हे अर्जुन ! लोग तुम्हारा अत्यय दुष्कीर्त्ति गाते रहेंगे । मान्य पुरुषोंके लिए अपयश तो मृत्युसे भी बढ़कर है । जिन लोगोंमें तुम्हारा मान है, उन्हेंकी दृष्टिमें तुम लघु हो जाओगे । शत्रु तुम्हारे सामर्थ्यकी निंदा करेंगे । सोचो न कि इससे बढ़कर क्या दुःख हो सकता है । पुनश्च यथा 'समाहितस्य स्वजनात्परामर्शो यदा स सदो भरणाय कल्पते । भा० ४ । ३ । ०५ ।' गोस्वामीजीने भी यही बात वितय पद ६४ में दर्शाई है कि पंक्तिसे अलग किया जाना बड़ा अपमान है और शोचकी बात है । यथा 'रत्न गनिका गज व्याघ्र पति जहँ तहँ हीहूँ वैठारो । अब केहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो फारो ॥' काशी रणहमेभी कहा है कि जातिमें अपमान होनेसे जीवन धिक्कृत हो जाता है । यथा—'धिग् जीवितं शास्त्रलोभितस्य धिग् जीवितं चोद्यमवर्धितस्य । धिग् जीवितं जातिपरजितस्य धिग् जीवितं व्यर्थमनुर्यस्य ॥' इसीसे और सब दुःख और अपमान सहलिय गए पर यह अपमान न सहा गया । पतिपरित्याग अकथनीय दारुण दुःख था, पर उससे शरीर न बूटा था और 'प्रभु अपमान' के दुःखसे शरीर छूट गया, इससे यह सिद्ध है कि यह दुःख उससे अधिक है । पतिपरित्यागका दुःख अपना निजका दुःख है और पति अपमान जनित दुःख पतिके सम्बन्धका दुःख है । पतिव्रताको अपने दुःखकी अपेक्षा-दूसरेके द्वारा किए हुए पतिके अपमान अवश्य ही कहीं अधिक असह्य होना ही चाहिए । इसीसे इसे 'महापरिताप' कहा । अन्यकी 'अधिक सताप' संज्ञा थी ।

'प्रभु-अपमान' का भाव कि साधारण पुरुष पर अपमान हो तो वह सह लेता है पर जो स्वर्थ है, ऐश्वर्यवान् है, जिसकी धाक बँधी हुई है उसका अपमान हो तो मरनेके तुल्य है । 'समुक्ति' का भाव कि ऊपर जो उपाय के विचार सतीजीके हृदयमें उठे इसीसे 'अकथनीय दारुण दुःख' से भी उसकी मात्रा गढ़ गई ।

२ श्रीसुधाकरद्विवेकी लिखतेहैं कि 'सतीजीके चार अग्नि लगीं । 'दच्छत्रास काहु न सनमानी'—यह लोगोंका सम्मान न करना पहली अग्नि है । बहिनोंका व्यंग्यसे मुसकुलाना, चुटकी लेते मिलना दूसरी अग्नि है । वापने वाततक न पृथ्ठी, यह तीसरी अग्नि है । ये क्रमसे द्वाग्नि, वध्याग्नि और जठराग्नि लगीं । इनके लगनेसे सत्र देह भीतर बाहर जलने लगी । और अब चौथी अग्नि महादेवापमानसे संसारका संहार करनेवाली प्रलयान्ति हृदयमें लगी । अब कैसे शान्त हो । इसीसे प्रथकारने 'महा परितापा' कहा । एकके नाराज होनेसे दूसरा शरण देता है पर जातिभात्रके अपमानसे मनुष्यको कहीं शरण ? जातिके अपमानसे

घरका पड़ा मुर्दा सजा करता है, अतः होमदेके हाथसे मरनेपर भी दुर्गति होती है । इसलिये प्रथकारने उसे सबसे कठिन कहा । यह सत्र समझकर उन चारों अग्नियोंको और भभकानेके लिये ई धनके ऐसा सतीका महाक्रोध भड़क उठा ।

३ पिताकृत अपमान उपमेयरूप है और पतिपरित्याग उपमानरूप है । उपमानसे उपमेयको अधिक दु खदाई कहना । व्यतिरेक अलंकार है । व्यापना-लगना, असर करना, प्रभाव डालना ।

जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सत्र तें कठिन जाति अवमाना ॥७॥

समुक्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह प्रयोधा । ८॥

दोहा—शिव अपमानु न जाइ सदि हृदय न होइ प्रयोध ।

सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥

अर्थ—जद्यपि ससारम भयकर दु ख अनेक प्रकारके हैं (तो भी) जाति अपमान सत्रसे अधिक कठिन (दु ख) है । ७ । यही समझकर सतीजीको अत्यन्त क्रोध हुआ । माताने बहुत तरहसे उनको समु क्त्तिया बुझाया । ८ । परन्तु शिवजीका अपमान सदा नहीं जाता और न मनको सतोपही होता है तब वे सारा सभाको हठपूर्वक रोककर क्रोधयुक्त बचन बोलीं । ६३ ।

टिप्पणी—१ जद्यपि जग दारुन दुख नाना । ०' इति । जाति अपमान सत्रसे अधिक कठिन है । यह सतीजीके द्वारा प्रगट दिखाया । क्योंकि सताजीने दारुण दु ख तो सह लिया, यथा 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख भारी । ६० ।' पुन 'जाइ उत्तरु अब देहीं काहा । उर उपना अति दारुन दाहा ।' यह दु ख भी सह लिया । ब्रह्मसभाम अपमान हुआ वह भी सह लिया । पर यह जाति अपमान है अत न सहानया ।

२ समुक्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा ।' इति । (क) क्रोध दो बातोंपर हुआ । प्रथम तो अपना भाग न पाया, यह समझकर 'क्रोध' हुआ और अब जातिम अपमान हुआ यह समझकर 'अति क्रोध' हुआ । दो बातें समझकर क्रोध हुआ—एक तो पतिअपमान, दूसरे जाति अपमान । इसीसे दो बार 'समुक्ति' क्रिया दी गई 'प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ' तथा 'समुक्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा ।' [नोट—अथवा, शिवजीने जो कहाथा कि वच हमारा अपमान करता है उसे यहाँ यज्ञमे भाग न देखनेपर सत्य जान कर हृदयमे आग लग गई । फिर बिचारने लगों कि यज्ञमे भाग न पाना तो जातिम अपमान है, अत अति क्रोध' हुआ । तात्पर्य कि यहाँ शिव-अपमानही जाति अपमान है । य दो बातें नहीं हैं, एकही है । इसीसे अगले दोहेम शिव अपमान न जाइ सदि' यही कहा, दूसरेको नहीं । वास्तवमे यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है । पहिले एक साधारण बात कहकर कि 'पांडिल दुनु न हृदय अस व्यापा । ०' फिर उसका विशेष सिद्धान्तसे समर्थन किया गया है कि 'जद्यपि जग दारुन दुख नाना । ०' दो बार समुक्ति' इससे लिखा कि 'प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ' यह कहकर फिर वक्ता उस परितापका कारण आर स्वरूप कहने लगेथे, अब फिर वहाँ से प्रसंग मिलाते हैं कि 'समुक्ति सो०' । भा० ४।३।६ म 'अतिक्रोध' का उल्लेख इस प्रकार है कि ऐसा क्रोध था मानों अपने रापसे समस्त लोकोंको भस्म करदगी । यथा 'अरुद्रभाग तमवेद्य चाध्वर पिना च देवे कृतहलन विभौ । अनादता यज्ञसदस्यघोश्चरी चुकाप लाकानिध धर्यती रुपा ॥ ६ ।]

३ 'बहु विधि जननी कीन्ह प्रयोधा इति । इससे पाया गया कि सतीसे भेंट होनेके बाद तथा दलुके वात न करनेपर जब सतीजी यज्ञम गई ता माता प्रसूतिजी स्नेहवश बर्होंतक इनके पीछेपीछे साथही गई । सतीजीके मुखकी चेटासे जान लिया कि इनको भारी दु ख हुआ है, इसासे समझाने लगीं । 'अति

क्रोध' है इसीसे 'बहु विधि' समझाना पडा और 'प्रकर्ष करके' समझाया पर प्रबोध न हुआ, इसका कारण आगे कहते हैं कि 'शिव अपमान न जाइ सहि'। अत्यन्त क्रोध है, इसीसे ज्ञान न हुआ।

नोट—१ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'बोध' के साथ 'प्र' उपसर्ग लगानेसे यह बात पाई जाती है कि भौने गोदम लेकर बहुत लाडप्यारसे तरह तरहकी बातें कहकर समझाया। २—'कीन्ह प्रबोधा'। समझाया कि तुम्हारे पिता तो बीरा गए हैं, उनकी मति मारी गई, उनकी बातका सुरा न मानो, मैं तुम्हारी विदाई नेग जोगसहित तुम्हारी सज बहिनोसेभी बढचढकर करूँगी, इत्यादि।

टिप्पणी—४ 'शिव अपमान न जाइ सहि०' इति। शिवजीके अपमानसे क्रोध हुआ; यथा 'प्रमु अपमान समुक्ति रर दहेऊ'। शिव अपमान सहा नहीं जाता, इसीसे क्रोध शान्त नहीं होता। क्रोध शान्त न होनेसे प्रबोध नहीं होता। तब सभाको हठ करके रोकने लगीं। 'हठि हटक' कहकर जनाया कि रोकनेसे नहीं मानते थे, इस लिये हठ करके वेदपाठ, होम, आदि सज यहकर्म बंद कराया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभा अर्थात् निम्नरे निरीक्षणमे यज्ञ हो रहा था तथा उसमें भाग लेने जो देवता आये थे और शिव निन्दा की थी।

नोट—० (क) यहाँ 'शिव' में ताल'य शकार दिया है। ऐश्वर्य बोध करानेकेलिये ऐसा किया है। उसमें भाव यह है कि "जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम प्रसंग वश एक बार भी मुखसे निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंको तरकाल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञाना कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हीं पवित्रकीर्ति, मंगलमय, ससारकेकल्याणकर्ता, विद्वज्जु भगवान शिवका दक्षने अपमान किया', अतः सहनेयोग्य नहीं अथर्व इसको दंड देना उचित है। यथा—'यद्दृश्यन्त नाम गिरेरित नृणा सृष्टरसङ्गादपमशु हन्ति तत्। पवित्रकीर्ति तमलक्ष्यपालन भवानहो देषि शिव शिवेतर ॥१४॥ यथादपच महता मनोऽलिभिर्मिथेचित ब्रह्मरक्षासवार्थिभिः। लोकस्य यदपति चाशिषाऽथिनतमै मवा दृष्ट्वाति विश्ववधवे। १५। विंवा शिवाख्यमशिव न विदुस्सुवदने ब्रह्मादयन्तमवकीर्य जग रमशाने। तन्नात्य भस्म नृकपाल्यवर्षिशाचैर् मूर्धभिर्दधति तन्नखावसण्ण ॥१६॥ भा० ४।१।' (ख)—हटवना—रोकना, चुप करना। यथा 'तुम्ह हटकजु जौ चहहु उगारा ॥२०१॥', 'डैरा कीन्हैच मनहुँ तज कटक हटक मननात। ३ ३७।' अवमान—अपमान। हेठी करना।

३ 'बोलीं वचन सकोध' इति। 'क्रोधके आठ सँघाती (साथी) हैं—'निदा, साहस, सुरा चेतना, ईर्ष्या, दूषण हूँडना हानि पहुँचाना, कटुवचन और कठोरता। यथा—'पैशुय साहस द्रोह ईर्ष्यादुष्यैर्दूषणम् वाग्दण्डनच पाक्य क्रोधजोषि गणोऽण्क'।—(वि० टी०)।

सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निदा ॥ १ ॥

सो फलु तुरत लहव सब काहुँ। भली भौंति पछिताव पिताहु ॥ २ ॥

संत संशु श्रीपति अपवादा। सुनिअ जहाँ तहँ अति मरजादा ॥ ३ ॥

काटिअ तासु जीभ जो बसाई। भवन भूँदि नत चलिअ पराई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—मुनिंदा (मुनींहु, मुनींर)=मुनीश्वर, मुनिश्रेष्ठ। लहव=पावेगा, मिलेगा। पछिताव=पहतावेगा। अपवाद=भूटा दोष लगानेका भाव, निदा, अपमान। मरजादा (मर्यादा)=धर्म, संस्था, नियम, शास्त्राज्ञा। पराना=भाग जाना।

अर्थ—हे सभामें उपस्थित सब लोगो। हे समस्त मुनीश्वरो। सुनो। जिन जिन लोगोंने शंकरजी की निंदा की या सुनी है। १। उन सबको उसका फल तुरत मिलेगा। पिताभी भली भौंति पछितावेगा। २। जहाँ (कहीं) सन्त, शशु या श्रीपति (लक्ष्मीजी एव जानकीजीके पति) की निंदा सुननेमें आवे, वहाँ ऐसी मर्यादा है (कि)। ३। यदि (अपना) बस चले तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो कान भूँदकर भाग जाय। ४।

नोट—१ पं० सुधाकरद्विवेदी एव सू० प्र० मिश्रनी 'सभासद' को 'मुनिदा' का विशेषण मानते हैं और यह अर्थ करते हैं—'हे सभ्य सत्र मुनिवरो। मुनिये।' वे लिखते हैं कि 'मुनिदाका भाव यह है कि अभी तो सञ्जन समाज में बैठे हो। आप लोग ऐसे पदपर होकर अनुचित काम करते हैं। श्रेष्ठही लोग धर्माधर्मका विभेद करते हैं। इसीलिये सतीजीने मुनीन्द्र सभ्योंको मुनाया।' मनुस्मृतिमें भी कहा है कि—'वेदोऽपिलो धर्मं मूलं स्मृतिशीले च तद्धिताम्। आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरैव च ॥ २। ६।' अर्थात् अजिल वेद तथा वेदज्ञांकी स्मृति और शील तथा साधुओंका आचार और आत्माका सन्तोष—यही धर्मका मूल है। पुनश्च यथा 'वेद' स्मृतिः सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्दर्भस्य लक्षणम् ॥ २। १०।' अर्थात् वेद, स्मृति, सदाचार और आत्माको प्रिय ये चार धर्मके लक्षण हैं। वि० त्रि० जी लिखते हैं कि सभामें जानेपर यथार्थ कहना चाहिए। चुप रह जानेवाला या अन्याय करनेवाला समान पापी होता है। यथा 'सभाया न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्। विप्रवन् वापि नरो भवति किल्बिषी।'

टिप्पणी—१ 'सुनहु सभासद सत्रल मुनिदा।०' इति। (क) सत्र सभाको हठ करके रोना है; यथा 'सत्रल सभहि हठि हटकि तत्र।' अतः अत्र उन्हीं सत्रोंसे बोलो। 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचन ध्यान देकर सुनो। 'सत्रल' दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर है—'सत्रल सभासद' और 'सत्रल मुनीन्द्र'। (ख) 'कही रुनी जिन्ह' इति। इसमें पायागया कि प्रथम किसीने कहा तत्र औरोंने मुना। पिताने पहले निंदा की, तत्र औरोंने मुना। पिताना नाम यहाँ नहीं लिया, क्योंकि उनको आगे कहेंगी। पुनः, 'जिन्ह' बहुवचन पद देकर जनाया कि पिताने अतिरिक्त सभासद और मुनीन्द्रोंमेंभी बहुतोने (जैसे कि भृगुजी, आदि) निंदा की थी। इसीसे सभासदोंके साथभी कहना लिखा गया। (ग) 'शंकर निंदा' अर्थात् जो सत्रके कल्याणकर्ता हैं उन्हींकी निंदा की। (तब कल्याण कब हो सत्रता है ?)।

२ 'सो फलु तुरत लहव सव काहू।०' इति। (क) 'सो फलु' अर्थात् जो फल शिवनिंदकको तथा शिवनिंदाके श्रोताको मिलता है, जो फल शिवनिंदाके कथन और श्रवणका है वह। 'तुरत लहव सत्र काहू' सब कोई तुरत पायेगा—यह वचन शापरूप है। इसीसे फल तुरत मिला, नहीं तो चाहे वन्मान्तरमें मिलता। निंदाका फल तुरत नहीं मिलता। यथा 'हर गुर-निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥' 'होहि चक्रु संत निंदारत। मोह निमा प्रिय ज्ञान भानु गत। ३० १०?' इसीसे आप कहती हैं कि इस धोखेमें न मूले रहना। इस निंदाका फल तुमको तुरत इसी तनमें मिलेगा, आगे जो होगा सो होगा।—[५३ कहा भी है कि 'त्रिभिर्बर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभि पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः। अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिहैव फलमश्नुते ॥' (कहींका प्रसिद्ध श्लोक है)। अर्थात् अत्यंत उदरट पुण्यों एव पापोंका फल तीन वर्षों, तीन मासों, तीन पक्षों अथवा तीन दिनोंके अतमें भोगना पड़ता है।—प्रस्तुत प्रसंगमें पहले ब्रह्मसभाम घोर पापका प्रारम्भ हुआ, दबने मूर्खताप्रश शिवजीको बहुत बुरे बुरे वचन कहे और शाप दिया। फिर इस महायज्ञमें भाग न देकर उनका अपमान किया गया। फिर भी फल न मिला। इसीतरह उत्कटता बढ़तीही गई जो सतीके मरण और रत्न-गणोंके मारे जानेपर पूर्ण हो गई। इसीसे सत्र पापोंका फल तुरत सत्रको मिल गया।]

(ख) 'भली भाति पड़ितात्र पिताहू' इति। सभासदों और मुनीन्द्रोंको कहकर अब पिताको उनसे प्रथक कहती हैं। 'भली भाति' पड़तायेगा—यह कहकर जनाया कि सभासदों और मुनीन्द्रोंसे अधिक उनकी दुर्देशा होगी।—[पिता मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी होनायगी कि वह जन्मभर पड़तायेगा। मरणसेभी अधिक दुःख उसको होगा। (मु० द्वि०)। उसका सिर बकरेका होजायगा। भा० ४। ५ के अनुसार वीरभद्रने दक्षका सिर तनसे अलगकर यज्ञपशुकी तरह उसको बलिकर यज्ञकुंडमें जला दिया। शिवजीके प्रसन्न होनेपर उन्होंने आज्ञा दी कि बकरेका सिर लगा दिया जावे। यथा 'प्रजापतेर्दंभ शीष्णो भवत्वजमुजं शिरः। ४। ७। ३।' पुनर्नाथित होनेपर उसने बहुत पश्चात्ताप किया है] 'पड़तात्र' अर्थात् हमसे न बना, हमने बड़ा बुरा किया, हमने आपका स्वरूप न जाना। इत्यादि।

३ 'संत संभू श्रीपति अपवादा १०' इति । (क) यहाँ संत, शंभू और श्रीपति तीन नाम कहे, क्योंकि ये तीनों एक हैं, शरीरमात्रसे पृथक् पृथक् देखा पड़ते हैं । हर और हरि उपास्य हैं । संत उनके उपासक हैं । हरि हरसे उनके दास अधिक हैं, इसीसे संतको प्रथम कहा । यथा 'भोरें मन प्रभु अस विरवासा । राम ते अधिक राम कर दासा । उ० १२० ।', 'मोतें संत अधिक करि लेखा । आ० ३६ ।' श्रीशिवाजी श्रीपति के उपासक हैं; इससे शंभुको पहले कहा, तब श्रीपतिको । संत और शिव दोनों उपासक हैं, इससे दोनोंको साथ रक्खा । (ख) 'मुनिअ जहाँ तहें असि मरजादा' इति । भाव कि जहाँपर मुने वहाँ ऐसा करे, विलंब न करे, यदि ऐसा न करे तो समझना चाहिए कि मर्यादाका नाश हुआ । क्या मर्यादा है ? यह आगे बताती है कि 'कादिअ'—

४ 'कादिअ तासु जीभ जो वसाई १०' इति । 'वसाई=बस चले, अपना कावू हो । 'जो' संदिग्धपद यहाँ रक्खा, क्योंकि जीभ काट लेना कठिन है । (अपनेसे अधिक समर्थ हुआ तो कठिन होगा । अथवा, सामर्थ्य होते हुएभी सामयिक कानूनके ढरसेभी ऐसा करना कठिन हो सकता है) । प्रथम मर्यादा, धर्म वा नियम यह बताया कि जीभ काट ले । यदि 'न वसाई' बस न चले तो क्या करे ? यह दूसरे चरणमें बताती है । (ख) 'अवन मूँदि न त चलिअ पराई' इति । यह दूसरा उपाय है जिससे मर्यादा भंग न हो और मुनेका पापभी न लगे । कान बंद करके भाग चले । अर्थात् कान बंद करनेसे मुन न पड़ेगा । मुनेसे बड़ा पाप होता है; यथा—'हरिहर निंदा मुने जो काना । होइ पाप गोघात समाना । ६ । ३१ ।'

नोट-२ प० पु० स्वर्णखण्डमें व्यावहारिक शिक्षाचारके वर्णन प्रसंगमें देव, गुरु, वेद आदिकी निंदाके फलके विषयमें व्यासजी बहते हैं कि शास्त्रोंमें उस निन्दकके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा जाता । वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पोंसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है । जहाँ उनकी निंदा होती हो, वहाँ क्या करे ? वहाँ चुप रहे, बुद्धिमी उत्तर न दे । कान बन्द करके वहाँसे चला जाय । निंदा करनेवालेकी और दृष्टिपात न करे । यथा 'निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपवृंहणम् । कल्पकोटिशतं साप्रं रौरवे पच्यते नरः ॥ ३७ ॥ नृष्णीमासीत् निन्दाया न ब्रूयात् किञ्चिदुत्तरम् । कर्णो पिधाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत् ॥ अ० ५५ । ३२ ।'

०७ जीभ काटनेकी मर्यादा इसलिए रक्खी गई कि जिस अंगसे अपराध किया गया वह अंग नष्ट कर दिया गया । सभासदोंसे इस बातके कहनेका क्या प्रयोजन है ? उनसे कहनेका भाव यह है कि तुमने निंदा सुनी । जिससे सुनी उसकी न तो जीभ ही काटी और न वहासे कानमें अंगुली देकर तुम भागही गए । बैठे सुनते रहे । अतएव तुमको तुरत फल मिलेगा । यदि कहे कि 'तुमनेभी तो निंदा सुनी पर तुमने भी न तो जीभ काटी न कान बंद कर लिया ?' तो इसका उत्तर आगे देती हैं—'तजिहौं तुरत देह० ।'

नोट-३ पाठान्तरपर विचार । 'कादिअ' पाठ सं० १६६१, १७०४, १७६२ आदि प्राचीनतम पोथियोंमें है । 'कादिअ' इसका पाठान्तर है जो किसी किसीमें मिलता है । 'कादिअ' पाठको कोई कोई इसलिये उत्तम मानते हैं कि एक तो 'काटनेमें कुछ न बुद्ध तो रहही जायगी और हथियार खोजनेमें विलंब होगा; और दूसरे, निन्दकका फल 'दादुरजन्म' कहा गया है । दादुरके जीभ नहीं होती तदनुसार निन्दककी दशा प्रथमही जीभ निकाल लेनेसे हो जायगी । तीसरे यह कि राख लगाकर जीभ उखाड़ लेना आसान है ।

'कादिअ' को उत्तम इस विचारसे हम मानते हैं कि 'यह पाठ सं० १६६१ वाली पोथीमें है जो प्रचीनतम है । दूसरे, इसी पाठका ही नहीं किंतु इस अध्यायीका प्रतिरूप हमें भा० ४ । ४ । १७ में मिलता है । यथा 'कर्णो पिधाय निरयाद्यदकल्प ईदो धर्मावितर्य सृष्टिभिर्न भिरस्यमाने । द्विन्द्यात्प्रसङ्ग रूपातीमसतीं प्रभुश्चेजिह्वामसूनपि ततो विसृजेत्स धर्मः ॥' (सतीवाक्य सभासद एव दत्त प्रति) । अर्थात् मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि निरंशुरा लोग धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निंदा करें तो, यदि अपनेमें उसे दंड देनेकी शक्ति न हो तो कानोंमें अंगुली बालकर वहाँसे चलाजाय । और यदि शक्ति हो तो

‘द्विन्द्यात्प्रसङ्ग’ बलपूर्वक पकड़कर उस चक्रवाद करनेवाली अमंगलरूप जीमको काट डाले। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राणभी देदे—यही धर्म है।—इसके अनुसारभी ‘काटिअ’ पाठ शुद्ध है। यह भगवान् व्यासका वाच्य है। सर्वप्रथम टीकाकार श्रीकरुणासिन्धुजीकाभी यही पाठ है और वैजनाथजी, वावा हरी दासजी आदिने भी ‘काटिय’ पाठ दिया है।

करुणासिन्धुजी तथा वैजनाथजीने ‘काटिय’ का दूसरा भाव यहभी लिया है कि ‘शास्त्रोक्त प्रमाणोंसे उसका खण्डन करे।’ ये भाव अंगद-रावणसंवादके आश्रयपर कहा गया है। क्योंकि वहाँपर रावणने कई बार अंगदसे श्रीरामजीकी निंदा की पर उन्होंने रावणकी न तो जीभही काटी और न कान बढ़कर भागेही। परन्तु मुँह तोड़ उत्तर दिया। यथा ‘जब तेहि कीन्ह राम कै निदा। क्रोधवत अति भयव कपिदा ॥ “पुनि सकोप थोलैव जुषराजा ॥ गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ मरु गर काटि निजज बुल घाती रे त्रियचोर बुमारगगामी। सन्यपात जल्पमि दुर्बदा।’ राम मनुज बोलत असि धानी। गिरहि न तव रसना अभिमानी। गिरिहृदि रसना ससय नाहीं।। ल० ३०-२३’—(पर वहाँपर एक कारण यहभी है कि वे दत्त हैं, जीभ निकाल लेनेसे प्रभुका अपमान समभते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि ‘मैं तब दमन तीरिबे लायक। आथसु मोहि न दीन्ह रघुनायक।’ इत्यादि।)

किसी किसीने ‘जो बसाई’ का अर्थ ‘जो दुर्गन्धवाली है’ यहभी किया है। परन्तु आगेके ‘न त चलिअ पराई’ (अर्थात् न (वसाइ) तो ‘पराइ चलिये’) के सवधसे यह अर्थ भगत नहीं। उपर्युक्त श्लोकभी ‘शकि हो तो’ इसी अर्थका पोषक है।

जगदातमा महेशु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी।। ५ ॥

पिता मंदमति निंदत तेही। दन्ध शुक्र-संभव यह देही ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीमहादेवजी जगत्की आत्मा, महान् ईश, त्रिपुरामुके शत्रु, जगत्के पिता और सबके हितकारी हैं। ५। मद्बुद्धिवाला पिता उनकी निंदा करता है और (मेरा) यह शरीर दन्धके धीर्यसे उत्पन्न हुआ है। ६।

नोट—१ ‘जगदातमा महेशु पुरारी।’ इति। भाव कि पिताका यह नहीं सूझता कि ये जगत्की आत्मा हैं। अर्थात् ससारके आधारभूत हैं, इनसे वैर करना मानो जगत्मात्रसे तथा अपनी आत्मासे वैर करना है। (रा० प्र०, वै०)। ‘महेश’ महान् ईश हैं, अर्थात् सबोंसे पूज्य हैं, ब्रह्मादिभी इनकी पूजा करते हैं। ‘जगदात्मा महेशु’ में भा० ४। ४। ११, १६ के, ‘न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायिनः प्रियस्तथाप्रियो देहभृता प्रियात्मनः। तस्मिन्समस्तात्मनि मुक्तैरेके श्रुते भवन्त कतमः प्रतीपयेन् ॥ ११ ॥ किंवा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्माद्यस्तमवकीर्य जटाः श्मशाने। तन्माख्यमस्म नृकपाल्यधसत्पिशाचैर् मूर्धभिर्दधति तच्च-रणावस्तम् ॥’ [अर्थात् भगवान् शकरसे बड़ा तो ससारमें कोई नहीं है। वे तो समस्त देहधारियोंकी प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय। अतएव उनका किसीभी प्राणीसे वैर नहीं है। आपके सिवा पेसा कौन है जो उनसे वैर करेगा? ११। (आप कहते हैं कि) उनका नाममात्र शिव है पर उनका वेप ‘अशिवरूप’ है क्योंकि वे नरमुण्डमाला, भस्म और हृदियों धारण किये, जटा बिलेरे, भूतपिशाचोंके साथ श्मशानमें विचर करतें हैं। जान पड़ता है कि आपके सिवा यह उनकी अशिवता ब्रह्मादि देवता नहीं जानते। वे तो उनके चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यका अपने सिरपर धारण करते हैं], इन श्लोकोंके ये भाव भरे हुए हैं। पुनः, ‘जगदात्मा’ का भाव कि यह सपूर्ण जगत् सतुओंमें वस्त्रके समान उनमें अंतर्प्रोत है, वे संपूर्ण देहधारियोंकी आत्मा हैं। यथा ‘धारयिष्यति ते वेग रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्। यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥ भा० ६. ६. ७।’ (यह भगीरथमहाराजने गंगाजीसे कहा है)। पुनः भाव कि इन्द्रादि देवताओंकी निंदा करना पाप है। तब ये तो ‘महान् ईश’ हैं, इनकी निंदाका पाप कैसा होगा, यह

तुम नहीं जानते ? इन्द्रादिके कोपसे घबरा कर कठिन है तब इनका कोप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते ? पुन, भाव कि ये जगदात्मा हैं। इनके वैरसे सारा जगत् वैरी होजायगा, इनकी निंदा करनेसे तुम 'भूतद्रोही' होनाओगे। तब कैसे बच सकतेहो ? यथा 'चौदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ठै नहि सोई ॥ ५। ३८ ॥' पुनः भाव कि ["इस शब्दसे 'हरिहरयोर्भेदो नास्ति' सूचित किया है।" (सू० प्र० मिश्र)]। 'महेश' का भाव कि जिन देवताओं और मुनियोंके भरोसे तुम भूले फिरते हो, उनकी शक्ति महादेवपर न चलेगी। यथा कुमारसभे—'स हि देव परज्योतिस्तमःपारे व्यचस्थितम्।' अर्थात् श्रीमहादेवकी तमोगुणसे परे परज्योति स्वरूप हैं।

२ (क) 'पुरारी' अर्थात् इन्होंनेसे सनकी रक्षाकेलिये त्रिपुरासुरको मारा। भाव यह कि यदि किसी को अपने बलका गर्व हा, तो भला त्रिपुरारिके सामने किसका गर्व रह सकता है ? [त्रिपुरासुरके आगे आपका गर्व कहीं चला गया था कि छिपे छिपे फिरते थे और महेशकी शरण गए थे ? क्या वह सन भूल गए ? ऐसे कृतघ्न हो रहे हैं। (प० प० प्र०)] 'जगतजनक' जगत्पिता हैं, तुमभी जगत्के एक प्राणी हो। अतः तुम्हारेभी पिताके तुल्य हैं। तब भला पुत्रको अपने पितासमान गुरुजनोंकी निंदा करनी उचित है ? 'नगत जनक' का भाव कि सृष्टि मात्र इनको पितासमान मानती है। पुनः, कल्पभेदसे ये जगत्के उत्पन्न करनेवालेभी कहे गए हैं, इससे 'जनक' कहा। (प०)। पुन, भाव कि जगत्के पालनकर्ता हैं। पिता वा पालनकरनेवालेसे वैर करनेसे पालन-पोषण कैसे होगा ? (ख) 'सत्रके हितकारी' हैं। भाव कि अपने हितकरसे द्वेष करना कब उचित है ? तब तो उनसे वैर करनेवाला अपने हितसे हाथकी धो बैठे। 'हितकारी' से भक्ति मुक्ति मुक्ति ऐश्वर्य सभी कुछ देनेवाले, उदारचित्त और दयालु बनाया। इन्होंने विशेषणोंसे शिवकी शक्ति, महत्त्व, अजेयत्व, प्रताप, आदर्श, दयानुता इत्यादि दिखाकर सूचित किया कि बना ऐसे महान् पुरुष निंदायोग्य हो सकते हैं ? कदापि नहीं। पुन (ग) 'जगत जनक' से सत्रको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा और 'हितकारी' से जगत्पालक विष्णुभी इन्हींको सिद्ध किया। इस प्रकार त्रिमूर्तिरूप शिवजीकी निंदा सूचित की। इसीसे 'मदमति' कहा। (सू० प्र०, द्विवेदीनी)। भा ४. ४ १५ 'लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोर्द्विनस्तस्मै भवान्ब्रह्मति विश्ववन्धवे ॥' (अर्थात् जो सकाम पुरुषोंकी संपूर्ण कामनायें पूर्ण कर देते हैं उन विश्वबन्धु भगवान् शिवसे तू द्रोह करता है) के यह भाव 'हितकारी' शब्दमें हैं।

३ 'पिता मदमति निन्दत तेही' इति। (क) 'तेही' अर्थात् जिसका ससारपर उपकार है, तिनकी ऐसी महिमा है जैसा ऊपरकी अधोलीमें कह आई—जनकी। तात्पर्य कि जिनकी पूजा, स्तुति आदि करनी चाहिये उनकी (निंदा करता है)। शिवकी उपकार और महिमा न जाननेसे 'मदमति' कहा। भा० ४। ४। १४ के 'पवित्रकीति तमलङ्घयशासन भवानहो द्वेष्टि शिव शिवेतर' (अर्थात् ऐसे पवित्रकीति तिनकी आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता न शिव मंगलमूर्तिसे आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं)—इस श्लोकके भाव इस चरणमें हैं। 'निन्दत' क्रियासे जान पड़ता है कि पूर्व ब्रह्मसभाम ही नहीं निंदा की थी किंतु अब भी इस यज्ञ महासभामे भी निंदा करता है। क्या निंदा करता है ? यह कुछ ऊपर नोट १ (क) में स्वयं सतीकीके वाक्यमें आ गया है—यही भा० ४। २। १६ का भी साराश है। जो देखना चाहे वहाँ देख ले। यहाँ तो सतीकी सभासदोंसे कह रही हैं तब उनसे यह कहनेकी क्या जरूरत है ? उनसे कहनेका अभिप्राय यह है कि तुम ऐसे महामहिम सर्वहितरेत की बैठे बैठे निंदा सुनते हो और कुछ कहते नहीं, न निन्दककी जीभ काटते हो, अतः तुमको निंदा सुननेका फल मिलेगा। इसका सर्वंध आगे अपनेसेभी है।

(ख) 'दच्छ शुक सभव यह देही' इति। ['आत्मनो वायते असौ आत्मज वा आत्मजा के अनुसार दत्तका अंश सतीजीकी देहमें है। इसीसे दत्त शुकसभव कहा। नहीं तो वस्तुतः सतीजी तो विष्णु माया या उनके एक तेजका अवतार हैं। ७८ (८) 'पच कहे शिव सर्ता विवाही' म देखिये।] देही—दह। यथा 'चौचन्द्र मारि विदारोसि देही। आ० २६। १', 'कबहुँक करि करना नर देही। दंत ईस विदु हनु सनेदी।

उ० ४४ । तथा 'तजिहौं तुरत देह तेहि हेतू' जो आगे स्वयं सतीजीने स्पष्ट कर दिया है। 'देही' को 'देह' कहा। [उपर्युक्त कारणोंसे यहाँ वीर्य अर्ध लेना अनुचित है। 'शुक्र' तेजो रेतसि च' इत्यमरे। जिस तेजको प्राशन करनेसे सतीजीका प्रथम अवतार हुआ उससे ही सती-देह बनी है, पर दत्तके शरीरमें प्रविष्ट होनेसे दत्तका भी सम्बन्ध है। प० प० प्र०]

तजिहौं तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू ॥ ७ ॥

अस कहि जोग अग्नि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ ८ ॥

अर्थ—उसी कारण (मैं) ललाटपर द्विजचन्द्र धारण करनेवाले वृषदेतू (जिनकी पताकामें धर्म विराजमान हैं, धर्मध्वज, धर्मात्मा) को हृदयमें धारणकर इस देहको तुरन्त ही त्याग दूँगी। ७। ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्निसे शरीरको भस्म कर दिया। सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया। ८।

टिप्पणी—१ 'तजिहौं तुरत देह०', इति। 'तुरत' का भाव कि भगवन् विमुखसे सम्बन्ध पलभर भी नहीं रखना चाहिये अतः मैं भी अत्र लक्षणभरभी पिता-पुत्रिका सम्बन्ध न रखूँगी।—[देखिये, 'दन्ध-शुक्र संभव यह देही । तजिहौं तुरत' के पूर्व वे दत्तको पिताही कह रही थीं। यथा 'पिताभवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ ।' (६१), 'पिता मंदमति निंदत तेही ।' पिताका नाम लेनेका निषेध है। पर अत्र पिता न कहकर 'दत्त' कहा। और उसे 'मंदमति' कहा। इस तरह जनाया कि मैंने उससे अब सम्बन्ध तोड़ दिया। 'तेहि हेतू' अर्थात् दत्त शुक्रसंभव होनेके कारण।]

नोट—१ भा० ४ । ४ गं इसी भावके सतीजीके निम्न वाक्य हैं—

'अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवर न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः ।

जन्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते ॥ १८ ॥

नेतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवनालमलं कुजन्मना ।

ब्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसङ्गतस्तज्जन्मधिग्यो महतामवधकृत् ॥ २२ ॥

गोत्रं स्वदीर्यं भगवान्पृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः ।

व्यपेतनर्मस्मितमाशु तद्वधह व्युत्क्षय एतत्कुण्ठं त्वदङ्गजम् ॥ २३ ॥

(अर्थात्) आप भगवान् नीलकण्ठकी निंदा करनेवाले हैं। अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नहीं रख सकती। यदि अज्ञानवश भूलसे कोई अशुद्ध अस्वाद्य वस्तु खा ली जाय तो उसे चमन करके निकाल देनेहीसे शुद्धि होती है। (अन्य उपाय नहीं है। इसी प्रकार आपके यहाँ उत्पन्न होनेकी निंदा इन शरीरके त्याग देनेहीसे दूर होगी, अन्यथा नहीं)। १८। हरका अपराध करनेवाले आपसे उत्पन्न यह निंदित देह बस बहुत हो चुकी, इसे रखकर क्या करना है, अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। आप ऐसे दुर्जनसे संबंध होनेसे मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषोंका अपराध करता है उससे होनेवाले जन्मको धिक्कार है। २। जिस समय 'वृषध्वज' शंकरजी आपके साथ मेरा संघ दिवलाते हुए मुझे हँसीमें 'दाक्षायणी' कहकर पुकारते हैं, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होता है। इसलिये आपके अंगसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको तुरत त्याग दूँगी। २३।

२ 'वर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू' इति। 'चंद्रमौलि' का भाव कि—(क) सतीजी योगाग्निसे तनको जलाना चाहती हैं। चन्द्रमौलिको उरमें धारण करती हैं जिसमें अग्निका ताप न व्यापे। (प० र० कु०)। (ख) चन्द्रमामें अमृत है, वह ताप दूरकर शीतल करता है। अतएव आप हमें पुनः जीवित और शीतल करेंगे। (पा०)। (ग) इससे शिवजीको क्षीणदीनसंमदी सूचित करते हुए जनाया कि शुक्र दीन दासीको अवश्य प्रहण करेंगे; मेरा पालनकर मुझको महत्व देंगे। (र० प्र०)। (घ) 'चंद्रमौलि धर्मध्वज' को हृदयमें रखनेसे सतीजीने अपने पति जगदात्माको ध्यानमें मनकी ब्रह्मगुणोंमें चढ़ा लिया और योगाग्निमें

मलिन देहको भस्म कर दिया, इसलिये महादेवमें लीन हो गई। अन्त समय मनुष्य जिसको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी रूपका वह हो जाता है।' (सु० द्विवेदीजी)। गीतामें भी भगवान् ने कहा है—'यं यं वापि स्मरन्भाषं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेतैति कौन्तेय सदा तद्भावभाषितः ॥ ८॥ ६१' और भी कहा है—'अन्ते मतिः सा गतिः ।' (ङ) 'शिवजीकी प्राप्तिके लिये चन्द्रमौलि वृषभेतुको उरमें रक्ता—'जहाँ जाकी आसा तहाँ ताकी बासा'। अभियमय चन्द्र सिरमें है। इससे मुझे सजीव कर लेंगे।' (वै०)। (५) दूसरे जन्ममें अमरकथा सुनाकर सदाके लिये अमर कर लेंगे। (वि० टी०)।

'वृषभेतु' को उरमें धरनेके भाव कि—(क) धर्म आपकी पताकामें है। आप धर्मरूप हैं, धर्मात्मा हैं। [अधर्मासे उत्पन्न देह त्यागकर धर्मात्माका संघ ग्रहण करूँगी, उनका संबंध नहीं त्याग करती, यह जनाया।] (पं० रा० बु०)। (२) वृष (बैल) का सन निरादर करते हैं। अतएव वह दीन है। शिवजी दीनजनपालक हैं इसी गुणको जनानेके लिये उन्होंने वृषको पताकापर धारण किया है। अतएव मुझ दीनको भी ग्रहण करेंगे, आश्रय होंगे। (ग) धर्मकी ध्वजा है। मेरा अपराध क्षमा कर मेरे पातिव्रत्यकी रक्षा करेंगे। (पा०)। (घ) दूसरे जन्ममें धर्मपूर्वक विवाहकर मुझे धर्मपत्नी मानकर ग्रहण करेंगे। वै०] स्मरण रहे कि रघुनाथजीके दिये हुए 'वृषभेतु' नामका यहाँ पुनः प्रयोग हुआ।

टिप्पणी—२ 'अस कहि जोग अग्नि तनु जारा' इति । (क) सतीजीने जो यह कहा कि 'तजिहीं तुरत देह तेहि हेतु' तो गोस्वामीजीने भी तुरत देहना तजना चौपाईमें दिखाया। 'एकही चौपाईमें व्यवधान न किया।' (२) 'अस कहि' का भाव कि यदि सतीजी ऐसा न कहतीं तो लोग सतीजीको दोष देते कि दक्षने निमंत्रण नहीं दिया था, इसीसे वे यज्ञनाशहोतु यहाँ आकर मर गईं। परन्तु सतीजीके ऐसा कह देनेसे लोक और वेद दोनोंमें उनकी सफाई हुई (वे निदोष साधित हुई)। अब लोग जानेंगे कि शिवविमुखसे संयं मिटानेके हेतु उन्होंने तनका त्याग किया, निमंत्रण न होनेके कारण नहीं।—यह लोकमें सफाई (निष्कलंकता) हुई। और, वेदाज्ञा है कि विमुखसे संयं न रखे, सो देह-त्यागसे इस वेदाज्ञाका भी पालन हो गया। यह वेदकी सफाई है।

शंका—सत्तासीहच्चार वर्षे क्लेशसहित जीवन विताते हुए प्रार्थना करती रहीं कि देह छूट जाय, तब योगाग्निसे देह क्यों त्याग की ?

समाधान—शिवजीने सतीजीको त्याग दिया था। यदि वे पतिपरित्यागके कारण शरीर छोड़तीं तो पातिव्रत्यमें दोष आता कि पतिके ऊपर प्राण देदिये। उन्होंने जो पतिका अपमान समझकर तन त्याग किया, उससे पातिव्रत्यधर्मकी स्वच्छता बनी रह गई। योगाग्निसे जलना—यह उत्तम रीति है; यथा 'अस कहि जोग अग्नि तनु जारा । राम कृपा वैकुण्ठ सिंघारा ॥ आ० ६१', 'तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहँ नहि किये । आ० ३६ ।'

नोट—३ योगाग्निमें शरीर किस प्रकार जलाया ?—यह श्रीमैत्रेयजीने भा० ४१४ में इस प्रकार कहा है—'इत्यध्वरे दक्षमनुष्यशत्रुद्वय तिताशुदीर्घा निपसाद शान्तनाक् । स्पष्टव जल पीत दुकूलसद्यता निमील्य दृष्ट्योगपथं समाविशन् ॥ २४ । कृत्वा समानात्रिलौ जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । शनैर्हृदि-स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्भ्रुवोर्मध्यमनिन्दिताऽनयत् ॥ २५ ॥ जिहा सती दक्षरुपा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलान्निधारणाम् ॥ २६ ।' देवी सतीजी उत्तरकी ओर मुख करके बैठ गईं और पीतावर धारणकर आचमन लेकर नेत्र बंदकर आसन लगाकर उन्होंने 'प्राण' और 'अपान' वायुको नाभिचक्रमें स्थितकर उन्हें 'समान' किया। फिर उदानवायुको नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धिके साथ हृदयमें, तीनों मिलेहुए वायुओंको, स्थिर करके तब वहाँसे उन्हें कंठमार्गसे शुकुटियोंके बीचमें ले गईं। इस प्रकार सारे शरीरकी वायुको रोककर महामनस्विनी सतीजीने दक्षपर दुपित होकर अपने संपूर्ण अंगोंमें वायु और अग्निकी धारणा की। २६ ।' सन ओरसे चित्त हटाकर शिवपदके ध्यानमें लग गईं। शिवही शिव ध्यानमें रह गए।

बस तुरतही योगाग्निसे शरीर जल, उठा ।

४ यहापर लोग यह शका करते हैं कि—'योगाग्निसे शरीर जलनेपर पुनर्जन्म नहीं होता, यथा—'तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भर जहँ नहिं फिरे । आ० ३६ ।' और सतीनी तो तुरतही हिमाचलके घर जाकर अवधतरित हुई, यह कैसे ?—इसका समाधान तो स्वयं ग्रन्थकारनेही अगले दोहकी पंचवीं और छठी अर्धलीम कर दिया है कि 'सतीं भरत हरि सन वरु मोंगा । जनम जनम सिवपद अनुरागा ॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमी पारवती तनु पाई ॥' अर्थात् सतीजीने मरते समय यह वर मोंगा कि पुनर्जन्म होकर शिवपदमे मेरा प्रेम हो । इसीसे उनका पुनर्जन्म हुआ । इसी ग्रन्थमे शरभग मुनि और श्रीशचरीजीका भी योगाग्निद्वारा शरीर छोड़ना पाया जाता है । इनमे से श्रीशचरीनी तो हरिपदमे लीन होगई, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भक्तिवरदान नहीं मोंगाथा । परन्तु शरभगनीने भक्तिवरदान मोंगाथा इसलिये वे हरिपदलीन न हुए । यथा 'अस कहि जोग अग्नि तनु जारा । रामकृपा वैकुंठ सिधारा ॥ ताते मुनि हरि लीन न भएऊ । प्रथमहि भेद भगति वर लएऊ ॥ आ० ६ ।' श्रीशरभगजी और सतीजीकी व्यवस्था प्रायः एकसी है । यही उनके पुनर्जन्मका कारण हुआ । दूसरा समाधान यह है कि सतीनी भगवती हैं, ईश्वरकोटिमे हैं, 'जगसभव पालन लयकारिनि । निज इच्छा लीला वपु धारिनि ॥ वा० ६८ ॥' हैं ॥ वे तो जग इच्छा करें लीलातन धारण कर सकती हैं । उनवेलिये योगाग्नि आदि नायक नहीं होसकते । स्मरण रह कि शरभगनी और सतीजीकी एक व्यवस्था होनेसे दोना जगह 'अस कहि जोग अग्नि तनु जारा' वही एक चरण रखवा गया ।

५ 'भएउ सकल मख हाहाकारा' इति । अर्थान् सब लोग सोचम पडगए कि अय यज्ञका नाश होगया । (प० रा० कु०) । सपूर्ण यज्ञशालाम हाहाकार मचगया इससे सिद्ध हुआ कि दत्त भी उनको हाहाकार करनेसे न रोक सका । भा० १।४।२८-३१ म विदुरजीसे मैत्रेयनीने 'इस हाहाकार' का वर्णन यों किया है—'प्रव्वी और आकाशम तितने यज्ञके देखनेवाल थे, व सपके सब इस अद्भुत सतीचरित्रको देख कर हाहाकार करने लगे (निसका कोलाहल आकाश और पृथ्वीमें छागया) कि 'हा हा । वडे, खेदकी बात है । श्रीशचरीनीकी प्रिया सतीजीने बुधित हाकर प्राणही त्याग दिया । अहो ! सारे चराचरके जीव इसी प्रजापतिकी प्रजा हैं, सतन हैं, तो भी इसकी महामूर्ता और दुष्टता तो देखो ! इसने अपनी कन्याका निरादर किया जो सभीकी माननीया और पूज्या हैं, आदरपारी और उदारचित्ता हैं । इसके किये हुये अपमानके कारण ही उन्होंने शरीर त्याग दिया । दत्त ब्रह्मत्रोही है । इसका हृदय बडा कठोर है । लोकमें इसकी बडी अपकीर्ति होगी । इसीके अपराधसे इसकी कन्या इसीके सामने देह त्याग करनेपर उद्यत हुई तो भी इसने उन्हें न रोका ।' यथा 'तत्पश्यता स्वे मुधिचाद्भुत महद्ब्रह्मेतिवाद् सुमहानजायत । हन्त प्रिया वैवतमस्य देवी जहावसूक्तेन सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ अहो अनात्म्य महद्दस्य पश्यत प्रनापतेर्यस्य चराचर प्रजा । जहावसूत्यद्रिमत्तारमजा सती मनस्विनी मानमभीदयामर्हति ॥ २९ ॥ सोऽय दुर्मर्षद्वयो ब्रह्मभ्रुकृच लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति । यद्वज्रा स्वा पुस्पद्भिद्भुयता न प्रत्यपेधमृत्योऽपराधत ॥ ३० ॥ यदत्येव नने सत्या दृष्ट्याऽमुत्यागमद्भुतम् । (स्क० ४ अ० ४) ।'

३० स्वामीजी लिखते हैं कि सतीजीने देह त्यागका निश्चय कह दिया तथापि दत्त या भृगु आदि मुनिवर पण्डितदि देवोंसे किसीने भी उनका समझानेका किंचित् भी प्रयत्न न किया । इससे सिद्ध होता है कि उनको विश्वास न था कि सतीनीमे स्वेच्छासे देह त्याग करनेकी शक्ति है (भृगु आदि ऋषि और इन्द्रादिके न समझानेका कारण यह भी हो सकता है कि ये सब दत्तके पक्षमें थे । ब्रह्मसभाम दत्तके आनिपर इन्द्रादि देवता तेजहत होगएथे, सबने उत्कर अभिवादन किया था । दत्त सबका नायक है । दत्तने ही जग सतीका अपमान किया तब उसके सामने सतीजीको समझानेका साहस ये कब कर सकते थे । पुन, समझाने या कुछ कहनेका अवकाशही सतीजाने न दिया, उन्होंने यह कहतेही शरीरको योगाग्निसे भस्म करके

देहका संबंध अलग कर दिया।

दोहा—सती मरनु सुनि संभ्रुगन लगे करन मख खीस ।

जग्य विचंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥

अर्थ—सतीजीका मरण सुनकर शिवगण यज्ञको नष्ट-भ्रष्ट करनेलगे । यज्ञका नाश देखकर मुनीश्वर भृगुने यज्ञकी रक्षा की । ६४ ।

टिप्पणी—१ 'मरनु सुनि' से पाया गया कि हरगण पहलेही बाहर रोक दिये गए थे, यज्ञशालामें नहीं जाने पाए थे । अत्र स्वयं पाकर वे घुस पड़े । यदि वे साथही भीतर गए होते तो 'सती मरनु लरि' ऐसा लिखते । सती मरणपर हाहाकार हुआ था । वही सुनकर ये यज्ञशालामें गए । [यज्ञशालाके भीतरका हाहाकार बाहर सुनाई दिया हो या न दिया हो पर आकाशचारी देवगणोंके हाहाकारका जो कोलाहल हुआ उससे यह बाहर भीतर सर्वत्र सुनाई दिया, उसीसे हरगण जान पाए ।] (ख) 'करन लगे मख खीस' । भाव कि इस यज्ञसे हमारी स्वामिनीका नाश हुआ है तो हम इस यज्ञका नाश करेंगे । इस भावसे वे अस्त्र-शस्त्र लिये यज्ञशालामें घुसकर उसका नाश करने लगे । (ग) 'भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस' इति । यज्ञ कराने-वाले समस्त मुनियोंमें भृगुजी श्रेष्ठ और समर्थ हैं, इसीसे इन्होंने मंत्र द्वारा यज्ञकी रक्षा की ।

नोट—१ 'भृगु रच्छा कीन्हि' इति । इससे ज्ञात होता है कि भृगुजी इस यज्ञके आचार्य थे, अध्वर्यु थे । अपनेको आचार्य जानकर अथवा ब्रह्मसभामें जो शापाशापी हुई थी उस कारण शिवजीसे वैर मानकर उन्होंने यज्ञकी रक्षा की । किस तरह रक्षा की ? भा० ४ । ४ में लिखा है कि विघ्नोंके नष्ट करनेवाले मन्त्र पढ़कर उन्होंने दक्षिणाग्निमें आहुतियों डालीं । उसके प्रभावसे सहस्रशः ऋभु नामक वीर, तेजस्वी तपस्वी यज्ञरक्षक देवगण तुरन्त प्रकट हो गए जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे बहुतसा सोमरस प्राप्त किया था । 'तेषामापततां वेगं निशान्य भगवान्भृगुः । यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नीं जुहाय ह । ३२ । अध्वर्युणा ह्ययमाने देवा उत्पेतुरोजसा । ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः । ३३ ।' इन्होंने जलती हुई लकड़ियोंसे आक्रमणकर गुह्यकों सहित समस्त प्रमथगणोंको भग्य दिया ।

२ 'भृगुजी' इति । ये भार्गववंशके पुरपा हैं । सप्तपिंसे एक ये भी माने जाते हैं । ब्रह्माजीके नौ मानस-पुत्रोंमेंसे यहभी एक हैं । भागवतमें लिखा है कि स्वार्थभुवमन्वन्तरमें मनुजीकी देवहृति नामक कन्यासे, जो कर्दमजीकी व्याही थी, जो नौ कन्यायें कला, अनुसूया, ब्रह्मा, हविर्भू, गति, क्रिया, ऊर्जा (अरुन्धती) चिति वा शान्ति और ज्योति हुईं वे क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, वसिष्ठ, अथर्वण और भृगु इन नौ ब्रह्मपियोंसे व्याही गईं (भा० ३ । २४ । २२-२५, तथा भा० ४ । १) । प० पु० सृष्टिपण्डमें भृगु, वसिष्ठ, अत्रि आदि आठ मानसपुत्र दक्षके जामाता हैं । इनकी स्त्रियों प्रसूतिजीकी कन्यायें लिखी हैं—यह किसी अन्य कल्पकी कथा जान पड़ती है । भृगुजीने त्रिदेवकी परीक्षा लेनेके विचारसे विष्णुभगवान्की छाती पर लात मारी थी । (भगवान्के वक्षस्त्रयलपर लक्ष्मीजीका निवास है । यहाँ लात मारनेका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणोंको विरक्त रहना चाहिये, उनको लक्ष्मीसे झुझ लगाव न रखना चाहिए । लोभको दबाए रखना उचित है) । श० सा० में लिखा है कि 'कोई इनको शिवजीका और कोई मनुजीका पुत्र कहते हैं । महाभारतमें लिखा है कि रटने बड़ा यज्ञ किया था, उस समय ब्रह्माजीके वीर्यद्वारा अग्नि-शिखामेंसे इनकी उत्पत्ति हुई ।' दैत्यगुरु शुक्राचार्य भृगुजीके पौत्र थे । परशुरामजी इन्हींके वंशमें हुए । मार्कण्डेयजी इनके प्रपौत्र थे । (भा० ४ । १ । ४४-४५) । इनकी कन्या श्रीविष्णुजीकी पत्नी हैं । येही फिर समुद्रसे प्रगट हुई थीं ।

३ सुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'भृगु (शुक्र) भूत, प्रेत और राक्षसोंके आचार्य हैं, इसलिये उनके कहनेसे सब शंभुगण हार गए । इसलिये यज्ञकी सामग्री सुरक्षित रही ।'—परन्तु यह भाव भागवत और प० पु० के विरुद्ध है ।

समाचार सब संकर पाए। वीरभद्र करि कोप पठाए ॥ १ ॥

जग्य विधंस जाइ विन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ २ ॥

अर्थ—महादेवजीने सब समाचार पाए। (उन्होंने) कुपित होकर वीरभद्रको भेजा। १। उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस (नाश) कर डाला। समस्त देवताओंको विधिपूर्वक यथोचित फल (दंड) दिया। २।

नोट—‘समाचार सब संकर पाए’ इति। मा० ४। ॥ ‘भवो भयान्या निधन प्रजापतेरसकृताया प्रचगम्य नारदात्। स्वपार्षदसैन्य च तदध्वरभुभिर्विद्रावितस क्रोधमपारमादधे ॥’ के अनुसार नारदजीने जाकर शंकरजीसे सतीजीका दण्डसे अपमानित होनेके कारण शरीर छोड़ देने और ऋषुओं द्वारा उनके पार्षदोंकी सेनाके मारभगाए जानेका समाचार कहा।

सुधाकर द्विवेदीनी और वैचनानाथनी आदि बुद्ध लोगोंका मत है कि जो हरगण सतीजीके साथ आये थे, वेही मारभगाये जानेपर शंकरजीके पास दौड़े गये और खबर दी। किसीका मत है कि आकाश चाणी हुई। बहुमत होनेसे ग्रन्थकारने किसीका नाम नहीं दिया।

‘सब समाचार’ अर्थात् ‘दृष्टत्रास काहु न सनमाना। ६३ (१)’ से लेकर ‘रच्छा कीन्हि सुनीस। ६४।’ तकका सब हाल।

२ ‘वीरभद्र करि कोप पठाए’ इति। (क) कारीरज अ० ८६ म लिखा है कि नारदजीने आकर सतीतनत्यागनी क्या कही तब शंकरजीने सुनकर यही कहा कि ससारकी यही व्यवस्था है। बुद्धिमानोंको इसम मोह न करना चाहिए। इन बातोंको सुनकर नारदजीने कहा कि ‘आपका कथन तो ठीक ही है, पर यह ससार ऐसा बिलक्षण है कि सब यही समझेंगे कि महादेवजीमें बुद्ध पुरपार्थ नहीं है। ऐसे देवकी पूजा हम क्या करें?’ यह सुनकर उनको क्रोध आया और न्सी क्रोधसे महाकाल अर्थात् वीरभद्र हुए। यथा ‘शरीरिणा स्थितिरियमु पत्तिप्रलयात्मिका। दिव्यान्वपि शरीराणि कालायाऽन्येवमेव हि ॥ ५ ॥ दृश्य विनश्चर सर्वे विरो पद्यदनीश्वरम्। ततोऽन चित्र किं ब्रह्मन् क काल कालयेन वै ॥ ६ ॥ अभाविनो हि भावस्य भावे क्षापि न सम्भवेत्। भाविनोऽपि हि नभावनन्तो मुक्षन्ति नो बुधा। ७ ॥ अहो वराक ससार क भविष्यत्पनीश्वर’। अरभ्याद्यदिन न त्वामर्चयिष्यन्ति केऽपि यत् ॥ ११ ॥ रुद्रश्चातीव रुद्रोभद्रहु कोपगिनीदीपित। ततस्तत्कोपबादहे राविरासीमहाद्युति ॥ प्रयत्न प्रतिमगार कालमृद्युप्रकपन ॥’ इत्यादि। (मा० प०)। महेश्वर केदारखट ३ में भी नारदसे समाचार पाना कहा है। शिवजीने क्रोधसे जटा उखाड़कर पर्वतपर पटककी जिससे वीरभद्र आदि उत्पन्न हो गए।

(ख) ‘वीरभद्र करि कोप पठाए’ से सूचित हुआ कि कोपसे वीरभद्रकी उत्पत्ति हुई। ‘वीरभद्र’ अर्थात् जिसका कल्याण कभी पराजित न हो सके। ‘पठाए’ अर्थात् आज्ञा दी कि जाकर दण्डका दृष्टस्पति सबनामक महायज्ञ विध्वंस करो और सबको दण्ड दो। (प० रा० कु०)। ‘करि’ शब्दसे व्यजित होता है कि वीरभद्रको उसी समय उत्पन्नकर उसको अपने गणोंका नायक बनाकर भेजा। ‘करि कोप पठाए’ का भाव यह है कि ऋषु आदि किसीके कहनेको न माने, जो बोले उसे मारे! (मा० प०)।

३ ‘वीरभद्र करि कोप पठाए’ इति। श्रीमद्भागवतमें यह प्रसंग यों वर्णन किया गया है कि ‘शिवजी ने कूट हो दोंतोंसे अपने ओठोंको चबाकर तत्क्षण शिरसे जटा उखाड़ी जो बिनली सरीखी चमकने लगी। फिर सहसा उठकर गभीर नादसे अट्टहास करके उस जटाको पृथ्वीपर पटक दिया। जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। इनका शरीर बढाही विशाल था, सहस्र भुजायें और सूर्यके समान तेजबाले तीन नेत्र थे, दाँत कराल, शिरके वेश अग्निज्वाला सदृश थे। श्यामवर्ण, मुण्डमाला पहने हुए और मुनाओंमें अश्व-शस्त्र लिए हुए थे। ये वीरभद्र हाथ जोड़े हुये शिवजीके समीप आ खड़े हुए और बोले कि ‘भगवन्! क्या कानेकी मुझे आज्ञा होती है?’ शिवजी बोले ‘हे रुद्र! हे भट! तुम हमारे आश हो, हमारे गणोंमें अग्रगण्य हो, जाकर दण्ड और उसके यज्ञको नष्ट करो।’ कुपित शंकरजीकी आज्ञा पा अपनेको कृतार्थ मान शिवजीको प्रणाम

और उनकी परिक्रमा करके वे त्रिशूल उठाये हुए दक्षकी यज्ञशालाकी ओर दौड़ चले, साथमें अन्य शिवगण भी चले। नभ धूलिसे ढागया, यज्ञशालामें उपस्थित लोग सोचते हैं कि इस समय प्रलयके लक्षण हो रहे हैं। भूमि, आकाश और अन्तरिक्षमें महाघोर उत्पात होने लगे जिन्हें देख दक्षका हृदयभी काँप उठा।

महाभारतमें वीरभद्रकी उत्पत्ति और साथके गणोंकी कथा कुछ भिन्न है। शांतिपर्वमें वैशम्पायनजीने जनमेजयसे कहा है कि शंकरजीने अपने मुण्डसे वीरभद्र नामक भयंकर भूतको प्रकट किया। उसका शौर्य, बल और रूप शंकरकेही समान था। क्रोधका तो वह मूर्तिमान् स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रमकी सीमाही न थी। यज्ञविध्वंसकी आज्ञा पानेपर उसने अपने शरीरके रोम-रोमसे 'रीम्य' नामक गण उत्पन्न किए, जो रुद्रके समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हज़ारोंकी कई टोलियाँ बनाकर बड़ी फुर्तीके साथ यज्ञविध्वंस करनेके लिये दूट पड़े।"भवानीके क्रोधसे उत्पन्न हुई महाकालीनेभी सेवकांसहित उसका साथ दिया था।

प्रथमोंमें भिन्न-भिन्न कथा होनेसे ही ग्रन्थकारने इतना ही लिखा कि 'वीरभद्र करि कोप पठाये ॥ जग्य विधस जाइ तिन्ह कीन्हा ॥' अन्य रुद्रपार्वदीका साथ जाना अथवा न जाना न कहा और न यही कहा कि किस प्रकार यज्ञ विध्वंस किया गया। इस प्रकार सभी पुराणोंकी संगत कथाओंका समावेश इसमें हो सकता है।

नोट—४ 'जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा ॥' इति। भा० ४। ५। श्लोक १३, १४, १५ में यज्ञ-विध्वंस की और श्लोक १६ से २६ तक 'सकल सुरन्ह विधियत फल दीन्हा' की कथा है। संक्षेपसे वह कथा इस प्रकार है—प्रथम तो रुद्रगणोंने जाकर यज्ञशालाको चारों ओरसे घेर लिया जिसमें कोई भाग न सके। फिर उनमेंसे कितनोंहीने प्राग्धरा (यज्ञशालाके पूर्व और पश्चिमके खम्भोंपर पूर्वपश्चिम और आड़ा रक्खा हुआ काष्ठ) को तोड़ डाला, कितनोंने पत्नीशाला नष्ट कर दी, किन्हींने यज्ञशालाके सामनेका मंडप और उसके आगेके हविर्धानोको, किन्हींने यज्ञमानयूद्रकी और भोजनागारको विध्वस्त कर दिया। किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ डाले, किन्हींने अग्नि बुझा दी, किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें मूत्र कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ डाला। १३-१५। कितनोंहीने मुनियोंको कष्ट देना आरम्भ किया, कोई स्त्रियोंको धमकाने लगे, और किन्हींने अपने निकटही भागते हुए देवताओंको पकड़ लिया। मणिमान रुद्रगणने महर्षि भृगुको बंध लिया और वीरभद्रने हाथमें लू या लेकर भृगु श्रृपिकी दाढी मूँछ उखाड़ली, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें तथा इस महायज्ञमें अपनी मूर्खोंको मटकाते हुये और दाढ़ीको हिलाते हुए दक्ष-यज्ञमानके बचनोका अनुमोदन करते हुए श्रीशिवजीकी हँसी की थी। यज्ञमें पहुँचते ही वीरभद्रने दक्ष-प्रजापतिनायकको फँद कर लिया, चण्डीशाने पूषाको और नन्दीश्वरने भगदेवको पकड़ लिया। उस समय संपूर्ण ऋत्विज, सदस्य और देवता गण भगवान् शंकरके पार्वदीकी यह भयंकर लीला देख उनके कंठपत्थर फँकनेसे अति पीड़ित हो जैसे-जैसे वहाँसे भाग गए। तदनन्तर वीरभद्रने भगदेवको क्रोधपूर्वक पृथ्वीपर गिराकर उनकी आँवें निकाल लीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें भगवान् शंकरको बुराभला कहते और शाप देते हुए दक्षको आँखोंके इशारेसे उत्साहित किया था। यथा 'भगस्व नेत्रे भगवान्पातितस्य रूपा भुवि। उज्जहार सदः स्थोऽखुण्ण यः शपन्त-मसुसुचत् ॥ २० ॥' फिर उन्होंने पूषाके दाँत उखाड़ डाले क्योंकि जब दक्ष शंकरजीकी निंदा कर रहा था और शाप दे रहा था उस समय वह बत्तीसी निकाले हुए रहा था—'शप्यमाने गरिमणि योऽहसइशयन्दतः ॥ २१ ॥' इसी प्रकार जिस अंगसे जो निन्दामें सम्मिलित हुआ था उसको उसी अंगसे हीन कर दिया गया। तत्वश्रान् वीरभद्र दक्षको गिराकर उसकी छातीपर चढ़ बैठे और उसका गला काटने लगे, पर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे भी उसकी तबचा (खाल) तक न कट सकी तब यज्ञमें पशुओंको गला घोटकर मारनेका यन्त्र आदि उपाय ही देख उसी युक्तिसे उसके शिरको मरोड़कर धड़से अलगकर यज्ञकी दक्षिणाग्निमें डाल दिया, मानों

इससे होमकुण्डकी पूर्णाहुति की। अन्तमे यज्ञशालाको जलाकर वे कैलाशको लौट गए। २२ २६।

यज्ञमे जो ऋत्विज, सदस्य और देवगण आप ये वे रुद्रपार्वदोके त्रिशूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, परिष और मुद्गर आदि आयुधोंसे सर्वांगमे छिन्न भिन्न दो भाग गए थे। भा० ४। ६। १।

टिप्पणी—१ (क) 'जाइ तिन्ह की-दा' से जनाया कि जो हरगण सतीजीके साथ गए थे, वे यज्ञ विध्वंस न कर पाए थे, इसीसे इन्होंने जाकर प्रथम यही काम किया। भृगुजीने हरगणसे यज्ञकी रक्षा की थी, वे भी वीरभद्रसे यज्ञकी रक्षा न कर सके। (ख) 'सकल मुग्ध' से जनाया कि जो यज्ञशालामे निमग्न में जाकर बैठे थे। सबको दह दिया क्योंकि एक तो इन्होंने शिवनिदा की, दूसरे शिवजीके गणोंको मारा, तीसरे वे त्रिदेवको छोड़कर (उनका अपमानकर) यज्ञमें गए और चौथे सतीजीका शाप ही यह था कि 'सो फल तुरत लहव सन काहूँ।' (ग) 'विधियत' कहकर सूचित किया कि जिसने जैसा किया, उसको वैसा फल दिया। तात्पर्य कि जो हँसा था उसके दाँत तोड़े, जिसने हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ा, जिसने नेत्रका इशारा किया कि गणोंको मारो उसके नेत्र निकाल लिये। इत्यादि। जैसा नोट ३ म दियाया गया है। 'विधियत फल दिया' कहकर जनाया कि देवताओंके किये कुछ न हुआ।

भै जग-विदित दच्छगति सोई। जसि कछु संभु बिमुख कै होई ॥ ३ ॥

यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मैं संक्षेप बखानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—इतिहास—'धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्। पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥' अर्थात् जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशोंसे समन्वित और प्राचीन (सत्य) घटनाओंमे युक्त हो, उसे 'इतिहास' कहते हैं।

अर्थ—दक्षकी जगत्प्रसिद्ध यही दुर्दशा हुई जैसी कुछ शकरद्रोहीकी हांती है। ३। यह इतिहास मारा ससार जानता है, इसीसे मैंने थोड़ेहीम कहा। ४।

टिप्पणी—१ 'भै जगविदित दच्छगति सोई ॥ ३ ॥' इति। अर्थात् शंभुबिमुखकी बड़ी दुर्दशा होती है। जैसी शंभुबिमुख दक्षकी हुई ऐसीही शंभुबिमुखकी होती है। 'जग विदित' का भाव कि ससारभरम उसकी अपकीर्ति हुई। ['जगविदित' का भाव यह भी है कि शकरबिमुखकी दशा क्या होती है यह जगत् जानता है। दक्षकी क्या दुर्गति हुई—यह ६५ (१२) नोट—३ और ६४ (२) की टि० २ (ख) म आ चुकी है। शंभुकी शरण जानेपर तो यह दशा हुई कि बकरेका शिर हुआ और भृगुजीकी बकरेकीसी दाढ़ी हुई। शरण न जाता तो न जाने कितने कल्पोंतक रौरवभरक भोग करता। 'जग विदित' इससे भी कह सकते हैं कि बकरेका सिर लगानेपर दक्षने जीवित होकर बकरेका सा ही शब्द किया था जिससे शिवजी प्रसन्न हो गये थे। इस शब्दसे भगवान् शकर प्रसन्न होते हैं यह समझकर आज भी लोग शंकरजीकी पूजाके अन्तमे बकरेका सा शब्द करते हैं।]

२ 'यह इतिहास सकल जग जानी ॥ ३ ॥' इति। (क) यह उक्ति याज्ञवल्क्यजीकी है कि और आचार्योंने इसे विस्तारसे कहा है, कथा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कथाओंको (ग्रन्थकार) संक्षेपसे कहते हैं। यथा 'जगु जान धन्मुख जन्म कसुं प्रतापु पुर्यारथु महा। नेहि हेतु मैं वृषकेतुसुत कर चरित संक्षेपदि कहा। १०३।' [संक्षेपसे बखान करनेका दूसरा भाव यह भी है कि तुलसीदासजी रामचरित वर्णन करनेको उच्यत हैं, वे शिवद्रोहीकी कथा नहीं कहना चाहते। आगे कहाभी है कि 'सकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास। ते नर करहिं कल्प भरि घोर नरक भहुं वास। ल० २।' वे चाहते हैं कि शीघ्र सतीजीका जन्म हो और उमाहेश्वरसंवादासे श्रीरामचरितामृतधाराका प्रवाह बहे। इसलिये इस बौपाईसे दक्षकथा समाप्त कर दी। श्रीशिवपुराण, श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण आदिम कथा प्रसिद्ध होनेसे जगत्का जानना कहा।]— (भा० पी०)। पुन, 'संक्षेप बखानी' से जनाया कि पुराणोंमे विस्तारसे है।

०७ स्मरण रहे कि रामायण, महाभारत आदि हमारे यहाँके इतिहास ग्रन्थ हैं। आधुनिक इतिहासोंसे इन इतिहासोंमें बड़ी धिलचलणता यह है कि इनसे भगवान्‌के चरणोंमें प्रेम होता है। यथा 'कहाँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटाहि भवपासा ॥ उपजै प्रीति रामपद कंजा ॥' हमारे इतिहास ब्रह्मज्ञानी, भगवद्भक्त, स्वाभाविकहीं सदाचारपरायण, सत्यवादी श्रुतियोंके लिये होनेके कारण पढ़नेवालोंको भवपारासे मुक्तकर उन्हें भगवान्‌का परम प्रेम प्रदान करते हैं। आधुनिक इतिहासोंमें तो केवल घटनाओं (बहभी सत्य हों या न हो, क्योंकि असलियत प्रायः छिपाई जाती है) और तारीख और सनोकाही उल्लेख मिलता है और प्रायः वे किसी न किसी सम्पर्कयुक्त व्यक्तिके लिये होनेसे सर्वथा सत्यभी नहीं होते। (कल्याण १२।३)।

सतीमोह तथा देहोत्सर्ग प्रकरण समाप्त हुआ।

श्रीपार्वती-जन्म-तप (अर्थात् उमाचरित)-प्रकरण

सती भरत हरिसन बरु मागा। जनम-जनम सिव पद अनुरागा ॥ ५ ॥

तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारवती तनु पाई ॥ ६ ॥

अर्थ—सतीजीने मरते समय श्रीरामचन्द्रजीसे घर माँगा कि जन्मजन्म (प्रत्येक जन्म वा जन्म-नन्तरमें) मेरा अनुराग श्रीशिवजीके चरणोंमें हो। ५। इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वती शरीर पाकर जन्म लिया। ६।

टिप्पणी—१ 'सतीं भरत हरि सन बरु मागा। १०' इति। (क) ०७ जहाँ तनका त्याग लिखा गया वहाँ वर माँगना नहीं लिखागया। यहाँपर लिखनेसे पाया गया कि यह वर माँगा गया था। ग्रन्थकारने इस रीतिको बहुत स्थलोंपर वर्ता है। जो बात कहीं फिर लिखना जरूरी है उसे दोनों जगह न लिखकर दूसरी जगह लिख देते हैं। यथा 'रामानुज लघु रेख सँचाई। सो नहि नाँघेहु असि मनुसाई। ६. ३५।' श्ररण्याकांडमें रेख सँचना नहीं लिखा, लंकाकांडमें लिखा जिससे जाना गया कि रेख सँचाई थी। इसी तरह पार्वतीजन्मके हेतुमें यह बात पुनः कहनी थी; इसलिये मरते समय न कहकर केवल यहाँ कहदी। (ख) मरते समय वर माँगनेमें भाव यह है कि उस समय जो वासना होती है, वह दूसरे जन्ममें सिद्ध होती है, यथा 'यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कनेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता ८, ६।' (ग) 'जनम जनम सिवपद अनुरागा।' इति। मरते समय शिवपदानुराग माँगनेमें भाव यह है कि योगाग्निसे शरीर जला देनेसे जीव हरिपदलीन होजाता है और भेदभक्तिके जीव हरिमें लीन नहीं होता। इसीसे शिवपदानुराग माँगा। पदानुराग भक्ति है और सतीजी शिवभक्त हैं ही। (घ) 'जनम जनम'का भाव कि भक्त मोहकी इच्छा नहीं करते। भक्तिके निमित्त अपनेक जन्म चाहते हैं। यथा 'जेहि जेहि जनि जन्मउं कर्म बस तहँ रामपद अनुरागउं। कि० १०।' 'जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं। तह तहँ ईसु देउ यह हमही ॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह और निवाहू। अ० २४।' 'नाथ एक वर मागउं रामरुपा करि देहू। जनम जनम प्रभुपदकमल कनहू घटइ जनि नेहू। ७। ४६।' (ङ) 'हरि' से वर माँगनेका भाव यह है कि शिवजीकी भक्ति हरिके देनेसे मिलती है। [परन्तु मानसमें इसका प्रमाण हमारी समझमें नहीं है। शिवजीकी कृपासे हरिभक्तिकी प्राप्तिके प्रमाण तो बहुतसे हैं। सतीजीने दारुण दुःसहदुःखसे छुटकारेके लिये भगवान्‌सेही पूर्व प्रार्थना की थी। यथा 'जौ प्रभु दीन-दयालु कहावा। आरतिहरन वेद जसु गावा ॥ तौ मैं विनय करौं कर जोरी। छूटी बेगि देह यह मोरी।' 'तौ सवदरसी सुनिय प्रभु करी सो बेगि उपाइ। होइ मरनु जेहि विनहि भ्रम दुसह विपत्ति विहाइ ॥६॥' आर्त्तिहरण प्रभुने वह प्रार्थना सुनी और तुरंत सबका उपाय रच दिया कि शिवजीकी समाधि छूटी, दक्षयज्ञ का आरम्भ हुआ। और वहाँ विना श्रमदेहका त्याग हुआ। आर्त्तिहरणसे घर माँगनेके संबंधसे 'हरि' शब्दका प्रयोग हुआ।]

५० ५० प्र०—'हरिसे वर माँगनेमें हेतु यह भी है कि पदली वर भी शिवजी विवाह नहीं करना

चाहते थे किन्तु ब्रह्मा और विष्णु आदिके अनुरोधसे ही उन्होंने विवाह किया जिसकी ऐसी दशा हुई अतः अब वे विवाह कदापि न करेंगे, यह सतीनी ठीक ठीक जानती हैं, पर यह आशा है कि राम सेवक होनेके कारण शिवनी अपने उपास्य श्रीरामनीकी इच्छाका भग कदापि नहीं करेंगे। इसीसे रामाख्यमीश हरि' से प्रार्थना करके वर मँगती हैं। २ 'शिवपद अनुरागसे' यह भी उनाया कि ऐसा अनुराग हो कि अब कभी पतिके वचनोंमें अविश्वास करानेवाली मति न उत्पन्न हो। उस कुमति तथा रामविरोधी वृत्तिका आप हरण करें क्योंकि आप हरि हैं।

नोट—१ 'सती मरत हरिसन वर मागा'—इस प्रसंगमें 'हिन्दी नवरत्न' में मिश्रबंधुओंने लिखा है कि 'यहोपर हरिसे वर मँगवानामी बेजा है।' परन्तु इसमें क्या बेजा है, यह उल्ल नहीं बताया। दोषोद्भवा बना करते हुए समालोचकको बताना चाहिये कि यदि कहीं किसी दोषकी सम्भावना है तो क्यों है, कैसे है? ऐसा करनेसे उसपर विचार करनेका मौका मिलता है। बिना सनूतके इलजाम लगाना कैसा है उसे कोई साधारणभी कानूनवाँ समझ सकता है। लेकिन दुखकी बात है कि एक वादी और समालोचकके कर्तव्य को समझते हुएभी आप लोगोंने उसकी पर्वा न की।

अच्छा अब उस प्रसंगपर टुक विचार कीजिये। सतीजीके पिता दबाने भगवान् शिवका (उनका भाग न देकर) अपमान करनेके अभिप्रायसे द्वेषवृद्धिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान किया। उन्हीं दिनों पतिसे परित्यक्ता होकर भगवती सती अत्यंत दुःखसे काल यापन कर रही थीं। पिताके यज्ञका समाचार सुनकर उल्ल मन बदलानेके लिये वे अपने मायके गईं। जब वहा यज्ञमें 'जगदात्मा भद्रेश पुरारी। जगतजनक सनके हितकारी' का भाग नहीं देखा तब वे अत्यन्त सतप्त और विवृद्ध हुईं। पिताके यज्ञका उद्देश्य वे समझ गईं। और उनके इस मद कृत्यपर उन्हें उनसे अत्यंत घृणा एव अमर्ष उत्पन्न हुआ। उसी समय उसी आवेश में (जब कि प्रस्तुत मानसिक भाव अत्यंत उत्कर्षको प्राप्त हो रहा था) सतीनीने योगाग्निमें दक्षकसभूत अपनी देह जलादी।

आगे चलकर गोस्वामीनी कहते हैं—'सती मरत हरि सन वर मँगो।' श्रीसतीजी भगवान् शकरीकी वल्लभा थीं। उनका प्राणपतिके चरणोंमें अत्यन्त अनुराग था। फिर यह नितान्त स्याभाविक है कि एक पतिप्राणा पतिव्रताशिरोमणि अपने अन्तस्सय जन्मान्तरमेभी अपने उसी प्राणेश्वर पतिको पानेके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करे। यही भगवती सतीने किया। कदाचित् आपका यह तर्क हो कि उन्हें भगवान् शिवहीसे (जब कि वे उन्हें 'जगदात्मा' जानती-मानती हैं) यह वर मँगना था। परन्तु आपको यह भी समझना चाहिए कि निरतिशय प्रीतिमें माहात्म्यज्ञानका विस्मरण होजाता है। और, विशेषकर ऐसे अबसर पर जब कि परमोत्कृष्ट भाषावेश हो रहा हो। मनोभावके उस प्रबल प्रवाहमें बुद्धि बह जाती है, ज्ञान डूब जाता है और आत्म विस्मरण एवम् सज्ञातक लीन हो जाती है। अत्यंत दुःख या सुखमें ऐसा होता है। अनेक घटनाएँ ऐसी उपस्थित की जा सकती हैं। यह माधुर्य चरित है। मनो विज्ञानके अनुसार यह सिद्धान्त है—'भावोक्तप्रात् श्रुताभाव'। यदि 'हरि' शब्द आपको टटकता हो तो सामान्यतः ईश्वर और परमात्माका पद वाचक है और निर्दिष्ट स्थलपर इसी भावम वह व्यवहृत हुआ है। उसके प्रयोगम अनीचित्य क्या? उसकी गन्धभी नहीं। (ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी, साकेतवासी)।

वीरकविनी लिखते हैं कि 'शिवनी रामभक्त हैं। सतीनीने यह सोचा कि पतिके उपास्यदेवके साथ मैंने अपराध किया है। बिना उनके क्षमा किये शिवनी न प्रसन्न होंगे। इसीसे उन्होंने भगवान्से वर मँगो और अन्तम भगवान्हीने शिवनीसे प्रार्थनाकर पार्वतीजीके साथ विवाह करनेको उन्हें राखी किया। इसमें बेजा कौनसी बात है? इसको मिश्रबन्धुही जानें, क्योंकि वे धुरधर समालोचक हैं।'।

निसका अपराध किया जाय उसीकी क्षमासे अपराध क्षमा हो सकता है। अपराध किया श्रीरामनीका, तब शिवनी उसे क्षमा कैसे कर सकते हैं? देखिये, दुर्घासतीनीको भगवान्ने क्षमा न किया,

अंघरीपत्नीके पासही तमाकेलिये भेजा । दूसरे, श्रीरामजी शिवजीके स्वामी हैं, वे दोनों अपराधोंको क्षमा कर सकते हैं । अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही था ।

टिप्पणी—२ 'तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं०' इति । 'तेहि' शब्द पूर्वकथित बातका बोधक है । अर्थात् भक्ति घर मोंगा इस कारण जन्म हुआ । बिना तनके भक्ति नहीं होती । यथा 'तजउ न तन निज इच्छा मरना । तन विनु वेद भजन नहिं बरना । ७० ६६ ।' इसलिए तन धारण किया कि जिससे शिवजीकी भक्ति करे । 'तेहि कारन' से केवल पुनर्जन्मके संदेहकी निवृत्ति की गई । 'हिमाचलके यहाँ क्यों जन्म हुआ ?'—इसका कारण यहाँ नहीं लिया । शिवपुराणमें लिखा है कि हिमाचलने इनके लिए तप किया था कि ये हमारी पुत्रि हों इसीसे इनके यहाँ आकर जन्म लिया । 'जनमीं जाई' अर्थात् अपनी इच्छासे वहाँ जाकर अघतराई, कर्मवशा नहीं । यथा 'जगसंभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला-वपु धारिनि । ६८ ।'

नोट—२ हिमाचलके यहाँ क्यों जन्म लिया, इसके अनेक भाव महानुभावोंने लिखे हैं—

(क) 'मानस-अभिप्राय-दीपककार' लिखते हैं कि 'इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि सतीजीने यह भी घर मोंग लिया था कि हिमाचलपर्वतपर मेरा जन्म हो । यदि यह कहा जाय कि शिवपदमें अनुराग होना मोंगा, अतः हिमालयमें जन्म हुआ तो यह कहना अलग्न होगा, क्योंकि हिमालयमें ही जन्म लेनेसे तो शिवपदमें प्रीति होगी नहीं । हरिके आशीर्वादवशा जहाँभी जन्म हो वहाँही शिवपदमें प्रीति अवश्य होगी । अतः यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त दोनों चौपाइयोंमें यह ध्वनि सम्मिलित है कि शिवपदानुराग तो वरप्रसादवशा अवश्य होगा, परन्तु हिमाचलमें जन्म लेनेसे वहाँ शिवपदप्रेमोत्पादक बहुत पदार्थ हैं ।' अतएव प्रेम शीघ्र होना सभव है ।'

(ख) "सतीजी चार अग्निमें जली हैं । एक तो विरहानलमें; यथा 'तपे अर्घो इव उर अधिकाई । दूसरे, यज्ञानलमें अर्थात् यज्ञमें भाग न देखकर अपमान समझकर, यथा 'प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ ।' तीसरे, क्रोधानलमें, यथा 'बोलीं वचन सकोध' । चौथे, योगानलमें,—६३ (४-६) भी देखिए । इससे इनको अधिक शीतलताकी आवश्यकता है । शीतलता प्राप्त करनेके लिये यहाँ प्रगट हुई ।" (मा. प.)

(ग) 'पति वियोग और पति-अपमानरूपी अग्निसे हृदय जलता था, यहाँ जन्म लेकर हृदयका दाह बुझाया । वा, पहले महाभिमानी दत्तके यहाँ जन्म लेनेसे मुझसेभी पतिका अपमान हुआ यह विचारकर अब मेसेसे पैदा हुई' जिसका मन सदा शीतल रहे, कभी गर्म न हो ।' (सु० द्विवेदी) ।

(घ) "हिमालय शिवजीका अत्यन्त प्रेमी था इससे, अथवा, पर्वतकी तरह शिवचरणमें अपनी बुद्धि स्थिर करनेके लिए पर्वतराजके यहाँ जन्मी ।" (सू० प्र० मिश्र) ।

(च) 'यहाँ चालपनेसे स्वाभाविकही तप होता रहेगा । अथवा, यह विचारकर कि हिमच्छतु बड़ी विषम है इसमें वृत्त पल्लव नहीं लेते, पत्नी अंडा नहीं देते, सर्प बिच्छू आदि विषम जीव लुके रहते हैं—हिमालयके घर तपहेतु जन्म लिया ।' (शीलावृत्ति) ।

दासकी बुद्धिमें तो यह आता है कि विरह आदि तापें ऊपरकी ठंडसे नहीं मिट सकतीं । मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि भगवतीने 'हरि' से शिवपदानुराग मोंगा । अतः 'हरि' ने यह स्थान सब भौति इनके अगले जन्म चरित्रके योग्य समझकर यहाँ जन्म दिया । यह तपोभूमि है । कैलासका इससे संबंध है ।—'हरि इच्छा भावी बलवाना ।' अथवा, यह भी हो सकता है कि भगवतीने अपनी इच्छासे यहाँ जन्म लिया । यथा 'निज इच्छा लीलावपुधारिनि । ..अब जनमि तुम्हें भवन निज पति लागि दारुन तप किया । ६८ ।' कोई आवश्यकता 'जन्मस्थान' के लिये घर मोंगनेकी प्रतीति नहीं होती । और यों तो जहाँ भी जन्म होता वहाँ ही के विषयमें शंका उठ सकती थी । पं० रामकुमारजीका भाव ठीक है जो टि० २ में है ।

श्रीज्ञानकीशररणीका मत है कि विरहादिक तापोके ऊपरके ठंडसे मिटनेमें संदेह नहीं करना चाहिये । 'अग्निसे जलनेपर वैद्यकशास्त्रानुकूल हिमालयसे कटकर जो ओला मेघ द्वारा वर्षाके साथ गिरता

हैं यह तापनाशक श्रेष्ठ औषधि है' (मा० मा०)

नोट—३ 'हिमगिरि' से जब पर्वत न समझना चाहिए बरंच हिमालय पर्वतके राजा या अधिष्ठातृ देवता समझना चाहिए। जैसे इङ्ग्लैण्ड और जर्मनीकी लड़ाईसे वहाँके राजाओंकी लड़ाईका अर्थ होता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और पवन तत्त्वोंका एक अचर रूप होता है जो सबको दृष्टिगोचर होता है और एक एक चर वा देवशरीर होता है जिससे उन तत्त्वोंका नियमानुसार सञ्चालन होता है। उदाहरणार्थ समुद्र जलतत्त्व है, यह उसका एक स्थूल रूप है। वह समुद्र विप्ररूपसे भगवान रामजीके सामने भेंट लेकर आया, यथा 'कनक धार भरि मनिगन नाना। विप्ररूप आयउ तजि माना। ५। ५८।' और वरुण जलतत्त्वके अधिकारी देवता हैं। पृथ्वीका स्थूलरूप सब देखते हैं वह गोतनधारी होकर ब्रह्माजीके पास गई थी। अग्नि और पवनका स्थूल रूप नित्य अनुभवमें आता है। अग्निदेवरूपसे दशरथजीके पुत्रेष्टी यज्ञमें हवि लेकर आए तथा लंकामे सीताजीको लाकर श्रीरामजीको सौंपा यथा 'प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हे। यह हवि बोंटि देहु नृप जाई। तत्र अदृश्य भय पावक' १। १८६', 'धरि रूप पावक पानि गहि श्री। ६। १०८।' इसी तरह पवनके अधिष्ठातादेवता वायुलोकमें रहते हैं जिसकी चर्चा हनुमान्जीके बालवेलि प्रसंगमें आई है।—इसी प्रकार पर्वतोंके अधिकारी देवता हिमाचल हो सकते हैं।

मानसतत्त्वविचरणकार लिखते हैं कि 'हिमालय अधिष्ठातरूप देवताके घर जाकर अर्थात् जय दुर्गारूप होकर शिवजीका सतीजन्यवियोग दूरकर हिमाचलके यहाँ प्रगट हुईं'। लिङ्गपुराणानुसार हिमालय का जन्म शिवजीके दाहिने बगलसे पाया जाता है। इसलिये यह कोई तेजस्वी पुरुष है। स्थूलदर्शी पुरुषोंकी पर्वतमात्र देख पडता रहा जैसा सिद्धिके परस्वमें कहा है। यथार्थमें यह एक राजा था। देवीभागवतमें इसका भगवतीको ज्ञान बतलाना और हिमालयपरत्वका वर्णन है; पुनः हिमगिरिनामक देवता समझ लें। अतः उसके गृहमें जन्म कहा। ये सब उपर्युक्त अर्थ इसी प्रथसे प्रमाणित होते हैं, यथा 'जब तें उमा सैल गृह जाई', 'तुम सहित गिरि ते गिरठें' इत्यादि। अथवा, यह देवविवाहका देशकाल है। इससे सूक्ष्मसृष्टिमें सारे कार्यका होना सिद्ध है। अतः हिमालयनामका राजा उसी सृष्टिका रहा, पर्वत उसका गृह था जैसे जल में वरुण।' (सतउन्मुनी टीका)।

४ रुद्रप्रयागसे पैंतालीस मील उत्तर एक 'गौरीकुंड' है। वहाँपर श्रीगौरीदेवीका मंदिर और दो कुण्ड हैं—एक शीतल और दूसरा अत्यन्त तप्त खारे और पीतवर्ण जलका। इस स्थानको पार्वती जन्म भूमि कहा जाता है। हिमानलराज यहाँ अपनी पत्नी मैनाजी सहित महल बनाकर रहते थे। गौरीकुण्डसे पोंच मीलपर त्रिपुरीनारायणनामक स्थान शिवपार्वतीविवाहमण्डप कहा जाता है। सबवतः गौरीकुण्डसे वहाँतक बसती रही हो। (बे० भू०)। दोहा ८२ (१२) भी देखिये। (वि० त्रि० का मत है कि 'चेत्र शुक्ला नवमीको त्रेतायुगके आदिमें अर्धरात्रिके समय भगवतीका जन्म हुआ। मानसप्रकरणके हिमश्रुतुका आरम्भ सूचित करते हैं।—'हिम हिमसैलुता सिव न्याहू।')

टिप्पणी—३ 'जनमीं पारवती तनु पाई' इति। (क) पार्वती तन पाकर जन्म लेनेका तात्पर्य यह है कि पर्वतराजके यहाँ वस्त्र हुईं, इससे पार्वती कहलाईं। पर्वतसे नदियाँ प्रकट होती हैं; यथा 'पापपहार प्रगट भइ सोई। अ०।', अतः 'पार्वतीतनु' कहकर जनाया कि नदीरूपसे प्रगट हुई हों, सो न समझे; वे शरीरधारी होकर प्रकट हुईं। (ख) [बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'तनुपाई' का भाव यह है कि 'नरदेह धारण की। दुःख सहनेके लिये तथा शिवभक्ति और तप करनेके लिये नरदेह धरी, नहीं तो पर्वतकी कन्या का तो पर्वतरूप ही उचित था।' (शीलावृत्त)]

जब तें उमा सैल गृह जाई'। सकल सिद्धि संपति तहं छाईं ॥ ७ ॥

जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित पास हिमभूवर दीन्हे ॥ ८ ॥

अर्थ—जबसे उमाजी हिमाचलके पर पैदा हुई तबसे वहाँ सारी सिद्धियों और संपत्ति छा गई । ७।
 मुनियोंने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए । हिमाचलने (सबको) उचित स्थान (आश्रमके लिये) दिये । ८।
 नोट—‘जब तें उमा सैलगृह जाई १०’ इति । (क) ०३ परमे भाग्यशालीके आतेही पिताके
 ऐश्वर्यका उदय होता है, जैसे श्रीजानकीजीके आविर्भावसे श्रीजनकमहाराजका । यथा ‘तब तें दिनदिन उदय
 जनक की जब तें जानकि जाई । गी० बा० ।’ पार्वतीजीके जन्मसंसर्गसे पर्वतराजका संपत्तिवान् होनेका वर्णन
 ‘प्रथम उल्लास अलंकार’ है । देखिये, श्रीसीतारामजीके संसर्गमें चित्रकूट, दंडकवन, प्रवर्षण गिरि और सुवेल
 पर्वत आदिकी कैसी व्यवस्था हो गई ? सत्पुरुषोके संसर्गसे जड भी सुखदाई हो जाते हैं । यथा ‘जवतें आइ
 रहे रघुनायकु । तवतें भयउ वन मंगलदायक ॥ फूलहिं फलहिं चिटप विधि नाना ।... करि केहरि कपि कोल
 कुरंग । विगत वैर विचरहिं सउ संग ॥... महिमा कहिअ कवनि विधि तासु । सुखसागर जहँ कीन्ह निवास
 ॥ अ० १३७ (५) से १३६ (४) तक ।—यह चित्रकूटका वर्णन है । इसीतरह ‘मंगलरूप भएउ वन तब तें ।
 कीन्ह निवास रमापति जब तें ।’ (प्रवर्षणगिरि ३.१३) और ‘सब तरु फरे-रामहित लागी । रिनु अरु वृगितु
 काल गति त्यागी । (लं०), इत्यादि । (र) ‘जाना’=जन्म लेना, जन्म देना । ‘दाना’=भरपूर होना, छावनी
 डाल देना, स्थिर होना । (ग) ‘उमा’ अर्थान् उ (शिवकी) मा (लक्ष्मी) शिवजीकी लक्ष्मी हैं जो सिद्धियों
 की जननी हैं । माताने यहाँ जन्म लिया, अतः इनके साथ सिद्धियों और संपत्तिभी यहाँ आकर बस गई ।
 (मा० प०) । (घ) ‘सकल सिद्धि’=अष्ट सिद्धियों । ‘संपत्ति’=नव निधियों । ‘सकल सिद्धि संपत्ति तहँ छाई’
 का भाव कि पहले कुछ ही थीं अब सब पार्वतीजीकी सेवाके लिये आकर बस गईं । अथवा, पूर्वं सब थीं पर
 स्थिररूपसे नहीं और अब स्थिररूपसे बस गईं । (पं० रा० कु०) ।

टिप्पणी—१ ‘जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्ह १०’ इति । (क) इससे जनाया कि पर्वत अत्यन्त
 रमणीक हो गया । (क्योंकि मुनियोंके आश्रम रमणीय स्थानोंमें प्रायः होते हैं) । ‘सुआश्रम कीन्ह’ का भाव
 कि अन्यत्र जहाँ रहते थे, वे स्थान ऐसे रमणीय न थे । वहाँ आश्रम थे और यहाँ ‘सु’ (सुंदर) आश्रम बने ।
 ‘कीन्ह’ शब्दसे जनाया कि यहाँ अब बहुत दिनों तक निवास करनेका विचार किया है । इसे सिद्धप्रीठ जान-
 कर यहाँ निवास करेंगे । ‘जहँ तहँ’ का भाव कि मुनियोंके आश्रम पृथक् पृथक् तथा भिन्न भिन्न होते हैं ।
 (ख) ‘उचित वास हिमभूधर दीन्ह’ इति । ‘वास’ देनेका भाव कि हिम (वर्ष) के कारण वहाँ निवास नहीं
 हो सकता था, इसलिये हिमालय स्फटिकमणिके समान हो गया, पृथ्वी सम हो गई । ‘उचित’ अर्थान् यथा-
 योग्य । इससे जनाया कि सजके आश्रमोंकी जगह एकसी न थी । जो जिस योग्य था उसको वैसा स्थान
 आश्रमकेलिये मिला ।

दोहा—सदा सुमन फल सहित सष द्रुम नव नाना जाति ।

प्रगटौ सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भौंति ॥ ६५ ॥

अर्थ—उस सुंदर पर्वतपर अनेक जातिके सब नये-नये वृक्ष सदा फूल फल संपन्न रहने लगे और
 बहुत प्रकारकी मणियोंकी सुंदर खानें प्रगट हो गईं । ६५ ।

टिप्पणी—१ ‘सदा सुमन फल सहित’ इति । फल फूल दोनों साथसाथ एकही समय होना प्रायः
 देखा नहीं जाता । उसपरभी सभी वृक्षोंका सदा हरेभरे फूलते-फलते रहना यह तो असंभव ही है । सब वृक्ष
 सदा नहीं फूलते-फलते, कोई फूलता है या फलताही है, इस रीतिसे वनमें सदा फल-फूल बना रहता है, किन्तु
 यहाँ सब फालोंमें सब वृक्षोंमें नवीन पत्तलव, फूल और फल होते हैं, यह सर्वत्रसे विलक्षणता है । यह पार्वती-
 जन्मकी महिमा है । ‘नव’ के दो अर्थ हैं—१ नवीन । २ नम्रहोना, मुकना । इस तरह पूर्वार्धका दूसरा अर्थ
 यह भी होता है कि ‘सदा फूलफलसे लदेहोनेसे सब वृक्ष भुके हुए हैं । यथा ‘फल भारन नमि विटप सब रहे
 भूमि निभ्राइ । आ० ४० ।’ इससे जनाया कि वहाँ सदा वसन्त बना रहता है ।

२ 'प्रगटी सुदर सैल पर०' इति । प्रायः खान रोदनेसे मणि प्रगट होती है, किंतु यहाँ बिना खोदे स्वयं प्रगट होगई है । यथा 'बन कुमुभित गिरिगन मनिआरा । श्रवहिं सकल सरितामृतधारा ॥' पर्वतके ऊपर वृक्ष फूल फल रहे हैं, वृक्षके नीचे मणि विरचरे पडे है ।—यह पहाडके बाहरका हाल कहा । और 'प्रगटी सुदर सैल पर मनि-आकर०', यह पर्वतके भीतरका हाल कहा । 'प्रगटी' कहनेका भाव कि खानें गुप्त होतीहैं मनीही जानते हैं किन्तु यहाँ जो गुप्त थीं वेभी प्रगट होगई ।

नोट—प्रथम कहा कि उमाके जन्मसे सब सिद्धिओं और निधियों आ वसीं । अब उन सिद्धियोंका ऐहवर्ष, फल-फूल, नवपल्लवयुक्त नये-नये वृक्ष, मणिकी खानें इत्यादिका प्रकट होना कहा । (मा० प०) । सिद्धियोंका ह्य जाना कहकर सिद्धिप्राप्तिके इच्छुकों (मुनियों) का आ बसना कहा और आगे इनके सत्कार के लिये फूलफलादिका सदैव रहना कहते हैं (वि० त्रि०)

सरिता सब पुनीत जलु बहहीं । खगमृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ १ ॥

सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अनुरागा ॥ २ ॥

अर्थ—सब नदियों पवित्र (मधुर अमृतसमान) जल बहती हैं । पत्नी, पशु और और सभी मुसी रहते हैं । १ । सब नीवोने अपना स्वाभाविक वैर छोड दिया । सब पर्वतपर प्रेम करते हैं । २ ।

नोट—१ 'सरिता सब'—अर्थात् भागीरथी, मदाकिनी, अलकनन्दा, यमुना, शेषमगा, स्वर्णगंगा, त्रिपुत्रगा, रामगंगा, व्यासगंगा, मन्दागंगा, गरुडगंगा, वीरगंगा, पातालगंगा और तुङ्गभद्रा इत्यादि । सू० प्र० मिश्रनीका मत है कि यहाँ गंगाको छोडकर अन्य सब नदियोंका ग्रहण है, क्योंकि गंगाकी तो हरिहर विधि रूपा शुभवर्णा स्थय हैं । इस तरह भाव यह हुआ कि पहले तो गंगा आदि दो एक नदियों ही पवित्र जल बहती थीं, अब सभी नदियोंमें पुनीत जल बहता है ।

टिप्पणी—१ (क) पर्वतसे नदीकी उत्पत्ति है । अतः प्रथम पर्वतका वर्णन करके पीछे नदीका वर्णन करते हैं । 'पुनीत' से यहाँ 'मधुर, मीठा' अर्थ लेना होगा, यथा 'पुनीत मधुर मिष्ट' । ['पुनीत' से पावन करनेवाला, पापनाशक एव अमृतसमानभी अर्थ ले सकते हैं । यथा—'श्रवहिं सकल सरितामृतधारा ।'] (ख) वृक्ष, फूल और फल कह आए । अब उनके आश्रित 'खग मृग मधुप' को कहते हैं । सुमन, फल, वृक्ष और जल ये सब खगमृगादिके सुखके हेतु हैं । सुमनसे मधुप सुखी, फलसे पत्नी सुखी, 'नाना नव द्रुम' अर्थात् वनसे मृग सुखी । और भी सुखका हेतु आगे लिखते हैं कि 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा' ।—इस प्रकार नपुणें सुख वर्णन किया ।

२ 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । ०' इति । भाव कि स्वाभाविक वैरका त्याग करना कठिन है, जब उसीको त्याग दिया तब साधारण वैरका त्याग करना कौन बात है ?—यह सब उमाजीकी महिमा है ।—'अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्याग' इति योगसूत्रे । उमाजीके प्रभावसे काल, कर्म, गुण, और स्वभाव बाधा नहीं करते ।—यह बात यहाँ दिखाई है । 'सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव'—यहाँ कालकी बाधा नहीं है, सब वृक्ष सब काल फूलते फलते, हरितपल्लवयुक्त रहते हैं । 'खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं'—यहाँ कर्मकी बाधा नहीं होती । 'सरिता सब पुनीत जल बहहीं' यहाँ गुणकी बाधा नहीं, क्योंकि नदीमें अपुनीत जलभी बहता है इसीसे कहा है कि 'समय कहुं नहिं दौप गोसाईं । रवि पायक सुरसरि की नाई ।' 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा'—यहाँ स्वभावकी बाधा न हुई । और 'गिरि पर सकल करहिं अनु रागा' वैर छोडकर सब परस्पर अनुराग करते हैं । जैसे कि रामराव्यमे—'खग मृग सहज बयरु विसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई । ७० २३ ।' इस प्रकार यहाँ प्रकृतिमें परिवर्तन दिखाया । खग मृग एक दूसरेसे भयभीत रहते हैं, यथा 'सहवासी काचो गिलैं, पुरजन पाक प्रवीन । कालछेप केहिं विधि करैं तुलसी लगमृग

मीन ।' मधुप मधु छीने जानेके भयसे दुर्गम स्थानोंमें छत्ते लगाने हैं पर यहाँभी बंदरोंकी बाधा रहती है । 'सब जीवन्द्भे काक-च्छक, अरव महिप, वाज-सिंह आदि भी आ गए । 'गिरिपर' से जनाया कि पर्वतपर परस्परका वैर नहीं रह गया, पर पर्वतके नीचे आनेपर फिर वही सहज वैर हो जाता था । (वि० त्रि०)]

नोट—० सृष्टि दो प्रकारकी होती है, स्थावर और जंगम । यहाँ ग्रन्थकार दिखाते हैं कि स्थाव-
रात्मक और जंगमात्मक दोनों प्रकारकी सृष्टियाँ पार्वतीजीके संयोगसे सुखी हैं । यथा कुमारसम्भवे—
'शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं वभूव' । वृक्ष और सरिता आदि स्थावर हैं । रग, मृग
आदि जङ्गम हैं । (मा० प०)

३ 'सहज वयरु०' इति । नीतिवादियोंका सिद्धान्त है कि सहज वैर जीवनपर्यन्त कथमपि नहीं
जाता । यथा 'प्राणदानं विना वैरं सहजं याति न क्षयम्' । ऐसे वैरको छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गए ?
नहीं । वे शत्रुके साथभी प्रेम करने लगे । इसका हेतु यह है कि मिद्धियोंकी माता पार्वतीजीकी बाललीला देख-
कर सब मोहित हो गए । हाथी-सिंह, घोड़े भैंसे, गाय बाघ, सर्प-नकुल, इत्यादि सब पार्वतीजी लीला (देखने
में बाधा न हो, इसलिये आपसमें मेल करके) देखदेख आनन्दित होने लगे । (मा० प०) । पर ऐसा मान
लेने पर यह कहना आवश्यक हुआ कि बाल्यीकि आश्रममें किसकी बाल-लीलासे मोहित हुए । (प० प० प्र०) ।

सोह सैल गिरिजा गृह आए । जिमि जनु रामभगति के पाए ॥ ३ ॥

नित नूतन मंगल गृह ताम् । ब्रह्मादिक गावर्हिं जसु जास ॥ ४ ॥

अर्थ—घरमें पार्वतीजीके आनेसे पर्वत (ऐसा) शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिके पानेसे भक्त
सुशोभित होता है । ३। उसके घरमें नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, ब्रह्मादि (देवता) जिसका यश गाते हैं । ४।

टिप्पणी—१ 'सोह सैल गिरिजा गृह आए ॥ ३ ॥' इति । शैलकी शोभा 'सकल सिद्धि संपति तहँ
छाई' से लेकर 'गिरिपर सकल करहिं अनुरागा' तक कह आए । सब सिद्धियों और नवनिधियोंका आ
वसना शैलकी शोभा है । सुनियोंके सुन्दर आश्रमोंसे शैलकी शोभा है । सब वृक्षोंके नवीन पल्लव, फूल और
फलोंसे संपन्न होनेसे शैलकी शोभा है । मणियोंकी खानोंके प्रगट होनेसे शैलकी शोभा है । इसी तरह नदियों
के बहने और अनेक पत्तियोंके विहारसे शैलकी शोभा है, इत्यादि ।—यह शोभा गिरिजाके आगमनसे
प्राप्त हुई । इस शोभाका मिलान श्रीरामभक्तकी शोभासे करते हैं । 'जिमि जनु रामभगति के पाए' कहनेसे
स्पष्ट है कि शैलराज और जन (भक्त, संत), गिरिजा और रामभक्ति उपमेय उपमान हैं ।

प० प० प्र०—'सोह सैल पाए' इस पुराणका कमल किष्किष्काकांडमें फूला है । यथा 'जिमि हरि-
भगति पाइ भ्रम तजहि आश्रमी चारि । ४ । १६ ।', 'कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । ४ । १६ । १० ।'
इस प्रकार भाव यह हुआ कि शैलराजका गृहस्थाश्रम धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ । गृहस्थाश्रमके श्रमोंकी पूर्ण
सफलता हुई । उनके गृहस्थाश्रमोंके श्रमोंकी परिस्माप्ति हुई और पूरा विश्राम मिल गया । यहाँ गिरिजा
रामभक्तिके समान हैं और हिमाचलराज उनके पिता आश्रमी रामभक्तके समान हैं ।

* शैलराज और रामभक्त (संत) का मिलान *

(क) शैल संत हैं । दोनों परोपकारी हैं, यह समानता है । यथा 'संत विटप सरिता गिरि धरनी ।
परहित हेतु सनह कै करनी । ७० १२५ ।', तथा 'पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाउ
सगराया । ७० १२१ ।'

(ख) जैसे गिरिराज संतके स्वरूप हैं, वैसेही गिरिजाजी श्रीरामभक्तिरूपा हैं । शैलराजके घर उमा
छाई । संतके हृदयरूपी धरमे रामभक्ति आती है ।

(ग) शैलके यहाँ ऋद्धि सिद्धि संपति छाई । रामभक्तके यहाँ ऋद्धि सिद्धि विना बुलाए आजाती हैं ।
यथा- 'कृपिन देखे पाइय परी विनु साधन सिधि होइ ।' तथा 'झाँझ को ललात जे ते रामनामके प्रसाद खात

खुनसात सोधे दूधकी मलाई हैं । क० २० । सत्र सिद्धियों सतके वशमें रहती हैं ।

(घ) झैलरानका देश पर्वत । सतका देश उसका हृदय है, यथा 'संकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अखयबद्ध राजै । गी० ७० ।'

(ङ) झैलके यहाँ मुनियोंके आश्रम, वैसेही सतके यहाँ मुनियोंका समान सदा रहता है । अयोध्या जीके प्रसिद्ध महात्मा याबा रघुनाथदासजी, याबा वैष्णवदासजी, पटनाके याबा भीष्मदासजी आदि इसके जीते जागते उदाहरण हैं ।

(च) जैसे झैलके यहाँ 'सदा सुमन फल सहित द्रुम' वैसे ही सतके यहाँभी ।

(छ) झैलपर 'मनि आकर बहु भौंति', वैसेही सतके हृदयमें नाना गुण ।

(ज) झैलके यहाँ नदी मधुर जल बहती है । सतके आश्रममें सदा स्वच्छ मधुर जल बहता है ।

(झ) दोनोके यहाँ पत्नी सुखी रहते हैं । यथा 'मुनिगन निकट रिहें मग जाई ।'

(ञ) दोनोके यहा घेर त्यागकर सब चीज बसते हैं ।

(ट) दोनोंपर सबका अलुराग है ।

(ठ) गिरिनाके आगमनसे झैलकी शोभा रामभक्तिके पानेसे भक्तनी शोभा । रामभक्तिने पीछे सब पदार्थ लगे रहते हैं ।

(ड) दानोके यहाँ नित नूतन मगल ।

(ढ) दानोका यथा ब्रह्मादि गाते हैं ।

नाट—१ सू० प्र० मिथानी लिखते हैं—'शबरीकी कथा अरण्यकाठमें प्रसिद्ध है । भक्ति होनेके बाद भक्तकी क्या दशा हाती है यह भक्तिरसायन में इस प्रकार बर्णित है यथा—'यद्ब्रह्मनाम चरयेत्पण शोच भक्त्या चेतो मलानि विषमद्गुणकमानि । तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आ मतव साक्षाद्ययामलदशो सवितृप्रकाश । १ । यथाऽग्निना हमल नहाति ध्यात पुन सलभते स्वरूपम् । आत्मा च कर्मानुशय विभूय मन्त्रकियोगे न भक्तयो माम् । २ । यथा—यथाऽमा परिमृज्यतेऽसौ मपुत्रयथाया श्रवणाभिधाने । तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चतुर्थयैवाज्ञानप्रयुक्तम् । ३ । त्रिप्लान् ध्यायताश्चित्त विषयेषु विपश्यते । मामनुमरताश्चित्त मध्येव प्रलीयते । ४ ।' अर्थात् निनी भक्तिसे चित्तके मल नष्ट हो जाते हैं और तब हृदयमें आत्मतत्त्वका अनुभव उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि नेत्रोंके निर्मल होनेसे सूर्यप्रकाशका अनुभव होता है । १ । जैसे अग्निसे स्पर्ण शुद्ध हो जाता है वैसेही मेरे भक्तियोगसे मनुष्यका आत्मा कर्ममलका भस्म करके अपने स्वरूपको प्राप्त होकर तब मेरा भजन करता है । २ । मेरी पुण्यकथा श्रवण और नामस्मरणसे आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वैसेही जैसे वह सूक्ष्म वस्तुका अनुभव करता जाता है, जैसे कि अन्न लगानेसे आँसू सूक्ष्मदर्शक होती जाती है । ३ । जैसे विषयोंका ध्यान करनेवालेका चित्त विषयमें सलग्न हो जाता है । वैसेही मेरा स्मरण करनेवालेका चित्त भुक्तमें सलग्न हो जाता है ।

२ सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'रामभक्ति पानेसे जनकी शोभा घटती है । प्रह्लाद राजसङ्कलके थे । रामभक्तिसे ऐसी शोभा बढी कि लाग प्राप्त कालमें उनके नामका स्मरण करने लगे । ('प्रह्लाद नारद पराशर०') । दासीपुत्र नारद रामभक्तिके कारण देवपि हो गए । निपाद भक्तिहीके कारण रामसखा हुआ । इत्यादि ।—पूसे अनेक उदाहरण हैं । पार्वतीजीके ही प्रश्न और महादेवजीके उत्तरसे आगे रामभक्ति कथा उत्पन्न होगी । इसलिए पार्वती रामभक्तिमें हैं । उनके आनेसे हिमालयभी पूर्ण रामभक्ति पागए । इसलिये जगत्माग्य हुए । ३—यहाँ उदाहरण अलंकार हैं ।

४ श्रीरामभक्ति बहुत दुर्लभ पदार्थ है । जगदना श्रीपार्वतीने शिवजीसे श्रीरामभक्तिकी दुर्लभता वर्णन करते हुए प्रश्न किया है कि ऐसी भक्ति कागको क्यों कर मिलती । यथा 'नर सद्ब्रह्म भई सुनहु पुरारी । कोउ एक हाइ धरम ब्रतपारी ॥ धरमसो न काटिकु भई काई । विषय विमुख विरागसत हाई ॥ काटि विरक्त मध्य

श्रुति कहई । सम्यक ज्ञान सकल कोउ लहई ॥ ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ तिनह सहस्र महँ सय सुख रानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥ धरमसील बिरक्त अरु ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ सय तँ सो दुर्लभ सुरराया । राम भगति रस गत मद माया ॥ सो हरि भगति काग किमि पाई ।" (३० । ५४) । प्रभुकी भक्ति क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, यह स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने अपने मुखा-विदसे पुरजनोंको बताया है । यथा 'कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥ मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहहु कहा विस्वासा ॥ बहुत कहवँ का कथा वढाई । एहि आचरन बस्य मैं भाई ॥ वयरु न विग्रह आसन त्रासा । सुखमय ताहि सदा सय आसा ॥ अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोप दृच्छ विज्ञानी ॥ प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । दनसम त्रिपय स्वर्ग अपवर्गा ॥ भगति पच्छ हठ नहिं सठाताई । दुष्ट तर्क सय दूरि वढाई ॥ मम गुनग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानंद-संदोह ॥ ३० । ५६ ।' और इसके प्रातिके उपायभी बताए हैं कि द्विज सेवा करे, इसका फल संतदर्शन होगा और सन्तोंके सत्संगसे भक्ति प्राप्त होगी । पुनः, शंकर-भजनसेभी प्राप्ति बताई है । भक्तिही प्राप्ति होनेपर क्या होता है यह उत्तर-काण्डमें मुमुग्धिजीने बता दिया है । 'मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोभ वात नहिं ताहि शुभावा ॥ प्रबल अविद्यातम मिटि जाई ।" "खलकामादि निकट नहिं जाहीं ।" "गल सुधा सम अरि हित होई ।" व्यापहिं मानसरोष न भारी । जिन्हके बस सय जीव दुखारी ॥ रामभगति मनि उर बस जाकँ । दुख लवलेस न सपनेहु ताकँ । ७ । १२० ।'

इस भक्तिसे प्रभु भक्तके वश हो जाते हैं । श्रीनाभास्वामी-कृत भक्तमालमें सन्तोंके चरित पाठक स्वयं पढ़ देख ले । अपनी भक्तिके साधन परम कृपालु भक्तवत्सल प्रभुने लक्ष्मणजी तथा श्रीशंखरीजीसे भी कहे हैं । देखिये अरण्यकांड दोहा १५ १६ 'मैं अरु मोर ' से 'सदा विश्राम । १६ ।' तक और दोहा ३५-३६ 'प्रथम भगति ' से 'हिय हरप न दीना' तक । ऐसी भक्ति पाकर भक्त कैसा सुशोभित होगा, यह तो परम-भक्त ही अनुभव कर सकते हैं । ऊपर किंचित् टि० १ और नोटमें लिखा गया है । भक्तिहीन पुरुष कैसा अशोभित है, यह 'भगतिहीन नर सोहइ कैसा । विनु जल वारिद देखिय जैसा ॥ आ० ३५ ।' में बताया गया है । जैसे बिना पानीका मेघ ।

टिप्पणी—'नित नूतन मंगल गृह तासू ।०' इति । (क) 'न्युक्त शोभा चारे हिमालय पर्वत पर हो रही है और पर्वतके अभिमानी देवता अथवा राजाके घर नित्य नवीन मंगल होते हैं । अर्थात् पार्वतीजीके जन्मके कारण नित्य यथाई, सोहर, (छठी, वरही आदि) उत्सव होते रहते हैं । (स) 'ब्रह्मादिक गावहिं जस जासू' इति । क्या यश गाते हैं ? यह कि हिमराज धन्य हैं कि जिनके घरमें जगत् मात्रका मंगलकल्याण तथा देवताओं और मुनियोंका निस्तार करनेवाली, जगज्जननी पार्वतीजीका जन्म हुआ । लोकमात्रका हित हिमाचल टापु हुआ, यह यश हुआ । [हिमाचलको वे वात्सल्यका सुख दे रही हैं । वे दिनरात उनके बालचरितामृतको पान किया करते हैं । अतः वे धन्य हैं । (मा० प०), इत्यादि] यश हुआ और आगे होगा । यथा—'एहि ते जसु पहँहिं पितु माता' । (नये मंगलके लिये लोग मङ्गलागौरीका पूजन करते हैं तब जहाँ वे स्वयं अवतीर्ण हुई हैं वहाँ नित्य नया मंगल क्यों न हो । वि० त्रि०) ।

नोट—५ 'जासू' और 'तासू' का सम्बन्ध रहता है । 'जासू' का अर्थ प्रायः 'जिसका' होता है । साधारणतया अर्थ यह होता है कि 'जिस (हिमाचल) का यश ब्रह्मादि गाते हैं उस (हिमाचल) के घर नित्य नवीन मंगल होते हैं ।' कई टीककारोंने 'जासू' का अर्थ 'जसका' किया है । कुछ अडचन देखकर सू० प्र० मिश्रजीने 'जासू' से 'पार्वतीजीका' अर्थ किया है । अर्थात् 'जिन पार्वतीजीका यश ब्रह्मा आदि गाते हैं उनके जन्मसे हिमालयके घर नित्य नये उत्सव होते हैं ।'—पर इसमें शब्द बहुत अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हैं और जासू-तासूका सम्बन्ध नही रहता । संभवतः अभिप्राय कविका यह है कि जन्मके समयसे ही ब्रह्मादि

हिमाचलका यश गाने लगे, उत्सवमंगल तो जन्मके घादमे हुए। छत्सव होनेपरभी गाते हैं।

नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं ॐ गिरिगेह सिधाए ॥ ५ ॥

सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि वरतुं आसनु दीन्हा ॥ ६ ॥

अर्थ—नारदजीने सब समाचार पाए और 'कौतुकहीं' हिमाचलके घर पधारे। ५। सैलराजने उनका बड़ा आदरसत्कार किया। चरण धोकर उनको (बैठनेके लिये) आसन दिया। ६।

टिप्पणी—१ 'नारद समाचार सब पाए १०' इति। (क) 'समाचार पाए' से पाया जाता है कि नारदजी ब्रह्मलोकमे न थे, किसी अन्य लोकमे गये हुए थे। इसीसे उन्हें समाचार बहुत दिनों बाद मिला। जब कन्या सयानी हो गई तब समाचार मिला। नहीं तो ब्रह्मलोकमे होते तो ब्रह्मादिके यशोगानसे उनको तुरत मालूम हो जाता। (ख) 'समाचार सब' अर्थात् पार्वतीजन्म, जन्मसंबंधी उत्सवों एव उनके बड़े और तपयोग्य होने आदिका समाचार। (ग) 'कौतुकहीं गिरिगेह सिधाए' इति। श्रीनारदजी भगवान्की इच्छाके रूप हैं। वे सदा भगवान्की इच्छाके अनुकूल काम करते हैं। भगवान्की इच्छा है कि पार्वतीजी शिष्य-प्राप्तिके लिये तप करें। इसीसे वे वैसाही उपदेश करनेकेलिये हिमाचलके घर आए। ७। हिमाचलने अपने यहाँ मुनियोको निवास दिया और फलपूल मणि आदिसे सज्जो मुखी करते हैं। भगवतीका उनके यहाँ अवतार हुआ है। अतएव परम भाग्यवान् और परोपकारी जानकर नारदजी उनके यहाँ गए। परोपकारी, सन्तसेवी भाग्यवानोंबिही यहाँ सन्तोका आगमन होता है, प्रायः ईश्वरप्राप्ति करानेके लियेही सन्तोंका आगमन होता है। नारदजीभी ईश्वरप्राप्ति करानेकेलिये आए। 'कौतुकहीं' का भाव यह कि उनको वहाँ तक आनेमे कुछभी परिश्रम नहीं हुआ।

नोट—१ 'नारदजीने किससे समाचार पाया?' इसका उल्लेख यहाँ नहीं है। मानस-पत्रिकाका मत है कि "इसका उत्तर 'ब्रह्मादिक गावहि जमु जासू' मे आगया। ये यश गाया करते हैं, उसीसे मालूम होगया।' पं० पुं० सुखिलण्ड श्रीपार्वतीजन्म प्रसंगम पुलस्त्यनीके कथनानुसार नारदजी इन्द्रके भेजेहुए यहाँ आए हैं। वे कहते हैं—'पार्वतीका जन्म होनेपर इन्द्रने नारदका स्मरण किया। उनके आनेपर उनकी पूजा कर चुकनेपर जब उन्होंने कुशल प्रश्न किया तब इन्द्रने कहा—'मुने! त्रिभुवनमे हमारे कुशलका अंबुर जम चुका है। अब उसमे फल लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपका स्मरण किया है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं फिरभी आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। विशेषतः अपने सुहृदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शान्तिका अनुभव करता है। अतः जिस प्रकारभी पार्वती देवीका पिनाकधारी भगवान् शंकरके साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्षके सब लोगोंको शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके बाद नारदजी हिमाचलराजके यहाँ गए।'

२ 'कौतुकहीं गिरिगेह सिधाए' इति। मुषाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'दिलक्षण पार्वतीवाल लीलाका समाचार पाकर सब काम छोड़ वहाँ पहुँचगए। कौतुक=अपूर्व विषयदर्शनोपमोगोत्साह।

३ 'कौतुकहीं=लीलापूर्वक, जैसे कोई खेल करे।=विनोदार्थ। नारदजीके सम्बन्धमे यह शब्द ग्रन्थकारने अन्यत्रभी प्रयुक्त किया है। यथा 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। वा० १३०।' उनके लिए यह एक खेल था विनोदही है। जी बहलानेके लिए सोचे कि चलो हमभी देख आधे और किसी प्रयोजनसे नहीं। 'सिधाए'=चल दिए। 'कौतुकहीं' के साथ यह शब्द बड़े माँकेका है। कौतुकप्रिय है, अतः चल दिए। वैजनायजी 'कौतुकहीं' का अर्थ 'स्वाभाविकही' करने हैं। पं० रामकुमारजीने जो अर्थ किया है वहभी ग्रन्थसे प्रमाणात है। 'कौतुकहीं'—सहजही विना श्रम; यथा 'सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कृदि चढेउ ता ऊपर। मुं० १।'

❧ 'पार्वतीमंगल' ग्रन्थमें जन्मादिका वर्णन यों है—'मंगलरानि भवानि प्रगट जत्र तं भइ तत्र ते रिधिसिधि संपति गिरिगृह नित नइ ॥ ४ ॥ नित नव सकल कल्याण मंगल मोदमय मुनि मानहीं । ब्रह्मादि सुर-नरनाग अति अनुराग भाग वखानहीं । पितु मातु प्रिय परिवार हरपहिं निरति पालहिं लालहीं ॥ सित पाय बाढति चंद्रिका जनु चंद्रभूपनभालहीं ॥ ५ ॥ कुञ्जैरि सयानि धिलोकि मातु पितु सोचहिं । गिरिजा जोगु जुगिहिं वरु अनुदिन लोचहिं । एक समय हिमयान भवन नारद गए । गिरिबरु मैना मुदित मुनिहिं पूजत भए ॥ ६ ॥' इससे अनुमान होता है कि विवाह योग्य होनेपर मातापिताकी चिंता मिटानेके लिए नारदजी भगवत् प्रेरणासे आए । जैसे श्रीरामजीके विवाहकी चिंता दशरथमहाराजको जत्र हुई तत्र विदवामित्रजी भगवत् प्रेरणासे अयोध्या आए थे ।

हरिश्चन्द्राहीसे इन्द्रको नारदके स्मरणकी बातभी सूझी । और विनोदार्थ भी आए हों तो यह भी हरिश्चन्द्रासे हो सकता है । केवल भेद इतना होगा कि विनोदार्थ आए तो तपके लिये भोजना है—यह स्नानका ज्ञात नहीं है । विना जाने हरिश्चन्द्रासे वैसा उपदेशका प्रसंग आगया ।

'नारद' ।—इनके पूर्व जन्मकी कथा 'शालमीक नारद घटजोनी' ३ (३) में दी गई है । ये ब्रह्माजीके मानसपुत्रोंमेंसे हैं । सृष्टिरचनाके लिए ब्रह्माने मानस-पुत्र उत्पन्न किये थे । इन्होंने प्रजासृष्टिका रचना स्वीकार न किया और अन्य मानसपुत्रोंको भी यहकाया जिससे वे भी विरक्त हो गए । शब्दसागरमें लिखा है कि इस प्रकार सृष्टिरचनार्थ बाधा करनेके कारण ब्रह्माजीने इनको शाप दिया कि तुम कभी स्थिर होकर एक स्थान पर न रह सकोगे, सदा विचरते ही रहोगे । परन्तु भागवत ६. ५. में दक्षका इनको ऐसा शाप देना कहा है । यथा 'तस्माद्योनेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम् ॥ ४३ ॥' अर्थात् इसलिये हे मूढ ! लोकोंमें विचरते हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा । वा० ७८ (१२) में देखिये । इसी कारण ये त्रयलोक्यमें विचरते ही रहते हैं । ये देवर्षि हैं; इससे कहीं कोई परदा नहीं करता और न कहीं इनको रोक टोक हो ।—'त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । वा० ६६', 'नारद को न परदा न नारद सों पारिपो । क०वा० १६।' सर्वैय हाथमें धीणा लिए हुए भगवद्दयशका गान उसे वजा बजाकर करते हैं । भगवान्के द्वादश प्रधान भक्तों में आपभी हैं (देखिए भक्तमाल छप्य ७) । इनके जीमें यही रहती है कि औरोंकोभी हरिभक्त बनायें, संसारसे विरक्त करा दें । आपका स्वभाव सन्तोकासा दयामय है । आप एक लोकका समाचार दूसरे लोक को दिया करते हैं । स्वभाव आपका फलहप्रिय कहा गया है । जहाँ-तहाँ देवता-दैत्योंमें लड़ाई भगड़ैकी जड़ आपही देणे गए हैं । आप भगवान्के मन कहे जाते हैं । सेवा, पूजा, कीर्त्तन, प्रसाद, भक्ति प्रचारक इत्यादि सभी निष्ठाओंमें प्रधान हैं ।

टिप्पणी—२ 'शैलराज वड आदर कीन्हा १०' इति । (क) 'शैलराज' ने आदर किया, इस कथनका भाव यह है कि राजा लोग महात्माओंका जैसा आदर करते हैं वैसा आदर-सत्कार किया । पुनः भाव कि महात्माओंका आदर करनेसे मनुष्योंको बड़ाई प्राप्त होती है । यहाँ नारदजीका आदर करनेसे इनको 'शैल राज' कहा गया । (ख) 'वड आदर'—आगेसे चलकर मिलना, डंडवत् प्रणाम करना, अगवाणी करके लाना, सामने सेवामें रखे रहना, चरण प्रक्षालन करना, आसन देना, पूजन करना, इत्यादि बडा आदर है । यथा 'मुनि आगमन मुना जव राजा । मिलन गएउ लै विप्र समाजा । करि डंडवत मुनिहिं सनमानी । निज आसन्ह वैठारोन्हि आनी ॥ चरन पर्यारि कीन्हि अतिपूजा । मोसम आजु घन्य नहिं दूजा ॥ विविध भोंति भोजन करवावा । वा० २०७ ॥' (ग) पूर्वार्धमें 'बड़ आदर कीन्हा' कहकर उत्तरार्धमें यहभी बताया कि क्या आदर किया । स्वागत करके चरणप्रक्षालन करना, आसन देना यही आदर है । प्रायः परातमें चरण धोने की रीति शिष्ट लोगोंमें देखी-सुनी जाती है, जिसमें जल बाहर न गिरे । पर परातमें रखकर आदरपूर्वक धोए जाते हैं, फिर अँगोष्ठसे पोछे जाते हैं । तत्पश्चात् सुन्दर आसनपर बिठाया जाता है । यथा 'सादर जल लै चरन पतारे । पुनि सुदर आसन वैठारे । आ० ३४ ॥' (श्रीमवरीजी), 'सादर चरनसरोज पतारे । अति

पुनीत आसन बैठारे । वा० ४५ ।' (श्रीभरद्वाजजी), तथा यहाँ 'सैलराज०' ।

नारि सहित मुनिपद सिरु नावा । चरनसलिल सचुः प्रवन सिंचावा ॥ ७ ॥

निज सौभाग्य बहुत गिरिः चरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ ८ ॥

अर्थ—(फिर लहाने) स्त्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया (अर्थात् प्रणाम किया) चरणोदक से सारे घरको सिंचावाया (अर्थात् चरणोदकसे सारे घरमें छिड़कवाया) । ७ । हिमाचलने अपने सौभाग्य (सुंदर भाग्य) की बहुत बड़ाई की और बेटीको बुलाकर एवं सुता कहकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया । ८ ।

टिप्पणी—१ 'नारि सहित मुनिपद सिरु नावा । ०' इति । (क) इससे सैलराजकी अत्यन्त भक्ति सूचित की । यथा 'गहे चरन मिय सहित बहोरी । बोले राम कमल कर जोरी । अ० ६ ।' (ख) 'चरन सलिल सचु भवन सिंचावा'—चरणोदकसे घर सिंचावाया, क्योंकि महात्माओंके चरणकमलमें अनेक तीर्थोंका निवास रहता है । चरणोदक सर्वतीर्थोंके समान है । उसके सिंचनसे घर पवित्र होता है, वरुणकी वृद्धि होती है, दारिद्र्य और अनेक अरिष्ट दूर होते हैं । पदतीर्थ सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है । यहाँ गृहस्थोंका धर्म दिखाया है कि उनको अपने कल्याणार्थ ऐसा करना चाहिए ।

२ 'निज सौभाग्य बहुत गिरि चरना' इति । [अर्थात् कहा कि—'महान् भाग्योदयः' आपके आगमनसे, आपके दर्शनसे हमारा भाग्य उदय हुआ । आज हमारे कोई बड़े पुण्यममूलोका, पूर्वसुकृतोंका उदय हुआ कि आपके दर्शन घर बैठे हुए, क्योंकि 'पुण्यपुत्र वितु मिलहि न सना । उ० ४५ ।' भगवानकी आज हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा हुई कि आपने स्वयं आकर दर्शन दिये, यथा 'जौ रघुनीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा । सु० ७ ।', 'वितु हरि कृपा मिलहि नहि संता ।' आज हमारा घर और हम पवित्र और कृतार्थ हो गए, हमारे भाग्यकी बड़ाई बौन कह सकता है । इत्यादि, सौभाग्यका वर्णन है । यथा 'सेवक सदन स्वामि आगमनू । भगलमूल अमगल दमनू ॥ प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहू गेहू । अ० ६ ।'—महात्माके दर्शनसे भाग्यकी बड़ाई है (वडा सौभाग्य समझा जाता है), यथा 'नाथ कुसल पदपंकज देखें । भयउं भागभाजन जन लेखें । अ० ८ ।' (निपाद), 'अहो भाग्य भम अमित अति राम कृपा-सुख पु ज । देखेउं नयन विरचि सिव सेव्य जुगल पदकंज । सु० ४७ ।' (विभीषण) ।— [किसीने कहा है 'धन्य वाके भाग जाके साधु आए पाहुने ।' चाणक्य नीतिमें लिखा है कि—'न विप्रपादो-दककर्मनि न वेदशास्त्रध्वनिगर्जितानि । स्वाहास्वधाकारध्विगर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥' (अर्थात्) जिन घरोंमें विप्रचरणोदकसे कीचड न हुआ हो, वेदशास्त्रध्वनि न हुई हो और जो घर स्वाहा-स्वधासे रहित हों, वे घर श्मशानतुल्य हैं । (वि० टी०)]

३ 'सुता बोलि मेली मुनि चरना' इति । (क) (मेलना=डाल देना, यथा—'सिय जयमाल राम उर मेली । वा० २६४ ।', 'मेली कठ सुमन वै माला । कि० ८ ।' यह शब्द केवल पशुमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक है) । मेली=प्रणाम कराया । यथा 'पद सरोच मेले दोउ भाई । वा० २६६ ।' 'मेली' राज् देकर पार्वतीजीकी मुग्धावस्था दिखाई है अर्थात् यह सूचित किया है कि वे अभी बहुत छोटी हैं । आगे चौपाईसे मालूम होता है कि वे सखीकी गोदमें थीं, यथा 'जानि कुअधर प्रीति दुराई । सखी उद्यग बैठी पुनि जाई । ६८ ।' छोटी होनेके कारण पिताने प्रणाम कराया, जैसे महाराज दशरथने चारो पुत्रोंको विदवा-भित्रीके चरणोंमें प्रणाम कराया था । यथा 'पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी । वा० २०७ ।' और विदवाभित्रीने परशुरामके चरणोंमें प्रणाम कराया था, यथा 'विदवाभित्री मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दोउ भाई । २६६ ।' (ख) चरणोंमें प्रणाम, चरणोंका प्रक्षालन, चरणप्राप्तिसे अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करनी, सुताको प्रणाम करना—इत्यादिसे सूचित किया कि हिमाचल विप्रचरणकमलोंमें अत्यन्त

प्रेम रखते हैं; यथा 'विप्र चरन पंकज अति प्रेमा ।'

प० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'सर्वस्याभ्यागतो गुरुः' (अर्थात् अभ्यागत सयका गुरु हैं), इस मनुष्याक्यसे और नारदको सबसे प्रधान देवर्षि समझकर, सज्जनके लिये मनुजीने जैसा कर्त्तव्य बताया है, गौलराजने उसी प्रकार गुरुके समान उनका आदर-सत्कार किया। मनुजीने लिखा है कि 'दृष्टानि भूमिरदकं वाक्चतुर्थी च सूनुता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥' दृष्टानि (कुशासन) अथवा भूमि (आसन), जल और उन्नत चाणी इन चार बातोंका अभाव सज्जनोंके यहाँ नहीं होता।—इस नियम से पहले दूरसे देखकर खड़े होकर, आगे जाकर, दंडवतकर साथ-साथ ले जाना यह 'बड आदर कीन्हा' से हुआ। 'पद पतारि' से अर्घ्य किया। 'वर आसन दीन्हा' से 'दृष्टानि' और 'भूमि', 'नारि सहित मुनिपद मिरु नाया। चरन सलिल सन भवन मिचाया ॥' से विशेष सत्कारके साथ उनके चरणोदकसे धर सिंचवाना इससे 'बदक' और 'निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना ॥०' मे 'सूनुत चाणी'—ये चारों मनुजी आज्ञायें पालन की गईं ।'

दोहा—त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि ।

कहहु सुताके दोष गुन मुनिवर हृदय विचारि ॥ ६६ ॥

अर्थ—(हिमाचलराज बोले) हे मुनिश्रेष्ठ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी पहुँच है। (अतएव कृपा करके) हृदयमें विचारकर (इस) लडकीके दोष और गुण कहिये।

दृष्टरूपी—? 'त्रिकालग्य', 'सर्वज्ञ', 'गति सर्वत्र तुम्हारि'—ये तीनों विशेषण सहेतुक हैं। (क) आप त्रिकालज्ञ हैं अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंके ज्ञाता हैं। अतः इसका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कहिये। मुनिने आगे तीनों कालकी बातें कही भी हैं—'सुता तुम्हारि सकल गुन रानी। सुंदर सहज सुसील सयानी ॥ नाम उमा अशिका भयानी। सन लच्छन संपन्न कुमारी।'—यह वर्तमान है। 'होइहि संतत पिअहि पिआरी' से 'जोगी जटिल अकाम मन० ६७)' तक भविष्य है। भूतकालका हाल इस समय नहीं कहा। क्योंकि उसमें ऐश्वर्य है। उसके कहनेसे ऐश्वर्य प्रगट हो जायगा, जिससे फिर माता पिताको वास्तव्यका मुत्त न मिल सकेगा। ऐश्वर्य प्रगट करनेका समय विवाहके अवसरपर आवेगा तब कहेंगे; यथा 'पूरन कथा प्रसंगु सुनावा ॥' 'जनमी प्रथम दच्छगृह जाई।' से 'हर विरह जाइ बहोरि पितुके जग्य जोगानल जरी ॥ ६८ ॥' तक।—यह भूत है। (र) 'सर्वग्य'। अर्थात् आप सर्वशास्त्रोंके ज्ञाता हैं। (अतः ज्योतिष, सामुद्रिकशास्त्र द्वारा हाथ देखकर इसके गुण दोष कहिये)। इसीसे आगे हस्तरूपण देखकर सामुद्रिक कहेंगे। यथा 'अस स्वामी छहि कहे मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥' [यहाँ लोग प्रज्ञालोकके अभाव से वस्तुविशेषका भूत भविष्य जान लेते हैं; इस भाँति त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होते। नारदजी त्रिकालज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी। (वि० त्रि०)] (ग) 'गति सर्वत्र तुम्हारि' से जनाया कि आप समस्त लोकोंके भी ज्ञाता हैं। (आप सर्वत्र विचरते हैं। अतः बताइए कि इसके योग्य वर कौन है।, यह भी आगे देवर्षिजी बतायेंगे। यथा 'जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहे शिष तजि दूसर नहीं ॥ ७० ॥' [और पार्वतीमंगलसे स्पष्ट है कि माता पिता वरके लिये चिन्तित थे और उन्होंने नारदसे स्पष्ट पूछा है। यथा 'कुअँरि सयानि विलोकि मातु पितु सोचहिं। गिरिजाजोग जुरिहि वर अनुदिन लोचहिं ॥ ६ ॥' 'तुम्ह तिमुचन तिहुँ काल विचार विसारद। पारवती अनुरूप कहिय वरु नारद ॥ ८ ॥'] (घ) त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वत्र गति होनेसे 'मुनिवर' कहा।

ॐ पूरा श्लोक यह है—'गुरुस्मिर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः। पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥' अर्थात् अग्नि ब्राह्मणोंका, ब्राह्मण सब वर्णोंका और पति स्त्रियोंका गुरु है। अभ्यागत सयका गुरु है।

श्रीमुधाकर द्विवेदीजी—'मुनि सिद्ध भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका वृत्तान्त जानते हैं, सपके जाननेवाले और सब जगह जानेवाले होते हैं। इसलिये सत्र विदोषण उचित दिये गए हैं। तीन जन्मका फल कहनेके लिये 'त्रिकालज्ञ', वैसा वर मिलेगा इसके लिये 'सर्वज्ञ' और वह वर कहाँ मिलेगा इसके लिये 'गति सर्वत्र' कहा। बाक्यलसे हिमालयके मुखसे सरस्वतीने यह भी कह दिया कि तुम 'सर्वज्ञ' (सर्वज्ञ) याने शर्व (महादेव) को जाननेवाले हो। 'मुनिर' में 'मुनि' को अलगकर सम्बोधन बनाओ तो,—'हे मुनि। वर हृदय विचारि' हृदयमें बरको विचारकर याने किसके साथ इसका व्याह होगा यह हृदयमें विचारकर तब कन्याका गुणदोष कहो। हाथको सस्त्रुतमें 'दोष' कहते हैं। इसलिये 'कहहु सुताके दोष गुन' अर्थात् कन्याके हाथों' को गुनकर याने देखकर तब हृदयमें विचारकर 'वर' (इसका पति) कहो। इससे यहभी जनाया कि जन्मपत्र नहीं है।'

नोट—१ यह तुलसी काव्यकी महिमा है कि चाहे जैसा भारी विद्वान् हो वह भी इसके शब्दोंमें गूढ भाव निकाल निकालकर इसमें आनन्द प्राप्त करता है।

२—'कहहु सुताके दोष गुन' में दोष को प्रथम कहा है और नारदमोहप्रकरणमें विश्वमोहिनीके विषयमें 'कहहु नाथ गुन दोष सत्र यहिके हृदय विचारि। १३०।' एसा कहा है अर्थान् गुणको प्रथम कहा है। इसमें क्या भेद और भाव है यह दोहा १३० में लिखा जायगा। पाठक यहाँ देख लें।

वि० त्रि० जी लिखते हैं कि केवल गुण और केवल दोषकी जगन्मं स्थिति भी नहीं है। इसलिये दोष गुण दोनों पूछते हैं। दोष लक्षित नहीं होता है, अतः जिज्ञासाम प्रयानता दोषको है, इसलिये दोषको ही पहिल कहा।

कह मुनि विद्वसि गूढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ १ ॥

सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ २ ॥

अर्थ—मुनिने हँसकर गूढ और कोमल वचन कहे। तुम्हारी बेटी समस्त गुणोंकी खान है। १। स्वाभाविकही सुन्दरी, सुशील और सयानी है। उमा अधिका और भवानी (इसके) नाम हैं। २।

नोट—१ 'कह मुनि विद्वसि' इति। हँसनेके कारण महाशुभावोंने ये लिखे हैं—(क) हिमाचल भवानीका अपनी कन्या जानकर दोष और गुण पूछते हैं। यह नहीं जानते कि यह जगदम्बा है, इनमें दोष कहाँ ? (रा० प्र०)। (ख) जैसे किसीके पास रत्न हो जो उसकी कदर या प्रभाव न जानता हो, यदि वह जौहरीके पास उसे ले जाय तो जौहरी देखकर प्रसन्न होता है (क्योंकि वह उसका गुण जानता है) और जी-म यह विचारकर हँसता है कि यह बेचारा इसके गुण क्या जाने, ठीक उसी प्रकार की यहाँ नारदजीकी हँसी है। (प०)। अथवा, (ग) यह सोचकर हँसे कि गुण सुनकर हर्ष होगा, पर जब वरका स्वरूप सुनेगे तब दुःखित होंगे। (प०)। (घ) आज यह विलक्षण लीला है कि जगज्जननीके हाथको मैं देख रहा हूँ और वह चुपचाप बालिका बनी दिखला रही हैं—ऐसा विचारकर हँसे। (सु० द्वि०)। (ङ) ये 'भव भव विभव-पराभव-कारिनि। विश्वविमोहिनि स्वघसविहारिनि।' हैं, सो आज मैं उनकी हस्तरेखा देखकर शुभ और अशुभ फल कहने वैठा हूँ। (मा० प०)। (च) नारदजी कौतुकप्रिय हैं ही। यह सोचकर हसे कि अभी तो ये प्रसन्न होंगे, आगे फिर हम इनकी रानी गाली देगी, यह समझा देखनेको मिलेगा। (छ) यह जगन्का नियम है कि जब किसीकी गई हुई वस्तुको यह पुनः देखता है, तब उसे देखकर वह प्रसन्न होता है। नारदजीने सतीको यज्ञमें शरीर त्याग करते समय देखा था, अब उनको पार्श्वतीरूपमें देखकर हँसे। (सु० प्र० मिश्र)। (ज) समग्र लक्षण देखते ही पूर्वापर समग्र हाल जान गए, अतः हँसे। (वै०)। (झ) दपतिके वात्सल्यपर हँसे। (वि० त्रि०)।

टिप्पणी—१ 'कह मुनि विद्वसि गूढ़ मृदु बानी।०' इति। (क) 'मुनि' अर्थात् मननशील हैं,

मनन करके तप कहा । ऐश्वर्य प्रकट करनेका अथसर यह नहीं है, इसीसे 'गूढ' अर्थात् गुप्त करके कहते हैं । वचनोंमें ऐश्वर्य गुप्त है, यही वाणीकी गूढता है । हिमाचलकी दन वचनोंके गूढ भाषाका कुञ्चभी ज्ञान न हुआ । अतएव 'गूढ' विशेषण खूब ही वटित हुआ । [(र) मुधाकरद्विनेयीजा निपत्ते हैं कि कैसे कहें ? एक तो देवर्षि, दूसरे जगज्जननी सामने रखीं । भूट कैसे कहें और जो प्रत्यक्षमें सप्त भेद खोलदूँ तो जगत्पिता महादेव और जगज्जननी उमा दोनोंकी इच्छामें उलटा करनेका अपराधी ठहरूँगा । इसलिये गूढ वाणी बोले, जिसमें शैलराज और उसकी स्त्री तथा सरिय्यां ठीक ठीक अर्थ न समझे । ज्योतिषी लोग प्रसन्न करनेके लिये मुलक्षणही पहले कहते हैं; इसलिये मुनिने 'मकल गुण खानी' प्रत्यक्षमें कहा । उसमें गूढार्थ यह है कि सत्, रज और तम तीनों गुणोंकी 'धानि' अर्थात् प्रकृतिरूप आद्याशक्ति हैं ।] (ग) 'सकल गुण'से चौदहो गुणोंकामी होना कह दिया । वे ये हैं—देशकालका ज्ञान, दृढता, कष्टसहिष्णुता, सर्वविज्ञानता, दक्षता उत्साह, मंगुनि, एकत्रायता, शूराता, भक्ति ज्ञान, वृत्तज्ञता, शरणागतवत्सलता, अमपितृव और अचापल ।

२ (क) 'सुन्दर सहज मुसील सयानी १०' इति । 'सकल गुण खानी' यह गूढ वाणी कहकर अब बुद्ध प्रगत गुण कहते हैं । सहज सुन्दरी हैं, अर्थात् बिना शृङ्गारके ही सुन्दर हैं । 'सहज' का अन्वय सयके साथ है । सहज सुशील है अर्थात् जन्मस्वभावसेही सुशील है, कुछ पढ़ने-लिखने या दूसरोंको देखकर नहीं । और न पंडितोंकी सेवासे यह सुशीलता प्राप्त हुई है, यथा—'बोल कि भिन बिनु बुध सेवकाई । ७ । ६० ।' 'सहज सयानी' है, अर्थात् बिना पढ़ेलिखेही इसकी बुद्धि सयानोंकीसी है । तीन विशेष्योंसे तीन बातें कहीं—शरीरसे सुन्दर है, स्वभावसे सुशील है और बुद्धिसे सयानी है । (ख) 'नाम उमा अयिका भवानी' इति । इससे पाया गया कि नामकरण देवर्षि-नारदद्वारा हुआ । हिमाचलने बेटीका कोई नाम नहीं लिया; 'कहहु सुताके दोष गुण' इतनाही कहकर सुता के दोष गुण पूछे थे । [चाक्यसे गूढता यह है कि स्वयं नाम बतलाने लगे । इतनी बड़ी कन्या का नाम माता पितासे पूछना चाहिए, न कि माता-पिता को उसका नाम बतलाना चाहिए । (वि० वि०)]

नोट—२ तीन नाम देकर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके नाम बताए । यहाँ त्रिकालज्ञता चरितार्थ की । 'अयिका' अर्थात् जगज्जननी हैं—यह भूतमं, 'उमा' वर्तमानकालमें नाम है और 'भवानी' नाम भविष्यमें होगा । (वै०, सू० प्र० मिश्र) ।

सप्त लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि सतत पिअहि पिआरी ॥ ३ ॥

सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें जसु पैहहि पितु माता ॥ ४ ॥

अर्थ—कन्या सप्त सुलक्षणोंसे युक्त है । (यह अपने) पतिको सदा प्यारी होगी । ३ । इसका सुहाग सदा अचल रहेगा । माता पिता इससे यश पायेंगे । ४

टिप्पणी—१ 'सप्त लच्छन संपन्न कुमारी १०' इति । दो चरणोंमें गुण कहकर अब लक्षण कहते हैं । सब लक्षण यही हैं जो आगे कहते हैं । 'होइहि सतत पिअहि पिआरी' निरंतर प्रिय होगी—इसका कारण पूर्व कह आये कि सर्वगुणखानि है और सर्वलक्षणसंपन्न है । अतः पतिव्रता होगी । पतिव्रता होनेसे पतिको मदा प्रिय होगी । [जो लक्षण पतिव्रतामें होने चाहिए, वे सब इसमें हैं । सामुद्रिकमें वत्सीस लक्षण कहे गये हैं, उन सर्वोंसे युक्त जनाया । 'कुमारी' शब्दसे जनाया कि 'कुमाराग्रस्थामे चचलता आदि दुर्गुण होते हैं, उन सर्वोंसे रहित सप्त लक्षणसंपन्न रहेगी । 'होइहि सतत०' से विवाह होनेपर पतिप्रिय और अनुकूल जनाया ।' (मा० प०)]

२ 'सदा अचल एहि कर अहिवाता १०' इति । (क) इससे जनाया कि वे ईश्वरकी शक्ति हैं । न ईश्वरका कमी नाश, न इस सुताका नाश । खींकलिये मुख्य लक्षण यही है कि उसका सोभाग्य सदा बना रहे और वह सदा पतिको प्रिय रहे । (ख) 'एहि तें जसु पैहहि पितु माता'—यह पूर्वसे चरितार्थ होता आरदा है; यथा 'नित नूतन मंगल गृह तासु । ब्रह्मादिक गामहि जसु जाम् ।'—यह तो भूत और वर्तमानका

यश हुआ और आगे भविष्यमभी यश होगा । [लोग कहेंगे कि शैलराज और मयनादी धन्य हैं कि जगद्वननी भवानीके माता पिता हुए, यथा 'विन्दहि विरचि वड भयड विधाता । महिमा अबधि राम पितु माता ।' इनके द्वारा जगत्का उपकार होगा । पण्डुर कातिकेयनी इनके पुत्र हुए, जिन्होंने तारकामुरका वध किया । पितासे सतानका नाम होता है पर यहाँ सतानसे पिता माताका नाम होगा—यह माता पिताका सौभाग्य है, यथा 'तुम्हटं पुन्यपुज वड काके । राजन राम सरिस सुत जाके ।'—यही यश है । 'एहि तें' में यह भी ध्वनि है कि तुम्हारे पुत्र मैनाकसे तुम्हे यश नहीं मिला]

नोट—'जसु पेहहि पितु माता' इति । यथा—'कहु सुद्ध पेहि भॉति सराहिय तिह कर । लीह जार जगजननि जनमु जिहके घर ॥ ४॥ मुनि कह चौदह शुचन फिरउँ जग जहँ जहँ । गिरिवर मुनिय सरहना राउरि तहँ तहँ । भूरि भान तुम्ह सरिस कतहुँ बोड नाहिनि । कहुँ न अगम सन सुगम मनो विधि दाहिनि ॥ ६ ॥ दाहिनि भर विधि सुगम सब मुनि तनु चित चिंता नई । बर प्रथम त्रिचि विरचि विरची मगला मगलमई । विधि लोक चरबा चलति राउरि चतुर चतुरानन कही । हिमवानु कन्या जोग बर राउर विबुधरदित सही ॥ १० ॥'—(पार्श्वतीमगल) ।

होइहि पूज्य मकल जग माहीं । एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥ ५ ॥

एहि कर नासु सुमिरि संसारा । त्रिय चदिहहिं पतिव्रत असि धारा ॥ ६ ॥

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अबगुन दुइ चारी ॥ ७ ॥

अर्थ—(यह) सारे जगत्में पूज्य होगी । इसकी (पूना) सेवा करनेसे कुछभी (पदार्थ) दुर्लभ न होगा । ५ । संसारमें (स्त्रियों) इसका नाम सुमिरकर/पातिव्रत्यरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायेंगी । ६ । हे शैलराज ! तुम्हारा चेटी सुलच्छना है । जो दो चार अवगुण हैं, वह भी अब सुन लो । ७ ।

टिप्पणी—१ 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं ।' इति । (क) दोनों कुलोंकी कहकर अब जगत्में पूज्य होना कहते हैं । 'सकल जगम' अर्थात् तीनों लोकोंमें । (ख) 'एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं' इति । पूज्य वहकर अब उनकी पूजाका फल कहते हैं कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, लोक परलोक दोनों बन जायेंगे । 'कुछ दुर्लभ नहीं' अर्थात् दुर्लभ भी सुलभ हो जायगा । यथा 'सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ देवि पूनि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सन होहि सुखारे ॥ वा० २३६ ।'

२ 'एहि कर नाम सुमिरि संसारा ।' इति । सेवा पूजाका फल वहकर अब नामका फल कहते हैं । नाम पूर्ण कह आए—उमा, अंबिका, भवानी । पातिव्रत्य दरहगंधाराके समान कठिन है उसपर स्त्रियों इसके नामका स्मरण करके सुखसे चढ़ेगी । अर्थात् यह ऐसी पतिव्रता होगी कि इसका नाम स्मरण करनेसे संसार भरकी स्त्रियों पतिव्रता होनाथेंगी । तात्पर्य कि यह पतिव्रताशिरोमणि होगी । यथा 'पतिदेवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख । २३५ ।' पूर्ण 'होइहि सतत पिआहि पिआरी' से इसपर पतिका प्रेम और 'एहि कर नाम सुमिरि' से इसका प्रेम पतिपर कहा । इस तरह पति—पत्नीकी अन्योन्य प्रीति वही ।—[खड्गकी पैनी धारपर पैर धरतेही पैर कट जायगा, यथा 'परत खनेस होइ नहि राए । ७११६ ।' पातिव्रत्य खड्गकी पैनी धारके तुल्य है । ऐसे कठिन धर्मपर भी स्त्रियों इसके नामका स्मरण करते हुए आरूढ़ होसकगी, अर्थात् नामके प्रभावसे पातिव्रत्य सर्वथा निवह जायगा । 'चदिहहिं' अर्थात् जहाँ कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता, वहाँ इसके नामके बलसे स्त्रियों चढ़कर खड़ी रहेंगी । अर्थात् पातिव्रत्य सुगम होनायगा ।]

३ 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी ।' इति । (क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ।' कहकर 'सब लच्छन सपन्न कुमारी' कहा । और 'होइहि सतत पिआहि पिआरी ।' से 'त्रिय चदिहहिं' तक कहकर 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी' कहा । इससे पाया गया कि 'सुंदर सहज सुसील' 'लक्षण' हैं और पति प्रिय होना, सांभग्यका अचल रहना, तथा पतिव्रता होना 'सुलक्षण' हैं । (ख) 'सब लच्छन सपन्न कुमारी से 'सैल सुलच्छन सुता' तक लक्षण कई । अर्थात् 'सब लच्छन' उपक्रम है । और

‘सैल सुलच्छन०’ उपसंहार है। (ग) ‘सुनहु जे अच अवगुन दुइ चारी’ इति। ‘दुइ चारी’ का भाव कि यह गुणोंकी तो स्थानि है, अचगुण दो चार ही हैं अर्थात् बहुत कम हैं। (घ) नारदजी पार्वतीजीके लक्षणोंसे प्रसन्न होकर ऐसे मुग्ध होगए कि बारंबार प्रशंसा कर रहे हैं—१ सुता तुम्हारि सकल गुनखानी, २ सव लच्छन संपन्न०, ३ सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। (ङ) हिमाचलने प्रथम उमाके दोष पूछे; यथा ‘कहहु सुताके दोष गुन०’। नारदजीने प्रथम गुण कहे, सके पीछे दोष कहे। इसमें भाव यह है कि दोष यदि प्रथम कहते तो माता-पिता विकल होजाते, गुण सुननेका उन्हें होश भी न रहता; इस विचारसे प्रथम गुण कहे। (अच्छी बात पहले कही ही जाती है।)

नोट—१ ‘सकल गुन खानी’ और ‘सुलच्छन’ कहकर फिर दोष बताना यह भी गूढ़ता है। निर्दोष तो ईश्वर छोड़ दूसरा होताही नहीं। इसलिए यदि दोष न कहते तो इनका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। यह विचारकर ‘अवगुन’ शब्द कहा, यद्यपि वे अवगुण हैं नहीं।

० आगे जो अवगुण कहते हैं, वे तो सुताके दोष नहीं हैं, वरंच वरके दोष हैं; जैसा कि नारदजी आगे स्वयं कहते हैं, यथा ‘जे जे वरके दोष बखाने। ६६।३।’—इस कारण टीकाकारोंने ‘सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी।’ ‘सुनहु जे अच अवगुन दुइ चारी’ के भिन्न भिन्न भाव कहे हैं—

(क) ‘पति पत्नीमें अभेद मानकर, उनको एक जानकर पतिके अवगुण पार्वतीजीमें आरोपण करके कहे। वह निन्दा वस्तुतः प्रशंसा है।’ (रा० प्र०)।

(ख) ‘सुता तुम्हारी’ का भाव यह है कि जतक यह कुँआरी है, तुम्हारी सुता कहलाती है अर्थात् एकतनचारी है तब तक तो इसमें सव सुलक्षणही सुलक्षण हैं, एक भी कुलक्षण (दोष) नहीं है। हाँ! जब इसका विवाह हो जायगा तब पतिसम्बन्धसे ये अवगुण होंगे। पतिमें जो अवगुण हैं सो सुनो।’ (वि०)

(ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि ‘नारदजी शिवजीमें भला दोष कैसे कह सकते हैं? इन्होंने दोष नहीं कहे वरंच गूढ़ वचन कहे, जो दंपतिको दोष जान पड़ेगे और हैं तो गुणही।’, वे अवगुणका अर्थ इस प्रकार करते हैं—अच (धातुका अर्थ रत्ना है, उसके स्वामी रत्नक) के गुण दो चार कहे। ‘दो चार कहे’ अर्थात् गुण कहकर मैं पार नहीं पासकता, इससे दो चार कहता हूँ।’

वि० त्रि०—यही मुनिका कौतुक है। उमाको तपके लिये भोजना चाहते हैं जिसमें उनका परम कल्याण हो। दोष न दिखावें तो माता-पिता तपके लिये आज्ञा देंगे नहीं। अतः पति विषयक ऐसे विशेषण देंगे जो महादेवजीमें जाकर गुण होजातेहैं, सामान्य जीवके लिये तो महा अवगुण हैं।

नोट—३ यहाँ तक ग्यारह लक्षण गिनायेगए—सुंदर १, सुशील २, सयानी ३, उमा ४, अंबिका ५, भवानी ६, संतत पिआहि पिआरी ७, अचल अहिवात ८, एहि तें जमु पैहहिं पितु माता ९, ‘होइहि पूज्य १०’ और ‘एहि कर नाम सुमिरि० ११’, ग्यारह ही लक्षण बतानेमें गूढ़ता यह है कि रुद्र ग्यारह हैं; ये रुद्राणी हैं। प्र० स्वामी ‘उमा, अंबिका, भवानी’ की जगह ‘सकल गुन खानी, एहि सेयत कछु दुलैम नाही, शैल सुलक्षण’ को लेकर ११ पूरे करते हैं और ‘शैल सुलक्षण’ को एक गुण मानकर उसका अर्थ ‘शैलके शुभ लक्षणोंसे संपन्न’ ऐसा करते हैं। प्रथम चार गुण कुमारी-अवस्थाके और शेष विवाहितावस्थाके हैं, अतः लच्छन और सुलच्छनमें पुनरुक्ति नहीं है।

४ दुइ चारी—दो चार, सुख। यह अल्पसंख्यासूचक मुहावरा है। दो चार कहनेका भाव यह है कि जिसमें घबडा न जायें। ‘दो प्रथम कहकर तब चार कहा जिसमें घबडा न जायें’—यह भाव यहाँ नहीं है, यहाँ दो चारसे छः का मतलब है। बनवासके समाचारमें जो ‘चार दस’ का भाव है, वह यहाँ लागू नहीं है। दो चार मुहावरा है।

५ नारदजीसे मैनाजीके सखीद्वारा सुताके सौभाग्यसूचक चिह्नोंके पूछनेका प्रसंग प० पु० में भी है वहाँ भी नारदजीने सुझुकाकर पतिकाही वर्यौन किया है और प्रकटरूपसे उनके शब्दोंका अर्थ दोषपरकही

हिमवानने समम्ना । जैसे वहाँ पतिका वर्णन वेदीका ही सौभाग्य (गुण या दोष) वर्णन माना गया, 'जैसेही वहाँ पतिके गुण या दोष कन्याकेही सौभाग्यके गुण या दोष समके जानेसे शकाकी जगह नहीं रहती ।
६ नारदजीके वचनोके गूढ और प्रकट अर्थ निम्न चार्टसे स्पष्ट होजायेंगे ।

नारदवचन	प्रकट अर्थ	गुण ऐश्वर्यसूचक भाव
१ सकल गुनखानी	स्त्रियोम जो गुण चाहिये वे सज हैं	गुण तीन हैं—सत्व, रजन्, तमस् । तीनोंकी खानि हैं । अर्थात् त्रिगुणपरिमिका माया हैं, मूलप्रवृत्ति हैं । रत्नोगुणसे उत्पत्ति, सत्वसे पालन और तमससे संहार करती हैं । यथा 'जगत्संभव पालन लयकारिनि', 'भवभवविभव पराभव कारिनि ।
२ नाम उमा अशिका भवानी	उमा, अशिका, भवानी नाम हैं	उमा अर्थात् प्रलय (ॐ) स्वरूपा हैं । अ, उ, म् प्रणवके तीनों अक्षर इस नाममें हैं । अशिका वैदिक नाम है । यह मूलप्रवृत्तिकी भी सदा है । इसमें भाव यह भी है कि ये षण्मुख और गरुडेशजीकी माता होंगी और जगत्कीभी माता हैं । यथा 'छ्रमुख हेरव अदासि जगद्विके शमुनायासि जय जय भवानी ।' भवानी अर्थात् भवपत्नी, आद्याशक्ति हैं । अशिका, भवानी, और उमा क्रमशः भूत, भविष्य, वर्तमानके नाम जनाए ।
३ सतत पिअहि पिआरी	निरन्तर पतिकी प्यारी होगी	'सतत' और 'सदा अचल अदिवत्' से सूचित किया कि अनादिकालसे शिवनीकी अर्द्धाङ्गिनी हैं, दोनोंका नित्यसंबध है, पति अविनाशी और यह भी अविनाशिनी । यथा 'अजा अनादि शक्ति अविनासिनि । सदा सभु अरधग निवासिनि । ६८ ।'
४ 'एहि ते जसु पैहदि' 'होबहि पूज्य' 'निय चदिहहि'	बडी प्रतिष्ठा होगी । पूज्य होगी । पतिव्रता होगी	वरदायक अविनाशी शिवनीकी पत्नी होनेसे जगत्पूज्य होगी । अर्धाङ्गमें निवास होगा । पतिव्रताशिरोमणि होगी इसीसे पतिव्रताएँ इसका व्रत और पूतन करेंगी । रामचरितमानसको प्रकटकर लोकका हित करेंगी । षण्मुख को जन्म देकर देवताओंका दुःसहरण करेगी । इन सबसे मातापिताका नाम होगा ।

पूर्व और भी भाव टिप्पणियोंमें आ चुके हैं ।

नोट—७ सुधाकर द्विवेदीनी गुप्त आशय इस प्रकार लिखते हैं—(क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी'—यहाँ सकारादि विशेषणसे प्रत्यक्षमें शरीर और स्वभावको कहा और द्वितीयां वात यह है कि यह स-मय याने शिवमय है— नामैकदेशे नाम प्रहणम्' इस प्रमाणसे यह कहा । चारोंके आद्याक्षर लेनेसे 'सुस सुस=सुस सुस । याने श (शकरजी) सु (सुप्र=अच्छी तरह) हैं । इस द्विरक्षिसे पार्वतीके मनको उसके प्राणपति शकरका मुसमाचार सुनाकर प्रसन्न भी कर दिया ।' (ख) 'कृत्तिकाके तृतीय चरणोंमें होनेसे राशिनाम 'उमा' यह प्रत्यक्षमें कहा । और, 'व' (महादेवकी) मा (लक्ष्मी) यह है—यह गूढ वात कही । 'अशिका' अर्थात् जैसी अंबा (माता) है वैसीही यह भी है, यह प्रत्यक्षमें कहा । और गूढ इसमें यह है कि नगज्जननी हैं । 'भवानी' का प्रत्यक्ष भाव यह है कि तुम्हारे भाग्यसे यह 'भव' (ससार) में 'आनी' (लाई गई) हैं और भव (शिव) की स्त्री हैं—यह द्वितीयां वात कही ।' (ग) 'कुमारी'=कु (कुत्सित लोगों को) मारी (मारनेवाली) । यह गुप्तार्थ है । कुमारी=कन्या । यह प्रत्यक्षमें कहा । 'सव लक्षण' का 'व' 'यथा सावर्ण्यात्' से शक्यलक्षण हुआ । अर्थात् भुदके लक्षणसे संपन्न है । याने मुदके साथ विहार करने वाली महिदासुरमर्दिनी कालिका है । यह गूढ वात कही । 'सतत पिय'=सदा पिय=सदाशिव । सदाशिवको

प्यारी होगी—यह गुप्तरूपसे कहा । 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' में गुप्त भाव यह है कि—स+दा=दानके सहित । अचल (एन विष्णुना चलः अचलः) याने विष्णु (राम) के प्रेमसे चंचल रहेगा ।' [बंदन पाठकजी 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' का अर्थ इस प्रकार करते हैं—'हे अचल (हिमवान्) ! इनका अहिवाता (=अहिवाता) अहीना सर्पाणा वार्ता अस्मिन् इति अहिवाताः शिवः) याने महादेव अर्थात् पति सदा (=दानके सहित) अर्थात् महा उदार होगा ।'—यह गुप्तरूपसे कहा ।'] (घ) 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं' का गुप्तार्थ यह है कि—'समल (=बलाके साथ ।) अर्थात् पतिके साथ अर्धाङ्गिनी होकर जगमे पूजनीय होगी ।' 'एहि सेवत कहु दुर्लभ नाही'—के गुप्तार्थमें 'कहु=कहुआ=कच्छपावतार । और पहला 'नानुस्वार विसर्गो वृत्तभङ्गाय' इस प्रमाणसे 'नाहीं' का अर्थचन्द्र छोड़ देनेसे 'ना-अही' ऐसा पदच्छेद करने से 'दुर्लभ नाअही'=दुर्लभ पुरुष जो अही अर्थात् सांपवाले हैं वह महादेवजीमी इसे (तुम्हारी बेटीको) सेवते हैं । अर्थात् यही आशाशक्ति है । 'एहि कर नाम मुमिरि' अर्थात् 'मैं सती होती हूँ' यह कहकर पतिके साथ सती होगी । (ङ) 'हुइ चारी' (अर्थात् ब्रह्मा और विष्णु इन दोनोंके चलानेवाले जो शिव पति हैं इनमें) जो अचगुण हैं उन्हें मुनिये ।

अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सव संसय छीना ॥ ८ ॥

दोहा—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेप ।

अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥

अर्थ—गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, सर्वसशयरहित (ला परवा, बेफिकरा), योगी, जटाधारी, कामरहित मनवाला, नगा और अमंगलनेपवाला—ऐसा पति इसको अवश्य मिलेगा । इसके हाथमें ऐसी रेखा पडी है ।

नोट—१ शिवपुराणमेंके—'एका विलक्षण। रेखा तत्कलं शृणु तत्रवतः । १० । योगी नामोऽगुणोऽकामी मातुतातविषजितः । अमानोऽशिववेपत्र पतिरस्याः किलेदृशः ॥ ११ ।' (२।३।८)—इस श्लोकके 'योगी, नग्न, अगुण, अकामी, मातुतातविषजितः, अमानी, अशिववेप, पतिरस्याः, 'करे गिरे । एका विलक्षण रेखा' शब्द मानसके 'योगी, नगन, अगुन, अकाम मन, मातुपितुहीना, अमान, अमंगलवेप, अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख' ये हैं । मानसमें 'उदासीन सव संसय छीना' और 'जटिल' ये दो विशेषण अधिक हैं ।

☞ पूरा प्रसंग शिवपुराणरुद्रसंहिताके पार्वतीखण्डमें है । और विशेषकर अक्षरशः मिलता है ।

टिप्पणी—१ प्रत्यक्षरूपमें जो गुण पार्वतीजीमें कहे, उनके विपरीत पतिमें अवगुण दिखाते हैं । जिसका तात्पर्य यह है कि सुतके योग्य घर न मिलेगा ।

सुता	पति	सुता	पति
१ गुणवानि	अगुण	४ सहजसुराल	उदासीन
२ जगत् पूज्य	अमान	५ सहज सुदर	जोगी जटिल अमंगलवेप
३ मातापिताको यश देनेवाली	मातुपितुहीना	६ सहज सयानी	अकाममन, सशयक्षीण

☞ सशयक्षीण होना गुण है पर विरक्तके लिये न कि गृहस्थके लिये । गृहस्थके लिये यह दोष है । इसीसे इसे दोषमें गिनाया ।

२—'जोगी जटिल' इति । नारदजीने दो चार अवगुण कहनेकी प्रतिज्ञा की पर वस्तुतः कहा एक ही । यह यह कि इसे योग्य घर न मिलेगा । यह क्यों ? इस शकाका समाधान यह है कि—वरके दोषसे कन्याभी दूषित हुई । जैसे कि—

(क) घर मातुपितुहीन हुआ तो कन्या सासु शयनुरहीना हुई ।

- (ग) पतिके अमगलपेसे स्त्रीकी भी मुदरता गई । यथा 'गिरा मुखर तन अरध भयानी ।'
- (ग) योगीने साय विवाह होनेसे यह भी योगिनी कहलायेगी, रानी नहीं ।
- (घ) नगेके साय व्याप्त जानेसे यह भी दरिद्रा हुई ।

ये चार दोष हुए ।

नोट—२ प० रामकुमारनीका 'दो चार' और 'मुताके दोष' वाली शशका समाधान उपर्युक्त टिप्पणी २ में आगया । सुधाकरजीने 'टह चारी' का अर्थ 'महादेव' किया है—यह पूर्ण दिग्गया गया है । और वदन पाठकनी 'दुइचारी' का अर्थ 'दो चौक आठ' करते हैं और अगुन, अमान, मातुपितु हीना, उदासीन, सन सशयहीना, जटिल जोगी, अकाम मन और नगन अमगलपेप—ये आठ अवगुण गिनाते हैं । उस दीनकी समझमें तो यदि मातु पितु, जोगी जटिल और नगन अमगलपेपको दो दो जोड़ें, जैसा वस्तुतः जोबना चाहिए, तो ग्यारह लक्षण (दोष) शान्तीमें और अधार्द्रिनी तथा पतिपत्नीकी एकरूपतामें पार्यती जीमें होते हैं । वरने दोष ग्यारह गिनाकर ननको म्द्र सूचित किया गया है—जेमा कह सकते हैं । १० नारद जीके इन शब्दों (दोषों) के कुछ प्रसन्न और हार्दिक गुप्त भाव यहाँ तालिका वा चार्टमें दिये जाते हैं और कुछ आगे नोटमें दिये जायेंगे ।

प्रकट दोषपरक अर्थ

कुछ हार्दिक ऐश्वर्यपरक भाव

१ अगुन	एकभी गुण नहीं है	निर्गुण, सत्व रज-तम तीनों गुणोंसे परे गुणातीत है ।
२ अमान	अप्रतिष्ठित, तुच्छ, स्वात्माभिमान रहित	(१) निरभिमान, अभिमानजित्त, सरल सनभाव, भोले भोले ।
मिलान कीचिये	'अगुन अमान चानि तेहि दीन्ह पिता वनवास । ल० ३१' (भी देखिये) ।	(२) इयनाशून्य । अपरिमित, अनुल, अन्त महिमावाले । (३) 'एनविष्णुना मान. सम्मानो यस्य' निसम विष्णुने सन गुण हैं और जो न्मसे भी सम्मानित होता है । (मा० प०) । (४) विराट (सू० प्र० मित्र) । (५) ऐश्वर्यशाली होनेका किंचित्त गर्व नहीं (पञ्चपुराण) ।
३ मातु पितु हीना	इसके मास श्वमुन नहीं हैं । पतिके माँ वापका पता नहीं ।	अनन्मा है, स्वय प्रकट हुआ, अथवा ज्ञानी सृष्टिने नहीं हैं, सृष्टिमे बहिर्भूत । वर जगन्ना पिता है, न्मने माता पिता कौन और कहाँ ? वे जात नहीं, किन्तु जनन हैं । अयोनिन हैं ।
४ उदासीन	स्वागी, रूपे स्वभाव का, घरदार रहित मसारसे अलग ।	(१) नीवमात्रपर समष्टि रखनेवाला, शत्रु मित्र रहित, निर्लेप । (२) (मा० प०)—'न् + आसीन = सनसे उपर बैठनेवाला ।' (३) मायारहित ।
५ सन सशय हीना	घरनार और ग्याने पीनिनी चिन्ता नहीं । अर्थान् बटी मूषों मरगी । किस्तीका डर नहीं । वैकिन्तरा ।	(१) जीवोंके भ्रम, सशय, आदिके डुबानेवाले हैं और अपने तो मशय मोह भ्रमरहित हैं ही । (२) 'पैर न विग्रह आसन नामा । मुग्रमय' यह गुण जनाया । (३) 'निर्मल, सतत — (मा० प०) । (४) व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों चिन्ताओंसे रहित, प्रमुपर निर्सेर । (५) 'परम स्वसत्र न मिर पर कोई' का भावभी हो सकता है । (६) निश्चल ज्ञान और बुद्धिवाला ।
६ जोगी	जोगडा, पागडी, भीख माँगनेवाला ।	नित्य परमात्मामें आत्मगृत्ति लगीए हुए हैं । यागीश्वर हैं । सब सिद्धियों इनके वशम हैं ।
७ जटिल	उड़ी-उड़ी जटाओं वाला । मयानक	अनादिकारीन है । तिनकी जटाओंमें गगानी विगागई ऐसी जटाओंवाले चिरकालीन तपस्वी हैं । मुंडन आदि मस्कार

जटिल जोगी ८ अकाम मन	जटाधारी जोगड़ा नपुंसक है। सुताको पतिका मुख न होगा।	कौन करना ? वे तो सबके आदि हैं। अवधूत योगीश्वर अर्थान् सिद्ध हैं। कामजित् हैं। पूर्णकाम हैं, यथा 'का देव' पूरनकाम संकर'। या० १०१।' निष्काम।
६ नगन	नंगवडङ्ग, नंगा, निर्लज्ज; एकाकी (अकेला), यथा— 'सहज एकाकिन्दहे गृह०'	(१) दिशाही जिनका वस्त्र है। दिगंबर। माया आवरणरूपी वस्त्ररहित। (२) पिता महत् आकार है कि दसो दिशाएँ इसके वस्त्र हैं—यह सामर्थ्य दिखाया। (पं०)। (३) एक न गण = जिसके गण अर्थान् साथी न हो। = एकाकी = अद्वितीय।' (मा० प०)। ॥३॥
१० अमंगल वेप	'ब्याल कपाल विभूपन छारा।' इत्यादि अशुभ वेप है। अर्थान् सुल क्षणहीन है।	अ=अतिशय, यथा—'बुद अघात सहहि गिरि कैसे' मे अघात= अतिशयघात। अ+मंगल=अतिशय मंगलकारी। (२)— 'एन विष्णुना मंगलवेपो यस्य स अमंगलवेपः' अर्थान् विष्णुके प्रभावसे सदा मंगलरूप। (मा० प०)। पुनः, अमंगल=न विद्यते मंगलं यस्मान्=जिससे बढ्कर मंगल नहीं है।

नोट—३ प० पु० सृष्टिपण्ड पार्वती जन्म प्रसङ्गमें नारदजीने जो लक्षण पतिके कहे हैं उनका तात्पर्यभी फिर उन्होंने, हिमवानको समझाया है। उन लक्षणोंमेंसे इच्छके भाव 'मातु पितुहीना' और 'सप्त संशयछीना' में आजाते हैं। अतः वे यहाँ लिखेजाते हैं।—माता पिता नहीं हैं। तात्पर्य कि चास्तवमें उनका जन्म नहीं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगन्की उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। यह ब्रह्मांड उन्हींके संकल्पसे उत्पन्न हुआ। वे जात नहीं, जनक हैं; पुत्र नहीं, पिता हैं। 'सप्त संशयछीना' का भाव यह है कि वे सबको शरण देनेवाले एव शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरपर्यन्त यह जो संसार है वह जन्म, मृत्यु, आदिके दुःखसे पीडित होकर निरन्तर परिवर्तित होता रहता है किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जगन्के स्वामी और अधिव्याधिरहित हैं। सर्वज्ञ हैं।

४ जो वरके दोष वरमें गिनाये, उनका तात्पर्य यह हुआ कि पुत्री तो सुलच्छना है, पर वर 'लच्छनहीन' है। लच्छनहीनका अभिप्राय यह है कि शरीरके अवयवोंमें जो चिह्न या रेखाएँ होती हैं वे सीमित आया, घन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं, परन्तु जो अनन्त और अप्रमेय है उसके अमितसौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई चिह्न या लक्षण शरीरमें नहीं होता। जीवके शरीरमें जो सीमित लच्छन होते हैं वे इनमें नहीं हैं। अर्थान् ये ईश्वर हैं।

५ पार्वतीमंगलमें शशिशेखर शिवजी वदुवेप धारणकर पार्वतीजीकी प्रेमपरीक्षा लेने गये हैं तब उन्होंनेभी इन्हींसे मिलतेजुलते हुये पतिके लक्षण कहे हैं। यथा—'कहहु काह मुनि रीकिहु वर अमुलीनहि। अगुन अमान अजाति मातु पितुहीनहि। भीए मागि भव प्वाहि चिता नित सोवहि। नाचहि नगन पिमाच पिमाचिनि जेवहि ॥ ३१ ॥ मांग पकर अहार छार लपटावहि। जोगी जटिल सरोप भोग नहि भावहि। सुमुखि सुलोचनि हर मुखपच तिसोचन।

॥ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—“नमन शब्दके कई अर्थ शास्त्रोंमें लिखे हैं। १—'नमनः कापाय-वस्त्रः स्यान्नमनः कौपिनिकावृत्तः।' (शब्दार्थचिन्तामणि)। २—'द्विकच्छः कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च। एकवासा अव्यस्तश्च नमनः पञ्चविधः स्मृतः। येपा कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्र नैव च व्रतम्।' (मार्कण्डेय पुराण)। ३—'ते नमनाः कीर्त्तिताः सद्भिस्तेषामन्नमनःप्रतिगर्हितम्। शृग् यजुः सामसंज्ञेयं त्रयोषष्पवृत्ति द्विज।' (विष्णुपुराण)। ४—'एता मुहान्ति यो मोहात् सन्नमनः पातकी स्मृतः।' (मा० प०)। इन प्रमाणोंके अनुसार 'नमन' के ये भाव होते हैं।

बामदेव सुर नाम काममदमोचन । ३२ । एकउ हरदि न वर गुन कोटिक दूपतु । नरकपाल गजपाल ब्याल विपमपुत । कहँ राउ गुनशील सरूप सहावन । कदा अमगल वेतु विसेगु भयावन ॥ ३३ ॥ इस उदाहरणम उदासीन और सशयस्त्रीन दोको छोट और सब शब्द आगए हैं । 'उदासीन' का भाव "भोग न भावहि" एव "भील मोंगि भव खाहि" में और 'सशयस्त्रीन' का भाव 'चिता नित सोयहि' और 'भोग धतुर अहार' मे आ जाते हैं । "नरकपाल गन खाल ब्याल" "द्वार लपटावहि" "जोगी जटिल"—यह सब 'अमगल वष' है ।

'मैल मुलच्छन मुता तुगहारी' कहकर फिर मुताके सीमाग्य दोष कहनेम पतिके ग्यारह दोष गिनाकर पार्वतीमगल ३३ का भाव यहाँ भी सूचित किया है कि तुगहारी कन्या तो मुलच्छण है अर्थात् उसका मुहावन रूप, गुण और शील है परन्तु वर लक्षणहीन है, उसम न रूप है, न गुण है और न शील है, वह अमगलनेप और भयावन है । साराश यह कि वह वायला है, यथा 'हिमवान कन्या जोग वर वाउर विबुधवदित सही । १० । मोरेहु मन अस आब मिलिहि वरु वार । ११ ।' (नारद वचन) । 'कहा मोर मन धरि न बरिय वर चोरेहि । ३४ ।' (वटु वचन । पार्वती मगल) । 'जोगी जटिल वेप ये वायलोके लक्षण है । दक्षने भी ऐसाही कहा है, यथा—'प्रेतावासेषु धारषु प्रतैभूतगणैर्बृते । अन्त्युमत्तवज्जन्मोव्युत्पत्तयो हस रुद्वद् ॥ मा० ४।२। १४ ॥ चिताभ्रमद्वृत्तस्नान प्रेतसन्त्रस्तिभूषण । शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रिय । पति प्रमथभूताना तमोमानासकामनाम् ॥१५ ॥' अर्थात् यह प्रेतोंके निवासस्थान भयकर श्मशानादिमे भूतप्रेतोंसे घिरा हुआ उन्मत्तके समान नगा और बाल धिरेरे कभी हँसता और कभी रोता हुआ घूमा करता है, शरीरम चित्ताकी भ्रम लगाए रहता है, गलेम प्रेतोंके मुण्डोंकी माला और अगप्रत्यगमे हड्डियोंके आभूषण पहने रहता है । इसका नाम शिव है पर है 'अशिव' । यह स्वय भी मतवाला है और मतवाले पुरप ही इसे प्रिय हैं । यह मिलेजुन है, तामसी प्राणियोंका नायक है ।—ये सब भाव दोष पक्षम यहाँ 'जोगी वेप' म हैं ।

६ 'एदि कह मिलिहि' अर्थात् वर स्वय आकर मिलेगा । ऐसा कहकर पार्वतीनीकी प्रधानता सूचित की । (पा०) । 'परी हस्त असि रेख' का भाव कि एकही रेखा ऐसी बिलक्षण पड़ गई है ।

मुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि उमा हरपानी ॥ १ ॥

नारदहँ यह भेदु न जाना । दसा एक समुक्क बिलगाना ॥ २ ॥

सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नैना ॥ ३ ॥

अर्थ—नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसे जीमें सत्य जानकर पति और पत्नी (हिमवान और मैना) को दु ख हुआ और उमाकी प्रसन्न हुई । १ । नारदनीनेभी इस मर्मको न जाना, (क्योंकि) दशा एक (सी) है पर समक भिन्न भिन्न है । २ । सारी सखियों, पार्वतीजी, हिमवान और मैना (सभी) के शरीर पुलकित थे और नेत्रोंमें आँसू भरे थे । ३ ॥

टिप्पणी—१ 'मुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी' इति । (क) मुनिने तो गुण और दोष दोनों कहे । दु ख जो हुआ वह अलगुण सुनकर । गुण सुनकर दु ख नहीं हुआ । अत यहाँ 'गिरा' से 'सुनहु जे अब अचगुन दुइ चारी' वाला अश अगुन अमान' से 'अस स्थामी एदि कहँ मिलिहि' तक अभिप्रेत है । जहाँ चित्तनः प्रयोजन है उतनाही अश लिया जाना चाहिए । प्रथमें और भी ऐसेही प्रयोग आए हैं । यथा 'सभय रानि कह कहसि किन कुसल राम महिपाल । लपतु भरतु रिपुदमनु मुनि भा डुरी चर साल ॥ अ० १३ ।'—यहाँ डुरीको राम 'कुशल' पूछनेसेही उरम शाल हुआ न कि भरतजीके कुशलप्रश्नसे । पुनश्च 'हृदय सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गयने दोउ भाई । वा० २३७ ।'—यहाँ श्रीसीताजीका लावण्य श्रीरामनीदी हृदयम सराह रहे हैं, लक्ष्मणजी नहीं । (४) 'सत्य जिय जानी'—दु ख अथवा हर्षका कारण यही है । सबको पूर्ण विश्वास है कि मुनिकी वाणी असत्य नहीं हो सकती । यथा 'मुनि मुनि गिरा सत्य

जिय जानी', 'होइ न मृषा देवरिपि भापा' (उमाजीका विश्वास), 'भूठि न होइ देवरिपि बानी । सोचहि दंपति०' (दंपति विश्वास) ।

नोट—१ दम्पतिको दुःख होनेका कारण यह है कि कन्याके मातापिताको सदा यही अभिलाषा रहती है कि पतिका घर हराभर हो, कुल अच्छा हो, घर सुंदर हो, भूतइ और शाछइ हो, इत्यादि । और माताकी विशेष अभिलाषा यह रहती है कि पति धनवान् हो, राने-पाने पहिनेनेका पूर्ण सुख हो । यथा 'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् । वाग्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥ इति मनुः ।' अर्थान् कन्या सुन्दर पति चाहती है, माता धनवान् और पिता श्रुतइ दामाद चाहता है । धंधुवर्ग अच्छा कुल और वराती मिष्टान्न (मिठाई) भोजन चाहते हैं । नारदजीने पतिको नन्न, संशयक्षीण, मातु-पितुहीन, अकाममन, उदासीन और अमगलप्रेष आदि कहा. तो वे सोचमें पड़गए कि उसके पास स्थयं वन्न नहीं तो लड़कीको क्या पढ़नापणा नपुंसक है. प्रेम तो वह जानताही नहीं तय कन्या उसके यहाँ कैसे सुप्री रहेगी ? ऐसा दुःख पति हमारी कन्याके भाग्यमें है यह सोचकर वे शोक दुःखसे ऐसे विह्वल हुए कि रौंगटे रखे होगये और नेत्रोंमें अन्न भर आए । पार्वतीजीको हर्ष हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लक्षण मुनिने कहे वे सन शिष्यजीमें हैं और उन्हें यह भी विश्वास है कि नारदजीका वचन अवश्य सत्य होगा । अतः शिवजीकी प्राप्तिका निश्चय होनेसे वे हर्षित हुईं । हर्षके मारे प्रेमाश्रु निकल आए और शरीर पुलकायमान होगया । ७३ 'सती मरत हरि सन वर माँग । जनमजनम सिनपद अनुरागा ।'—इस वरकी सिद्धि नारद-वचनसे जान पड़ी । अतः हर्ष हुआ ।

७३ देखाए, वचन एकही है पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न समझनेसे भिन्न-भिन्न भाव (दुःख, हर्ष) उत्पन्न हुए । 'उपर्युक्त व्याख्यासे यह भी स्पष्ट है कि नारदजीके गूढ़ वचनोंका आशय पार्वतीजी समझ गईं और कोई न समझ पाया । मिलान कीजिये—'भोरेहु मन अस आव मिलिहि वरु वाचर । लखि नारद नारदी उमहि सुखु भा वर । मुनि सहमे परि पाँय कहत भए दंपति ।' (पार्वतीमंगल) ।

टिप्पणी—२ 'नारदहूँ यह भेद न जाना ।०' इति । ('नारदहूँ' से जनाया कि वहाँ जितने लोग, राजा, राना और सखियों ये उनमेंसे किसीने न जाना और नारदजी जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने भी न जान पाया । (ग) 'यह भेद' अर्थान् दंपति और सखियोंकी यह दशा और उमाकी उसी दशामें जो भेद है वह न जाना । दशा एक है, पर कारण भिन्न-भिन्न हैं,—यह भेद न जाना । उमाकी यह दशा हर्षसे है, वही दशा दंपति आदिकी दुःखसे हुई । (ग) 'दसा एक समुभव विलगाना'—यह भेद न समझ पानेका कारण बताया कि दशा सनकी एक है—'पुलक सरोर भरे जल नैना' पर समझका भेद है । नारदजीने भेद क्यों न जान पाया ? इसका कारण यह है कि उमाजी अपनी प्रीतिको छिपाती हैं । जिस बातको भगवती छिपाना चाहे उसे कोई नहीं जान सकता । यथा 'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई । सखी चङ्ग वैठी पुनि जाई ॥' पार्वतीजी ईश्वर कोटिमें हैं ।

नोट—२ नारदजीने भेद न जाना, तो समझा क्या ? वे यही समझे कि माता-पिताको दुःखित देखकर उमाभी दुःखित होगई । इसीसे इनकी भी यह दशा हुई । दूसरेका दुःख देखकर स्नेहीको दुःख होताही है । यथा 'सोवत प्रभुहि निहारि निपादू । भयत प्रेमवस हृदय विपादू ॥ तनु पुलकित लोचन जल यहई । अ० ६० ।' निपादराजकी श्रीरामजीको पृथ्वीपर सोते देख दुःख हुआ था ।

३ सन्त उन्मुनीटीकाकार 'समुभव विलगाना' का अर्थ यह लिखते हैं—'उसका समझ लेना विलगही रीति है । भाव यह कि ईश्वरकी गति ईश्वरकी कृपाके अधीन है । अभ्यासाधीन नहीं । इसीसे नारदजीने न जान पाया ।' यहाँ 'मीलित' अलंकार है क्योंकि योगिराज देवपिको भी पता न चला । पूर्वे ५६ (५) 'तन संकर देखेउ धरि ध्याना' में बताया चुके हैं कि जीव स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह ईश्वरकी कृपासे ध्यानद्वाराही सब बात जान सकता है ।

४ भावार्थान्तर—(१) 'यद् भेद न जाना अर्थात् यह न जाना कि उमा सतीका अवतार हैं और शिवजीके साथ इसका विवाह होगा। जब गिरिजाके लक्षण भवानीकी एक दशा मिल गई। पुनः गिरिजापति शकरकी एकदशा मिलि आई, इत्यादि। तब एक दशा समझनेसे भेद मिलगा गया अर्थात् नारदजीने जान लिया कि ये सती-अवतार हैं, शकरजी इनके पति होंगे।'—(वै०)। (२) 'महादेवजी पुरुष हैं। उनकी आघाशाकि उमा हैं जो प्रकृति हैं। पुरुष-प्रकृतिके भेदको नारदजीने न जाना क्योंकि दोनोंकी दशा एक है अर्थात् दोनोंमें अभेद है। समझनेमें प्रकृति पुरुष ये दो नाम होनेसे अलग मालूम होते हैं।' (सु० द्विवेदीजी)। (३) 'नारदजीने भी न जाना कि ऐसे घर शकरजी हैं। यह चौपाई पार्वतीकी उक्ति मालूम होती है। वे सोचती हैं कि यदि नारदनीको मालूम होता तो शकर नाम सुनाकर क्या वे मेरे माता पिताके केशको न हटा देते ?'—(सू० प्र० मिश्र)।—परन्तु इन भावोंसे और 'कह मुनि विहंसि गूढ मृदु वानी' तथा 'नारद समाचार सब पाए' से विरोध पड़ता है।

नोट—५ ॐ शिवपुराणमें 'इत्याकर्ण्य वचस्ते हि सत्य मत्वा च दपती। मेना हिमाचलश्चापि दुःखितो तौ बभूवतु। ८। १२। जगदम्बिका जहर्पाति मुने इदि। १३।'—केवल इतना ६८ (१) से मिलता है। 'नारदहं यह भेद न जाना। मेना।' इसमें नहीं है। यह अशक्तकी टिप्पणी या आलोचना है।

टिप्पणी—३ 'सकल सरसी गिरिजा गिरि मेना। ०' इति। [(क) 'सरसी=सखियों। अनुस्वार देकर बहुवचन सूचित किया गया है।] (ख)—दुःख और सुख दोनोंमें यह दशा होती है। यथा—'कहि प्रगयु कहु बहन लिय सिय भइ मिथिल सनेह। यंकित वचन लोचन सबल पुलक पहरावित देह। अ० १५२।'—यहाँ दुःखसे पुलक हुआ। वियोगमें स्नेहकी वृद्धि होना 'दुःख' कहलाता है। सयोगमें स्नेहकी वृद्धि होना 'सुख' कहाला है। यथा 'एक सखी सिय सग विहाई। तेहि दोउ बंधु विलोके जाई। प्रेम विप्रश सीता पदि आई ॥ तामु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नयन। कहु कारु निज हरप कर पूछहि सब मृदु बयन। बा० २२८।'—यह दशा सयोग सबंधके हर्षकी है। इसमें भी 'पुलक गात' और 'जल नयन' है। (ग) 'पुलक सररी भरे जल मेना'—यह दशा कहलाती है, यथा 'तामु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नयन।' इसीसे पूर्व अर्धालीमें इसे दशा कहा—'दसा एक०।' हर्ष और शोकके अश्रु आदिकी पहचान बा० २२८ में देखिये।

नोट—६ नारदजीके आगमनपर केवल शैलराजका आदर-सत्कार आदि करना कहा गया। पूर्व 'नारि सहित मुनिपद सिरु नावा' (६६) और 'दुख दंपतिहि उमा हरषानी' (६८) कहा। अब यहाँ शैलराजकी रानीका नाम बताया कि 'मेना' है और यह भी बताया कि सखियोंभी यहाँ आई हैं। जब 'सुता यालि मेली मुनि चरना' तब ये सखियों ही पार्वतीजीको लेकर आई थीं और तबसे यहाँ हैं। मेनाजी कौन हैं ? किसकी पुत्री हैं ? शब्दसागरमें तीन मेनाओंका उल्लेख है—हिमवानकी स्त्री मेनका, बृहस्पत्यकी मानसी कन्या मेना। (ऋग्वेद), और पितरोंकी मानसी कन्या मेनका। ब्रह्माण्डपुराण और कुमारसम्भवमें इन्हें पितरोंकी मानसी कन्या कहा है। यथा—'स मानसी मेरुसख पितृणां कन्या कुलस्य स्थितये स्थितिः। मेना मुनी नामपिमाननीयामरामानुरूपा विधिनेपयमे। कुमारसम्भव १। १८।' 'तेया तु मानसी कन्या मेना नाम महागिरे। पत्नी हिमवतो यस्या पुत्रो मेनाक उच्यते। ब्रह्माण्डपुराण।'—अर्थात् पितरोंकी उस मानसी कन्या मेनाको मुनियोंकी माननीया और अपने अतुरूप जानकर गिरिराज हिमवानने बरावृद्धिके लिये व्याह लिया। मेनाक मेनाका पुत्र है और पार्वतीजी पुत्री हैं। इस सबधसेभी स्पष्ट है कि हिमवान पर्वतोंके अधिष्ठाता देखता ही हैं।

दोहा न मृपा देवरिपि भाषा। उमा सो बचतु हृदय धरि राखा ॥४॥
उपजेउ शिवपदकमल सनेहू। मिलन कठिन मनः मा संदेहू ॥५॥

जानि कुञ्जवसर प्रीति दुराई । सखीऽ उछंग वैठी पुनि जाई ॥६॥

अर्थ—देवर्षि नारदका कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता । उमाजीने उस वचनको हृदयमें धर रक्खा । ४। शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह छपत्र हुआ । (पर) मिलना (प्राप्ति) कठिन है (यह जान कर) मनमें संदेह हुआ । ५। कुञ्जवसर जानकर (ठीक मौका न समझकर) प्रीतिको छिपाकर सखीकी गोदमें फिर जा बैठी । ६।

टिप्पणी—१ 'होइ न मुषा देवरिपि भाषा ।०' इति । (क) भाव कि देवताओंका वचन असत्य नहीं होता, उसपर भी ये देवर्षि हैं तब इनका वचन कैसे असत्य हो सकता है ? 'ऋषिः सत्यवचाः' जो सत्य बोले वह ऋषि कहलाता है । ये देव और ऋषि दोनों हैं । (र) 'उमा सो वचनु हृदय धरि रात्ता' में भाव यह है कि और सब लोग चाहते हैं कि नारदजीका वचन किसी उपायसे मिट जाय अर्थात् उमाको ऐसा घर न मिले; यथा—'उर धरि धीर कहै गिरिराज । कहहु नाम का करिय उपाज ।' किन्तु उमाजीने उनका वचन हृदयमें धर लिया, अर्थात् ये वचन झूठ नहीं होनेके, शिवजीही मेरे पति होंगे, यह विश्वास किया, क्योंकि इनने नारदजीको गुरु मान लिया; यथा 'गुरुके वचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुए सिधि तेही ।०।'

—(ये उमाजीके वचन हैं) । भाषा=कहा हुआ, वचन ।

२ 'उपजेउ शिव पद कमल सनेहू ।०' इति । (क) नारदजीके वचन हृदयमें धारण करनेसे शिव-पदकमलमें अनुराग हुआ क्योंकि नारदजीने स्पष्ट कहा है कि 'अस स्वामी एहि कहैं मिलिहि' । इसमें तात्पर्य यह है कि गुरु और सन्तकी वाणीको दृढ़ पकड़नेसे भगवान्में प्रेम होता है । यथा 'सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत । वा० २२६ ।' पुनः भाष कि—['सती भरत हरि सन बर मोंगा । जनम-जनम सिब पद अनुराग । ६५ ।', इसीसे इस जन्ममें 'उपजेउ शिवपद कमल सनेहू ।'; इसीसे 'उपजना' कहा । (र) 'मिलन कठिन मन भा संदेहू'—शिवजीका संकल्प दृढ़ है, इससे संदेह हुआ । पर यह संदेह शिथिल है; स्नेहसे प्रेमास्पदकी प्राप्ति अवश्य होती है, यथा 'जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलै न कछु संदेहू । वा० २५६ ।]

नोट—१ भाषार्थान्तर—(क) 'यह प्रेम पूर्वाभिलाष है ।'—(वै०) । (ख) 'पार्वतीजीके हृदयमें पतिवियोगकी आग जल रही है । नारदजीकी रसभरी बातको उस हृदयान्तरमें धरते ही उससे स्नेह टपकने लगा ।' (सु० द्विवेदीजी) । (ग) 'वरका मिलना माता पिताके अधीन है । सो ये तो लक्षण सुनते ही दुःखित हो गए हैं । जो ये न चाहेंगे तो मैं क्या कर सकूंगी ?—(सू० प्र० मिश्र, वै०) । इस दीनकी समझ में तो कठिनता बही है जो नारदजीने आगे कही है कि—'दुराराध्य पै अहहि महिसू ।' इसीसे संदेह हुआ ।

टिप्पणी—३ 'जानि कुञ्जवसर प्रीति दुराई ॥०' इति । (क) 'कुञ्जवसर' यह कि सभी दुरी हैं, रो रहे हैं, उनके सामने हमारा हर्ष प्रकट हो जानेसे उन्हें संदेह होगा । (माता पिता दुःखित हों और बालक आनन्दमें हो तो अस्वय आश्चर्य होगा, क्योंकि बालस्वभाव ऐसा होता है कि माता पिताको रोते देख कष्ट भी रो उठते हैं) । शिवजीकी प्राप्ति अभी नारदजीनेभी गुप्त रक्खी है; क्योंकि यहाँ खोलना योग्य नहीं है । (अतः इन्होंने भी प्रेम गुप्त रखनेके लिये यह बालचरित किया कि बालस्वभावसे जाकर सखीकी गोदमें बैठ गई ।) 'पुनि जाई' से जनाना कि पहले भी गोदमें बैठी थीं, मुनिको प्रणाम करानेके लिये उतार दी गई थीं । 'सुता बोलि मेली मुनिचरना' से 'परी हस्त असि रेख' तक सखीकी गोदसे प्रथक् नारदजी वा माताके पास रहीं ।

नोट—२ 'कुञ्जवसर' इति । माता-पिता सखियाँ और त्रिकालज्ञ एवं सर्वज्ञ ऋषि सब समीप हैं ।

↓ १६६१ की प्रतिमें 'सरि' के 'ि' पर कुछ इरताल जान पडता है और 'ि' पतली लकीर फीकी स्याहीसे बनाई गई है । उछंग के अनुस्वार को मानकर पढ़ना होगा । पाठान्तर—'सखी उछंग वैठी ।'

उनपर हमारा पतिप्रेम प्रगट न हो जाय। अत्रोध बाल्यावस्थामें ही पतिका नाम मुनकर उसमें प्रेम होना प्रकृतिके प्रतिकूल है। अतः 'कुअवसर' कहा। पुनः भाव कि 'अभी माता पिता और मुनिका संगीद मुनना समभना नचित है। इसके उपरान्त जो कर्त्तव्य होगा कहूँगी।' (प०)। पुनः भाव कि मातापिता कहीं यह न समझें कि मुझे दुःख हुआ जिससे वे और ज्यादा हों। अतः 'कुअवसर' कहा। (प०)।—विशेष 'कुसमय जानि...। १। ५०। २।' देखिये।

नोट—३ शिवपुराणमें मानसके 'होइ न मृषा शिवपदकमल सनेहू' का तुल्यार्थी श्लोक यह है—
'न मृषा नारदबचस्त्विति स्त्विन्य सा शिवा। स्नेह शिवपदद्वन्द्वे चकाराति हृदा तदा। ८। १४। १; 'जानि कुअवसर' ये शब्द मानसकारके हैं।

भूठी न होइ देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ ७ ॥

उर धरि धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ ८ ॥

दोहा—कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न भेटनिहार ॥६८॥

अर्थ—'देवर्षिकी बाणी भूठी नहीं होनेकी' (यह जानकर) सौ पुरुष (हिमवान् और मैना) और सयानी सखियाँ सोच (चिन्ता कर) रही हैं। ७। हृदयमें धैर्य धारणकर गिरिराज बोले—हे नाथ! कहिए। क्या उपाय किया जाय? ८। मुनीश्वर नारदजी बोले—हे हिमवान्! सुनो विधाताने जो ललाट (मस्तक) पर लिख दिया है, उसे देवता, देव्य, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी भेटनेवाला नहीं है (अर्थात् कोई भी भिटा नहीं सकता)। ६८।

टिप्पणी—१ (क) 'सोचहिं दंपति सखीं सयानी' इति। मुनिकी बाणी मुनकर प्रथम दुःख हुआ, यथा 'मुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहिं'। और अत्र 'बाणी भूठी नहीं हो सकती' यह समझकर सोचमें पड़े हैं। 'देवरिषि' के भाव ६८ (४) में आगए।—('सत्य' जानकर दुःख और 'भूठी न होगी, टल नहीं सकती' यह समझकर सोच है। सयानी का सोचना कहकर जनाया कि वहाँ मुग्धा, मध्यामी थीं।) (ख) 'उर धरि धीर कहै गिरिराऊ' इति। धैर्य धारण करनेके सर्व्वथसे 'गिरिराऊ' कहा। [(ग) 'नीति भी यही कहती है कि 'धिपदि धैर्यम्'। हिमवान्के धैर्य करनेसे यह बात सिद्ध हो गई कि स्त्री स्वभाव और पुत्रीका क्लेश इन दोनों बातोंसे मैनाजी घबडा गई, उन्हें कुछ नहीं सूझता। पर, पुरुष होनेसे हिमालयने उद्योगका अवलंबन किया। (सू० प्र० मिश्र)। पुनः, 'हिमवान् प्रथम कह चुके हैं कि 'गति सर्व्वत्र तुम्हारि'। इसलिए उन्होंने विचार किया कि इन्हींसे पूछना चाहिये कि उस पुरुषको बतायें जिसमें ये सब दोष हों, पर इन दोषोंके ऊपर ऐसे गुणभी हो जिनसे वे दोष हूब गए हों।—'निमग्नतोन्दो' किरणेष्वि वाङ्कः' के ऐसा दोष कुछ भी न जान पड़े।' (सू० द्विवेदी)। 'का करिय उपाऊ' अर्थात् जिस उपायसे ऐसा पर न मिले अथवा यह दोष निवारण हो सो बताइये, यथा 'नाथ कहिय सोइ जतन भिटै जेहि दूपनु। १२।' (पार्वती मंगल) एवं 'किसुपायं मुने कुर्याम् (शि० पु० २। ३। ८। १५)।]

२ (क) 'जो विधि लिखा लिलार' इति। पूर्व्व कहा था कि 'परी हस्त असि रेख' और यहाँ कहा कि 'जो विधि लिखा लिलार'। इससे पाया गया कि दोनोंका अभिप्राय एक ही है। विधाता जो बात हाथमें लिखते हैं वही ललाटपर लिखते हैं। (ख) 'देव-दनुज-नाग' से स्वर्ग और पातालवासी तथा 'नर मुनि' से मर्त्यलोकवासी, इस तरह त्रैलोक्यवासियोंमेंसे कोई भिटानेवाला नहीं है, यह जनाया। (ग) शि० पु० २. ३. ८ में 'कररेखा ब्रह्मलिपिर्नै मृषा भवति भ्रवम्' हैं।

नोट—१ 'गहना कर्मणो गतिः', 'यद्वात्रा निजभालपट्टलिखित' और 'कर्म कर्मण्डल कर गहै' शब्दादि समझकर नारदने 'प्रारब्धकर्मणो भोगादेव क्षयः'—इस सिद्धान्तसे हिमवान्को सन्तोष दिया।

देवदानवादिंको गिनाकर ग्रन्थकारने यह भी सूचित किया कि इन लोगोंकी सामर्थ्यसे तो बाहर है, पर त्रिदेव जो चाहे वह कर सकते हैं। ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठके लिये प्रन्थकारने ही लिखा है कि 'सो गुसाईं विधि गति जेहि छेकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी। अ० २५५।' ब्रह्माके पुत्रमें यह शक्ति है तब ब्रह्मा, हरि और हरमें क्यों न वह सामर्थ्य हो ? पुनः, 'विधि लिखा लिलार' इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि और की तो सामर्थ्य नहीं है पर जिस ब्रह्माका लिखा है वह या उससे बड़े हरि-हरकी सामर्थ्य है कि कर्मकी रत्नपर मेख ठोक सकें।'—(सु० द्विवेदी)।

० विधाता ललाटपर कर्मानुसार भावी लिख देते हैं। यथा—'बुन्ह सन मिटिहि कि विधिके अवा' (पार्वती वाक्य), 'विधिके अक लिखे निज माला' (रावण वाक्य) तथा 'जिह के माल लिखी लिपि मेरी' (विनय)। 'कोउ न मेतनिहार', यथा—'एण वज्रपतेयन वज्र चैव वृणायते। बलवान् यत्नहीन स्यादैव्य गतिरीदृशो।' (सू० प्र० मिश्र)। अर्थान् एण वरुतुल्य हो जाता है और वज्र वृणयन् हो जाता है; यत्नहीनभी बलवान् हो जाता है; ऐसी ही दैवकी गति है। ललाटका लेख और हाथकी रेखा एक ही बात है।

३ ऐसे ही घनचन वशिष्ठजीके हैं।—'सुनहु भरत भावी प्रजल०। अ० १७१।' लोग इसपर शका करते हैं कि—'जप भावी अमित है तब शुभ सुहृत् आदिका क्या महत्त्व और मङ्गलकार्योंको शुभ सुहृत्तमें करनेसे क्या लाभ ?' इसका समाधान कुछ 'हरि इच्छा भावी बलवाना' में किया गया है कि भावी भिद सकती है, वसिष्ठजी भी भावी मिटा सन्ते हैं तब ब्रह्मा, हरि और हरकी बात ही क्या ? शिवजीके सन्धमें भी कहा है—'भाविच मेदि सकहि त्रिपुरारी।' फिरभी न वशिष्ठजी घनवास रोक सके और न शकरजी सती जीका यज्ञमें जाकर जलना। यह क्यों ? यह इसलिये कि इन भावियोंमें हरि-इच्छामें सम्मिलित थी जिससे वे भावियों बहुत प्रबल थीं, वे इनकी एव किसीके मानकी न थीं। इसीसे उन दोनों स्थलोपर 'प्रबल' और 'बलवान' विशेषणभी साथ ही लगा दिया गया है। ऐसे अपवाद-स्वरूप प्रसंगोंका उदाहरण देकर वेद शास्त्रकी विधियों अर्थान् शुभ सुहृत् आदिके सम्बन्धमें कोई संशय न उत्पन्न होने देना चाहिये, और न यही समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य, शास्त्रीय विधियोंके निषेधक हैं। सब अपने-अपने स्थानपर समव्यानुसार फलप्रद हैं। नारदजीने यहाँ भावीके विषयमें यह कहा तो, पर आगे उपायभी बताते हैं; इसपर ध्यान देना चाहिये।

श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थके बलाबलका वजा ही सुन्दर विचार किया गया है। जैसा प्रारब्ध है वैसा होकर रहेगा, उसमें संदेहको स्थान नहीं है, फिर भी पुरुषार्थको एकनारंगी कोई स्थान न हो यह बात भी नहीं है। प्रारब्धको हस्तरत्ना ज्योतिष आदि शास्त्रोंसे निश्चित करके ऐसा उपाय (पुरुषार्थ) करे जो प्रारब्धके अनुकूल हो, प्रारब्ध उसका साथ दे सके। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि प्रारब्धकी घटना ज्योंकी त्यों घटने दे, पर सुखदुःखके तारतम्यमें भेद पड़ जाय। प्रारब्धके प्रतिकूल पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। अतः एक उपाय नारदजी बतलाते हैं, पर उसका सिद्ध होना प्रारब्धके साथ देनेपर निर्भर है। वर तो उमाको वैसा ही मिलेगा, यह प्रारब्ध अमित है पर वैसा वर मिलनेसे उमाके दुःखका पारावार नहीं, अब पुरुषार्थ यह करना है कि ऐसा वर लोका जाय जिसमें ये सब बातें हो पर उमाको दुःख न होकर सुखकारी हो।

४ 'देव वृत्त'—दोहा ७ 'देववृत्त नर नाग'। में देखिये। नागोंके विषयमें नाभास्वामिने भक्त माल छाप्य २७ में इनका परिचय यों दिया है—'उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम धिति। इलापत्र मुस अनन्त अनन्त कीरति विसतारत। पद्म शंकु पन प्रगत ध्यान उर ते नहिं टारत। अशुकमज्जल वासुकी अजित आह्वा अनुवर्ती। करकोटक तन्त्रक सुभट सेवा सिर धरती। आगभोक शिवसंहिता 'अगर' एकरस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम धिति ॥'—विशेष 'किन्नर नाग सिद्ध गधर्वा।' ६१ (१) में देखिये।

तदपि एक मं कहीं उपाई। होइ करै जो दैव सहाई ॥ १ ॥
जस बरु, मैं बरनेउं तुम्ह पाहीं। मिलिहिं उमहि तस संसय नाहीं ॥ २ ॥
जे जे बर के दोष बरानें। ते सब शिव पहिं मैं अनुमानें ॥ ३ ॥
जो विवाह संकर सन होई। दोषो गुन सम कह सबु कोई ॥ ४ ॥

अर्थ—तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि दैव सहायता करे तो वह (सिद्ध) होनायगा ॥ १ ॥
जैसा बर मैंने तुमसे धराने किया, वैसा उमाको अवश्य मिलेगा इसमें संदेह नहीं। २। वरके जो-जो दोष बखाने (कहे) गए वे सब शिवजीम हैं, (यह) मैंने अनुमान कर लिया है (अर्थात् मेरे विचारमें वे सब शिवजीम हैं)। ३। यदि शकरजीसे विवाह होगा तो दोषको भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे।

नोट—१ 'तदपि एक मं कहीं उपाई' इति। (क) शैलराजने उपाय पूछा, यथा 'कहहु नाथ का करिअ उपाई' अतः नारदजी उपाय कहते हैं। यहाँ शिवा देते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही मनुष्य को कर्तव्य हैं। प्रारब्ध जानकर भी पुरुषार्थसे न चूकना चाहिये। कर्म और कर्तव्य दोनों चाहिए। (पं १० कु०)। ॥ २ ॥ स्मरण रहे कि हस्तरखाएँ भी ब्रह्मलिपिही हैं। इनसे भाग्यका निर्णय होता है। पर मनुष्यके पाप, पुण्य, सग, ब्रुसग, भगवतनिंदा, भगवत-भजन आदिसे हस्तरखाएँ बदलती, मिटती, नई उत्पन्न होती रहती हैं। शरीरपर तिल आदि जो लक्षण होतेहैं उनका भी यही हाल है। ज्योतिष शास्त्रका भी यही मत है। और नित्य अनुभवमें भा आता है। अतएव मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह भगल कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेसे कभी न चूके। (ख) 'होइ करै जो दैव सहाई' इति। 'दैव दिष्ट भाग्येयम्' अमरकोशके इस वचनसे 'दैव' (दैव) का अर्थ 'भाग्य' होगा। इस कथनमें भाव यह है कि यद्यपि विधिका लिखा मिट नहीं सकता, तथापि एक उपायसे कार्य सिद्ध होसकता है, भावी मिट सकती है, वह उपाय करो, पर साथही ईश्वरका भरोसा रखो। 'जो' का भाव यह है कि उपाय करना कर्त्तव्य है, फल भगवान्के हाथ है। ॥ २ ॥ (१) भी देखिये।

सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'दैवसे किसीकी नहीं चलती। प्रमाण ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणेश खण्डे, यथा—'देवाधीन जगत्सर्वं च मममंशुभाद्युभयम्। उद्योगाश्च-विद्योगाश्च न च दैवात्पर बलम् ॥ कृष्णायत्तत्र तदैव स दैवात्परस्ततः। मज्जन्ति सन्त सन्त परमात्मानमीश्वरम् ॥ दैव बद्धं पितृ शक्तं क्षय कर्तुं स्वलीलया। न दैवबद्धस्तद्रूपत आधिनाथी च निर्गुण ॥' अर्थात् जगत्का जन्म कर्म, योग-विद्योग सब देवाधीन हैं। वह दैव भगवान्के अधीन है। भगवान् दैवके बटाने घटानेमें समर्थ हैं, इसीसे सत भगवान्का भजन करते हैं। भगवान् और उनके भक्त दैवके अधीन नहीं हैं। अतएव 'करै जो दैव सहाई' कहा। 'दैव'—भाग्य। लक्षणसे भाग्य बनानेवाले नडाका ग्रहण करनेसे पीछेकी बात सिद्ध हुई कि जो ऋणा सहायता करें तो इस उपायसे काम होनाय।' (मा० प०)।

* दैव-पुरुषार्थ-वाद *

'विना बीजके कोई चीज पैदा नहीं होती। बीजसेही बीज पैदा होता है और बीजसेही फल होता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसाही फल मिलता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसाही फल प्राप्त होता है। जैसे खेतमें बीज बोये विना फल नहीं होता वैसीही प्रारब्ध भी पुरुषार्थ विना काम नहीं देता। कर्मकर्त्ता अपने

॥ अर्थान्तर—'कार्य होगा। यदि वह उपाय करो और दैवमी सहायता करेगा।' 'करै जो दैव सहाई' ये शब्द शिवपुराणमें नहीं हैं। उसके शब्द हैं—'तत्रोपाय श्रुणु प्रीत्या य कृत्वा लप्स्यसे सुखम्। २ ३ ८ १८' हों, यदि ऐसा अर्थ करें कि—'यदि यह उपाय करै तो दैव सहाय होगा' तो श्लोकका भावार्थ इससे मिल जायगा। दैव सहाय होगा अर्थात् उसके करनेसे सुख होगा।

शुभाशुभका कर्म स्वयं भोगता है, यह संसारमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पुरुषार्थी सर्वत्र सम्मान पाता है। पुरुषार्थ करनेपर दैवके अनुसार फल मिलता है, किन्तु चुपचाप बैठे रहनेपर दैव किसीको कोई फल नहीं दे सकता। जैसे आगकी एक चिनगारी भी दवाके सहारेसे प्रज्वलित होकर महान् रूप धारण करती है। उसी प्रकार दैवभी पुरुषार्थकी सहायतासे बड़ा हो जाता है। जगत्में उद्योगहीन पुरुष फूलता-फलता नहीं दिखाई देता। दैवमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह कुमार्गमें पड़े हुए पुरुषको सन्मार्गपर पहुँचादे। जैसे शिष्य गुरुको आगे करके चलता है, वैसेही दैव पुरुषार्थकाही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थही दैवको जहाँ चाहता है लेजाता है। पुरुषार्थका महान् फल है। (ब्रह्मा-वसिष्ठसंवाद। अनुशासनपर्व)। कृपाचार्यजीभी कहते हैं कि—‘अकेले दैव या पुरुषार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती। सफलताके लिये दोनोंका सहयोग आवश्यक है। [यथा—‘यवाह्वेन चक्रेण न रसस्य गतिर्भवति। तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति।’ (सुभाषित)। अर्थात् जैसे एक चारुसे रथ नहीं चल सकता, वैसेही उद्योगके विना दैव सिद्ध नहीं होता।] संसारमें कोई भी कार्य प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता। इसलिये बुद्धिमान् लोग दैवके अनुकूल न होनेपर भी कार्य करते हैं। परन्तु कर्म न करनेपर तो दुःखही दिखाई देता है। जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनोंके सदयोगको न मानकर केवल दैव या पुरुषार्थकेही भरोसे पड़ा रहता है वह अपना अनर्थही करता है।—यह बुद्धिमानोंका निश्चय है। कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थकी न्यूनता और दैव, ये दो कारण हैं। परन्तु पुरुषार्थ न करनेपर तो कोई कार्य सिद्ध होही नहीं सकता।—इसी भावसे यहाँ ‘करं होइ जो दैव सहाई’ कहा।

नोट—२ (क) ‘मिलिहि’ का ‘हि’ निश्चयवाचक है। पार्हीं—से। ‘जस वरु मैं वरनेउँ’ अर्थात् हमने जो लक्षण बरके बताए हैं उन्हीं लक्षणोंवाला वर। (ख) ‘जे जे वर के दोष बखाने। ते सव’ इति। भाव यह कि मैंने लक्षणोंका नियम किया कि असुक लक्षण होंगे, व्यक्तिका नियम नहीं किया कि असुक प्राणी इसका पति होगा। व्यक्तिका नियम नहीं है कि जो हम बताते हैं यही वर होगा—यह सूचित करनेके लिये कहते हैं कि यह दोष हमने शिवजीमें अनुमान किये हैं। (पं० रा० कु०)। यदि निश्चय कहदें तो माधुर्यमें उपाय और वात्सल्य अर्थान् माधुर्य—भाव जाता रहेगा—यही सोचकर ‘अनुमान’ कहा। नारदजी जानते हैं कि शिवजीमें वे दोष दोष नहीं हैं, इसीसे कहते हैं ‘ते सव शिव पहि मैं अनुमाने।’ देखिये तो, आपहीने दोष कहे और आपहीने अनुमानकर वर निश्चय किया।

३ ‘दोषों गुनसम कह सब कोई’ इति। भाव कि औरोंमें (जीवोंमें) तो ये लक्षण दोषही माने जाते हैं परन्तु शिवजीमें ये लक्षण गुणकेही सदृश माने गए हैं, वे गुणही हैं यद्यपि लौकिक दृष्टिसे दोषसे देख पड़ते हैं। यथा—‘भव अंग भूति मसान का सुमिरत सुहावनि पावनी। बा० १०।’ दोष गुणरूपही हैं, यह दोहा ६७ में दिखा आप हैं। ‘कह सब कोई’ अर्थात् यह सबका सम्मत है, कुछ एक मैं ही नहीं कहता, सभी ऐसा कहते हैं। दोषोंको गुण कहना ‘लेश अलकार’ है। दोष कैसे गुण हो सकते हैं, इसपर आगे चार दृष्टान्त देते हैं—‘जो अहिसेज’।

४ मिलते हुए श्लोक ये हैं—‘तादृशोऽस्याः पतिः शैल भविष्यति न संशयः। २-३-८-१८। तादृशोऽस्ति वरः शम्भुर्लालारूपधरः प्रभुः’। कुलक्षत्रानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सदृशौः ॥ १६।’ (शिवपु०)

जो अहिसेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर ॐ दोष न धरहीं ॥ ५ ॥
भानु कृसानु सर्व रस खाहीं। तिन्ह कहँ मँद कहत कोउ नाहीं ॥ ६ ॥
शुभ अरु असुम सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ ७ ॥

‘गोसाईं’ का अर्थ गो (पृथ्वीके) साईं (=धारण करनेवाले) अर्थात् ‘भूधर’ करते हैं। इस तरह उसे सम्बोधन मानते हैं।

वैजनायजी ‘गोसाईं’ को गिरिराजका सम्बोधन मानते हैं। फिर दूसरा अर्थ यह करते हैं कि— ‘साईं’=ईश्वर। उसके ‘गो’ अर्थात् इन्द्रियों हैं। रवि प्रभुके नेत्र, अग्नि मुख, गंगा चरणामृत हैं—उनकी (ईश्वरकी इन इन्द्रियोंकी) नाईं। तथा शिवजी प्रभुका अहंकार है, इत्यादि समर्थ हैं। इससे उनमें भगवान् भास्करका प्रकाश होनेसे दोषरूपी तमकी वहाँ गति नहीं है।’ तात्पर्य कि रवि, पावक और सुरसरि भगवान्के अङ्ग हैं, इनमें भगवान्का प्रकाश है, भगवान् समर्थ हैं, उनके सम्बन्धसे ये भी समर्थ हैं।

श्रीकृष्णास्त्रियुजी लिखते हैं कि—‘यहाँ दिखाते हैं कि जिनमें ईश्वरतत्व है, वेही समर्थ हैं। उनको दोष नहीं लगता वरंच उनके संयोगसे दूषणभी भूषण होजाता है।’

‘जो अहिसेज सयन हरि करहीं’, ‘भानु कृसानु सर्व रस खाहीं’ और ‘सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई’—यहाँ तक चार समर्थ गिनाए— हरि, भानु, कृशानु और सुरसरि। इनमेंसे ‘हरि’ स्वयं भगवान् ही हैं, अतः स्वयं समर्थ हैं। और भानु, कृशानु तथा सुरसरि क्रमसे भगवान्के नेत्र, मुख और चरणोदक होनेसे भगवान्के सम्बन्धसे समर्थ हैं। पहले व्यतिरूपसे चार कहे, अब इन्हींको ‘समर्थ’ कहकर इस अर्थात्नी में एकत्र करके कहते हैं। ‘रवि’ (भानु), ‘पावक’ (कृशानु) और ‘सुरसरि’ ये तीन नाम तो स्पष्ट व्योके त्यों वही हैं। चौथा नामभी यहाँ अवश्य ही होना चाहिये। जैसे ऊपर ‘हरि, भानु, कृशानु और सुरसरि’ क्रमसे आये हैं, ठीक उसी क्रमसे ‘गोसाईं’, रवि, पावक और सुरसरि’ इस अर्थात्नीमें हैं। इस तरह यहाँका ‘गोसाईं’ शब्द ‘हरि’ का वाचक माना जायगा। ‘गोसाईं’ शब्द यहाँ सम्बोधन नहीं है। नारदजीका गैलराजको ‘गोसाईं’ कहना यहाँ प्रसंगानुसार किसी प्रकार न तो उचित ही है और न संगत ही। यह भी स्मरण रहे कि इस प्रसंगमें जहाँ जहाँ संबोधन हुआ है वहाँ वहाँ ‘शैल’, ‘हिमवत’ और ‘गिरौल’ ही कहा है, यथा—‘शैल सुलच्छन सुता तुम्हारी’, ‘बह मुनीस हिमवत सुनु०’, ‘होइहि यह कल्याण अत्र संलय तबहु गिरौल’। यहाँ ‘गोसाईं’=इन्द्रियोंका स्वामी वा प्रेरक=हृषीकेश=हरि।=गो और पृथ्वीके पालनकर्त्ता=हरि, भगवान्, विष्णु।

श्रीवैजनायदासजी, सूर्यप्रसादमिश्रजी तथा बहुतसे टीकाकारोंने ‘गोसाईं’ को सम्बोधन माना है। परन्तु इस दीनकी समझमें उपर्युक्त कारणोंसे उसे संबोधन मानना संगत नहीं जान पड़ता। देखिए, प्रथम चार दृष्टान्त दिए गये तब उनमेंसे प्रथम एकको (आदिका ही नाम) छोड़कर बेषल तीन क्यों गिनाए जायेंगे? मुनि, वह भी देवधिं, गैलराजको यहाँ ‘गोसाईं’ क्यों सम्बोधन करेंगे—इसका कोई प्रयोजन यहाँ समझमें नहीं आता।

यहाँ ‘समर्थ’ उपमेय है। गोसाईं, रवि, पावक और सुरसरि उपमान हैं। ‘नाईं’ वाचक और ‘नहिं दोष’ अर्थात् निर्दोष होना धर्म है। इस तरह यहाँ ‘पूर्णापमा’ अलंकार है।

नोट—४ शिवपुराणमें इस अर्थात्की प्रतिकल्प मिलता है। इसके ऊपरकी तीन अर्थात्लियोंकी जोड़के श्लोक उसमें नहीं हैं। ‘रवि पावक सुरसरि’ ये तीनों उसमें हैं। यथा—‘प्रभो दोषो न दुःखाव दुःखदोऽन्य-प्रभो हिः सः। रवि पावक-गङ्गाना तत्र जंया निदर्शना। २। ३। ८। २०।’ अर्थात् प्रभु (समर्थ) में दोषभी गुण ही होता है और अप्रभुमें गुणभी दोष होते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगामें इनका प्रमाण देखना चाहिए। भागवतमें भी इस संबन्धमें कहा गया है। मिलान कीजिये—‘तेज्जीयसां न दोषाय वहः सर्वभुजो यथा। भा० १० उत्तरार्ध ३३। ३०।...यथा रद्रोऽव्यजं विपम्। ३१।’ इस उद्धरणमें श्रीशुकदेवजीने श्रीकृष्ण-संबन्धी शंकाके समाधानमें ‘अग्नि’ और ‘रुद्र’ दो तेजस्विणोंका उदाहरण दिया है और मानसकविने श्रीशिव-सम्बन्धी शंकाके समाधानमें दोषरायी हरि, सूर्य, अग्नि और सुरसरि चार समर्थोंका उदाहरण दिया है। चौपाइयोंका ‘सर्व रस खाहीं’ भागवतका ‘सर्वभुजो’ है और यहाँका ‘समर्थ’ (समर्थ) भागवतका ‘तेज्जीयसां’

है। **॥** यहाँ चार दृष्टान्त क्यों दिये गए ? इसमें भी कुछ रहस्य अवश्य है ? ये प्रश्न स्वतः मनमें उठते हैं और उनके समाधानपर विचार किया जानेपर ऐसा ज्ञात होता है—वस्तुतः गुण और दोष तो मायाकृत हैं, यथा—‘हरिमायाकृत दोष गुण विनु हरि भजन न जाहि । ७ । १०४ ।’, ‘सुन्दरु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक । गुण यह उभय न देखिअहिं’ ७ । ४१ ।, और भगवान् मायातीत हैं अर्थात् मायिक गुणदोषोसे परे हैं। अतः उनके विषयमें गुण दोषका शंका-समाधानही उचित नहीं। परन्तु मायामोहमें फँसे हुए हम लोगोंको इतने मात्रसे शांति नहीं होती कि वे ईश्वर हैं, उनमें दोष कहीं ? अतः हम लोग भगवान्के विषयमें भी ऐसी शंकायें किये बिना रह ही नहीं सकते। यथा ‘कहहिं सुनिहिं अस अधम नर मसे जे मोह पिताव ।’ १।११४। हम ऐसे जीवोंके लियेही भाग्यतमें परीक्षित्जीके द्वारा प्रश्न किया गया और उसका समाधान भी श्रीशुकदेवजीने ‘तेजीयसां न दोषाय’ यही किया। इस विषयको लक्षित करके गोस्वामीजीने भी उसी प्रकारकी शंकाका समाधान करते हुए चार दृष्टान्त दिये। प्रथम तो ‘शेषशायी हरि’ का दिया। परन्तु यह दृष्टान्त केवल शांतिपर विश्वास रखनेवालोंके लियेही होसकता है क्योंकि भगवान् हरि सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते। अतः दूसरा दृष्टान्त सूर्यका दिया कि सूर्यकी किरणें यद्यपि मलमूत्रादि दूषित पदार्थोंपर भी पड़ती हैं तथापि लोग सूर्यको दूषित नहीं मानते। पर सूर्य हम लोगोंसे अत्यन्त दूर होनेसे उनके संबंधमें भी बहुत तर्क बितर्क हो सकते हैं। अतः अग्निका दृष्टान्त दिया क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष है और हमारे निकट भी। यद्यपि अग्नि शुद्धाशुद्ध सभी पदार्थोंको जलाता है, तथापि लोग उसे अशुद्ध नहीं मानते। नीचेसे नीचेके घरकी भी आग काममें लाई जाती है। फिर भी यह बात व्यवहारपर निर्भर रहती है। चिता आदिकी अग्नि काममें नहीं लाई जाती। अतः गंगाजीका दृष्टान्त दिया गया। गंगाजीमें कितने ही दूषित पदार्थ (गंदे नाले, नगरभरका मलमूत्रादि, प्लेग, कालरा, आदि बीमारियोंके रोगी सुदं, इत्यादि) मिलते वा पड़ते हैं, फिर भी गंगाजी और गंगाजल पवित्र ही माने जाते हैं। क्षणभरके लिये शास्त्रीय शुद्धताको अलग रक्खा जाय तो भी आजकलके विज्ञानके द्वारा बाक्टेरिओने भी गंगाजलको अत्यन्त शुद्ध और गुणकारी सिद्ध कर दिया है। सर्वसाधारण लोगोंको भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि गंगाजल यहाँ घरमें रखनेपर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अन्य जल तो दो चार दिनोंहीमें विगड़ जाता है। अतः एकके बाद एक देते हुए चार दृष्टान्त दिये जिसमें सबको संतोष हो जाय।

५० ५० प्र०—तीनों दृष्टान्त सामिप्राय हैं और उनका शिवजीके साथ अप्रकट संबंध है। जैसे— (१) हरि अहिसेजपर शयन करते हैं वैसे हर अपने शरीरपर सर्प लपेटे रहते हैं। (२) भानु कृशानु सर्वरसमन्वी हैं वैसेही शिवजी भोग, धनूरा, आदि मादक पदार्थोंका सेवन करते हैं। शिवजीका वृतीयनेत्र अग्नि स्वरूप है ही। (३) मुरसरि शुभाशुभ सभी वहनेपर भी त्रैलोक्यपावनी हैं तब जिन शिवजीने उनको धारण किया वे नम्र अमंगलवेपादि होनेपर अपवित्र, अमंगल कैसे हो सकते हैं। जैसे हरि, रवि, अग्नि और मुरसरिको कोई दोष नहीं देता वैसेही शिवजीको कोई दोष नहीं देता।

दोहा—जौ अस ऽ हिंसिपा करहिं नर जड़ विवेक अमिमान ।

परहिं कलप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९ ॥

अर्थ—यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञानके अभिमानसे ऐसी बराबरी (स्पर्धा) करते हैं ॥ (या करें)

‡ औसहिं हिंसिपा करहिं नर विवेक अभिमान—१७२१, १७६२। अस हिंसिपा करहिं नर जड़ विवेक अभिमान—१६६१, १७०४, ६०, को० रा०। १६६१ और रा० ५० में ‘करहिं’, ‘परहिं’ पाठ है। अर्थ होगा कि—‘मनुष्य करे’...‘तो’...‘पड़ेगा’।

॥ अर्थान्तर—१ ‘जो नर ईर्ष्यासे ऐसा (अर्थात् दोषी) कहे, उनका ‘जड़ विवेक’ अर्थात् मूर्खोंके ऐसा ज्ञान है और उनका अभिमानही है जो ऐसा कहते हैं।’—(सु० द्विवेदीजी)। (आगे पृ० २२७ पाद टि. में देखिए)

तो वे कल्पभर नरक में पड़ते हैं (या पड़े गे)। क्या 'जीव' ईश्वरके समान हो सकता है ? (कदापि नहीं) । ६६
 नोट—१ 'हिसिया'—ईर्ष्यावश बराबरी करनेका भाव; होंज, स्पर्धा। 'हिसिया करहि' अर्थात् ईर्ष्या-
 वश बराबरी करनेका मन्द काम करते हैं। 'जड़' कहनेका भाव कि सामर्थ्य तो है नहीं और करते हैं
 बराबरीका दावा। समर्थ होते तो दोष न लगता। 'समर्थ' नहीं है अतएव बराबरी करनेका फल यह मिलता
 है कि 'परहि कलप भरि नरक महुँ' आदिमें 'अस हिसिया करहि नर' कहा और अन्तमें 'जीव कि ईस
 समान'। इससे सूचित हुआ कि जड़युद्धिवाले मनुष्य बराबरी करते हैं और कहते हैं कि 'जीव' और
 ईश्वरतत्त्व एकही है। जीव ईश्वरारा है। जैसे ईश्वरके कर्म निलेप हैं, वे शुभाशुभ कर्म करते हैं तो उनको
 यह कर्म बाधक नहीं होने और न उनको कोई दोष लगता है, वैसेही जीवभी निलेप है, उसे शुभाशुभ कर्म
 नहीं लगते, तो फिर जो कर्म ईश्वर करता है वही कर्म हमें करनेमें क्या दोष ?

'जड़ विवेक अभिमान' कथनका भाव यह है कि ये लोग हैं तो असमर्थ, पर ज्ञानके अभिमानसे
 यह भूर्त्तावश ईश्वरके वचनोंका अनुकरण तो करते नहीं किन्तु उनके आचरणके अनुकरण करनेका
 साहस कर बैठते हैं। वे यह नहीं जानते कि वे समर्थ अहंकारशून्य हैं, देहाभिमानरहित हैं, उनके शुभाशुभ
 कार्य स्वार्थ या अमङ्गलकी आशासे रहित होते हैं। इनको 'जड़ विवेक अभिमान' कहकर ईश्वरके
 'निरहंकारी' जनाया।

'परहि कलप भरि नरक महुँ' इति। यह ईश्वरके धर्मव्यतिक्रम कर्मों वा चरितोंके अनुकरण
 करनेका साहस करनेवालोंको कर्मके फलकी प्राप्ति कही। भाव यह कि अनीश्वरके मनसेभी कभी ईश्वरके
 ऐसे कर्मोंके अनुकरणकी स्पर्धा न करनी चाहिए। यथा—'नैतत्समाचरेज्जात मनसापि हनीश्वरः। मा० १०।३०
 ३३।३१', 'अनुष्ठितन्तु यदैवेर्मनिर्भयदनुष्ठितम् । नानुष्ठेय मनुष्यैस्तत्तदुक्तं कर्मनाचरेत् । हारीतस्मृतिः ।' अर्थात्
 देवताओं और महर्षियोंने जो आचरण किये हैं, मनुष्योंको उनका अनुकरण न करके उनके वचनोंका ही
 अनुकरण करना चाहिए।

* जीव कि ईस समान । इति *

'जीव' का अर्थ है—जीव (जीवात्मा); मनुष्य, प्राणी; अनीश्वर। यथा—'माया वस परिवर्द्धि जड़
 जीव कि ईस समान । ७।१११', 'ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखराली । सो मायावस भयउ गोसाईं ।
 ७।११७ ।', 'ते जड़-जीव निजातमक पाती । जिन्हहिं न खुपति क्या सोहाती । ७।५३ ।', 'अस को जीव जंतु जग
 माहीं । जोहि खुनाय प्रानप्रिय नाहीं । २।१६२', 'जीव जतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्हके परिछाहीं । ५।३१',
 'ईस अनोसहि अरत तेसे । १।७०।१', 'ईस अधीन जीव गति जानी । २।२६३ ।'—ये वचन श्रीरामजीने भरतजीसे
 कहे हैं। इसमें ईशाका अर्थ ईश्वर है और जीवका अर्थ 'जीव' एवं प्राणी है)। प्रथम अर्थको लेकर 'जीव
 कि ईस समान' का भावार्थ इस प्रकार है कि—जीव ईश्वरके समान नहीं है, यद्यपि वह ईश्वरका अंश है।
 जीव मायाके वश होकर काम क्रोध लोभ मोहादिमें पडकर भलिन होजाता है, और ईश्वर तो मायाका
 स्वामी है, माया उससे डरती रहती है। यथा 'देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति समीत जोरें कर ठाढ़ी ॥
 देखा जीव नचावै जाही । वा० २०२ ।' नारदजीने अपना यह सिद्धान्त हिमवान्से कहा कि जीव प्राणी कभी
 भी ईश्वरके समान नहीं होसकता। तात्पर्य कि प्राणीमें दोष गिने जाते हैं, ईश्वरमें दोष भी गुण समझा

२—'रवि, पावक और सुरसरिकी नाई' शिवजीमें जो दूषण हैं वे भूषणरूप हैं। उनको देखकर
 जो हिसिका करे वह जड़ है—जीव किसी कालमें ईशके समान नहीं। यदि कहे कि जीव तो ईश्वर अंश
 अविनाशी है, जीव और ईश एकही रूप है उसपर आगे भेद कहते हैं।—(बाबा हरिदास । शीलावृत्ति)
 ३—'अभिमानवश जड़वत् विवेक, अर्थात् जीव-ईश्वर एकही है ऐसा विवेक कर जो नर ईश्वरकी बराबरी
 करें ।'—(वै०) ।

जाता है। भाव कि शिवजी ईश्वर हैं उनके दोषोपर कोई ध्यान नहीं देता।

ठीक इन्हीं शब्दोंमें श्रीमुमुक्षुजी ने यही सिद्धान्त अपना कहा है। यथा—'भगवत्स परिच्छिन्न जङ्ग शिव कि ईश समान। उ० १११।' मुमुक्षुजीने जीव-ईश्वरकी समानता न होनेका कारण भी बता दिया है कि वह भाग्यसत् परिच्छिन्न जङ्ग है। दोनों जगह वही शब्द है—'जीव कि ईस समान'। अतएव दानोका भाव भा एक जनाया गया है। ईस पद्य 'ईश्वर' श्रीशिवजी और भगवान् या श्रीरामजी दोनोंके ही लिये इस ग्रन्थमें आया है। यथा 'भयत ईस मन छोडु विसेपी। १। ८७।' 'नमामीशमीशान' (७। १०८), 'समइ लाभ जग जीव कहै भए ईसु अनुकूल। १। ३४१।' 'ईस अनेक करवें टारी। १। ३५७।' 'जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं। तहैं तहैं ईसु दच यह हमहीं। २। २४।' 'अव ईस आधीन जगु काटु न देख्य दोषु। २। २४५।' 'मुधा वचन नहि ईश्वर कहई। ७। ६४।' (शिवजी), 'ईश्वर राखा धरम हमारा। १। १७४।' (भगवान्), 'ईश्वर अस जीव अविनासी।'।

गोस्वामीजीने शिवजीको जगदीश, ईश्वर, 'सिद्धसननादि-जोगीन्द्र वृदारका त्रिपु विधि वध चरणारविन्द'। विनय पद १०।, और ब्रह्म कहा है। पुराणों और नममभी वैष्णवपुराण श्रीमद्भागवतमें इनको ईश्वर कहा है और त्रिदेवम अभेद बताया है। यथा—'त्वमन भगवनेतच्छिवशक्तयो उत्पयो। विश्व सुवर्षि पात्मसि क्रीडन्पूर्णगे यथा। भा० ४। ६। ४३।' 'जाने त्वामाश विश्वस्य जगता मानिनीन्यो। शक्ते शिवस्य च पर यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम्। ४।'—ब्रह्माजी कहते हैं 'ह ईश। मे आपको जानता हूँ। आप शक्ति और शिव, अर्थात् प्रकृति और पुरुष, दोनोंसे परे समातन ब्रह्म हैं। जैसे मकड़ी स्वय ही जालेको रचकर उसमें ब्रीडा करती और अन्तमें उसे अपनेहीमें लीन कर लेती है वैसेही आप अपनेही स्वरूप पुरुष और प्रकृतिसे ससारकी रचना, पालन और सहार करते हैं। पुन यथा 'अह ब्रह्मा च शर्वत्र जगत कारण परम्। आत्मेरवर उपद्रष्टा स्वयद्यगविशेषण। भा० ४। ७। ५०। आत्ममाया समाविश्य सोऽहं गुणमयी द्विज। सृजन रत्नन्दरन्विश्य वद्रे सद्गा क्रियोचिताम्। ५१।'—भगवान् कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ, मैं ही ससारकी रचना, पालन और सहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन नाम धारण करता हूँ। शिवपरक रूपि पदों (श्वेताश्वतर, रूद्र आदि) में भी शिवजीको ब्रह्म कहा गया है। मानसमें भी भगवान् शंकरको भगवान् का अहंकाररूप कहा गया है, यथा—'अहंकार तिव बुद्धि अज (६। १५)।' वैष्णवाचार्य श्रीवत्सभाचार्यजी, श्रीमाध्वाचार्यजी तथा महाप्रभु कृष्णचैतन्यजीने भी शंकरजीको 'ईश्वर' माना है। ॥ इत प्रकार भगवान् शंकर 'ईश्वर' हैं। और दाहेम 'जीव ईश्वरक समान नहीं हो सकता' यह सिद्धान्त कहा गया है।

जो जीवभाही ईश्वर (ब्रह्म) हो जाना मानते हैं वन्द इस दोहेमें कड़ी फटकार है कि समानता तो दूर रही, उसकी समानताकी कामनामात्रसे विनाश होता है।

५० स्वामी लिखते हैं कि 'केचनाद्वैतमें भी जीवको ईश्वरसमान होना नहीं नहीं कहा गया है। जीव अपने सहज स्वतन्त्रमें लीन हो सकता है पर ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर सौषाधिक ब्रह्म है। जीवकी न्याधि अविद्या है। अविद्यासे मुक्त होनेपर जीव ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि कर सकता है। पर ईश्वरकी न्याधि विद्यामाया है, ईश्वर 'मायापति, मायाप्रेरक सीव' है। जीव मायासुक्त होनेपर भी मायापति, मायाप्रेरक हो ही नहीं सकता। इस तरह वेनालाद्वैतके अनुसार भी ईश्वर और जीवमें न्याधिभेदसे भेद है, पर न्याधि त्यागसे भेद नहीं है। अतएव यह वचन वेनालाद्वैतको भी कोई जटिल समस्या नहीं है।

विशिष्टाद्वैतसंप्रदायवाल भगवान् शंकरको भी 'जीव' मानते हैं। ब्रह्मके अतिरिक्त जितनेभी प्राणी हैं, वे सब 'जीव' हैं। अतएव विशिष्टाद्वैतमतानुयायी 'जीव' का दूसरा साधारण अर्थ 'प्राणी' या 'मनुष्य' लेते हैं। इस अर्थकी पुष्टि पूर्वार्थके 'नर' और 'जड विवेक अभिमान' से होती है। जिसे पूर्वार्थमें 'नर' कहा उसीसे उत्तरार्थमें 'जीव' कहा। अतः जीव=नर। ईशका अर्थ समर्थ और शंकरभी है। इस तरह

उत्तरार्धका भावार्थ यह होता है कि—'नर' (मनुष्य) ईश्वर (शंकरजी) के समान कैसे हो सकता है ? विशिष्टाद्वैतमतके अनुसार मेरी समझमें अधिक उत्तम अर्थ होगा कि—'क्या अनीश्वर प्राणी समर्थ तेजस्वी पुरुषोंके समान हो सकता है ?'

नोट—२ ऐसी ही शका श्रीपरीक्षितजीने श्रीशुकदेवजीसे श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अ० ३३ में भगवान् श्रीकृष्णजीके सघर्षमें की है। यथा—'सत्यापनाय धर्मस्य प्रशमापेतरस्य च । अकृतीर्णोहि भगवानशेन जगदीश्वर । २७ । स कथ धर्मसित्ता वक्तवर्ताऽपिचिन्ता । प्रतीपमान्चद्रवहात्म्यरदारामिमर्शनम् । २८ ॥' अर्थात् भगवान्ने धर्मसत्यापनार्थ एवं अधर्मविनाशनार्थ अवतार लिया तब धर्ममर्यादाके वक्ता, रचयिता और रक्षक होकरभी उन्होंने परस्वीगमनरूप विरुद्ध आचरण क्यों किये ?

श्रीशुकदेवजीने इसका समाधान यों किया है—'धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणा च साहसम् । तेजीयसा न दोषाय वहैः सर्वभुजो यथा । ३० । नैतत्समाचरेज्जालु मनसाऽपि हनीश्वरः । विनश्यत्याचरन्मौ व्यायथा रुद्रोऽप्यिज विषम । ३१ ।' अर्थात् ईश्वरों (समर्थ या तेजस्वी पुरुषों) द्वारा कहीं कहीं धर्मके व्यतिक्रम (उल्लंघन) में साहस देखा जाता है। किन्तु उन अकार्योंसे तेजस्वी पुरुषोंको कोई दोष नहीं होता, जैसे शुद्धाशुद्ध सभी कुछ भक्षणकरनेवाला अग्नि उन शुभाशुभ पदार्थोंके गुण दोषके कारण दूषित नहीं होता। जो अनीश्वर हैं (समर्थ नहीं हैं) वे ईश्वरोंके ऐसे आचरणोंके अनुकरणका कभी मनमें सकल्प भी न करें। यदि मूर्खतावश कोई वैसा आचरण करता है तो उसका विनाश हो जायगा। जैसे समुद्रसे निकले हुए कालकूटको भगवान् शंकरने पी लिया तो उनका कुछ न दिगडा, किन्तु यदि कोई उनका अनुकरण करके विष पान करे तो अवश्य ही नष्ट हो जायगा। इसके पश्चात् श्रीशुकदेवजीने ईश्वरों, तेजस्वियोंको दोष न लगने का कारण बताया है और हम ऐसे जीवोंके कर्त्तव्यका उपदेश दिया है। सूक्ष्म प्रकारसे वह यह है—अहंकारहीन देहाभिमानशून्य समर्थ पुरुषोका शुभकर्म करनेमें स्वार्थ नहीं रहता और अशुभ कर्मसे उनका अनर्थ नहीं होता। अर्थात् वे न तो शुभकर्मोंसे कोई मंगलकी कामना रखते हैं और न अशुभ कर्मोंसे उन्हें अमंगल की आशा रहती है। जब ईश्वरोंको ही शुभाशुभ कर्मोंसे कोई हानि लाभ नहीं होता तो तिर्यक्, मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीवोंके एकमात्र प्रभु सर्वेश्वरका किसी शुभ या अशुभसे क्योंकर ससर्ग हो सकता है ? जिनके चरणकमलरजके सेवनसे लृप्त भक्तजन और योगके प्रभावसे सपूर्ण कर्मजन्मोंसे मुक्त मुनिजन (सब प्रकारके विधिनिषेधरूप बन्धनोंसे छूटकर) स्वच्छन्द विचरते हैं, उन स्वेच्छाशरीरधारी (परमेश्वर) को कर्मका बन्धन कैसे हो सकता है ? यथा—'कुशलाचरितेनेपामिह स्वार्थो न विद्यते । विपर्ययेण वाऽन्यो निरहकारिणा प्रभो । ३३ । किमुतापिलसत्त्वाना तिर्यङ्मूर्त्यविवैक्याम् । ईशितुरशेशितव्याना कुशलाकुशलान्वय । ३४ । यत्पादपकवपगगनिषेवतुता योगप्रभावविधुताखिलकर्मकथा । स्वैर चरन्ति सुनयोऽपि न नक्षमानास्तस्तेच्छ्याऽऽत्त ययुष कुत एव बन्ध । ३५ ।' आदेश यह किया है कि—ईश्वरोंके बचन सत्य होते हैं (अर्थात् हमें उनके बचनोंके अनुकूल चलना चाहिए) और कहीं-कहीं उनके आचरणभी अनुकरणीय होते हैं किन्तु सम नहीं। अतः उनके जो आचरण नके बचनों (उपदेशों) के अनुकूल हो बुद्धिमान पुरुषोंको उन्हींका अनुकरण करना चाहिए। यथा—'ईश्वराणा बच सत्य तथैवाचरित क्वचित् । तेषा यत्बचनोयुक्त बुद्धिमास्तत्मान्चरेत् । भा० १० । ३३ । ३२ ।'

'समर्थ कहुँ नहि दोष गोसाई ।' 'जीव कि ईस समान ।' में भागवतके उपर्युक्त उद्धरणोंका सभी भाव और उपदेश भरा हुआ है।

उपर्युक्त उद्धरणोंसे मिलान करनेसे सारांश यह निकलता है कि—जिसे दोहमें 'नर' और 'जीव' कहा है वही भागवतमें 'अनीश्वर' शब्दसे कहा गया है। दोहोंका 'ईस' भागवतका 'ईश्वर' और 'ईशित' ('ईश्वराणा', 'ईशितुरशेशितव्याना') हैं। भागवतमें ईश्वरोंसे भगवान् श्रीकृष्ण, श्रीरुद्र और अग्नि आदि

समर्थ सुचित किये गए हैं न कि केवल शकरजी । इसी प्रकार इस दोहेमेंभी समझना चाहिये । यहाँ एक सिद्धान्त कहा गया है ।

प० प० प्र०—आगे 'सुरसरि जलकृत' के दृष्टान्तसे तो केवलाद्वैतकी सिद्धि होती है । 'जले जल वियद् व्योम्नि' (श्रुति) के समान जीव अविद्यायुक्त होनेपर देह त्यागके पञ्चान्न ब्रह्ममें लीन होता है । जन्म तक माया और अविद्याका संपर्क रहता है तबतक जीव तत्त्वतः भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता । तत्त्वतः ईश्वर ब्रह्म ही है और जीव भी ब्रह्म है पर अविद्यारूपी मदिराके संपर्कसे वह अपावन बना है और ईश्वर विद्योपाधिरूपी गंगाजीके समान सदा पावन ही है । अतः ईश्वरकी समानताका साहस ज्ञानाभिमानी जब जीव ही करेगा, कोई सुविचारमान्, गुरु साधुसभा-सेवक शास्त्ररहस्यज्ञ मानव यह नहीं कहेगा कि जीव ईशके समान है ।

वि० त्रि०—सपूर्ण विद्या स्नात होकर भी जीव एक लक्षणकी रचना नहीं कर सकता । उसकी जगत् की सृष्टि स्थिति और लय करनेवाले ईश्वरसे कौन समता है ? ईश्वरकी समताकी इच्छा होती है तो यह उसके बड़े भारी अकल्याणका कारण है । जगत्में जो दुर्दशा उसकी होती है, वह तो होगी ही । मरनेपर उसे पूरे कल्पभर नरक भोगना पड़ेगा । जो ज्ञानाभिमानी होकर दलाहल पान करेगा वह अवश्य मरेगा और आत्मपाती होकर घोरतर नरकमें जायगा ।

सुरसरि जल कृत बारुनि जाना । कवहुँ न संत करहिँ तेहि पाना ॥ १ ॥

सुरसरि मिलें सो पावन जैसेँ । ईम अनोसहि अंतरु तैसेँ ॥ २ ॥

नोट—महात्माओंने इसका अन्वय और अर्थ दो प्रकारसे किया है । दोनों पक्षोंमें बड़े बड़े महात्मा हैं । अतः हम यहाँ दोनोंको देते हैं । अर्थकी जाँचमें 'मिलें' के अनुस्वारकी उपयोगिताभी दर्शनीय है ।

अन्वय १—वारुणी सुरसरि-जल कृत (है यह) जाना (तथापि) सत कवहुँ तेहि पान न करहि । जैसे सो सुरसरि मिलै पावन (होती है) तैसे ईश अनोसहि अंतर है ।

अर्थ—१ वारुणी गंगाजलसे बनाई हुई है यह जानकर भी सत कभीभी उसे नहीं पीते । १ । वही गंगाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और अनोश्वरमें वैसा ही भेद है । २ ।

अन्वय २—'सुरसरि कृत जल वारुणी जाना । सत तेहि कवहुँ न पान करहि ।'

अर्थ—२ गंगाजीका किया हुआ जल (अर्थात् गंगाजीका छाडन जल) अपावन मदिरा तुल्य जानकर सत उसे कभी नहीं पीते । १ । जैसे जो जल गंगाजीसे मिला हुआ है वह 'सुपावन' (सुष्ठु पावन) है, वैसे ही ईश (शिवजी) और अनोश्वर (जीव) में अंतर है ।—(सतजन्मनी टीका, नगे परमहंसजी) ।

नोट—१ नगे परमहंसजी और पाँडेजीने 'सुपावन' पाठ दिया है, पर मानस अभिप्रायदीपकमें 'सो पावन' पाठ ही है ।

२ सबसे प्राचीन टीकाकार श्रीकरुणासिन्धुनी (अयोध्या), प० शिवलालपाठक (कारी) और श्रासतसिंहजी पञ्जाबी (अमृतसर) हैं, जिन्होंने सत् १८७८ वि० म टीकायें लिखीं । ये प्रथम अर्थके पक्षमें हैं । इन्हीं टीकाओंके भाव प० सुधाकर द्विवेदी, बाबा हरिदास, वैजनाथदासजी, प० सूर्यप्रसादमिश्र, श्रीजानकीशरण स्नेहलताजी आदिने अपने शब्दोंमें दिये हैं । दूसरे अर्थके पक्षमें सत श्रीगुरुसहायलाल सन्त उन्मनीटीकाकार और श्रीअवधविहारीदासजी नगे परमहंसजी हैं । नगे परमहंसजी प्रथम अर्थको बहुत दलीलोसे दूषित ठहराते हैं । पहले हम श्रीनगेपरमहंसजीके लखके आवश्यक अश्योंको यहाँ देते हैं फिर प्रथम अर्थके पक्षमें जो लोगोंने कहा है वह देंगे ।

* अर्थ २ की पुष्टिमें श्रीनगे परमहंसजीका कथन *

(क)—जैसे ['सुरसरि मिले' जल (जो जल गंगाजीसे मिला हुआ है) और 'सुरसरि कृत

जल' (=गंगाजीका किया हुआ जल=छाइन)] इन दो जलोंमें अन्तर है, एक पावन है दूसरा अपावन, और जल-तत्त्व एक है (अर्थात् यद्यपि दोनों जल तत्त्वतः एक ही हैं), वैसेही ईश शिवजी और अनिेश मनुष्यमें अन्तर है, यद्यपि दोनोंमें जीवतत्त्व एक है।

(२) यहाँ गंगाजी ब्रह्म, छाइन ब्रह्मसे प्रथक् हुआ जीव और धारासे मिला हुआ जल शिवजी हुए। ब्रह्मसे प्रथक् होनेसे जीव अपावन हो जाता है जैसे गंगाजीने जिस जलको छोड़ दिया है अर्थात् जो धारासे अलग हो गया है वह शास्त्रप्रमाणसे अपावन है; [यथा—'गङ्गाया निस्थाने तोयं पुनर्गङ्गा न गच्छति । ततोय मदिरातुल्य पीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' परन्तु यह श्लोक कहाँका है, पता नहीं। बहुत खोजनेपर भी अभी तक मिला नहीं।] पुनः, यथा—'तुलसी रामहिं परिहरे निपट हानि सुतु श्रोभ । मुखरि-उर-गत सोद सलिल सुप सरिस गगोभ ॥ दोहावली ६८ ॥', 'जिमि सुस्मरि गन सलिल बर सुप सरिस गगोद ॥' (सतसई)। शिवजी परमात्मासे मिले हुए हैं अतः पावन हैं; जैसे धारासे मिला हुआ जल पावन है।

(३) छाइनको सुरसरिकृत कैसे माना जाय ? उत्तर—क्योंकि छाइन जल न तो मनुष्यकृत है और न मेघकृत, वह गंगाजीकाही किया हुआ है।

(४) यदि कहाँ कि जैसे मिला हुआ जल पावन है वैसेही छाइन पुनः गंगाजीके मिलनेपर पावन हो जाता है; तो उत्तर यह है कि यहाँ छूटकर पुनः मिलनेकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नहीं; वर्तमानमें जो दशा दो जलों (धारासे छूटे हुए और धारासे मिले हुए जलों) की है उसीसे यहाँ मनुष्य और शिवजीकी उपमा दी गई है, उसीसे यहाँ प्रयोजन है। क्योंकि शिवजी परमात्मासे प्रथमसे ही मिले हुए, छूटकर नहीं मिले हैं। भविष्यमें दोनों जलोंकी दशा जो भी होती रहे सो रहे, उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है।

(५) अर्थ १ मे ये दोष हैं—(१) गंगाजलसे जब मदिरा बनी हुई है तब तो वह मदिरा है ही, उसके लिये 'धारनि जाना' क्यों लिखा ? जब वह प्रत्यक्ष ही वास्वी है तब 'जाना' क्रियाका प्रयोजन ही न था। वस्तुतः यहाँ 'जाना' शब्द देकर जानाया है कि यहाँ 'धारनि' से वास्तविक मदिराका तात्पर्य नहीं है किंतु छाइन जल जो मदिराके तुल्य माना जाता है वह अभिप्रेत है। 'जाना' का भावार्थ ही यहाँ लेना होगा। 'धारनि जाना'—मदिरा तुल्य माना गया है। (२)—अर्थ १ तभी हो सकता है जब 'उत्प्रेक्षा अलंकार' की उपमा रहती है। बिना 'मानो' आदि शब्दोंके ऐसा अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। 'क्योंकि न तो कोई गंगा-जल लाकर मदिरा बनाता है और न कोई गंगाजीमें छोड़ने जाता है; तो ऐसी उसकी उपमा क्यों दी जायगी कि जो बात ससारमें होती ही नहीं। मूलग्रन्थमें प्रत्यक्ष होती हुई बातकी उपमा दी जाती है। 'जैसे' 'तैसे' शब्द प्रत्यक्ष होती हुई बातोंमें ही लिये जाते हैं। (३)—मदिराको तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही वर्ण निषेध और अपावन मानकर नहीं पीते तब यहाँ 'संत' का ही पान न करना क्यों लिखा ? कारण स्पष्ट है कि छाइन जलको केवल संत नहीं पीते और चारों वर्ण पीते हैं। गाजीपुरके कई ग्रामोंमें देखा जाता है कि छाइन जल चारों वर्ण पीते हैं।

✽ अर्थ १ के पक्षमें महात्माओंके कथन ✽

कृष्णासिधुजी—कोई मनुष्य थोडासा गंगाजल भर ले जाय और उसमें किसी वृक्षका फल, किसीका छिलका और मिठाई (जैसे कि महुआ, गुड़) आदि मिलाकर मदिरा बनावे तो उसे कोई भले आदमी पान नहीं करते। (भाव यह कि गंगाजल यद्यपि उसी गंगाका अंश है और पावन है, पर वह महुआ, गुड़ आदिके संबंधसे अपावन हो जाता है, उसे सदाचारी लोग नहीं पीते। उस अल्प जलमें, उस अपावनतारूपी दोषको पचानेकी शक्ति नहीं है।)

यदि वही फल, छिलका, मिठाई हज्जारो मनमी गंगाजीमें डाल दिया जाय तो (गंगाजल अपवित्र नहीं होता किन्तु) यह सब भी पावन हो जाता है। (भाव यह कि गंगाजीमें वा धाराके जलमें कितनी ही

अपावन वस्तु पड़ जानेपरभी वह गगाजल अपावन नहीं होता किन्तु पावन ही माना जाता है, क्योंकि उसमें इन अपावने वस्तुओं वा दोषोंके पचानेकी शक्ति है। वैसे ही जीव अल्पज्ञ है। वह अनादि कालसे कर्मों (वा माया) के वशमें पडा हुआ है, इससे वह काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक विकारोंको धारण किये हुए है। (भाव यह कि जीव यद्यपि ईश्वरका अंश है तथापि मायावश हो जानेसे वह दूषित हो गया है। ईश्वरसे पृथक् हो जानेके कारण उसमें दोषोंके पचानेकी शक्ति नहीं रह गई)। अतएव उन जीवोंकी सगति सतजन नहीं करते, उनका वचन नहीं पान करते। प्रत्यक्ष देखिये कि (मल, मूत्रादि) जो छुड़ गगा जीमें पडता है वह सब पावन हो जाता है; वैसेही जो 'ईश' अनेक विकार धारण करे तो वह विकारभी निविकार हो जाते हैं और उन 'ईशों' को सतजन भजते हैं। वैसे ही शिबनीको जानो। (ख)—'सुरसरि का छूटा जल' यह अर्थ यहाँ नहीं है। एव जो यह कहते हैं कि 'जो वही मद्य गगाजीमें पडे तो गगा हो जाता है वैसे ही जीव ईशको जाननेसे ईश हो जाता है'—सो यहाँ इस अर्थका प्रयोजनही नहीं है।

पजापीजी—अल्पज्ञ जीव एक पापसे भी पापी होजाता है और ईश्वर जो सर्वज्ञ है उसमें अनेक अनुचित कर्मभी हो तो भी वे कर्म उसे मलिन नहीं कर सकते, किन्तु स्वयं पवित्र होजाते हैं, जैसे अनेक गोपियों परस्त्रियों श्रीकृष्णजीको कलकित न कर सकीं किन्तु उनके सगसे स्वयं कृतार्थ होगई।

प० रामकुमारजी—गंगाजलमें वनी हुई मदिरा भी पान न करनी चाहिए।—यह मदिराका त्याग दिखाया। धारारूप ईश्वर अपवित्र नहीं हो सकता, पर अल्पजलरूप जीव पापसे अशुद्ध होजाता है।

सू० प्र० मिश्र, सुधाकर द्विवेदीजी—म थकार दोहार्थको दृष्टान्तद्वारा सिद्ध करते हैं। 'समूह शक्ति' यह सिद्धान्त है। अर्थात् बहुत बड़े पदार्थमें अनेक शक्ति रहती है। समुदायम जो शक्ति होती है वह अल्प भागमें कदापि नहीं रह सकती, जैसे गगाजलमें जो शक्ति थी कि—'चान्द्रायणसहस्रेण यत्कल स्यान्नानर्दन। ततोऽधिकं फल गङ्गाभृतपानादवाप्नुयात्॥ काशीखण्ड अ० २८।', वह शक्ति मदिरामें अल्पजल होनेसे मादक-पदार्थ-सयोगद्वारा जाती रही, इसलिये उसे गगाजल न समझकर सत लोग नहीं पीते। यदि इन्हीं बोटल मदिरा गगाजीमें डाल दी जाय तो उसकी सारी मादकता उसी क्षण नष्ट होजायगी, गगाजीका ही प्रभाव देख पडेगा कि वह भद्यभी उसके प्रभावसे गगाजलतुल्य होजाता है। यही व्यवस्था जीव वा मलिन प्राणी और ईश्वरकी है। मायाके अधिकांश होनेसे अल्पज्ञ जीव थोड़े पापसे नष्ट होजाता है, अर्थात् उसपर मलिनता छाजाती है, ईश्वराराका सारा प्रभाव जाता रहता है। ईश्वरमें कितनेही दोष क्यों न हो पर दोष द्वारा उसका कुछ भी नहीं होता। यथा कृष्णजीको रासक्रीड़ा, नन्द-गृहप्रादुर्भाव आदि।

सू० प्र० मिश्र—मेरी समझमें 'अंतर' शब्दका अर्थ 'उपाधिकृत भेद' करना चाहिये, 'वास्तविक भेद' नहीं। यदि वास्तविक भेद कहें तो ग्रन्थकारका यह कथन सर्वथा शास्त्रविरुद्ध हो जायगा, क्योंकि शास्त्रोंमें माया और ईश्वरका भेद वर्णन है न कि जीव और ईश्वरका वास्तविक भेद है। यथा—'प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्प' पुरुषप्रथम। भा० १।१।२।२।१। अर्थात् हे पुरुषभेद उद्धव। प्रकृति और पुरुष इन दोनोंमें अत्यंत भेद है। यहाँ ऐसा विवेक करना चाहिये कि मदिराके स्थानमें 'जीव' और 'गगा' के स्थानमें 'ईश्वर' है। जीव और ईश्वरकी पावनता और अपावनताका उल्लेख नहीं है।—[इसपर वे भू जी लिखते हैं कि—'परन्तु रामचरित मानसके—'ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुक्ताइ। जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ ३।१४।', 'ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस। परबस जीव स्वयस भगवता। जीव अनेक एक श्रीकृता। ७।७८।' तथा—'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दत्तं परिप्लव्ये जाते। तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वात्स्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥' [ऋग्वेद मडल १ सूक्त १६४ मंत्र २०, अथर्ववेद काण्ड ६ अनुवाक ५ सूक्त ६ मंत्र २०; निघंटु प्रकरण १४ मंत्र ३०, एव श्वेताश्वतरोपनिषत् अ० ४ मंत्र ६ 'ज्ञा ज्ञौ द्वायजावी-शानीरौ।' (श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय १ मंत्र ६), 'बालाप्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो

जीवः स विक्षेयः स पानन्त्याय कल्पते (श्वेतारथतरोपनिषद् अ० ५ अत्र ६), इत्यादि श्रुतियोसे ईश्वर धीर जीवका भेद बहुत स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है। अतः मानसकारका कथन शास्त्रविरुद्ध कदापि नहीं है। प्रत्युत उसका तोड़मरोड़कर मानस सिद्धान्तको कुचलना शास्त्रविरुद्ध है। यहाँ भेदकाही उल्लेख है।]

श्रीजानकीशरण एनेहलताजी—दीपककारके 'मिले मणूकरिह भे सुरा, नीर गंग पर धार। गुड आदिक भे गग अस ईस अनीस विचार। ५६ ' इस दोहेका भाव यह है कि—जीव यद्यपि ईश्वरारा है तो भी कामादिक विकारोंसे मिलित होकर अशुद्ध होगया तब वह ईश्वरकी बराबरी करे तो कैसे हो सकता है ? अभिप्राय यह है कि जो अवगुण जीवको रसातल भेजता है वही अवगुण पच ब्रह्म जो सूर्यादि हैं उनमें पड़नेसे शोभा देता है। भाव यह कि जो मदका सरजाम घटस्थ गगाजलमें पड़नेसे उसको बिगाड़नेका सामर्थ्य रखता है, वही सरजाम धारस्थ जलके बिगाड़नेको समर्थ नहीं है। इसी प्रकार जो अवगुण जीवको भ्रष्टकर देता है, वही ब्रह्ममें पड़कर ब्रह्ममें जो गुण है उसीका रूप हो जाता है। ध्वनि यह है कि घटस्थ

जल यदि धारके सदृश होना चाहे तो कैसे हो सकता है ? वैसे ही अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञके बराबर होनेकी ईर्ष्या करे तो नरकमें जायगा। मेरी समझमें अर्थ १ ही ठीक है। 'गंगाकी धारासे छूट जानेपरही 'गंगोक' कदलाकर वह जल मदिरा तुल्य हो जाता है'—ऐसा अर्थ २ के समर्थकोंका कथन है। इस कथनसे यह भाव निकलता है कि जीव परमात्मासे विद्रुद्धेही मदिराके तुल्य अपावन हो जाता है। परन्तु ऐसी बात है नहीं। जैसे गगासे जल ले जाकर यदि विचारपूर्वक रखा जाय तो वह शुद्ध ही रहता है, उससे भगवान्की सेवा होती है, इत्यादि। हाँ। वह जल मट्टा आदिके संसर्गसे अपावन हो जाता है उसी प्रकार ईश्वरसे पृथक् होनेपरभी जीव विचारपूर्वक रहनेपर अर्थात् कर्म, ज्ञान, उपासना युक्त रहनेपर परमात्माके तुल्य कदलाता है। यथा—'भक्त भक्ति भगवंतं गुण चतुर नान यत् एक।' परन्तु जब वह कुसंगमें पड़ जाता है तब भक्त, विपयी, दुष्ट और पापात्मा कदलाता है, उस जीवको अपावन जान संतजन मद्दण नहीं करते। यहाँ तात्पर्य केवल यही है कि जीव ईश्वरसे पृथक् होनेपर उसका अंश होनेपर भी ईश्वरके सदृश नहीं हो सकता।

वि० त्रि०—जैसे गंगाको मद्यमें परिणत करनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, वैसेही ईश्वर दोषी हो नहीं सकता। योड़ासा गगाजल लेकर यदि मद्य बनाया जाय, तो वह मद्य है गंगाजल नहीं। कोई हठी भले ही कहे कि गंगाजल सदा गगाजलही रहेगा, पर कोई सत उसे मद्दण नहीं करेगा। इसी मूर्ति जीव ईश्वर अंश होनेपर भी ईश्वरसे पृथक् होनेपर अनीश्वर होजाता है। मायाबरा होकर दोषयुक्त होजाता है। कोई विवेकाभिमानी भलेही कहे कि वह ईश्वरसे व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है, दोष से उसका संसर्ग हो नहीं सकता, पर कोई सत इसे माननेको तैयार नहीं हो सकता। वही मद्य यदि गंगामें छोड़ दिया जाय तो वह गंगाको दूषित नहीं कर सकेगा, गंगामें मिलकर स्वयं गंगा हो जायगा। वही जीव यदि युक्त होजाय या ईश्वरकी शरणमें चला जाय तो ईश्वरमें लय होकर तरण हो जाता है। भाव यह कि अंशमें अल्पताके कारण दोषका प्रभाव पड़ जाता है, और अशीमें महत्ताके कारण दोषका कोई प्रभाव नहीं पडता।

कोई कहते हैं कि—(क) छाड़न परक अर्थ अद्वैतमतमें अधिक ठीक बैठता है; क्योंकि गंगाजीमें और उसमें कुछ भेद होनेपर भी केवल अलग होनेसे उसको दोषी कहा गया। वही फिर गंगाजीमें मिलनेसे शुद्ध माना जाता है। परन्तु शब्दार्थमें 'गंगांजीसे अलग किया हुआ जल' ऐसा अर्थ करना होता है। इसमें 'अलग' शब्द बाहरी तथा 'कृत' शब्दको उठाकर 'सुरसरि' के साथ लगाकर अर्थ करना होता है और 'जाना' का अर्थ 'माना' करना पडता है। अर्थात् छाड़न परक अर्थके लिये मूल पाठमें प्रथम 'कृत' तब 'जल', तथा 'जाना' के बदले 'माना' ठीक होता है। [कथि सुगमतासे लिख सकता था—'सुरसरि कृत जल बाल्ही माना। पचहुँ न संत' ' पर उसने 'सुरसरि जल कृत बाल्ही जाना' लिखा।]—'सुरसरि मिले सो पावन' का अर्थ ठीक वही होगा कि—'यह छाड़न गंगामें मिलनेसे पवित्र होता है।' क्योंकि 'सुरसरि मिले

सो' में 'सो' का महत्त्व है। जो गगनीसे मिला है वह जो गंगाही है। उसमें शकाका स्थानही नहीं। छाडन परक अर्थकी अपेक्षा अर्थ १ ही अधिक उचित जान पडता है। उसमें शब्दका हेरफेर, अध्याहार (अलग) नहीं करना पडता।

(ख) सत=सदाचारी। ब्राह्मणादि जो दुराचारी हैं वेही पीतेहैं, शूद्रादि भी जो सदाचारी हैं वे नहीं पीते। इसीसे 'सत' कहा। तात्पर्य यह कि यहाँ ब्राह्मणादिका उल्लेख न करके 'सत' शब्द दे देनेसे छाडनपरक ही अर्थ करना चाहिये, यह बात नहीं कही जा सकती।

(ग) ब्रह्म व्यापक होनेसे जीव उससे कभी अलग तो है ही नहीं। गोस्वामीजीने भी यही कहा है, यथा 'ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। १,२०।', 'तँ निज कर्मनाल जहँ घेरो। श्रीहरि संग तज्यो नहिँ तेरो। विनय १३६।' जैसे गंगाजलसे घनी हुई मदिरा गंगाजल होनेपर भी वह भिन्न दूषित नामरूप गुणवाला होनेसे अपवित्र होता है और वही फिर गंगाजीम मिलनेसे उसके दूषित नाम रूपगुण नष्ट हो जाते हैं और वह गंगाजल ही कहा जाता है वैसेही ईश्वरारूप यह जीव मायावृत देहादि अभिमानसे भिन्न नाम रूपगुणवाला होकर दोषी होता है। वही इनका अभिमान छोडकर ईश्वरसे मिलता है तब शुद्ध हो जाता है परन्तु देहादि रहनेतक तो वह जीव ही कहलायगा। देहादिके नष्ट होनेपर अद्वैतमतसे तो वह ब्रह्मरूप हो जाता है और विरिाष्टाद्वैतमतमें तो प्रथक् अनुभवमें न आनेपर भी वह स्वरूपतः भिन्न रहता है, वस्तुतः क्या है सो तो परमात्मा ही जाने।

(घ) यह भी कोई नियम नहीं है कि 'जो दुभियोंम देखा जाता है वही उपमामें दिया जाता है'; यह तो एक कविकी कल्पना है। यथा 'ब्रह्म जीव विच माया जैसे। २। १२३।', 'विप्र विवेकी वेदविद समत साधु सुनाति। जिमि धोखें मद पान कर सचिव सोच तेहि भाति। २। १०४।', अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रसिद्ध उपमा न होनेसे मदिरापरक अर्थ नहीं हो सकता।

बाबा हरिदासजी—किसी किसी देशमें ब्राह्मणादि सभी जातियों मद्यपान करती हैं। (यह बात आज भी प्रत्यक्ष देखी जाती है। शाक तो सभी पीते हैं) पर सततन उसे नहीं पान करते अतः उन्हेंको कहा।

लमगोडाजी—गोस्वामीजीका काव्य प्रसादकाव्य है। अर्थ १ में प्रसाद गुण है, अतः वही ठीक है। नोट—६६ (५-७), ६६, ७० (१२) कविकी ही व्याख्या है। शिवपुराणमें नहीं है। भगवत और शिवपुराण आधार भले ही हो पर यहाँकी व्याख्या बड़ी ही अनोखी है।

संभ्रु सहज समरथ भगवाना। एहि विवाह सब विधि कल्याणा ॥ ३ ॥

दुराराधप पै अहहिँ महेश आसुतोप पुनि किरं कलेख ॥ ४ ॥

जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकहिँ त्रिपुरारी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—दुराराधप=जिसका पूजन, जिसको सतुष्ट वा प्रसन्न करना, जिसकी उपासना कठिन हो। आसुतोप=शीघ्र सतुष्ट वा प्रसन्न होनेवाले। आसु (आशु)=शीघ्र, यथा 'पड पड होइ फूटहि आसु।', 'सत्वर चपल तूर्णभविलम्बितमाशु च। अमरकोश। १। ६८।'

अर्थ—शिवजी स्वाभाविक (आपसे आप) ही समर्थ और भगवान् (पदैश्वर्यसंपन्न) हैं। इस विवाहसे सब प्रकार कल्याण ही है। ३। पर महादेवजीकी आराधना कठिन है। फिर भी क्लेश छाननेसे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ४। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजी भावी भी मिटा सकते हैं। ५।

टिप्पणी—१ 'समु सहज समरथ भगवाना।' इति। (क)—पूर्व यह कहकर कि 'समरथ कहुँ नहिँ होषु गोसाईं।' तब यहाँ 'समु सहज समरथ' कहनेका भाव यह है कि शिवजी समर्थ भी हैं और पदैश्वर्यसंपन्न होनेसे 'ईश्वर' भी हैं। अतएव 'अगुन, अमान' आदि दोष उनमें दोष न होकर गुणरूप

ही हैं। ये सब गुण हैं। [(२) 'सहज' शब्दसे जनाया कि वे किसीके घनापेसे समर्थ नहीं हैं, उनका सामर्थ्य उपार्जित नहीं है, किन्तु वे स्वभावसे स्वयं समर्थ हैं। 'भगवान्' से जनाया कि दोष तो जीवोंमें होते हैं, और ये तो 'भगवान्' हैं अर्थात् सर्वदोषरहित हैं, जीवोंको गति और अगतिके देनेवाले हैं। पुनः भाव कि वे ईश हैं उनमें पूर्वं कहे हुये दोष 'मलके ऐसे तन्मय हैं, उन दोषोंके ऊपर उनका प्रभाव छा गया है; अतएव उनके साथ विवाह होनेसे सब प्रकार हित ही है।' (सुधाकर द्विवेदी)। (ग) पूर्वं प२ (५) में जो कहा या कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहि कल्याना ॥' उसीकी जोड़मे यहाँ अत्र कहते हैं कि 'एहि विवाह सब विधि कल्याना।' पूर्वं अकल्याणरूपी पतिविधायक हुआ और अब पुनः संयोग होगा।]

नोट—१ देखिये, 'शंभु' का अर्थ 'कल्याणकर्ता' है। 'सब विधि कल्याना' के साथ इसका प्रयोग कैसा सुसंगत है। वे शंभु हैं; अतः उनका सम्बन्ध हो जानेसे सब प्रकार कल्याण हुआ ही चाहे। इसी प्रकार आगे 'दुराराध्य' और 'आसुतोप' के सम्बन्ध से (अर्थात् आराधना की कठिनता और फिर प्रसन्नता में शीघ्रता कइते समय), 'महेश' नाम दिया है। 'महेश' हैं अर्थात् महान ईश हैं, परम समर्थ हैं, इसीसे तो उनमें दोनों विपरीत गुण, विरोधी भाव सिद्ध हैं। और 'भावित्र भेटि सकहि' अर्थात् भावी भेटनेके सम्बन्धसे 'त्रिपुरारी' शब्द दिया। विशेष टिप्पणी २ में देखिये।

२ 'दुराराध्य पै अहहिं महेशु।' इति। आराधना बड़ी कठिन है, रावणने शिर काट-काटकर चढ़ाये। जब वे बड़ी कठिन रीतिसे आराधनीय हैं तब ऐसा कठिन क्लेश उठानेसे क्या लाभ? प्रसन्न होनेपर वे क्या दे सकते हैं यदि कष्ट उठाया जाय? इसपर कहते हैं कि वे 'महेश' हैं, महान् ऐश्वर्यसे भरे हैं, यदि क्लेश उठाया जाय तो प्रसन्न होनेपर क्या नहीं दे सकते? सभी कुछ दे सकते हैं।

३ 'दुराराध्य' हैं तो बहुत दिनों कष्ट उठाना पड़ेगा? इस शंकाकी निवृत्तिके लिए 'आसुतोप-पुनि' कहा। अर्थात् कष्ट उठानेसे भट प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती। 'आसुतोप' के उदाहरण विनय-पत्रिकामें 'बावरो रावरो नाह भवानी।।' (पूरा पद ५), 'कवनि भगति कीन्ही गुननिधि द्विज।।' (पद ७), इत्यादि हैं। (सुधाकर द्विवेदीजी)।

टिप्पणी—२ 'जौ तपु करै' भावित्र भेटि सकहि त्रिपुरारी' इति। (क) 'त्रिपुरारी' का भाव कि जैसे त्रिपुरका मारना कठिन था वैसेही भावीका मिटानाभी कठिन है। पर जैसे इन्होंने त्रिपुरको मारा वैसेही भावी भेटनेको भी वे समर्थ हैं। त्रिपुरको कोई देवता, दैत्य आदि न मार सके थे, शिवजीहीने उसे मारा। इसी प्रकार पूर्वं जो कहा था कि 'जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न भेटनिहार।।' उस त्रिपुरासुररूपी भावीको शिवजी मिटा सकते हैं, अन्य देव दनुज आदि उसे नहीं मिटा सकते हैं। (२) 'भावित्र भेटि सकहि' का भाव यह भी है कि यदि शिवजी ही पति लिखे हैं तब तो वे मिलेगे ही, पर यदि कोई और घर इन लक्ष्णोंका लिखा होगा तो उस लेखको भी ये मिटा सकते हैं। प्रमाण यथा—'बिन्द के भाल लिपि लिपि भेरी मुखकी नहीं निसानी। बिन्द राकन्ह कहुँ नाक सँवास्त हो आयो नकवानी। विनय पद५।'

वि० वि०—प्राश्य और नियति भी महेश विमुखको होती है। नियति ईश्वरकी शक्ति है, उसका रूप सरूप्य है। ईश्वर सत्यसंकल्प है, पर नियतिका स्वभाव है कि ईश्वरपरायणके सम्मुख कुण्ठता हो जाती है। यह महेश अपनी नियतिको भी हटाकर भक्तसे साधनका संपादन कराके उसे फलसे युक्त करता है। यही उसका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है।

नोट—४ (७) पार्वतीजी तो भगवती भवानी शिव-शक्ति ही हैं, इनको तपमें प्रवृत्त करानेका क्या कारण है? इस शंकाके समाधानमें यह कहा जा सकता है कि—जब योगभ्रष्ट आदि सब कोटिके जीव किसी कारणसे पृथिवीपर देह धारण करते हैं तब उस देहके पार्थिव अंशके साथ कुछ मायाके दोष भी आ ही जाते हैं जिनको तपश्रयोके द्वारा नाशकर वे प्राणी दिव्य हो जाते हैं। उसी तरह सतीजीने एक तो

अपने पतिके इष्टका अपमान किया था, दूसरे पतिकाभी अपमान किया था और स्वयं भगवती होकरभी दो बार पतिसे झूठ बोलीं। ये दोष तो पूर्वसे; ये ही और अब पार्थिव शरीर ग्रहण करनेसे उसके भी कुछ दोष होना स्वाभाविक ही हैं। इन दोषोंके नाश होनेपर ही वे पुनः शिवजीकी शक्ति होनेके योग्य हो सकेंगी। अतः तपके लिये कहा गया। नारदजीने पार्वतीजीसे कहा है कि तपसे पवित्र होनेपर तुम्हें शिवजी स्वीकार करेंगे; यथा 'तपसा सस्कृता रुद्रस्स द्वितीया करिष्यति।' (शिवपुराण २। ३। २१। २८)।

५ जोडके श्लोक ये हैं—'शिवस्सर्वेश्वरस्सेव्याऽधिकारी प्रभुरव्ययः। शि० पु० २। ३। ८। २१। शीघ्रप्रसादः स शिवस्ता भद्रीघ्यत्यसंशयम्। तपः साध्यां विज्ञोषेण यदि कुर्यान्निष्ठया तपः। २२। सर्वथा समर्थो हि स शिवस्यकलेश्वरः। कुलिपेरपि विध्वंसो ब्रह्माधीनस्त्वकप्रदः। २३।' इनमें 'सहज समर्थ भगवान्', 'आसुतोप पुनि', 'जो तप करे कुमारी, तुम्हारी' की जोडमें क्रमशः 'सर्वेश्वर, सेव्य, अविकारी, प्रभु, अव्यय', 'शीघ्र प्रसादः', 'तपः साध्यां' 'तपः' ये शब्द हैं और 'भावित मेति सकर्हि', 'त्रिपुरारी' का भाव 'कुलिपेरपि' प्रदः', 'सर्वथा समर्थो हि' में है। वे सबका नाश कर सकते हैं, ब्रह्मा उनके अधीन हैं (अतः भावी भित्वा देंगे)।

बैजनायजी—'पहले वरकी कुरुपताको विधिके अर्कोंद्वारा दृढ करके शिवजीकी प्राप्तिसे भूपित किया। (फिर) शिवप्राप्तिको दुर्घट कहकर तपस्यासे कार्यकी सिद्धि कही। इसलिये यहाँ दृढता अति शयोक्ति अलंकार हुआ। यथा—'सामासख्य विचारि कै फिर विशेष दृढभाव। दृढता अतिशय उक्ति सो वर्यांत रत्न सुदाव ॥ या प्रकार विधि जो बने तब तो ऐतो होय। होय होय कि हाय नहिं त्रिबिष वाद शभि सोय ॥' [वीरकविर्जा लिखते हैं कि 'पहले यह कहना कि शिवजी दुराराध्य हैं, फिर इसके विपरीत कथन कि कष्ट छटानेसे आशु तोष है, 'उक्ताक्षेप अलंकार' है ।]

जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहँ शिव तजि दूसर नाहीं ॥ ६ ॥

बरदायक प्रनतारतिभंजन। कृपासिधु सेवक - मन - रंजन ॥ ७ ॥

इच्छित फल विनु सिव अवराधेँ। लहिश्च न कोटि जोग जप साधेँ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—बरदायक=वरदाता। =वर देनेमें एक ही (अद्वितीय)। रंजन-चित्तको प्रसन्न या आनन्दित करनेवाले। इच्छित=इच्छाकी हुई, चाही हुई, अभीष्ट, मनोवाञ्छित। अवराधन=आराधना, उपासना, सेवा, पूजा। अवराधना=आराधना करना।—इस क्रियाका प्रयोग केवल परममें होता है। लहना=प्राप्त करना, पाना। साधना=सिद्ध करना, पूरा करना।

अर्थ—यद्यपि ससारमें वर बहुतेरे हैं (पर) इसके लिये शिवको छोड़ दूसरा वर नहीं है। ६। (शिवजी) वरदाता, शरणागतके दुःखके नाशक, दयामागर और सेवकके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं। ७। शिवजीका आराधन किये बिना कराडो योग और जप साधने (निर्बिघ्न पूर्ण समाप्त करने) पर भी (इसके लिये) मनोवाञ्छित फल नहीं प्राप्त किया जा सकता। ८।

नोट—१ 'जद्यपि वर अनेक जग माहीं।' इति। (क) अर्थात् इन लक्षणोंसे युक्त वर संसारमें अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजीही वर हैं। 'दूसर नाहीं', का आन्तरिक भाव यह है कि यह दूसरेको वरेगी ही नहीं, जैसा कि आगे दोहा ८० में पार्वतीजीने स्वयं कहा है, जब समर्पि पार्वतीजीके प्रेमकी परीक्षा लेने गए हैं। सप्तपयोने बहुत लोभ दिखाया है, यथा 'हम तुम्ह कहुँ बरु नीक विचारा ॥ अतिसुंदर मुचि सुखद सुतीला। गावहिं वेद जाहु जस लीला ॥ दूपनरहिता सकल-गुन-रासी। श्रीपति पुर वैकुण्ठ निवासी ॥ अस बरु तुम्हहिं मिलावव आनी।' और शिवजीकी अयोग्यता आदि कही है; यथा 'निर्गुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अरोह दिगधर व्याली ॥ कहहु कवन सुख अस वर पावै' (७६)। पर सप्तपयोसि शिवजीकी अयोग्यता और अतिशय सुंदर बरके प्राप्तिका प्रलोभन दिखे जानेपर, भी वे अपनी निष्ठामें अचल बनी रहीं

जैसा उनके उत्तरसे स्पष्ट है; यथा 'हठ न छूट छूटे बरु देहा ।' 'महादेव अच्युत भवन विष्णु सकल गुण धाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ अब मैं जन्मु संभु हित हारा । को गुन दूपन करै विचारा ॥ जौं तुम्हरे हठ हृदय विसेयी । रहि न जाइ विनु किए बरेपी ॥ तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं ॥ जन्म कोटि लागि रगार हमारी । बरछें संभु न त रहछें कुआरी ॥' इत्यादि । (नारदजी जानते हैं कि ये मती हैं, शिवजीकी शक्ति हैं । ऐश्वर्य गुप्त रखनेके लिए ही उन्होंने इस तरह घुमा-फिराकर कहा है । सुधाकर द्विवेजीका मत है कि 'सती मरत हरि सन बरु माता । जनम जनम सिवपद अनुरागा ।' इस बातको अपनी सिद्धिके बल स्मरणकर नारदने कहा कि इसे शिव छोड़ दूसरा नहीं है । (ग) बंदनपाठकजी लिखते हैं कि—'एकारकोश और 'नामैकदेशेन नाम मह्यम्' इस सिद्धान्तसे 'अनेक' [= अ (=विष्णु) + ने (=देवताओंका नेता=इन्द्र) + क (=ब्रह्मा)] बर (=श्रेष्ठ) हैं । अर्थात् विष्णु, इन्द्र और ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं । पर इसे 'शिव तजि' (=शिव तजी) अर्थात् पूर्व जन्ममें इसे महादेवजीने त्याग दिया है—'एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं । शिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥' इसलिए यह 'नाहीं' (=नाहकी=अपने पतिकी) 'दूसर' (=दूसरी) है अर्थात् दूसरी देहधारिणी है ।—(परन्तु यह पंडितोंका धाग-विलास है, किष्ट कल्पना है । भाव यह है कि इसमें ऐसे ऐसे चमत्कृत गुण हैं कि दूसरा बर इसे मिल नहीं सकता (वि० त्रि०)

२ 'वरदायक प्रनतारति भंजन ।' इति । वरदायक आदि गुण कहकर शिवजीकी प्रशंसा करते हैं । जिसमें दंपति पार्वतीजीको तपस्या करनेके लिये भेजें और पार्वतीजीका भी तपस्यामें उत्साह बढ़े । 'वरदायक' हैं जैसे कि रावण आदिको बर दिये हैं । प्रणतारतिभजन हैं, यथा 'गये जे सरन आरति के लीन्हें । निरवि निहाल निमिप मई कीन्हें । विनय द ।' 'कृपासिधु' हैं अर्थात् कृपा उनके हृदयमें अगाध समुद्रवत् भरी हुई है; यथा 'करुनावरुनालय साइँ हियो है ।' (क०) । इससे जनाया कि अचरदरानी हैं, वे शीघ्र कृपा करेंगे । 'सेवक मन रंजन' हैं, अतः पार्वतीजीके मनकी अभिलाषा पूर्ण करके उनको आनन्दित करेंगे ।

३ 'इच्छित फल विनु सिव अवराधे ।' इति । यथा 'इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाये ॥ ३११ ॥' भाव यह है कि शिवजी बर देते समय आगा पीछा कुछ नहीं विचार करते, जो ही सेवक भोगता है वही दे देते हैं, चाहे चलते अपनेही जी-जानपर क्यों न आ बने । देखिये मिथ्या वासुदेवके पुत्रको कृत्यान्तल देकर द्वारका भेज दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सुदर्शन चक्रने काशीपुरीको जला डाला । अस्मासुरको बर दे दिया कि जिसके सिरपर वह हाथ रख दे वह अस्म हो जाय । सो वह बर पाकर आपही पर हाथ साफ करने गया । इत्यादि । इस कथनमें आशय यह है कि बिना किंचित भी सोचने-विचारे मनोवाञ्छित फल देनेवाले शिवजी ही हैं और देवता बिना विचारे बर नहीं देते, अतएव यदि मन-मौंग बर चाहते हो तो शिवजीकी आराधनासे ही मिल सकता है ।—यहाँ 'प्रथम विनोक्ति अलंकार' है । यहाँ 'एहि कहे शिव तजि दूसर नाहीं' का ही प्रसंग चल रहा है । इसलिये 'इच्छित फल' से पार्वतीजीके लिये शिवजीकी प्राप्तिरूपी इच्छित फल अभिप्रेत है । कारण कि इच्छित वरदानकी प्राप्ति ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा भी होती है पर शिवजीही प्राप्त हैं, इसके लिये तो उनकी ही आराधना करनी पड़ेगी ।

वि० त्रि०—सेवक मनोरंजन तो शिव ही हैं । इस कन्याको रेखा पयी है 'दोइहि पूष्य सकल जगमाहीं', 'एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं' और बिना शिवकी आराधनाके वाञ्छितकी प्राप्ति नहीं होती । अतः यह फल तभी घटित होगा जब तुम्हारी कन्या तप करे और शिवजीसे इसका-विवाह हो ।

दोहा—अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि अतोस ।

होइहि यह कल्याण अब संसय तजहु गिरीस ॥ ७० ॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीरामजीका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया । (और कहा) हे गिरिराज ! अब संदेह छोड़ दो, यह कल्याण (मंगल अर्थात् विवाह) निश्चय ही होगा ।

टिप्पणी—१ जो प्रथम शैलराजने सुताको प्रणाम कराया था, उसका आशीर्वाद यहाँ लिखते हैं । 'सुमिरि हरि' का भाव कि कल्याण होनेका आशीर्वाद देते हैं और कल्याणके कर्त्ता 'हरि' हैं; यथा—'सुमिरहु श्री भगवान् । पारवतिहि निरमण्ड जेहि खेर करिहि कल्याण । ७१ ।'; अतः हरिको सुमिरकर आशीर्वाद दिया । पुनः भाव कि हे भगवान् ! आप यह कार्य सिद्ध करें, शिचप्रारित कठिन है उसे करा दें । इस प्रकार मनमें भगवान्का स्मरण करके तब आशीर्वाद दिया ।—[पुनः, दुःखहरणके संबंधसे 'हरि' शब्द दिया; क्योंकि चाहते हैं कि वे दुःख हरनेवाले भगवान् इसके क्लेशको हर्न तथा दंपतिके शोचको हर्न । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि "यहां 'हरि' से श्रीरामजीही अभिप्रेत हैं । जिन श्रीरामजीसे सतीजीने मरते समय वर मांगा था उन्हींका ध्यान करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया—'हे श्रीराम ! आप इसे वर दे ही चुके हैं, अब इसकी इच्छा शीघ्र पूरी कीजिये ।' हरिका ध्यान करते ही भविष्यज्ञान होनेसे कहा कि 'होइहि यह कल्याण'"] हरि=श्रीरामजी । यथा 'रामाख्यमीशं हरि' (मं० श्लोक ६) ।]

२ 'होइहि यह कल्याण' इति । (क) भगवानका स्मरण करके आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कल्याण होगा । इससे सूचित करते हैं कि भगवानका स्मरण करके आशीर्वाद देनेसे ही उसकी सफलता होती है । ऋषि, मुनि, देवता, गुरुजन आदि जो आशीर्वाद देते हैं, उनकी पूर्ति प्रभुकी कृपाहीसे होती है, अन्यथा नहीं । यथा 'तात वात पुरि राम कृपाहीं । राम बिसुख सिधि सपनेहुँ नाहीं । २।२५६ ।' (ख) 'क्या कल्याण होगा ?' यह ऊपर प्रथम ही कह चुके हैं; यथा—'मनु सहज समरय भगवाना । एहि विवाह तब विधि कल्याणा ।', इसीसे यहाँ 'यह कल्याण' कहा अर्थात् जो अभी-अभी ऊपर कह चुके हैं वही । (पुनः, पूर्व पतिपरित्याग यह अकल्याण हुआ था, अब पति संयोग यह कल्याण होगा) । शिवजीसे विवाह होगा, यह आशीर्वाद दिया । पूर्व 'एहि विवाह सब विधि कल्याणा' और 'एहि कहैं शिव तजि दूसर नाहीं' में गुरुरूपसे शिचप्रारिका आशीर्वाद दिया था और अब यहाँ प्रगट रूपसे आशीर्वाद दिया । 'कल्याण' का अर्थ मंगल है । विवाह भी कल्याण वा मंगल कार्य है; यथा 'कल्याणकाज विवाह मंगल सर्वदा मुख पाइहैं ।' इस तरह यहाँ 'कल्याण' से विवाह-मंगल अभिप्रेत है । ['अब' मे भाव यह है कि कल्याण के लिये प्रयत्न आरंभ हो जायगा और सिद्धि भी होगी क्योंकि प्रारब्ध अनुकूल है, शिवपदानुरागका पूर्वजन्माजित वर है । (वि० त्रि०)]

३ 'अब संसय तजहु गिरीस' इति । 'अब' का भाव कि पूर्व कल्याणकी हानि हुई थी; यथा 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहुँ नहिँ कल्याणा ।' (५०) ; यह कल्याण अब पुनः होगा । अतः 'अब' कहा ।

नोट—१ आशीर्वाद चलते समय देनेका कारण यहभी है कि गिरिराज वरके दोष मुनकर अपीर हो गये थे । इसीसे अंतमें यहभी कहा कि 'संसय तजहु गिरीस' अर्थात् इसका विवाह शंकरजीसे होगा, दूसरेसे नहीं, इसमें संदेह नहीं है । यथा कुमारसंभवे—'समादिदेशैकबधूँ भविषीं प्रेम्णा शरीराद्धर्हरा हरस्य । १।५० ।' अर्थात् नारदजीने कहा कि यह सपत्नियोंसे रहित शिवजीकी अर्धोज्जिनी होगी । अब चिंता न करो । 'तजहु' से पाया जाता है कि उन्हें शोच और संराय था; यथा 'भूठि न होइ देवशिपि बानी । सोचहिँ

दंपति सखी सयानी ॥ सर धरि धीर कहै निरिराऊ । कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ।' (६८) । इसीसे 'संसय सजहु' कहा ।

उमाचरित (श्रीपार्वती-त्तर) प्रकरण

कहि * अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ । आगिल चरित सुनहु जस भएऊ ॥ १ ॥
पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मैं समुझे ऽ मुनि बैना ॥ २ ॥
जौ घर बर कुलु होइ अनूपा । करिअ विवाह सुता प्रनुरूपा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अनूपा (सं० अनुपम)=सुन्दर, उत्तम । अनुरूपा=तुल्यरूपका; योग्य, उपयुक्त ।

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) ऐसा कहकर मुनि (श्रीनारदजी) ब्रह्मलोकको गए ! आगे जैसा कुछ चरित्र हुआ उसे सुनो । ? । पतिको एकातमें (अकेले) पाकर मैनाजीने कहा—हे नाथ ! मैं मुनिके वचन (अर्थात् उनके वचनोंका आशय) नहीं समझी । २ । यदि घर, वर और कुल (तीनों) उत्तम और कन्याके योग्य हों तो विवाह कीजिये । ३ ।

नोट—? 'कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ ।' इति । (क) 'नारद समाचार सव पाए । कौतुक ही गिरि रोह सिपाए । ६६ । ५ ।' उपक्रम है और 'ब्रह्म भवन मुनि गएऊ' उपसंहार । वे ब्रह्म भवनसे आये थे; यथा 'ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु ॥ नारद समाचार सव पाए । ६६ । ४-५ ।' 'ब्रह्म भवन=ब्रह्मलोक=सत्यलोक; यथा 'सत्यलोक नारद चले करत रामगुनगान । १ । १३८ ।' नारदजी प्रायः ब्रह्मलोकमें ही रहा करते हैं । अथवा, जब कहीं बाहर जाते हैं तो प्रायः प्रथम अपने पिता ब्रह्माजीके पास ब्रह्मलोकमें चरित सुनानेके लिये आते हैं; यथा 'प्रेम सहित मुनि नारद वरनि रामगुनगाम । सोभासिधु हृदय धरि गए जहाँ विधिघाम । ७२१ ।', 'वार वार नारद मुनि आबहि । चरित पुनीत रामके गावहि ॥ नित नव चरित देखि मुनि जाही । ब्रह्म लोक सव कथा कहाही ॥ ७४२ ।' इत्यादि । वैसेही इस समयभी चरित सुनाने गए । (ख) 'आगिल चरित सुनहु जस भएऊ' से 'पार्वती-त्तर प्रसंग' चला । (ग) 'चरित' शब्द यहाँ देकर जनाया कि पूर्व जो जन्म आदि कहे गये वह भी पार्वतीजीका एक 'चरित' है । यद्यत्तक 'जन्म' 'नामकरण' तथा 'इच्छित-वरप्राप्तिका आशीर्वाद' कहा गया । [नारद कौतुकके लिये आए, कौतुक करके चले गए । कौतुकसे क्या क्या हुआ यह याज्ञवल्क्यजी आगे कहते हैं । (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—? (क) 'पतिहि एकांत पाइ कह मैना' इति । [एकातमें पूछा; क्योंकि वरके विषयमें कन्या आदिके सामने माता पिताका वात करना उचित नहीं । पुनः, एकातमें पूछनेका कारण यह कि सबके सामने यह कैसे कहे कि हमारी समझमें वात नहीं आई । अथवा, संभव है कि सबके सामने हिमाचल मुनि की सब बातें न कहे, अतः एकान्तमें पूछा । अथवा, कुछ समझीं, कुछ न समझीं इससे, वा, पतिका आशय जाननेके लिये एकान्तमें पूछा । (सू० प्र० मित्र) । [घरकी बातें एकान्तमें ही कहनी चाहिए ।] (ख) 'नाथ न मैं समुझे मुनि बैना' इति । न समझनेका कारण यह है कि नारदजीके वचन स्पष्ट नहीं हैं, यथा 'नारद वचन सगर्भ सहेतु । ७२१ । ३ ।' इसीसे प्रयत्नकारनेभी 'वचन' शब्द न रखकर 'वैन' (वयन) रक्खा । पुनः, मैनाके वचनसे पाया जाता है कि वे इतनाभर समझीं कि वर अच्छा न मिलेगा जैसा कि नारदजीने प्रथम कहा था,—'अस स्वामी एहि कहैं मिलिहि परी हस्त असि रेर । ६७ ।' तत्पश्चान् जो नारदजीने कहा वह न समझीं । कारण न समझनेका एक तो यह था कि नारदजी गूढ वचन बोले थे क्योंकि वे पार्वतीजीका ऐश्वर्य अभी खोलना नहीं चाहते थे, स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे कि यह शिवजीकी अर्धाङ्गिनी हैं, वे ही इनके पति होंगे; दूसरे, वरके दोष सुनकर मैनाजी बहुत विह्वल और अधीर होगई थी । [इस चरणमें

श्रीमैनाजीका मोलाभालापन दिखाया है कि कैसी सीधी सादी है] ।

नोट—२ 'जो घर घर कुज होइ अनूपा ।' इति । (क) कन्यादानमें प्रथम कुलका विचार किया जाता है, इसमें पिताकी इच्छा प्रधान होती है। फिर घरका विचार कि भोजन, वस्त्र और रहनेका सुख हो, इसमें माताकी इच्छा प्रधान है। जब ये दोनों माता-पिताकी इच्छाके अनुकूल हों तब बरके विषयमें विचार होता है। यह कन्याकी इच्छाके अनुकूल होना चाहिये। यहाँ इस कन्येके प्रतिफल कहा है। अर्थात् पहले 'घर' कहा तब 'वर' और तब 'कुल'। कारण कि ये मैनाजीके वचन हैं। मैनाजी माता हैं अतएव वे अपनी इच्छाको प्रधानता दिया ही चाहे, इसीसे उन्होंने प्रथम अपनी रचि 'घर' कहा, तब कन्याकी रचि, और तब पिताकी रचि कही। (पंडित्री, वै०) । (ख) सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि यहाँ स्त्रीस्वभाव दिखलाया है। मैनाजी कहती हैं कि नारदजीने यदि किसी अयोग्य वरके साथ न्याह करनेको कहा हो तो ठीक नहीं, सूत्र देखभालकर व्याह करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप नारदजीके कहनेपर व्याह कर डालें। पहले तो 'घर' उत्तम होना चाहिये; यथा 'माता वित्तम् ।' 'वर' से कन्याकी इच्छाको दिखलाया कि वर देखनेमें सुंदर हो, यथा 'कन्या वरयते रूपम् ।' 'कुल' से वान्धवाँकी रचि सूचित की कि ऐसा न हो कि विवाह करनेपर वान्धव हों, यथा 'वाधवाः कुलमिच्छन्ति' । [८३ पूरा श्लोक इस प्रकार है—'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता भूतम् । वान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिश्राज्ञभितरे जनाः ॥' (सुभाषित) । अर्थात् कन्या रूपवान् पति, माता पैदरवयं पिता विया, वंधुवर्ग उत्तम कुल और अन्य लोग (वाराणसी) सुंदर भोजन सत्कार चाहते हैं ।] (ग) मुधाकरद्विवेदीजी कहते हैं कि मैनाको मोटी-मोटी बातें समझ पवों कि मेरी कन्याके विवाहके विषयमें कुछ नारदने कहा है और किसी वरका भी नाम लिया है, इसलिये कहती हैं कि 'जो घर ...' अर्थात् घर, वर, कुल उत्तम और बेटीके अनुकूल हो, क्योंकि शास्त्राज्ञा है—'समाने सदसो वरे' । अर्थात् योग्य वरको कन्या देनी चाहिये। (घ) घर, वर और कुलके साथ 'अनूपा' और विवाहके साथ 'सुता अनुरूपा' वा 'सुता' के 'अनुरूपा' कहनेका भाव कि घर वर कुल उत्तम हो, हमारे सदस्य या हमसे विशेष हो और विवाह सुताके अनुरूप हो अर्थात् वर सुताके सदस्य सुंदर, सुशील आदि हो। (ङ) । किसीने इसपर यह दोहा लिखा है—'रूपहि वंपति मातु धनं पिता नाम विच्यत । उत्तम कुल वाधव चहै भोजन लोग वरात ॥' ८३ 'जो घरवरकुल ' से स्पष्ट है कि मैनाजी मुनिके वचनों का सीधा अर्थ ही समझीं ।

३ पद्मपुराण सृष्टिस्रष्टममें भगवानने ब्राह्मणसे बताया है कि कन्याका विवाह किसके साथ न करना चाहिये।—'जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान् हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो, जो मूर्ख हो, जो अत्यन्त बृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निकट रहनेवाला, अत्यन्त श्रेणी वा असन्तुष्ट हो'—इन चारह व्यक्तियोंको कन्या न देनी चाहिये। जो लोभवश अयोग्य पुरष को कन्यादान करता है वह रौरव नरकमें पड़ता है; यथा 'यः पुनः शुल्कमश्नति स याति नरकं नरः । विक्रीत्वा चाल्पना मूढो नरकात्प्रनिवर्तते ॥ लोभासदसो पुंसि कन्या वस्तुप्रयच्छति । रौरवं नरकं प्राप्य पाण्डालत्व व चच्छति ॥ (४६ । ६०-६१) । ८३ गोस्वामीजीके 'जो घर वर कुल...' इससे तथा पद्य पु० के उपर्युक्त च्छरणसे कन्याओंके माता-पिताओंको उपदेश ग्रहण करना चाहिए। पद्य पु० के च्छरणको 'सुताके अनुरूप कौन नहीं है' इसकी व्याख्या वा परिगणन समझनी चाहिए।

८३ तुलनात्मक श्लोक—'मैना प्राप्यकदाचैन्निकट प्रणनाम सा । ३ । ... मुनिवाक्य न बुद्धं मे सन्धक् नारीस्वभावतः । विवाहं कुरु कन्यायास्सुन्दरेण वरेण ह ॥ शि० पु० २ । ३ । ६ ।'

न त कन्या वरु रहत कुञ्जारी । कंत उमा मम प्रात पिञ्जारी ॥ ४ ॥

४ रहत—रहते । 'रह' = रहते; यथा—'कुञ्जैरि कुञ्जैरि रहत का करजें' (१ । २५२), 'रहत चतुव तोरव माई । तिलु मरि भूमि न सके छेडाई ।' (१ । २५२), इत्यादि ।

जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरिजह सहज कहिहि मयु सोगू ॥ ५ ॥

सोइ बिचारि पति करैहु विवाह । जेहि न बहोरि होइ उर दाह ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—कंत (सं० कान्त)=पति, स्वामी । प्रान पिआरी=प्राणोंके समान या प्राणोंसे भी अधिक प्यारी ।

अर्थ—नहीं तो बेटी भलेही कुँआरी रह जाय (इसमें हर्ज नहीं, पर अयोग्य घरके साथ न्याह करना उचित नहीं) । हे स्वामिन् । उमा मुझे प्राणप्यारी है । ४ । यदि पार्वतीके योग्य घर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि (आखिर) गिरि स्वाभाविक जड़ (ही तो) हैं । (इसीसे ऐसा अयोग्य घर बूँदा) । ५ । हे पति ! इस बातको विचारकर ही व्याह कीजियेगा, जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो । ६ ।

नोट—१ 'न त कन्या बरु रहइ कुँआरी ।' इति । (क) लियोंका कन्यापर जैसा चात्सल्य और स्नेह रहता है वैसा ही ठीक ठीक यहाँ दरसाया गया है । यह स्वभावोक्ति है । (ख) 'रहइ कुँआरी' का भाव कि 'दुरूप, दरिद्री और हीनकुलवालेको कन्या न देना, क्योंकि ऐसेको कन्या देनेसे सभी (कन्या, माता, पिता, वंधुवर्ग) को दुःख होगा । (ग) 'बरु रहइ कुँआरी' का भाव कि अयोग्यके साथ तो व्याह कदापि न करूँगी, व्याह न हो तो न सही ! कन्या मुझे भार नहीं है । इस तरह अयोग्य घरके साथ विवाह होनेसे अधिक क्लेश जनाया और बिना व्याही रहनेमें उतना क्लेश नहीं होता, यह जनाया । पुनः भाव कि दुआँरी रही तो इसमें अपना घराही क्या है ? यथा 'दुआँरि कुआरि रहइ का करऊँ ।' (१ । २५० श्री-जनकवचन) । मनुजीभी कहते हैं—'काममाभरणान्तिष्ठेद्गृहे कन्यतुमत्यपि । न चैवैना प्रयच्छेत् गुणहीनाय कर्हिचिन् ॥ ६ । ८६ ।' अर्थात् माता पिता कन्याको ऋतुमती होनेपरभी आभरण घरमें ही रखे, परन्तु गुणहीन घरके साथ कभी व्याह न करे ।

टिप्पणी—१ 'कंत उमा मम प्रान पिआरी ।' इति । (क) ['कंत' 'एकान्त' के संबन्धसे कितना सुंदर है ? वडा ही प्रिय शब्द है जिसमें पतिके प्रति प्रेमका भाव भरा हुआ है । मिलान कीजिए 'कंत करप हरि सन परिहरह । मोर कदा अति हित चित धरहू । ५ । ३६ ।', 'कंत राम त्रिरोध परिहरहू । ६ । १४ ।', 'कंत समुक्ति मन तजहु कुमतिही । ६ । ३५ ।' मन्द्ोदरीने चिन्तित होनेपर और पति उसको बात मान ले इस विचारसे अपना अत्यन्त प्रेम दरसानेके लिये 'कंत' सजोषन किया है । वैसेही यहाँ मेनाजी चिंतित हैं और चाहती हैं कि पति मेरी सलाह मान ले । (ख) 'उमा मम प्रानपिआरी' कहनेका भाव कि उसका क्लेश मुझसे न सहा जायगा, उसको दुखी देखकर मेरे प्राण न रहेंगे । यथा 'तुन्ह सहित गिरि तें गिरउं पायक जरीं जलनिधि महुँ परीं । घर जाइ अपजसु होइ जग जीयत विवाहु न हौं करीं । ६६ ।'—[बंदनपाठकजी लिखते हैं कि 'संस्कृत एनाद्वरकोशमें 'म' ब्रह्माको कहते हैं इस तरह 'मम'—मत्स्य मः इति ममः ।=म (ब्रह्माका)+म (ब्रह्मा)=ब्रह्माको बनानेवाला महादेव । मम प्रानपिआरी—महादेवकी प्राणप्रिया है ।—यह अर्थ पाकृष्णलसे मेनाकी जीभ पर बैठकर सरस्वतीने कह दिया । इसीको और पक्का करनेकेलिये उमा—'ओः महादेवस्य मा लक्ष्मीः इति उमा—नामभी कहा । (भा० प० ५) । परन्तु यह क्लिष्ट कल्पना और पंडितोंका वाग्विलास है जो महाकविजीके प्रसादकाव्यकी महिमाही दिवा रहे हैं ।]

नोट—२ 'जौ न मिलिहि बरु...' इति । प्रथम 'उमा मम प्रान पिआरी' कहकर अपनेको क्लेश होगा यह जनाया और अब इस वाक्यसे सुभाती हैं कि अयोग्य घर मिलनेसे मेरे तो प्राण जायेंगे ही और आपकी भी हँसी होगी, आपको सभी जड़ कहेंगे और कन्याको भी क्लेश होगा । इस तरह हम तीनोंका मरण होगा क्योंकि समाहितके लिये अपकीर्ति मरणसे भी अधिक दुःख देनेवाली है । यथा 'संभावित कहैं अपजस लाहू । मरन कोटि सस दारुन दाहू । २ । ६५ ।' 'गिरि जड़ सहज...' अर्थान् पर्वत स्वभावसे जड़ होता ही है, इसीसे इन्होंने जड़ता (मूर्खता) की तो आश्चर्य ही क्या ? ये तो पर्वतराज हैं,

इन्होंने जड़ता की सो उचितही है। इसीसे गिरिजाके योग्य वर न हूँ बा। पुनः भाव कि एक तो हम जड़ हैं ही पर तब अन्य सज लोग भी हमें जड़ कहेंगे। अथवा, पर्वत जड़ होता ही है, उसके सवधसे हमें भी लोग जड़ कहेंगे। क्योंकि हम लोग इनके अधिष्ठाता देवता या राजा हैं।

टिप्पणी—२ 'सोइ विचारि पति करहु विवाहू।' इति। (क) 'पति' का भाव कि 'पाति रक्षति इति पतिः।' अर्थात् आप हमारे रक्तक हैं, अतः इस सत्तापसे हमारी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। [(ख) 'सोइ विचारि' से सूचित होता है कि नारदजीकी बातोंसे इतना और समझ पाया था कि नारदजीने किसी अयोग्य वरकी चर्चा की है। (सुधाकर द्विवेदी)। पुनः भाव कि लोग हमें मूर्ख कहें, जड़ कहें, इसकी मुझे अधिक परवा (चिंता) नहीं, पर ऐसा न हो कि अयोग्य वरके साथ व्याह कर देनेसे गिरिजाका दुःख देखकर हम लोगोंके हृदयमें सताप हो, अतएव खून सोच विचारकर व्याह कीजियेगा। यही समझकर कहती हैं कि 'जैहि न बहोरि होइ उर दाहू'] (ग) 'जैहि न' अर्थात् आग दाह होनेसे यही अच्छा है कि कन्या कुआँरीही रह जाय।

अस कहि परी चरनछधरि सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा ॥७॥

बहु पावक प्रगटे सवि माहो । नारद वचनु अन्यथा नाहो ॥८॥

शब्दार्थ—अन्यथा=औरका और, असत्य, भूठ।

अर्थ—ऐसा कहकर (पतिके) चरणोंपर सिर रखकर गिर पड़ी। (तब) हिमवान् प्रेमसहित बोला। ७। चन्द्रमामें अग्नि भलेही प्रकट होजाय, पर श्रीनारदजीके वचन असत्य नहीं हो सकते। ८।

नोट—१ 'अस कहि'—अर्थात् जैसा ऊपर लिख आया—'जौ घर बरु' से 'जैहि न बहोरि होइ उर दाहू।' तत्र। २—'परी चरन' इति। चरणोंमें शिर धरकर पञ्जानेका भाव कि—मेनाजी इसतरह मनाती हैं कि 'हे स्वामी! आप भी प्रतिज्ञा करें कि अयोग्य वरसे व्याह न करेंगे। इस तरह पतिकी कार्य पद्धतिको बदलना चाहती हैं कि वे 'जोगी जटिल अकाम मन' वालोंमें कौन अच्छा है इस योत्रमें न लगे, अच्छे घर घर हुलकी रीत करें। यह दशा करुणरसकी परिपूर्णता और प्रार्थनाकी हृदय सूचित करती है। इस करुणरसपरिपूर्ण प्रार्थनासे हिमवान्को दया आगई और वे स्नेहसहित बोले। (पं०, पा०, पै, मा० पं०)। ३—'सहित सनेह' का रूप आगे दिखाया गया है, यथा 'प्रिया सोच परिहरहु'। इससे यह भी जनाया कि हँसकर, हाथ पकड़कर मैनाजीको उठाकर आदरसहित अत्यंत निष्कट बैठकर, गलेमें हाथ बालकर इत्यादि रीतसे प्रेम दरसाकर 'प्रिया' सनोधन करते हुये बोले। मैना घबडा गई हैं, उनको डारस देना है, समुद्र करना है, अतः प्रेमसहित समझाना आवश्यक था; इसीसे 'बोले सहित सनेह' कहा। ४—'गिरीसा' इति। नारदजीने जो कहा था कि 'एहि ते जसु वैहहि पितु माता', वह फल उनके प्रत्यक्ष मिल रहा है, क्योंकि 'जब तें उमा सैलगुह जाई। सरल सिद्धि सपति तह छाई ॥ ब्रह्मादिक गावहि जसु जासू।'—इससे हिमवान्को नारदवचनमें पूर्ण विश्वास होगया था, वह विश्वास कैसे हट सकता है? अतः उससे जिस बातको पकड़ली, उसे नहीं छोड़ेगे, इस भावको दरसानेकेलिये यहाँ प्रारम्भेही 'गिरीस' नाम कथिते दिया है।

नोट—५ 'बहु पावक प्रगटे सवि माहो।' इति। (क) ७—इस वाक्यसे नारदजीके वचनकी हटवा सूचित करते हैं कि इनका वचन तीनो कालोंमें अन्यथा होनेवाला नहीं, अतः तुम सीस्वभाव छोड़कर भगवानका स्मरण करो, जैसा आगे कहते हैं। सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'शशि (चन्द्रमा) जलमय है। पुराणोंमें लिखा है कि चन्द्रमा अत्रिके अश्रजलसे बना है; यथा 'हरिहर विरञ्चिवरलाभवधए सहर्षे पुत्रज्ञामाग्निनेत्रिगणलितजलविन्दुरिन्दु।' जल अग्निका नाशक है, उसमें अग्निका होना असमय है। वह भी समझ हो जाय तो होजाय, पर नारदका वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इस वाक्यसे प्रत्यकारने 'हिम'

से अचल श्रद्धा दिखाई। अर्थात् 'यथा नाम तथा गुणः' इस सिद्धान्तसे जैसा गिरिका नाम 'अचल' है वैसाही नारदके वाक्यमें श्रद्धा भी अचल है, यह सिद्ध किया। पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'चन्द्रमा भी भगवान् का मन है और नारदभी मन हैं। चाहे चन्द्रमा-मनका धर्म छूट जाय पर यह (नारद) मनका धर्म न डूटेगा।' और कोई महातुभाव कहते हैं कि गिरिराजका अभिप्राय यह है कि 'हे प्रिय! यह तो तुम जानती ही हो कि शशि हिमकर भी कहा जाता है, हिमालयपर वह हिम स्वयताही रहता है, उसमेंसे अग्निका लवना असंभव है, तो भी चाहे यह अनहोनी भी संभव होजाय पर नारदवचन असंभव हो जाय यह कदापि संभव नहीं।' ~~इ~~ यहाँ चन्द्रमासे नारदमें विशेषता दिखाई है। चन्द्रमा देवता है और नारद देवर्षि है। 'चन्द्रमा मनसो जाता।' अर्थात् चन्द्रमा मनसे उत्पन्न हुआ है और नारदजी तो भगवान् के मनही हैं।

(ख) साधारण देवता भी असत्य नहीं बोलते और ये तो देवर्षि हैं। इनके वचन स्वभावतः कभी असत्य नहीं हो सकते। इस सामान्य बातका विशेषसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। 'प्रौढोक्ति' का भी आभास है। (वीरकवि)। यह 'सोई विचारि पति करेहु विवाहू' का उत्तर है।

(ग) शिव पुराणमें भी ऐसा ही है। यथा 'इत्युक्त्वाह सुरती मेना पत्यंभयोः पतिता तदा। तामु-
त्थाप्यः गिरिः प्राह यथावत्प्राज्ञसत्तमः। ८। शृणुत्वं मेनके देवि यथार्थं वच्मि तत्त्वतः। भ्रमं त्यज मुनेर्वाक्यं
वितथं न कदाचन ॥२॥३॥६॥'

दोहा—प्रिया सोचु परिहरहु सबुं सुमिरहु श्री भगवान् ।

पारवतिहि* निरमएउ जेहि सोई *किरिहि कल्पान ॥ ७१ ॥

अर्थ—प्रिये! सब सोच छोड़ दो, 'श्रीभगवान्' का स्मरण करो। जिसने पार्वतीको रचा (बनाया, पैदा किया) है, वही निश्चय ही कल्याण करेगा। ७१।

नोट—१ असंभव बात वा होनहारके लिये सोच न करना चाहिये। दूसरे, भगवान् ही भावीको मिटा सकते हैं। अतः सोच छोड़कर स्मरण करनेको कदा। सुयाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि "कर्म प्रधान विश्व-
रि रासा" इस पूर्वमीमांसाके सिद्धान्तको पक्का मानकर तथा 'स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे' इसके अनुसार कहा कि जिसने पार्वतीको बनाया वही सब कल्याण करेगा। बहुत ज्ञान होनेसे लोग नास्तिक हो जाते हैं, भगवान् में उनकी अचल श्रद्धा नहीं होती। इसलिये सब बातोंको छोड़कर 'कर्तुमन्यथा कर्तु' समर्थो भगवान्' इसी एकको जो पकड़कर रहता है वही पूरा आस्तिक मूढ़ कहाता है—'सबसे बड़े हैं मूढ़ जादि न व्यापत जगत गति।' सो महामूढ़ गिरिश अपना सिद्धान्त कहकर आप निश्चित हुये और अपनी स्त्रीको भी निश्चिन्त किया।"

२ 'सब सोच'। अर्थात् घर-घर-कुलका सोच, सुताके योग्य घर मिलने न मिलनेका सोच, हमको जड़ कहे जानेका सोच तथा हृदयमें दाह होनेका सोच।

३ 'सुमिरहु श्रीभगवान्' इति। (क) इससे जनाया कि हिमाचलका भागवत (नारद) के औरवचन श्रीभगवान् पर विश्वास है। (ख) श्रीभगवान् को स्मरण करनेका भाव कि वे अपनी ऐसी जोड़ी मिला देंगे। पुनः, 'पारवतिहि निरमएउ जेहि' इस सन्बन्धसे 'श्रीभगवान्' कहा; जो उत्पत्ति करे वह भगवान् है। (पं० रा० कु०)। पुनः, 'श्रीभगवान्' कहकर जनाया कि श्रीसहित भगवान् का स्मरण करो जिसमें जैसा श्रीजीका पति सुन्दर है वैसा ही पति पार्वतीजीको मिले। श्री=श्रीजी, सीताजी; यथा—'अग्रे राम सहित भी भ्राता।' (पं०)। सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'श्रीभगवान्' पदसे यह व्यंजित हुआ कि केवल

भगवान् असमर्थ हैं, श्रीसहित उनका भजन करनेसे वे सज इच्छा पूर्ण करेंगे। ५० ५० प्र० का मत है कि 'गिरिराजने जान लिया कि मेनाका नारद वचनपर विश्वास नहीं है और भगवान्की कृपाके बिना यह विश्वास नहीं होगा। श्री-लक्ष्मी, ऐश्वर्य, शोभा इत्यादि। इन सभीकी प्राप्ति श्रीकी कृपासे होगी। अतः श्रीसहित स्मरण करनेको कहा।' (ग) साहस पूर्वक ईश्वरपर भरोसाकर चित्तको दृढ़ करना 'धृतिसंचारी भाव' है। (वीरकवि)।

५१ 'सोद करिहि कल्याण' इति। नारदजीने कहा था कि 'होइहि यह कल्याण अब', अतः ये भी कहते हैं कि 'सोद करिहि कल्याण'। दोनों वाक्योंमें 'हि' निश्चयका अर्थ दे रहा है। नारदजीने कहा—'संसय तजहु'। वैसेही ये मेनाजीसे कहते हैं कि 'सोच परिहरहु सजु'। नारदजीके सम्बन्धमें 'सुमिरि हरि' कहा था, हिमवान्भी वसीके अनुसार 'सुमिरहु श्रीभगवान्' कहते हैं। नारदजीने 'गिरीस' संबोधन किया था, यही 'गिरीस' शब्द यहाँ वक्ता मेनाको समझानेमें देते हैं—'बाले सहित स्नेह गिरीसा।' यहाँके 'गिरीस' संबोधनकी सार्थकता एवं चरितार्थता यहाँ दिखाई है। ५२ जैसा गिरीशको नारदजीने समझाया, ठीक वैसे ही गिरीशने मेनाजीको उपदेश दिया। इससे दिखाया कि हिमवान्ने मुनिके वचन गँठ बाँध लिये। उनके वचनों पर उनकी परम श्रद्धा है, अतः उसीको उन्होंने दृढ़ किया है। यहाँ यह भी सूचित होता है कि नारद वचन श्रन्यया होगा नहीं और उन्होंने इसके कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया है तथा संशय और शोच छोड़नेको कहा है। अतः सज चिन्ता छोड़कर भगवत्स्मरण करनेको कहा। स्वयं तो नारदके उपदेशमें शोच संशय छोड़े हुये हैं ही।

अब जौ तुम्हहि सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिखावन देहू ॥ १ ॥

कै तो तपु जेहि मिलाहिँ महेशू । आन उपाय न मिटिहि कलेशू ॥ २ ॥

नारद वचन सगर्भ सहेतू । सुंदर सव गुन निधि धृषकेतू ॥ ३ ॥

अर्थ—अब, यदि तुम्हें कल्याण पर प्रेम है तो जानर उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जायें। (अर्थात् वे वररूपसे प्राप्त हो जायें)। अन्य किसी उपायसे क्लेश नहीं मिटेगा। १-२। नारदजीके वचन गूढ भाव (रहस्य)—पूर्ण, हितकारी और कारणयुक्त हैं। धृषकेतु (धर्मध्वज) श्रीशिवजी, सुंदर और समस्त गुणोंके निधान (भण्डार वा खजाना) हैं। ३।

नाट—शिवपुराणमें इससे मिलते हुये श्लोक ये हैं—'यदि स्नेहो मुतायास्ते सुतां शिष्य सादरम्। तपः कुर्याच्छूद्रस्य सा भक्त्या स्थिरचेतसा। १०। चैत्रसप्तमः शिवः काल्याः पाणिं गृह्णाति मेनके। १२. ३. ६. ११।

टिप्पणी—१ 'अब जौ तुम्हहिँ' इति। (क)—'अब' का अनुवच्य 'जाइ सिखावन देहु' के साथ है। 'सुता पर नेहू' के साथ नहीं है। क्योंकि सुतापर माताका स्नेह तो सज दिनसे है—[दोहमें धताया कि प्रथम परमेश्वरका विश्वास और भरोसा करना मुख्य है और अब उपाय बताते हैं। भाव यह कि भगवान्का भरोसा रखकर उपाय करना चाहिए। पुनः, 'अब' का भाव कि अभी मुख्यवसर है, अभी मुनिके वचनोंका प्रभाव सर्वोपर छाया हुआ है, अतः तत्संबन्धी शिक्षाका प्रभाव तुरत पड़ेगा, फिर तुम्हारा अथवा सुताका मत कोई फेर न दे।—'शुभस्य शीघ्रम्'। शुभकार्यमें देर न करना चाहिए। (पं०)। पुनः भाव कि एक बात तो बता चुके कि शोच छोड़कर भगवान्का स्मरण करो, वे क्लेश हरेगे; कल्याण करेंगे अब दूसरी बात कहते हैं सो सुनो। (ख)—'जौ तुम्हहिँ सुता पर नेहू' का भाव कि यदि सत्यही बढ़ती हो कि 'उमा नम प्राणपिआरी' 'जेहि न वहीरि होइ हर दाहू', और यदि सत्यही सुता पर तुम्हारा स्नेह है तो ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ। म्रियका जिसमें दित है उस साधनका उपदेश उसे ही कडा करके देना चाहिए। ३ पुनः पिता और कन्याको माता लौकिक व्यवहारकी शिक्षा देते हैं, इसीसे हिमवान् मेनाजीसे पार्वती-जीको शिक्षा देनेके लिये कहते हैं, नहीं तो स्वयं सिखावन देते।]

२ (क)—‘करै सो तप जेहि मिलहि महेसू ।’ इति । नारदजीका वचन है कि ‘जो तप करै कुम्हारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ जद्यपि वर अनेक जग माहीं । एहि कहैं शिव तजि दूसर नाही ॥’ अतएव कहते हैं कि ‘करै सो तप’—[पुन, ‘सो तप’ का भाव कि नारदजी कह चुके हैं कि ‘दुराराध्य पै अहहि महेसू । आसुतोप पुनि किए कलेसू’ । अर्थात् कठिन क्लेश करनेपर वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वह ऐसा कठिन तप करे कि वे शीघ्र प्रसन्न हो जायें । ‘महेसू’ का भाव पूर्व लिखा जा चुका है । तात्पर्य कि वह शिवजीके लिये भारी कठिन तप करे क्योंकि वे दुराराध्य हैं । (ख)—‘आन उपाय न मिटिहि कलेसू’ इति । नारदजीने कहा है कि ‘इच्छित फल वितु सिध अवराधे । लहिअ न कोटि जोग जप साधे ।’ तथा ‘भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥’ इसीसे हिमाचल कहते हैं कि क्लेश मिटनेका एकमात्र उपाय यही है । भाव यह है कि तपसे शिवजीकी प्राप्ति हो जानेसे सब क्लेश आपही मिट जायेगा, अन्य किसी उपायसे तथा बिना शिवप्राप्तिके क्लेश नहीं मिटनेका । इसीसे ‘जेहि मिलहि महेसू’ कहा, और ‘आन उपाय न’ कहा ।]

३ ‘नारद वचन सगर्भ सहेतू ।’ इति । भाव भरा होनेसे ‘सगर्भ’ कहा और उनके कहनेका यह कारण है इससे ‘सहेतू’ कहा । शिवजीका विवाह करना प्रगट न कहा, यह साभिप्राय है—इति भाव । [सगर्भ गर्भ सहित—भीतर बृद्ध और अर्थों और भावोंसे भरा हुआ । अर्थात् जैसे गर्भका बालरु ऊपरसे दिखाई नहीं देता वैसेही मुनिके वचनमें जो अभिप्राय और हित भरा हुआ है वह ऊपरसे नहीं समझ पड़ता । उनके वचन रहस्यपूर्ण हैं, गूढ़ अभिप्राययुक्त हैं ।]

नोट—१ ‘सहेतू’ का भाव कि ‘ये वचन हमारे हितके सूचक हैं, शिवजीके संयधसे हमारा प्रताप बढ़ेगा, हमारी प्रशंसा होगी, कन्या भवानी होकर जगत्सूय्य हो जायगी और इस संयधसे हम लोगभी महिमाकी अवधि माने जायेंगे, यथा ‘महिमा अवधि राम पितु माता ।’ इन वचनोंका आशय श्रेष्ठ है । (प०) ।

२ ‘सगर्भ सहेतू’ कहकर ‘सुदर सगुन निधि वृषकेतू’ कहनेका भाव कि जो नारदजीने ‘जोगी जटिल अकाम मन नगन अमगल वेप’ कहा है उन कुरूपता-सूचक वचनोंके गर्भमें ‘सुन्दरता’ का आशय भरा है और जो अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब ससय छीना ।’ कहा, उन अवगुणसूचक वचनोंमें ‘सर्वगुणस्पन्न’ होनेका आशय गभित है । वैजनाथजी एव २० प्र०-वार लिखते हैं कि जितने दोष नारदजीने गिनाये हैं वे अन्यत्र दोष हैं पर शिवजीमें वे गुण हैं । कदाचित् इसका व्याह शिवजीसे लिखा हो तो ठीकही है, बिना उपायभी समझ है, उसपर यदि उपायभी किया गया तब तो फिर कहनाही क्या ? और, यदि शिवजीके साथ विवाह नहीं लिया है तो उपाय करनेसे होगा । इसलिये दोनों प्रकारसे उपाय करना भला है । व तो गुणलानि हैं, अवगुण तो ऊपरसे दिखावमान हैं, इसलिये ‘सुदर’ कहा ।

३ सुधाकर द्विवदीजी लिखते हैं कि ‘हिमवान्ने पीछेसे नारदजीके प्रत्येक वचनपर ध्यान और विचार किया, इसीसे कहा कि ‘नारद वचन सगर्भ सहेतू’ हैं । वचनोंके अतर्गत जो गर्भित आशय है वह पूर्व लिखे गए हैं । भूतप्रेतादिके संग रहनेसे कोई यह न समझे कि वे अधोर्द्धा या वेधर्मा हैं, इसलिये वृषकेतु’ विदोषण दिया ।”

४ कोई कोई ‘सुदर सगुननिधि वृषकेतू’ को ‘वचन’ के ही विशेषण मानते हैं ।

वि० त्रि०—‘सुदर सगुननिधि वृषकेतू’ इति । ‘कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रतम् । वान्धवा कुलमिच्छन्ति मिश्रात्रमितर जना ।’ कन्यारूपका वरण करती है इसलिये कहते हैं कि वृषकेतु सुन्दर है । पिता श्रतका वरण करता है, इसलिये कहते हैं ‘गुननिधि वृषकेतू’ । माता वित्तका वरण करती है, इसलिये कहते हैं कि शकर हैं, दूसरोंका कल्याण किया करते हैं, उन्हें वित्तका क्या घाटा है । वान्धव कुलकी इच्छा करते हैं, अतः कहते हैं ‘सवहि भौति सकर अकलंका’ इस भौति पर घर कुलका अनुपत्त्व कहा ।

अस विचारि तुहाः तत्रहु असंका । सवहि भौंति संकर अकलंका ॥ ४ ॥
मुनि पति वचन हरपि मन माहो^१ । गईं तुरत उठि गिरिजा पाहो^२ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—असका (सं आशका) = दर, सदेह, अनिष्टकी भावना । यह शब्द मानसकारने प्राय 'भूटी राका अर्थात् जहाँ कोई संदेह या भयकी बात नहीं है वहाँ संदेह, शका, भय या अनिष्टकी भावना' के अर्थमें प्रयुक्त किया है । यथा 'तदपि असंका कीन्दिहु सोई । कहत मुनत सवकर हित होई । १ । ११३ ।'

अर्थ—ऐसा विचारकर तुम व्यर्थका संदेह छोड़ दो । शिखरी सभी प्रकार क्लेशरहित है । ४ । पतिके वचन सुनकर मनमें प्रसन्न होकर मेनाजी उठकर तुरत ही पार्वतीजीके पास गई । ५ ।

नोट—१ 'अस विचारि' अर्थात् नारदवचन सगर्भ और सहेतु हैं, शिखरी सुदर हैं, गुणोंकी रसनि हैं, धर्मकी ध्वजा हैं तथा सब प्रकार निष्कलक हैं—यह विचारकर आशका छोड़ो । 'आशका' कहकर जनाया कि जहाँ कोई शकाकी शोचनी, बातही नहीं है वहाँ तुम शका कर रही हो । तुम्हारी शका निर्मूल है, मिथ्या है । २—'सवहि भौंति अकलंका' अर्थात् 'अगुण, अमान, मातृपितृहीना' इत्यादि कोई भी कलक उनमें नहीं है । पुनः, 'सवहि भौंति' अर्थात् लोक और वेद शास्त्र पुराणादि सभीके मतसे वे दोषरहित हैं । ३—~~है~~ जैसे नारदजीने गिरिराजसे प्रथम यह कहकर कि 'जो निधि लिखा लिलार' उसे 'कोच न मेटनि द्वार' फिर उपायभी बताया था, वैसेही गिरिराजनेभी मेनाजीसे प्रथम यह कहकर कि 'नारद वचन अन्यथा नहीं' फिर उपायभी कहा कि 'करै सो तप जेहि मिलाहि सहसू ।' नारदजीने कहा था कि 'तदपि एक मैं कहाँ उपाई । होइ करै जोँ दैव सहाई', इसीसे उन्होंने प्रथम ही मेनाजीसे 'मुभिरहु श्रीभगवान्' अर्थात् श्रीभगवान् का स्मरण करनेको कहा जिसमें वे सहायता कर और 'करै जोँ दैव सहाई' की बातभी पूरी हो जाय । और मिलान पूर्ण आ चुके हैं । ४ 'नारदजीकी बातसे मेनाके मनमें जो शका और भ्रम उत्पन्न हुए थे, हिमवान् सच्ची बात कहकर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करते हैं । यहाँ 'आन्यापण्डुति अलकार' की ध्वनि है ।' (वीर कविजी) ।

टिप्पणी— (क) 'मुनि पति वचन हरपि मन माही । गईं' इति । पूर्व कहा था कि 'अस कहि परी चरन धरि सीसा' ७१ (७) और यहाँ लिखते हैं कि 'गईं तुरत उठि' । इससे जनाया कि जब गिरिराज समझाने लग तब वे उठकर बैठ गई थीं और अब बैठसे उठकर गिरिराजके पास गईं । मारे सुराी के 'तुरत' गईं । नारदजीके वचन सुनकर दुःखित हुई थीं, अब पतिके वचन सुनकर मनमें हर्ष हुआ ।— [यहाँ 'हरपि मन माही' से दो बातें दिखाई—एक तो पतिके वचनमें विश्वास होनेसे पातिप्रत्यक्षम और दूसरे यह कि आत्मना (कन्या) को ऐसा पति मिलनेसे सुख होगा । पुन, 'हरपि मन माही' मनका हर्ष कार्यसिद्धिका द्योतक है, यथा 'होइहि काजु मोहि हरप निसेपी । ५ । ४ ।' मिलानका श्लोक—'इत्याकर्ण्य गिरेर्वान्य मेना प्रीतवताऽभवत् । सुताप कठमगमदुपदेष्टु तपोरश्मिम् । शि० पु० २ । ३ । ६ । १३ ।']

उमहि बिलोकि नयन भरे वारी । सहित सनेह गोद बैठारी ॥ ६ ॥

वारहि वार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ ७ ॥

अर्थ—उमाको देखकर नेत्रोंमें जल भर आया । मेनाजीने प्रेमसहित उनको गोदमें बिठा लिया । ६ । (मेनाजी उमाको) बारबार छातीसे लगा लेती हैं । उनका गला स्नेहके कारण भर आया, कुछ बोल नहीं जाता । ७ ।

ॐ सब—१७२१, १७६०, ६०, भा० दा० । तुल्य—१६६१, १७०४, को० रा० । †—१६६१ म अनुस्वार नहीं है । ‡—गह—१६६१ ।

नोट-१ 'उमहि त्रिलोकि' इति । (क) माता तपश्चर्याकी शिक्षा देने गई परन्तु कन्याको तपके योग्य न समझकर उनकी सुकुमारता देख वास्तव्य उमड़ आया, नेत्रोंमें जल भर आया, प्रेमाश्रु निकल ही पड़े । कन्या एक तो स्वभावसेही सुकुमारी होती है, उसपर भी ये तो राजाकी कन्या हैं, इनकी सुकुमारताका क्या कहना ? वे अति सुकुमारी हुआ ही चाहे—'अति सुकुमार न तनु तप जोगू' आगे ५४ (२) में कहा ही है । तपकी आज्ञा कैसे दें, यह सोचकर प्रेमके कारण विह्वल हो गई, आज्ञा न दे सकीं । (२)—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'उमहि त्रिलोकि नयन भरे बारी ।' यहाँ हृदय समुद्र है, आत्मजाका मुख चन्द्रमा है, उसे देखते ही हृदय-समुद्र उमड़ा जिससे नेत्रोंमें जल भर गया । 'गोद वैठारी' से हृदयने अपने पास वैठाया और प्राणप्यारी होनेसे 'बारहि बार लेति उर लाई' से वह हृदयमें वैठा हुआ प्राण बार-बार हृदयके भीतर अपने पास रखनेके लिये हृदयमें लगान्गणकर भीतर ले आनेका यत्न करता है । प्रेमजलके बहनेसे गला भर गया, कण्ठावरोध होनेसे मुँहसे वात नहीं निकलती—यह स्वभावोक्ति है ।" (ग) 'सहित सनेह' यह नित्यका अनुभव लोकमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कि ऐसी दशामें पुत्र पच कन्यापर स्नेह अधिक उमड़ता है, माता उसे गोद लेती प्यार करती है, इत्यादि, वही स्वभाविक मेनाजी कर रही है ।

० बारहि बार लेति उर लाई ।' इति । गोदमें विठाना और बार-बार हृदयमें लगाना यह प्रेम-विह्वलदशा प्रकट कर रहा है । यथा—'पुनि पुनि कीय गोद करि लेही', 'बार बार भेई महताप' इत्यादि । ६३ मेनाजीका मन कर्म वचन तीनोंसे कन्यामें प्रेम दिखाया है । 'मुनि पतिचरन हरिष मन माहीं । गई सुरत नठि ।' से मनका प्रेम दिखाया । 'गोद वैठारी', 'बारहि बार लेति उर लाई' और 'अस कहि परी चरन धरि सीसा' यह कर्मसे प्रेम दिखाया । 'कंत उमा मम प्रान पिआरी' तथा 'गदगद कठ न कहु कहि जाई' यह वचनका प्रेम दिखाया । ६४ 'उमहि त्रिलोकि नयन भरे बारी ।' 'गदगद कठ' में मेनाजीके 'कंत उमा मम प्रानपिआरी' और 'जौ तुम्हहि सुता पर नेह' इन वचनोंको प्रत्यक्षान्तर प्रत्यक्ष कर दिखाया है । [विरहका ध्यान करके बार-बार हृदयसे लगाती हैं (वि० त्रि०)]

३ मिलानके श्लोक—'सुताज्ञ सुकुमार हि हृदातीवाय मेनका । विज्यये नेत्रयुगे चाश्रुपूष्णभवता दुतम् । १४ । सुता समुपदेष्टु तत्र शरणाक गिरिप्रिया ।' (शि० पु० २ । ३ । ६ । १५) ।

जगतमातु सर्वग्य भवानी । मातु सुखद बोलौं मृदु बानी ॥ ८ ॥

दोहा—सुनहि मातु मैं दोख अस सपन सुनावौं तोहि ।

सुंदर गौर सुधिप्रवर अस उपदेशउ मोहि ॥७२॥

अर्थ—जगज्जननी जगदंबा और सर्वज्ञ भवानी माताको सुन देनेवाली कोमल मीठी वाणी बोलौं । = । मैं । सुन । मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, तुम्हें सुनाती हूँ । एक सुन्दर गौरवर्णी उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणने मुझे ऐसा उपदेश दिया है । ७२ ।

टिप्पणी—१ 'जगतमातु सर्वग्य भवानी ।' इति । (क) ऐश्वर्यमें जो जगज्जननी हैं वे ही माधुर्य लिये हुये पुत्रीकी तरह मातासे बोलौं । सर्वज्ञ हैं अतः माताके हृदयका अभिप्राय जान गईं कि वे किस लिये हमारे पास आई हैं और क्यों कुछ कह नहीं सकतीं तथा यह कि वे प्रेमसे विह्वल हैं, तपके लिये आज्ञा न देंगी । भवानी हैं, अतः भवकी प्राप्तिके लिये बोलौं । पुनः भाव कि—[(२) मातासे कन्या अपने पिताहकी या बरकी चर्चा करे, यह योग्य नहीं है । इसीसे कहते हैं कि ये सामान्य कन्या नहीं हैं, ये तो जगज्जननी हैं, इनमें अयोन्यता नहीं कही जा सकती । उसपर भी ये 'भवानी' हैं अर्थात् ये तो 'सदा सभु अरधगनिवासिनि' हैं, इनका बुद्ध नया संयम नहीं हो रहा है; इसीसे ये महादेवजीके लिये तप करनेकी बात कहेंगी, इस तरह वे शिष्यकी प्राप्तिका उपाय रख रही हैं । (पं० भा० पं०) । पुनः, (ग)—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नारदनीने जो तीन नाम 'उमा, अत्रिका भवानी' पहले बताये हैं, वही

तीनों नाम यहाँ प्रथकारने भी रखे हैं। 'जगतमातु'—अत्रिका, 'भवानी' दोनों जगह हैं। रहा तीसरा—'सर्वज्ञ', इससे 'उमा' नाम कहा, क्योंकि उमा=महादेवजीकी लक्ष्मी=सर्वज्ञा। अथवा, सर्वज्ञ=शर्वज्ञ=शर्व (=शिवजी) को जाननेवाली। 'सर्वज्ञ'—शब्दमें 'परिकराङ्कुर अलंकार' की ध्वनि है।] (घ) 'मातु सुखद' इति। अर्थात् जो माताके हृदयमें है, जो शिवा वे देने आई हैं और जो वह चाहती हैं वही बात कोमल बाणीसे कही जिससे माताको सुख हो और सुकुमारताका विचार उनके हृदयसे निकल जाय।

२ 'सुनिहा मातु मैं वीख अस' इति। (क)—पार्वतीजीका माधुर्यमें स्वप्न देखना कहा। इसी तरह श्रीसीताजीका माधुर्यमें स्वप्न देखना अयोध्याकांडमें कहा है; यथा—'जगो सीय सपन अस देखा। २।२२६।' (ख) 'सुन्दर' अर्थात् 'कपूर गौर', 'शल्लोहाभमतीव सुन्दर तनु', 'कुंद इ दु दर गौर सुन्दर' इत्यादि। सुविप्र=उत्तम ब्राह्मण। ['सुविप्रवर' से जनाया कि उपदेश देनेवाला वह ब्राह्मण शास्त्रज्ञ, सदाचारी और तेजस्वी इत्यादि हैं। ऐसेहीके बचनोपर लोग श्रद्धा रखते हैं, इसीसे उपदेशकका 'सुविप्रवर' होना कहा। (सु याकरद्विपदीजी लिखते हैं कि—'सुविप्र=सुष्ठु विप्रो द्विजब्रह्मन्दी यस्य या सुष्ठु स्थाने शोखरे विप्रब्रह्मन्दी यस्य स सुविप्र=चन्द्रशेखर। वर=वर=विवाहयोग्य युवा पुरुष। अर्थात् एक शतके समान गौर धर्णे, मस्तक-पर चन्द्रमा धारण किये, जवान पुरुषने मेरे पास आकर मुझे उपदेश दिया। विप्र=द्विज-चन्द्र ।' और सु० प्र० मिश्र कहते हैं कि 'सुविप्र' से नारदका भी ग्रहण हा सकता है) ७३ 'सुविप्र' के साथ 'वर' शब्द बड़े रहस्यका है। इससे यह भी जनाया कि वह हमारा वर' ही है जिसने स्वप्नमें दर्शन दिया।] (ग)—माताके मनका अभिप्राय जानकर स्वप्नके वहाने तात्पर्य सूचित करके उनके मनका असमनस दूर करना 'सूक्ष्म अलंकार' है। (वीर कवि)। परन्तु वैजनाथजीका मत है कि यहाँ 'ग्रहर्षण अलंकार' है क्योंकि माता जिस लिये पास आई, वह इन्होंने स्वयं सुना दिया।

वि० त्रि०—स्वप्नाध्यायीके अनुसार सुन्दर गौर सुविप्रवरका कहा हुआ सत्य होता है। 'सुनाबों तोहि' का भाव कि उत्तम पुरुषसेही स्वप्न सुनानेका विधान है। इससे ज्ञात होता है कि प्रातःकाल उठकर मेना पार्वतीजीके पास गई थीं, हिमालयसे वातचीत रातको एकान्तमें हुई थी।

नोट—१ मिलान कीजिये—'युयुषे पार्वती तद्वै जननीद्विजमातु सा । १५ । अथ सा कालिका देवी सर्वज्ञा परमेश्वरी । उवाच जननीं सयः समाश्वस्य पुनः पुनः । १६ । मातश्शृणुमहाप्राज्ञेऽयतनेऽज सुहृत्तैके । रात्रौ हृष्टो मया स्वप्नस्त वदामि कृपा कुरु । १७ । विप्रश्चैव तपस्वी मा सद्यः प्रीतिपूर्वकम् । उवाचिदेश सुतप कर्तुं मातश्शिवस्य वै । १८ ।' (शिव पु० २।३।६) ।

करहि जाइ तपु सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ १ ॥

मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ २ ॥

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी ! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप कर । ३ । (यदि बड़े कि माता पिताको आज्ञा बिना कैसे जा सकती है, तो उसपर कहते हैं कि तेरे) माता पिताको भी यह मत (विचार) अच्छा लगा है । तप सुखका देनेवाला और दुःखदोषका नाशक है । २ ।

टिप्पणी—१ 'करहि जाइ तपु सैलकुमारी ।' इति। (क) स्वप्न जो सुविप्रवर (रूप शिवजी) ने आकर कहा वह पाँच अर्धालियोगमें है। 'करहि जाइ तपु' यह उसका उपक्रम है और 'करहि जाइ तपु अस जिय जानी' उपसहार है। स्वप्नके सत्य होनेका क्या प्रमाण ? क्योंकि स्वप्न तो विशेषकर भूठेभी होते हैं ?—इस सभविषय शकाके निवारणके लिये 'नारद कहा सो सत्य विचारी' कहा। स्वप्न नारदजीके बचनोसे मिलता है, इसीसे आगे माता पिताने इस स्वप्नको प्रमाण माना।—(पुनः, जगदंबा पितामाताके हृदयकी ही बात कह रही हैं, इससे भी विदवास होगा।) (ख)—'करहि जाइ' इति। 'जाइ' का भाव कि पर छोड़कर वनमें जाकर तप कर, घरमें तप न सधेगा, क्योंकि राजमहलमें रहते हुये विषयोंसे वैराग्य

होना दुस्तर है; यथा 'होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन । १।१४२ ।', यह मनुमहाराजका अनुभव है । [(ग) 'सैलकुमारी' का भाव कि 'तू ऐसेकी बेटी है कि जहाँ सभी तपस्या करनेको आते हैं, तब तू क्यों न तप कर ?'—(सु० प्र० मिश्र) । वा, 'सचमुच तू जड़की कन्या है, इसीसे तुम्हें अपना हित नहीं सूफता ।'—(सु० द्विवेदी) । वा, धैर्य धारण कर, तू शैलराज हिमवान्की कन्या है अतः हिमवान्के समान धैर्य धारण करना चाहिये; यथा 'धैर्येण हिमवानिव' (वाल्मी० १।१७) । (रा० प्र०) । ॥ वस्तुतः भाव यह है कि तुम पर्वतराजकी कन्या हो, अतः पर्वत सदृश दृढ़तासे जाकर तप कर सकती हो, डरनेका काम नहीं है । पुनः, शैलकुमारी=शैलराजकी कन्या । माधुर्यमेंही उपदेश बनता है, इसीसे राजकुमारी कहकर उपदेश किया] (घ)—'नारद कहा सो सत्य'" इति । 'नारद कहा सो' से 'अगुन अमान' से लेकर 'हस्त असि रेर' तक और मुरय करके 'संभु सहज समरथ भगवाना'से लेकर 'इच्छित फल यितु सिय अवरापे ।'" तक जो कुछ कहा गया वही अभिप्रेत है ।—इस वचनसे स्वप्नकी सत्यता दृढ़ कराई ।

नोट—१ 'मातु पितहि पुनि यह मत भावा' इति । भाव कि यदि कदो कि कन्या स्वतन्त्र नहीं है, विवाहके पूर्व वह माता-पिताके अधीन है, तब बिना उनकी आज्ञाके घरसे बाहर कैसे जाकर तप कर सकती है ?—'न हि स्त्रीणां स्वतन्त्रता', 'कत विधि सृजो नारि जग माहीं । पराधीन'"। १।१०२।' तो उसपर कहते हैं कि तेरे माँ-बापका भी यही मत है, यही रुचि है । उनको यह मत पसंद है । प्रमाण यथा—'अब लो इन्हें सुता पर नेहू । तौ अस जाइ गिलावन देहू', यह पिताका मत है और यह मत माताको भी रुचता है यह 'मुनि पति वचन हरपि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं' से सिद्ध है । पुनः माताके हृदयका संकोच मिटानेके अभिप्रायसे स्वप्नके मिय कहा कि 'मातु पितहि'" । इससे 'सुंदर गौर सुविप्रवर' की सर्वज्ञता भी चोत्तित हुई ।

२ 'तपु सुखप्रद दुःख दोष नसावा' इति । (क) सुखप्रद है अर्थात् इससे तुम्हें सुख मिलेगा अर्थात् शिवप्राप्ति होगी और वरके दोष भी मिट जायेंगे तथा जो वरके दोष सुनकर दंपतिको दुःख हुआ वह भी (अर्थात् कारण और कार्य दोनोंहीका) नाश हो जायगा । क्योंकि नारदवचन सत्य है कि 'भावित्र मेदि सकहि त्रिपुरारी' । (रा० प्र०, मा० प०) ।

'तपु सुखप्रद दुःख दोष नसावा'—विप्रवरने स्वप्नमें इन शब्दोंसे गिरिजाजीको सान्त्वना दी कि तुमने जो पतिका अपमान करनेसे दुःख पाया कि कैलाससे च्युत हो पुनर्जन्म लेना पड़ा, इत्यादि, वह सब दोष और दुःख तपसे धुल जायगा और तुम्हें पुनः पूर्व सुखकी प्राप्ति होगी । मेनाजी जो समझती हैं कि शंकरजीमें ११ दोष हैं, उनसे विवाह होनेसे कन्याको सुख तो मिलेगा नहीं वरंच दुःख ही भोगना पड़ेगा उनको यह स्वप्न सुनानेसे विश्वास होगा कि तपोबलसे वरके दोषभी गुण समान हो जायेंगे और दोष न रह जानेसे सुख होगा, दुःख रह ही न जायगा ।

नोट—॥ यह और आगेका स्वप्नवृत्तांत मानसकाही है । शिवपुराण आदिसे यह स्वप्न सरस है, भावगर्भित है, सुंदर है ।

तप बल रचै प्रपंसु विघाता । तप बल विष्णु सकल जगत्राता ॥ ३ ॥

तप बल संसु करहि संपारा । तप बल सेपु धरै महि भारा ॥ ४ ॥

तप आधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ ५ ॥

अर्थ—(देख) तपके ही बलसे ब्रह्माजी संसारको रचते हैं, तपबलसे ही भगवान् विष्णु संपूर्ण जगत्की रक्षा (पालन) करते हैं । ३ । तपबलसे ही शिवजी संहार करते हैं और तपकेही बलसे शेषजी पृथ्वीका भार (अपने एक ही सिरपर) धारण करते हैं । ४ । (अधिक क्या कहें) हे भवानी ! सारी सृष्टिही तपके आधार (आश्रय, सद्दारे) पर है । ऐसा जीम जानकर जाकर तप कर । ५ ।

टिप्पणी—१ 'तप बल रचै प्रपन्न त्रिधाता ।' इति । ॐ श्रीरामचन्द्रजीके भजनके बलसे तीनों देव (त्रिदेव) तीन काम करते हैं, यथा—'जाके बल विरचि हरि ईसा । पालत सृजत इत दृषयीसा ।' (५ । २१ हनुमत्पाक्य) । प्रपन्न=सृष्टि ।=चौरासी लक्ष योनियों, इत्यादि । [भगवान्के नाभिकमलसे उत्पन्न होनेपर 'कैसे सृष्टि करूँ' इस बातके जाननेके लिये ब्रह्माजीने सैकड़ों दिव्यपर्वोत्सव तप किया । प्रमाण यथा—'विरिञ्चोर्षि तथा चक्रे दिव्य वर्षशत तप । भा० ३ । १० । ४ ।', 'भूयस्त्व तप आदिष्ट विद्या चैव मदाश्वाम् । ताम्वा मत्तद्ध वि ब्रह्मन्लोकान् ब्रह्मवत्सपावृताम् । भा० ३ । ६ । ३० ।'—(भगवान्ने उनको पुत्र तप करनेकी आज्ञा दी जिससे वे संपूर्ण लोकोंको अपने अन्त करणमें स्पष्ट देख सकें और वैसीही सृष्टि रचें) । श्रीसीतारामार्चनमें भी इसकी चर्चा है । पुनश्च यथा—'तोऽनृचत्पसायुको रजसा मदनुग्रहात् । लोकान्मवापालाग्विश्रवात्मा भूमिं च स्वसि त्रिधा । भा० ११ । २४ । ११ ।' (अर्थात् ब्रह्माने तपस्या की और रजोगुणद्वारा लोकपाला सहित तीनों लोकोंकी रचना की) । भा० २६ म लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कमलनाभिसे उत्पन्न हो लोकरचनाका विचार करने लगे परन्तु प्रपन्नरचनाकी विधिका ज्ञान न हुआ । उन्हे अकस्मात् 'तप' शब्द सुनाई पड़ा तप न तपम प्रवृत्त हुए और एक सहस्र दिव्यवर्षोंपर्यन्त एकप्रचित्तसे प्राण, मन और इन्द्रियोंको जीतकर घोर तप किया । यथा—'स आदिदेवो नाभ्यगच्छद्द्रष्टुमन सम्मता प्रपन्ननिर्माणविधियं वा भवत् । ५ । दिव्य सहस्रान्दममोघ दर्शनो जितानिला मा विजितोभयेन्द्रिय । अतश्च तस्मात्पललोकतापन तपस्तपीयास्तपता समाहित । ८ ।' भगवान् विष्णु भी तपत्रलसे पालन करते हैं, यथा—'सृजामि तपसंवेद ब्रह्मामि तपसा पुन । विभक्तिं तपसा विश्व वीर्यं मे दुश्चर तप । २३ ।' अर्थात् तपसे ही मैं ससारकी उत्पत्ति करता हूँ, तपसेही ज्ये ग्राम कर लेता हूँ और तपसे ही उसका पालन करता हूँ, दुश्चर तप ही मेरा वीर्य (बल) है । काशीखंड अ० २४ म भी त्रिदेवादिके विषयमें ऐसाही कहा है । ॐ जैसा यहाँ सुविप्रवरने कहा है वैसा ही कपटीमुनिने भानुभूतापसे कहा है । यथा—'जनि आचरज कण्डु मन मार्यी । सुत तप तें दुर्लभ कण्डु नाहीं । तप बल तें जग सुजद विधाता । तप बल विष्णु भये परिजाता । तप बल सगु करहि सघारा । तप तें अग्रम न कण्डु सघारा । १ । १६३ ।']

२ 'तपत्रल सेप धरै महिभारा' इति । शेषजीको भगवान् रामजीके बलसे यह सामर्थ्य है । यथा—'जा बल खीस परत सहसानन । अटकोस समेत गिरि कानन ।' विधि हरि हर शेष बडे उडे मन्नुभावोंकी बातका कथन 'शब्दप्रमाण' अलंकार है ।

३ 'तप आधार सज सृष्टि भयानी' इति । (क) भाव कि जिन जिनको ऊपर कह आए कि सृष्टियों उत्पन्न, पालन, सहार और धारण करते हैं, व सब तपके ही आधारसे करते हैं, तपके ही आधार पर सारी सृष्टि चल रही है, तप न होता तो वह एक क्षण न ठहर सकती । सबके तपके आधारसे सृष्टिका कार्य चल रहा है । भौतिक बलसे ये कोई कार्य नहीं हो सकता ।

नोट—१ पहले विधिहरिहर और शेषका बल कहा कि उनम तपका ही बल है और 'तप आधार' मे सृष्टिका तपके आधारसे चलना कहा । पुन. भाव कि तपसे कोई बात दुर्लभ नहीं है, अत तू भी तप कर । 'तप आधार सज सृष्टि' इस निदमका तुम भी पालन करके 'भवानी' बन जाओ । २—'भवानी' संबोधनका भाव कि तुम तो भगवती हो, सब जानती ही हो । (रा० प्र०) । ३—अन्तम 'भवानी' संबोधन 'सुविप्र वर' का भानों पार्थिता-नीके आशीर्वाद ही है कि तपके पश्चात् तुम भगवती होगी । ४—सुधाकर द्विवेदीजी लिखत हैं कि 'भवानी—भव + आनी ससारम लाई गई ।' जिसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि तुम ससार म हरि इच्छास लाई गई हो और संसारम तपका ही आधार सजने लिया है, जिनको तुम चाहती हो वे भी ता तप करते हैं, अतएव तुम भी तपद्वारा पतिकी प्राप्ति करो ।

सुनत वचन विसमित महतारी । सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी ॥ ६ ॥
मातु पितहि वहु विधि समुझाई । चलीं उमा तप हित हरपाई ॥ ७ ॥

प्रिय परिवार पिता अरु माता । मएः विकल मुख श्राव न वाता ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके वचन सुनते ही माँको आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान्को बुलाकर स्वप्न सुनाया । ६। माता पिताको बहुत प्रकारसे सम्भारकर उमाजी प्रसन्नतापूर्वक तपके लिये चलीं । ७। प्रिय कुटुम्बी, पिता और माता (सभी) व्याडल हो गये; किसीके मुखसे बात नहीं निकलती । ८।

नोट—१ 'सुनत वचन धिसमित महतारी ।...' इति । (क) आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो नारदजीने कहा था—'जी तपु करे कुमारी तुम्हारी ।...' , वही स्वप्नमें भी कहा गया और जो हम लोगोंका संमत था यह भी यह कह रही है, यह तो उसकी जानी हुई न थी । (पं० रा० कु०) । (ख) 'हँकारी'—बुलाकर, पुकारकर । यह शब्द आनन्दका द्योतक है । भाव यह कि जिस लिये आपने हमें भेजा था, वह कार्य वैध्वि-विधानसे आप ही आप ठीक होगया । सब काम ठीक है, आश्चर्यकी जो बात हुई सो आप भी सुन लें । (सू० प्र० मिश्र) । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि "आश्चर्यमें होनेसे लोग पुकारकर बोलते ही हैं । अतः 'हँकारी', यह स्वभावोक्ति है" । 'हँकारी' शब्दसे जनाया कि जहाँ पार्वतीजी थीं वहीं बुला भेजा क्योंकि यहाँ लडकीभी है । संभव है कि बुलाकर स्वप्न कहा और उसके सामने ही यह भी कहा कि पूछो यह क्या कह रही है । इससे पतिके पास स्वयं नहीं गई, उन्हींको बुलाया ।

२ 'मातु पितहि बहु विधि समुभाई' इति । (क) 'बहु विधि' यह कि नारद-वचन असत्य नहीं हो सकता; ब्राह्मणदेवनेभी स्वप्नमें वही बात पुष्ट की; स्वप्नमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी संमत है, सो भी ठीक निकला, तपश्चर्यासे दुःख-दोष मिटेंगे और कल्याण होगा और मुनिके शुभाशीर्वादसे कोई कष्ट न होगा, मैं प्रसन्नता और श्रद्धापूर्वक तपश्चर्या करनेपर तत्पर हूँ । ध्रुव आदिकी कथायें सुनाई कि उनकी अवस्था तो मुझसे भी कम थी, हमारे मनमें हर्ष है इससे कार्यसिद्धिमें संदेह नहीं है । आप दुःख न मानिये, यात्राके समय शुभकार्यमें अन्नपात न करना चाहिए, मैं शीघ्र ही आऊँगी, कुछ दूर तो रहूँगी नहीं तब आप क्यों घबडाते हैं, इत्यादि । (ग) बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि वे सब विधियों ये हैं कि—'स्वप्नमें जो बात कही गई वह सत्य है, आगे वेदशिरामुनिभी तुम्हें समझाने आवेंगे, उनकी बातको सत्य जान निःशोक होना ठीक है ।—यह 'एक विधि' हुई ।...अर्थ धर्म-काम-मोक्ष ये चार फल हैं । इनकी पृथक्-पृथक् चारि क्रियायें हैं । अर्थकी क्रिया सेवा, धर्मकी श्रद्धा, कामकी तप और मोक्षकी भक्ति है । बिना तपके कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अतः तप करना निश्चय ही ठीक है ।—यह 'तीसरी विधि' है ।...ब्रह्माजी मुझसे प्रथम ही कह गए थे कि माता पिताने तुम्हारे लिये बहुत तप किया था, 'तब तुम उनको मिली हो शिवारूप'— (अर्थात् शिवारूपसे तुमने उनको दर्शन दिया था, वही अब तुमने यहाँ जन्म लिया है ?) । सो तुम भी ऐसा ही तप करो तब शिवजी मिलेंगे । तुम कालीरूप धरकर प्रकट हुई हो सो अब गौरीरूप धारण करो तब ठीक है । ब्रह्माजी जगद्गुरु हैं, सो उन्होंने तुम्हें प्रथमही तपका उपदेश किया है, अतएव निश्चय ही तप करना उचित है ।—यह प्रसंग शिवपुराणमें लिखा है ।—यह 'पौंचवी विधि' है ।

३ 'चली उमा तप हित हरपाई' इति । यात्रासमय हर्ष मगलकारक है । पतिकी प्राप्तिके लिये तप करने जाती हैं, अतः हर्ष है । धर्मके कार्यमें हर्ष और उत्साह होनेही चाहिए । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'दुष्ट दंपतिहि उमा हरपाती' (६८), 'मिलन कठिन मन भा संदेह' (६८), 'जानि कुञ्जवसरु प्रीति बुराई' (६८)...यह सब बातें अकेले चनमें रहनेसे निकल जायेंगी तब अच्छी तरहसे पतिपदमें प्रीति कहूँगी । पतिने मेरे धियोगमें 'संघत सहस सतासी' की समाधि ली थी, मैं उनके लिये अब हठयोग साधन करूँगी, इत्यादि समझ मनोरथकी सिद्धिकी आशामें पार्वतीजी प्रसन्न हुईं ।"

नोट—४ (क) 'उमा' इति । यहाँ 'उमा' नामभी सामिप्राय है । पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें

पार्वतीजीके तप करने जानेका प्रसंग कामदहनके पत्रात् आता है। हिमवान् अपनी कन्याको ब्रह्मभूपणसे भूषितकर उसकी दो सखियोंके साथ भगवान् शंकरके समीप ले आ रहे थे। मार्गमें रतिसे मदनदहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कुछ भय हुआ और वे कन्याको लेकर पुरीमें लौट जानेका विचार करते हैं—यह देख पार्वतीजीने सखियोंके मुखसे तपकी महिमा कहलाई और यह भी कहलाया कि अपना अभीष्ट प्राप्त करनेके लिये मैं तप करूँगी। तब हिमवान्ने कहा 'उ-मा'—ऐसा न कर। बहुत कहनेपर भी जय पार्वती जी घर जानेको तैयार न हुईं तब मनदी मन उन्होंने पुरीके दृढ़ निश्चयकी प्रशंसा की। उसी समय आकाश वाणी हुई—'गिरिराज। तुमने 'उ' 'मा' कहकर अपनी पुरीको तपस्या करनेसे रोका, इसलिये इसका नाम 'उमा' होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अभीष्ट अवश्य प्राप्त करेगी। यह सुन हिमवान्ने आज्ञा दे दी। ॥७३॥ यद्यपि यह कथा कल्पभेदसे कुछ भिन्न है तो भी 'बहु विधि समुमाई' से यह ध्वनित हो सकता है कि माता पिताने वियोगके कारण विकल हो बन जानेसे रोका हो और इसीसे 'उमा' शब्द देकर उस कथाका अन्तिम अंश यहाँ सूचित कर दिया है। ॥७३॥ शिवपुराणमें भी मेनाका बहुत प्रकारसे बाहर तप करने जानेका निषेध करना कहा है। इसीसे 'उमा' नाम हुआ। यथा—'तपो निषिद्धा तपसे वन गतु च मेनया। हेतुना तेन शोभेति नाम प्राप शिवा तदा।' (शिव पु० २। ३। २२। २५)। कुमारसमर्थमें भी कहा है—'उमे ऽति मात्रा तपसो निषिद्धा पद्मादुमाख्या मुमुक्षी जगाम। १। २६।' (२)—तपस्या महा उत्तम षट्श्री तीर्थपर करने गई। तभीसे उसका नाम गौरीशिखर पडा। यथा—'तपश्चकार सा तत्र श्रद्धितोयं महोत्तमे। गौरीशिखरनामासीत्तप करणादि तत्। २। ३। २२। ३६।' (ग) हर्षका कारण देवघासीभी हो सकती है।

५—'प्रिय परिवार पिता अरु माता। भय विमल ' इति। सुकुमारता देख व्याकुल हुए। नारद जीके—'पुता तुम्हारि सकल गुन खानी' और 'एहि तें जसु पैदहि पितु माता' इत्यादि वचनोंसे वे इन्हें 'लक्ष्मी ही मानों घरमें पैदा हुईं' ऐसा समझने लगे थे, इसीसे इनका वियोगदुःख दुःसह है, यह समझकर लोग व्याकुल हो गए।—(सुधाकरद्विवेदी)। 'मुख आव न बाता' अर्थान् न तो जानेको कहते बनता है और न रहनेको ही कहते बने। (प० रा० कु०)। व्याकुलतामेंभी यह दशा हो जाती है।

दोहा—वेदशिरा मुनि आह तब सषहि कहा समुम्हाइ।

पारवती—महिमा सुनत रहे प्रवीघहि पाइ ॥ ७३ ॥

अर्थ—तब वेदशिरा मुनिने आकर सत्रको सममाकर (पार्वतीजीका महत्त्व) कहा। पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सब प्रबोध (ज्ञान, सतोष या समाधान) पाकर रह गए। ७३।

नोट—१ माधुर्यमें विकलता रही इसीसे मुनिने आकर ऐश्वर्य कहा, तब ज्ञान हुआ। २ ॥७३॥ 'वेदशिरा' इति। ये मुनि कौन हैं?—इसपर लोगोंके विभिन्न मत हैं। सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—'चार शिरावाले ब्रह्माजी जो मुनिरूपसे पार्वतीजीका बालचरित देखनेकेलिये हिमालयपर आ बसे थे, उनका नाम 'वेदशिरा' है। बहुतसे लोग पुराणोंके कर्ता व्यासका प्रदण 'वेदशिरा' से करते हैं।' सू० प्र० मिश्रजीका कथन है कि—'पुराणोंमें वेदशिराके बदले वेददर्श तथा देवदर्श नाम मिलता है। ये महर्षि कवचके शिष्य थे, जिनके गुरु अथर्ववेदके आचार्य महर्षि सुमन्तु थे। वेदशिराने अपनी संहिताके चार विभाग करके मौद्गल आदि चार महर्षियोंको पठाया।'—(विष्णु पु० अ० ३ अ० ७। ८। १०, भा० १। २। १२। पर इनमें क्रमशः वेददर्श और देवदर्श नाम मिलते हैं। वेदशिरा और वेददर्श या देवदर्श एकही हैं इसका क्या प्रमाण है?)। जो मुनि हिमालयपर रहते थे, 'जहें रहें मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें। अचित्त वास हिमभूधर दीन्हें। १६५।' से यह बात ठीक हो सकती है कि उनमेंसे ये भी एक हैं। कालिकमाहात्म्यमें ऐसा उल्लेख कहा जाता है कि इनके तपको देखकर इन्द्रने इनका तप भंग करनेके लिये अप्सरा भेजी। जब उस अप्सराके समस्त एवाय निष्फल होगए, कोई भी एवाय न बजा तब यह इनके अंगमें जाकर लपट गई। मुनिने उसको शाप

दिया कि तू जल होजा । फिर उसके बहुत विनय करनेपर उसका शापानुग्रह इस प्रकार किया कि तुममें शालग्राम निवास करेंगे।—(परन्तु हमें यह कथा कालिकमाहात्म्यमें मिली नहीं) । हिंदी-शब्दसागरमें 'वेद-शिरा' के ये अर्थ मिलते हैं—(१) भागवतके अनुसार कुराश्वके एक पुत्रका नाम । (२)—(वेदशिरस) पुराणानुसार मार्कण्डेयजीके एक पुत्रका नाम जो मूर्खान्याके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । कहते हैं कि मार्गव-लोगोंका मूलपुरुष वही था ।

ॐ प्रथोमं खोजते-खोजते हमें 'मुनिश्रेष्ठ वेदशिरा' नाम भा० ४।१।१ में मिला । ये भृगुजीके प्रपौत्र हैं । भृगुजीके तीन पुत्र धाता, विधाता और कधि हुए । धाताके मूकण्ड हुए जिनके पुत्र मार्कण्डेयजी हैं । विधाताके प्राण और प्राणके पुत्र 'वेदशिरा मुनि' हुए । यथा—'मार्कण्डेयो मूकण्डस्यप्राणाद्देदशिरामुनिः॥११।१५॥'

३ 'सर्वहि कहा समुग्नाइ' इति । वाया हरिदासजी समझना यह लिखते हैं कि—'ये उद्धवस्थिति-लय करनेवाली कालकोभी कालरूप काली हैं, कालभी इनके अधीन है । पूर्ण कालीरूपसे प्रगट हुई थीं, वही अब गौरीरूप धरकर तुम्हारे यहाँ अवतरती हैं । कौन ऐसा समर्थ है जो वनमें इनको कष्ट दे सके ? भगवती की ही प्रेरणासे तुम्हें हम उनकी महिमा समझाने आए हैं।' (वेदशिरा मुनिने खोलकर यह नहीं बताया कि ये सती हैं और ये शिवजीकी आध्यात्मिक हैं ।)

४ 'रहे प्रबोधहि पाइ' से पाया जाता है कि वे सबके सब पार्वतीजीको पिछियाये चले जाते थे । इनके समझानेपर रुके । समाधान एवं ज्ञान पाकर शान्त हो गए । मिलान कीजिये—'समुग्नाइ सर्वहि दृढाइ मन, पितु मातु आयसु पाइ कै । लागी करन पुनि अगसु तपु तुलसी कहै किमि गाइ कै ॥ २० ॥ फिरेव मातु पितु परिजन लगि गिरिजा पन । जेहि अनुरागु लासु चितु, सोइ हितु आपन ॥२१॥ (पार्वतीमंगल) ।

उर धरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन लागी तपु करना ॥ १ ॥

अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेउ सवु भोगू ॥ २ ॥

नित नच चरन उपज अनुरागा । बिमरी देह तपहि मनु लागा ॥ ३ ॥

अर्थ—प्राणपति (श्रीशिवजी) के चरणोंको हृदयमें धारणकर उमाजी वनमें जाकर तप करने लगीं । १ । उनका शरीर अत्यन्त सुकुमार (नाजुक, कोमल) है, तपके योग्य नहीं है, (तोभी) उन्होंने पति के चरणोंका स्मरण कर सब भोगोंको त्याग दिया । २ । (पतिके) चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होता गया, तपमें मन लग गया, देहकी सुधबुध जाती रही । ३ ।

टिप्पणी—१ 'उर धरि उमा प्रानपति' इति । (क)—सतीजीका शिवजीके चरणोंमें सदा अनुराग रहा; यथा—'बौ मोरें सिवचरन सनेहू । मन क्रम बचन छप ब्रतु एहू' (५६), 'जाइ संभुपद बंदतु कीन्हा' (६०) और मरते समयभी 'जनम जनम सिवपद अनुरागा' यही वर उन्होंने भगवान्से माँगा था । अतएव पार्वतीतनमें भी 'तपजेउ शिवपद कमल सनेहू' (६८) । अब उनके लिये वनमें तप करनेको चलीं तपभी उन्हींके चरणोंको हृदयमें धारण करके चलीं और आगेभी चरणोंका स्मरणकर सब भोग छोड़ा है । पुनः, (ख) 'प्रान-पति चरना' का भाव कि वनमें छोटे बालकोंके प्राणोंकी बाधा रहती है, इसीसे 'प्राणपति' (प्राणोंकी रक्षा करनेवाले) चरणोंका धारण करना कहा । तात्पर्य कि येही चरण हमारे प्राणोंकी रक्षा करेंगे ।

नोट—१ 'पति' का अर्थ 'रक्षक' भी है और 'स्वामी' भी । यहाँ 'प्रानपति' और आगेके 'पतिपद' शब्दोंसे सूचित किया कि शिवजीही हमारे पति हैं, इनकी प्राप्तिका माँगो यह दृढ़ संकल्प करके तपमें प्रवृत्त हुईं । सतीतनत्यागसमयभी इन्हीं चरणोंका ध्यान था । यथा—'तत' स्वर्गुत्तरणान्बुजावर्षं बगद्गुरो-ध्वन्तवती न चापम् । भा० ४ । ५ ।' अर्थात् वे वैठकर समाधि लगाकर अपने पतिके चरणकमलोंका चिन्तन करने लगीं । २—चरण हृदयमें रखनेका भाव यह है कि गुरुजनके चरणोंकी पूजा होती है । दास्यभावमें चरणोंसे ही देवताके रूपका वर्धन हुआ करता है, चरणोंकी आरतीभी चार होती है; और अर्घ्योंकी एक-

एक होती हैं; क्योंकि चरणके अधिकारी सब हैं। लोकरीति भी है कि अपराध क्षमा करनेके लिये चरण ही पकड़े जाते हैं, सतीतनमें जो अपराध हुआ था वह यही क्षमा करावेंगे। पुनः, २—सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—‘प्राणपति’ से ग्रन्थकारने पार्वतीजीका शिवजीमें अनन्य अनुराग दिखाया। अनुरागके लिये वनमें गई जहाँ श्व केवल प्राणपतिको ध्यान है। इसलिये उमा (शिवजीकी लक्ष्मी) यह नाम अत्र उचित ही है।—[अथवा, मातापिताके रोकनेपर भी आई हैं और इसीसे यह नाम पड गया जैसा पूर्व लिखा गया, इसीसे यहाँ भी ‘उमा’ ही नाम दिया गया।] पुनः, ३—सू० प्र० मिश्रजी चरणोंको हृदयमें धारण करनेका भाव यह लिखते हैं कि ‘जहाँ चरण रहता है वहाँ शरीरभी रहता है। अर्थात् ‘नामैकदेशे नाम-ग्रहणम्’ इस न्यायसे शकरजीको हृदयमें रखकर तप करना आरम्भ किया। दूसरी बात यह है कि देवताओं के रूपका वर्णन पैरसे और मनुष्योंका केशसे होता है। अतएव चरणोंको हृदयमें धरकर तप करना आरम्भ किया। “पुनः, ‘चरण’ का अर्थ आचरण भी है। अर्थात् प्राणपतिको जो आचरण (अर्थात् तप) अत्यन्त प्रिय था उसे स्वयं करने लगीं।’

प० प० प्र० कहते हैं कि यहाँ पतिके चरणोंका ध्यान करना ही तपका प्रधान अंग है। ध्यानको दृढताके लिये ही आगे आहार नियन्त्रणरूपी तपका उल्लेख है। आहार नियन्त्रण या आहार-त्याग मुख्य तप नहीं है। पति पद-ध्यान ही गुरुय है, इससे उसका उल्लेख प्रथम किया है।

वि० त्रि०—‘प्राणपति’ कहकर दुष्कर तपकी सुकरता दिखलाई। प्राणपतिके लिये दुष्कर कुछ भी नहीं है। इसीसे एकाग्रता भी सूचित की।

४—‘जाइ विनिन’ इति। पद्मपुराणमें लिखा है कि—वे हिमालयके उस प्रदेशमें गई जहाँ देव-ताओंका भी पहुँचना कठिन था। वहाँका शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी धातुओंसे विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएँ फैली हुई थीं, वृक्षोंपर भ्रमर गुचार कर रहे थे। ७३ (६-८) नोट ४ देखिए।

नोट—५ ‘अति मुहुर्मार’ इति। (क) वाल्यावस्था होनेसे ‘अति मुहुर्मार’ कहा। अनन्यानुरागका यही लक्षण है कि मनुष्य सामर्थ्यसे बाहरका काम करता है। अति कोमल शरीरसे कठिन तपस्त्रयों करती हैं यह सामर्थ्यसे बाहरका काम है। (ख)—द्विवेदीजी लिखते हैं कि—‘पति-पद’=पतिके चरण। वा, पति-पद=पतिका स्थान कैलाश। ‘पति पद’ को स्मरणकर कि पतिरे सगसे जो कैलासमें सुख था उसके आगे यह सासारिक भोगसुख तुच्छ है, यह समझकर उस अपूर्व सुखके लिये साधारण सुखको छोड़ दिया। ज्यों ज्यों तपसे सासारिक अनुराग छूटता जाता है त्यों-त्यों नित्य नया-नया अनुराग बढ़ता जाता है। कहावत प्रसिद्ध है—‘ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों-त्यों भारी होय।’ (मा० प०)। पद्मपुराणमें लिखा है कि वनमें जाकर उठनेपर अपने सब बख और आभूषण उतार डाले और दिव्य बलकल धारण कर लिये, कटिमें कुशोंकी मेखला पहन ली।—यह सबभी ‘तजेउ सब भोगा’ में आ गया। प्राणपतिके स्मरणमें जो सुख है, उसके सामने समस्त भोग तुच्छ हैं।

टिप्पणी—२ ‘नित नव चरन उपज अनुरागा’ इति। १८ पार्वतीजी मनकर्मवचनसे शिवजीके चरणकमलोंमें तत्पर हैं। पतिके चरणोंको उन्होंने हृदयमें धारण किया, यथा—‘उर धरि उमा प्रानपति चरना’, जिहसे स्मरण करती हैं, यथा—‘पतिपद सुमिरि तजेउ सब भोगा’ और मनमें अनुराग हुआ, यथा—‘नित नव चरन उपज अनुरागा।’

३ ‘त्रिसरी देह तपहि मनु लागा’ इति। मन लगनेपर देहकी सुख नहीं रह जाती, यथा—‘मन तहँ अहँ खुबर बैदेही। विनु मन तन दुख मुख बुधि केही।’ यहाँ क्रमसे, पहिले नारदपदपकजमें प्रणाम हुआ, फिर उनके उपदेशसे तप हुआ, तब सब भोगोंका त्याग होनेपर नित्य नवीन अनुराग हुआ। यही भक्तिका क्रम है; यथा—‘प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत धृति-रीती ॥ एहि कर फल मन विषय विरागा। तब मन चरन (धरम) उपज अनुरागा।’—(पं० रा० कु०)।

सू० प्र० मिश्रजी—'विसरी देह०' मे प्रमाण 'तदाऽनपेक्ष्य स्वशरीरानार्द्रवं तपो महत्त्वा चरितु प्रचक्रमे' (कुमारसंभवे । ५ । १८ ।) । यह बात शास्त्रका सिद्धान्त है कि जब तक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात् स्थापन न किया जाय तब तक वह सफल नहीं होता । इस शास्त्रकी मर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है । जैसा आगे कहते हैं ।

नोट—६ तपका प्रकरण पार्वतीमगलके तपके प्रकरणसे मिलाने योग्य है, मिलानसे मानसके तप-प्रकरणके भाव स्पष्ट समझमे आजायेंगे ।—

'तजेऽ भोग त्रिभि रोग लोग अहिगन जुनु । मुनि मनसहु तें अग्रम तपहि लायो मनु ॥२१॥'

'सकुचहि बसन विभूषन परसत जो वपु । तेहि सरौर हरहेतु अरभेऽ व तपु ॥'

(यहाँ तब 'अतिमुकुमार न तन तपजोगू । "भोग" का भाव हुआ ।)

'पुत्रहि शिवाहि समय तिहुँ करहि निमञ्जन । देखि प्रेसु द्रुतु नेसु सराहहि सज्जन ॥२२॥'

नींद न भूष पियास सरिस निसि यासरु । नयन नीरु सुत नाम पुलक तनु हिय हरु ॥

(यहाँ तक 'नित नय चरन वपन अनुरागा ।' का भाव हुआ ।)

'कद मूल फल असन कजहुँ जल पवनहि । सूखे बेल के पात र्यात दिन गवनहि ॥२३॥'

नाम अपरना भयो परन जब परिहरे । नवल घबल कल कीरति सकल भुवन भरे ॥

देखि सराहहि गिरिजाहि मुनिवर मुनि बहु । अस तपु सुना न दीज कजहुँ वाहु कहुँ ॥

काहु न देख्यो कहहि यह तपु जोगु फल फल चारिका ।

नहि जानि जाइ न कहति चाहति काहि कुपर इमारिका ॥ (यह तपका प्रकरण है) ।

संबत सहस मूल फल खाए । सागु खाइ सत वरप गर्वाए ॥ ४ ॥

कछु दिन भोजन वारि बतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ ५ ॥

बेलपाती* महि परै सुखाई । तीनि सहस संबत सोह खाई ॥ ६ ॥

पुनि परिहरे सुखानेउ परना । उमहि नाम तब भएउ अपरना ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मूल—जड—राने योग्य सीठी-सीठी जडे । 'मूल' कद, शरकरद, वेदारीकद, आदि फलादारकी सजा है =कदमूल, यथा करहि अहार साक फल कंदा । १ । १४४ ।' फल=जनस्पतिमें होनेवाला वह पोषक द्रव्य, या गूदेसे परिपूर्ण बीजकोश जो किसी विशिष्ट अतुमें फूलोंके आनेके बाद उत्पन्न होता है । फल सजा उनका है जो पृष्ठीके ऊपर वृत्तोंमें हों । इनके अनेक भेद हैं । कुड्ममें केवल एक ही बीज या गुच्छी रहती है, कुड्म अनेक । कुड्मके ऊपर बहुत ही मुलायम दिलका रहता है और कुड्मपर बहुत कडा या काटेदार रहता है । सागु (साग, सं० शाक)=पौधोंकी रानेयोग्य पत्तियाँ । इसमें प्रायः पत्ते ही रहते हैं । विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि शाक छः प्रकारके होते हैं ।—पत्ते, फूल, डडी, कन्द और नये-नये अंडुर । बतासा=पवन, हवा । यह शब्द ग्रामीन भाषाका है, बौद्ध प्रान्तमें बोलते हुए मैंने सुना है । संभव है कि यह 'वात' का अपभ्रंश है । विनायकीटीकाकार 'वारि बतासा' का अर्थ 'पानीके घुलनुने' करते हैं, परन्तु 'पार्वतीमगल' से भी 'जल और पवन' अर्थ ही सिद्ध होता है । वहाँ पार्वती तपका उर्णन इस प्रकार है—'कद मूल फल असन कजहुँ जल पवनहि । सूखे बेलके पात र्यात दिन गवनहि ॥ नाम अपरना भयउ परन जब परिहरे । २३, २४ ।' बेलपाती=बेल वृक्षकी पत्तियाँ=बेलपत्र । यह शरकरजीपर चढाया जाता है । जैसे

* बेलपाति—१५२१, १५६२, छ० । बेलपात—को० रा० । बेलपाती—२६६१, १७०४ । 'बेलपाती' का 'बे' पाठ करते समय ह्रस्व पढा जायगा; एकही मात्रा मानी जायगी; जैसे 'जेहि' के 'जे' ने सर्वत्र एक ही मात्रा मानी गई है ।

तुलसी शालग्रामपर चढानेका महत्व है वैसे ही शकरजीपर बेलपत्र चढानेका महत्व है । बेलपत्रका रसभी बहुत सात्विक होता है और लाभदायक हाता है । परना (पर्ण)-पत्र । अपरना (अपर्णा)=पार्वतीजीका नाम ।

अर्थ—(पार्वतीजीने) एक हजार वर्ष मूल और फल खाये (फिर) सौ वर्ष साग खाकर विताये । ४। कुछ दिन जल और पवनका ही भोजन किया (अर्थात् इन्हींके सहारे रहीं) । कुछ दिन कठिन लवण वा ढाङ्के किये । ५। जो बेलपत्र सूझकर पृथिवीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया । ६। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये तब (से) उमाका नाम अपर्णा हुआ । ७।

* संयत सहस्र मूल फल खाए' इति । *

१० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हजारका दशाश सौ, सौका दशाश दस, दसका दशाश एक, एक वर्षका दशाश छत्तीस (३६) दिन । इस तरह क्रमसे मूल फल, साग, जल, पवन और उपवास हुआ । 'कठिन उपवास' का भाव कि जल और पवन भी भोजन नहीं कहलाता, जल और पवनपर रहनाभी उपवास ही कहलाता है, अतएव इनकाभी त्याग करनेसे 'कठिन उपवास' कहा । 'भोजन वारि वतासा'—जल और पवनको खाकर रहनेका भाव कि उमाजीको इनके सेवनमें भी विसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करनेपर सुर्य मिलता है ।—पहले तपम उत्साह दिखते हैं ।'

'बलपाती महि परे सुखाई । तीनि सहस्र खवत सोड र्याई ।' यह अर्धात्मी तपक्रमसे प्रतिकूल पडती है । ऐसा समझकर मु० रोशनलालजी लिखते हैं कि यह 'चौपाई चपक जान पडती है, क्योंकि अपर सपूर्ण तपका क्रम लिरा आप और अथ सूखे बेलपत्रका राना और छोडना लिखते हैं, यह व्यतिक्रम है ।' वावा हरिहरप्रसादनी लिखते हैं कि 'पाठक्रमसे अर्थक्रम बली होता है, इस न्यायके अनुसार अर्थ यों करना होगा कि शाक भोजन त्यागकर पृथ्वीम गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाने लगीं, उसके पीछे जलही केवल पीने लगीं और अन्तम केवल वायु सेवन करने लगीं । वा, एकबार व्रत समाप्त करके फिर प्रारम्भ किया ।' (२।० प्र०) । पंडित रामकुमारजीका भी मत यही है कि 'यहाँ 'तव' और 'पुनि' से तपकी दो आश्चर्यो दिखाई । पहले मूलफलादि छोडकर उपवास किए । फिर दूसरी आश्चर्यसे सूखे बेलपत्र राना छोडकर उपवास किए । गोस्वामीजीके 'पार्वतीमंगल' ग्रन्थमभी कदमूल, फल, जल, पवन और सूखे बेलपत्र—यही क्रम है, अतः यह छेपक नहीं हो सकता । श्रीपार्वतीजीके तपके सबधमें बहुत प्रकारकी आलोचनाएँ हुई हैं । प्राचीन मानसयिज्ञोंने अनेक प्रकारके सुदूर-सुदूर भाव कहे हैं ।—

१ किसीका मत यह है कि 'रुद्रीकी कोटिसे तपस्या की । अर्थात् १००० वर्ष मूलफल फिर उसका दशाश १०० वर्ष साग दोनों मिलकर ११०० वर्ष हुए । ११ रुद्रीका स्वरूप है । इस प्रकार एक रुद्री तप पूरा हुआ । जल, पवन और उपवासके व्रत धारण करनेमें दिनकी गिनती नहीं दी है । परन्तु जैसे पहले क्रमम मूल, फल और साग तीन वस्तुएँ हें, वैसेही दूसरे क्रममें भी जल, पवन और उपवास तीन वस्तुएँ कहीं हैं । इसलिए यहाँ भी वही क्रम समझा जाय । अर्थात् वारि वतासा १००० वर्ष, उपवास सौ वर्ष । इस प्रकार दूसरा एकरुद्री तप यह हुआ । इतनेपर जन कोई बरदायक न आया तब तीसरी प्रकारका अधिक कठिन तप किया ।' यह व्रत बालिदास महाराजके 'कुमारसमव' से भी पुष्ट होती है । प्रमाण यथा—सर्ग ५ श्लो० १५—'यदा फल पूर्वं तप समाधिना न तावतात्तन्ममस्त काश्चित् । तदानपेक्ष स्वशरीरमादंय तपो महत्वा चरितु प्रचक्रमे ॥' अर्थात् पूर्वं तपसे जन थकित फलही प्राप्ति न देखी तब अपने शरीरकी सुकुमारताका किंचित्भी विचार न करके उन्होंने अति कठिन तप प्रारम्भ किया । ३००० वर्ष सूखे बेलपत्र, फिर ३०० वर्ष बह भी छोडे रहीं, यह ३३०० वर्षका तीन रुद्री तप हुआ ।—सब मिलकर पाँच रुद्री तप हुआ । भाव यह कि शकरजी पंचमुखी हैं, इस विचारसे पंचरुद्री तप किया गया ।

२ वैजनाथजी लिखते हैं कि—'१००० वर्ष मूलफल खानेसे दशो इन्द्रियों दृढ़ हुई, १०० वर्ष

शाक भाजी खानेसे देहाभिमानको जीता, कुछ दिन अर्थात् इसका दशाशा १० वर्ष जल, पवनका सेवन करने से मन शुद्ध हुआ, फिर कुछ दिन अर्थात् इसका दशाशा एक वर्ष उपवास किया; तब चित्त थिर हुआ। इस प्रकार पहले ११११ वर्षका एक पुरश्चरण किया। जब कोई वरदायक न आया तब दूसरा पुरश्चरण इसका तिगुना अर्थात् ३३३३ वर्षका किया। इस प्रकार कि ३००० वर्ष गिरे हुए सूखे बेलपत्र, ३३३ वर्ष फिर उनको भी त्यागे रहीं, जिससे बुद्धि शुद्ध हुई और तीनों अवस्थाएँ जीत तुरीया अवस्था शिवरूपमें लय हुई।

वि० त्रि० भी दस वर्षतक जल और चायुका आहार और एक वर्ष कठिन उपवास मानते हैं। उनके मतसे ११०० वर्षकी एक स्त्री हुई फिर ११ वर्षकी दूसरी स्त्री हुई।

३ शास्त्रका सिद्धान्त है कि जबतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात् उद्यापन न किया जाय तबतक वह सफल नहीं होता। इस शास्त्रमर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है। शान्ति दशाशासे होती है। अथवा, यह कह सकते हैं कि—जपयज्ञकी रीतिसे तप किया गया। यज्ञमें यज्ञ, तर्पण, मार्जन, विप्रभोजन और दक्षिणा ये पाँच अंग होते हैं। यहाँ १०००वर्ष मूल फल—यह यज्ञ हुआ, इसका दशाशा १०० वर्ष साग—यह तर्पण हुआ, इसका दशाशा १० वर्ष जल पवन—यह मार्जन हुआ। पुनः ३००० वर्ष बेलपत्र भोजन—यह विप्र भोजन हुआ, उसका दशाशा ३०० वर्ष उपवास—यह दक्षिणा है। इस प्रकार जप—यज्ञ किया गया।

४ सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कठिन क्रिया साथते-साधते अन्तमें सिद्धि होती है। इस लिये १००० वर्ष मूल फल (अर्थात् मूल याने जडे) मिलीं तो वही खाली, फल मिला तो उसीको खा लिया दोमेंसे जो मिला वही। वा, पहले मूल खाती रहीं, उसके बाद फल जो उससे भी हलके होते हैं खाए गए। उसके बाद मूलफलकी अपेक्षा हलके पदार्थ साग खाकर १०० वर्ष बिताए गए। कुछ दिन सागसे भी हलका पानी पिया गया और फिर उससे भी हलका दूधा पाई गई। उसके बाद और कठिन उपवास किया गया। 'कठिन' से समाधि अभिप्रेत है। अर्थात् समाधि लगाकर उपवास किया जिसमें हवाका पीनाभी छोड़ दिया।

'कुछ दिन' से जान पड़ता है कि यह जल पीना, पवन पीना और समाधि लगाकर उपवास करना वर्ष दिनोंके बीच ही में किया गया, जो कई वर्ष तक किए जाते तो प्रयत्न वर्ष (शब्द) का प्रयोग करते।

५ रामायणीनी कहते हैं कि 'यहाँपर उपदेशहेतु क्रमशः तप दिखाया गया है। पहले राजभोग व्यञ्जनादि छोड़ जडे' जो निरस होती हैं उनका सेवन किया। जब मूल अनुष्ठान हो गया तब फल और तत्पश्चात् शाक, फिर जल अन्तमें पवनका आहार लिया। ये सब क्रमशः एकसे एक निरस हैं।'

७ महानुभायोंने जो सुंदर कल्पनाएँ की हैं, वह इधर रामायणियोंने भी अपनाई और कतिपय विद्वान् टीकाकारोंने भी उनको अपनाया है। पर नेरी तुच्छ बुद्धिमें तो यह आता है कि—(१) श्रीपार्वतीजी की सारी तपश्चर्या मुख्य अनुष्ठान ही है न कि—अनुष्ठान और उसकी सागता। सागता अनुष्ठानका अंग होता है और अनुष्ठानकी अपेक्षा उद्धत कम और सुगम होता है। उसमें अनुष्ठानसे अधिक कष्ट तो कभी भी नहीं होता। (२)—तपकी दो आशुक्तियों तपश्चर्याके प्रसंगमें जो देखनेमें आती हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि प्रथम अनुष्ठानसे जब मनोरथकी सिद्धि न हुई तब उन्होंने पहलेसे अधिक कड़ा अनुष्ठान ठाना, शरीरकी किंचिन् परचा न करके घोरतप प्रारम्भ किया। कालिदासजीका भी यही मत है। यथा—'पदा फल पूर्व तप समाधिना न तावता लम्पममल काचित्तम्। तदानपेक्ष्य स्वशरीरमादंघ तपो महत्वा चरितु प्रचक्रमे।' (कुमारसम्भव सर्ग ५। १२)। दूसरे यह भी हो सकता है कि प्रथम अधिकारप्राप्त्यर्थ अनुष्ठान किया गया, तत्पश्चात् मुख्य तप प्रारंभ किया गया। इस भावके प्रमाणमें हम गायत्री आदि मन्त्रोंके पुश्चरण की विधि ले सकते हैं। उन अनुष्ठानोंमें प्रथम अधिकारप्राप्त्यर्थ कृच्छ्रादि अनुष्ठान किया जाता है, उससे बुद्धि हो जानेपर तब मुहर अनुष्ठान होता है। यहाँ प्रथमाशुक्ति जाँच कर किया गया वह भी अधिकार सिद्धार्थ हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आहार किया गया वह प्राकृत आहार है—फल, मूल, साग लोग खाते ही

हैं और जैसे कृच्छ्रादिमें अन्तमें उपवास होता है वैसेही यहाँभी उपवास किया गया। तत्पश्चात् दूसरी आशुति जो हुई उसमें सूखी बेलपत्ती खाई गई, जो प्राकृतिक आहार नहीं है। यह मुख्य अनुष्ठान प्रथमाशुतिसे बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें प्राणोंकी बाजी लगी है। जिसकी उपासना की जाती है उसकी प्रिय वस्तुसे ही तप किया जाता है। शिवजीकी बलपत्र बहुत प्रिय है, इसीसे अनुष्ठान उसीसे प्रारम्भ किया गया। जैसे कि गणेशजीकी तपश्चर्यामें दूर्वादल या उसका रस ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार मुख्य तप बिलपाति महि परै मुखाई से प्रारम्भ हुआ—ऐसा कहें तो अनुचित न होगा।—अब जो रद्रकोटि तप या जपयज्ञीतिका तप आदि भाव महातुभाषोंने लिखे हैं उनपर विचार करना है।

रद्री किसे कहते हैं ? इस पर जो मुझे पठितोंके द्वारा जानकारी हुई उसे यहाँ लिखता हूँ।

(१) शुक्ल यजुर्वेदकी संहितासे कुछ मन्त्रोंको चुनकर उनका समग्र एकत्र किया गया, जिसमें मूर्ध, गणेशजी आदि देवताओंके गतिपरक मन्त्र होते हुए भी शिवपरक मन्त्र ही अधिक हैं। अतः इसका नाम 'शुक्ल यजुर्वेदीय रद्राष्टाध्यायी' रक्खा गया। इसीको कर्मकाण्डी पठित 'यद्यहारमे 'रद्री' कहते हैं। यद्यपि वेदपठ का सामान्य फल पापनाश वा पुण्यप्राप्ति है तथापि इस रद्राष्टाध्यायीका विनियोग विशेषतः शिवजीके अभिषेकमें किया जाता है। एक पात्रमें नीचेकी श्रार महीन छेद करके उसमें जलभरके शिवजीके ऊपर दौंग देते हैं जिससे उनपर अखण्ड जलधार गिरा करती है। साथ ही पास बैठकर उपर्युक्त मन्त्रोंका पाठ किया जाता है।—इसीको 'अभिषेक' कहते हैं। यद्यपि इस समग्रके अन्तमें 'शान्त्यध्याय' और 'स्थितप्रार्थना मन्त्राध्याय' जोड़ दिये गये हैं तथापि इसे 'अष्टाध्यायी' ही कहते हैं। इसके पाठने कुछ प्रकार हैं। इसके आदिसे अन्ततक यथाक्रम पाठको 'समृदावर्तन' कहते हैं। इसने पञ्चमाध्यायको 'नमक' कहते हैं, क्योंकि इसमें 'नम' शब्द बारबार आया है तथा अष्टमाध्यायको 'चमक' कहते हैं, क्योंकि उसमें 'चमे' शब्द बारबार आया है। चमकम जो मन्त्र है उसके ग्यारह भाग किये हैं जिसमें किसीम चार तो किसीमें तीन और किसीमें दो वा एक ही मन्त्र हैं। जब नमक अर्थात् पञ्चमाध्याय समग्र पढ़ा जाता है तब चमकका प्रथम भाग पढ़ा जाता है, फिर नमकको पढ़कर चमकका दूसरा भाग पढ़ते हैं, इत्यादि रीतिसे जब नमक ग्यारह बार पढ़ते हैं तब चमकके समग्र भागोंकी एक आशुति पूरी होती है। नमकने पूर्वके चार अध्यायों तथा नमकके आगे चमकतक दो अध्यायोंमें जो मन्त्र हैं उनको प्रथमाशुतिसे समय यथाक्रम पढ़ा जाता है। अर्थात् प्रारम्भमें जो नमकका पहला पाठ होता है तब उस समय पहली बार नमकके पूर्वके चारों और आगे के दो अध्यायोंकाभी पाठ कर लिया जाता है फिर नहीं। दूसरे आवर्तनसे इन (छ. अध्यायोंके) मन्त्रोंको छोड़ दिया जाता है, केवल नमक-चमकका ही साथ रहता है और ग्यारह आवर्तन (अर्थात् चमकका अन्तिम भाग पढ़ने) पर आगेवाले दो अध्यायोंने पाठसे शान्ति और प्रार्थना करके समाप्ति करते हैं। इस प्रकारके पाठको 'मूद्र' कहते हैं। ग्यारह (११) मन्त्रोंका एक 'लघुरद्र', ग्यारह 'लघुरद्रों' का एक 'महारद्र' और ग्यारह महामन्त्रोंका एक 'अतिरद्र' होता है।

इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेदके 'आपस्तम्ब' संहिताके कुछ मन्त्रभागोंकी 'रद्र' कहते हैं। उसमें भी 'नमक' और 'चमक' दो भाग हैं। प्रत्येक भागमें ग्यारह ग्यारह भाग हैं जिनको 'अनुष्ठाक' कहते हैं। उसका भी पाठक्रम वैसा ही है—एक बार समग्र नमक तब एक चमक। इस प्रकार ग्यारह बार नमक पढ़नेसे चमककी एक आशुति होती है। इस अनुष्ठानको 'एकादशिनी' कहते हैं। ग्यारह एकादशिनीका एक 'लघुरद्र' होता है। इत्यादि। ५७ अब थोड़ा पाठक देखें कि उपर्युक्त अनुष्ठानके साथ श्रीपार्वतीजीके तपका क्या मेल या सम्बन्ध है ? यहाँ तो दो मन्त्रभागोंका हेरफेर है और यहाँ ता मन्त्रका नाम भी नहीं। सम्भवतः किसी शिवमन्त्रका जब अवश्य रहा होगा, परन्तु गणेशजीकी काई उन्नेल नहीं किया (जैसे कि मनुशतरूपात्रीके तपप्रसंगमें किया है)। यहाँ ता केवल वर्ष और दिनोंका उन्नेल किया गया, ता भी आहारकी अवधि दिखानेके लिये। क्या १२०० वर्षों ११ सवयामे 'रद्री' तप करनेका काई प्रमाण है ? 'रद्री' नामका प्रयोग करनेके

लिये ही ११११, ३३३३, ६६६६ आदिकी कल्पनायें पंडितोंने संभवतः की हैं, यद्यपि गोस्वामीजीके शब्दोंमें इन संख्याओंका उल्लेख नहीं है और न हमें पद्मपुराण, कुमारसंभव, शिवपुराणमें ही इन संख्याओंकी कल्पनाका कोई प्रमाण मिला ।

जपयज्ञकी रीतिसे तप करना कहनेमें यह आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं कि—(१) जो भक्त इष्टकी प्राप्तिका सकल्प करेगा, वह संख्याका निश्चय नहीं करेगा । उसका ध्येय तो यही होगा कि जबतक न मिलेंगे तबतक कठिनसे कठिन तप करता रहूँगा । वह न मन्त्रकी संख्या कर सकता है, न दिनोंकी । (२)—दूसरे, जपयज्ञका विधान शास्त्रोंमें यह है कि—जपका अनुष्ठान पूरा करके तप उसका दशांश होम, होमका दशांश तर्पण और तर्पणका दशांश मार्जन (अभिषेक) और इसका दशांश या अधिक ब्राह्मणभोजन । यदि होमादिका सामर्थ्य न हो तो जपद्वारा जो होमादि किया जाता है उसकी संख्या इस प्रकार है कि दशांशके द्वादशसे होमादिकी जो संख्या ऊपर कही गई है उसमें होम के बदलेमें चतुर्गुण जप होना चाहिए और शेषमें प्राप्त संख्याका द्विगुण जप होना चाहिए । यथा—‘दशांशहोमविचार ॥ ज्ञान्ते प्रत्यह मन्त्री होमयेन्तद्-शाशतः । तर्पणं चाभिषेकं च विप्रभोजनमाचरेत् ॥ अथवा सर्वपूतं च होमादिकमयाचरेत् ॥ ६८ ॥ होमाद्ययन्तौ ॥ यद्यद्ग भवेद्भूम तत्संख्याद्विगुणो जपः । होमाभावे जपः कार्या होमसंख्याचतुर्गुणः ॥ ६९ ॥’—(दुर्गाकल्पद्रुम शास्त्रार्थ परिच्छेदान्तर्गत जप विषयकविचार) । जपयज्ञकी इस कसौटीपर कसनेपर जपयज्ञरीत्यनुसार तपकी कल्पना की भीति किंचित् देरभी नहीं ठहर पाती । इस कल्पनाके अनुसार मूलपुरश्चरण केवल एक हज्जार वर्षका था और उसके बाद जो बहुत उम्र तप हुआ वह सांगतामात्र ठहरी ।—कितनी अनुचित कल्पना है ? फिर होमादिका सामर्थ्यभी हिमाचलराजको है ही, वे करा सकते थे । (३)—जपयज्ञमें जो संख्या प्रारम्भ की जाती है वही नित्य समाप्ति तक होनी चाहिये, नहीं तो वह जपही व्यर्थ होजाता है । यथा—‘संख्यायां समाप्तं तज्जतस्य दिने दिने । यदि न्यूनाधिकं कुर्याद् व्रतप्रथो भवेत्तरः ॥ ६९ ॥’ (श्रीदुर्गाकल्पद्रुम) । (४) वर्षोंमें दिनोंकी संख्या एकसी नहीं होती । वर्षमें दिन घट-बढ़भी जाते हैं । अधिक मासभी होता है । तब एकहज्जार वर्षका दशांश सौ कैसे होगा ? जपसंख्यामें जव अदल-बदलका निषेध है तब कैसे मान लिया गया कि एक हज्जार वर्षमें जितना जप या तप हुआ उसका ठीक दशांश सौ वर्षोंमें होगा ? इसी कठिनाईको विचारकर ही आचार्योंने जप विषयक विचार में संख्याका दशांश कहा है, दिनका नहीं क्योंकि दिन घटते बढ़ते हैं । इत्यादि ।

रूद्रकोटि अथवा जपयज्ञरीति कहनेमें बलात् जल, पवन और उपवासके लिये सौ, दश और एक वर्षकी कल्पना करनी पड़ती है जो कथिके शब्दोंसे विरुद्ध है । कथिके शब्द हैं—‘कछु दिन भोजन वारि यतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा ।’ हमारी समझमें श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ठीकही कहते हैं कि ‘कछु दिन’ से ज्ञात होता है कि जल, पवन और उपवास वर्ष दिनसे कमही सेवन किए गए अथवा वर्ष दिनके बीचमें ही किये गए । यदि कई-कई वर्ष किये गए होते तो यहाँभी कवि वर्ष शब्दका प्रयोग करते ।

पं० श्रीकान्तशरणजीने एक कल्पना और भी की है । वे लिखते हैं कि ‘श्रीपार्वतीजीने यवाकार तपस्या की है ।’ इस तरह कि प्रथम पुरश्चरण ११११ वर्षोंका हुआ । फिर ३००० वर्ष बेलपत्र आहारसे रही, फिर ३०० वर्ष छेमेभी त्यागके रही, इसपर मनोरथ सिद्धिका वर मिल गया । नहीं तो ३०, ३ वर्षका करके ३३३३ वर्षोंका दूसरा पूरा होता । फिर ६६६६ का तीसरा, तब ३३३३ का चौथा पुनः ११११ का पांचवाँ पुरश्चरण यवाकृति होकर पूर्ण होता ।—विद्वान् पाठक अब स्वयं विचार लें । प्रथम तो इसका प्रमाण क्या कि पार्वतीजीने ऐसा ठाना था ? दूसरे इष्टप्राप्ति तीसरेमें भी न होती तो तप घटा देतीं—क्या यह बात स्वीकार करने योग्य है ? न मिलनेपर और कठिन व्रत करतीं या कि घटातीं ? दूसरे, उनके वाक्यमें ‘बदतो व्याघात’ दोष है । पहले तो वे लिखते हैं कि ‘यवाकार तपस्या’ की और फिर लिखते हैं कि ‘यवाकृति होकर पूर्ण होता’ । तीसरी आपत्ति इस कल्पनामें यह आ पड़ती है कि ‘यवाकार’ शब्द तपके माथ हमें कहीं

नहीं मिला। हों। चान्द्रायण व्रतके सवधमे पिपीलिकामध्य और यधमध्य दो भेद मनुस्मृतिमे मिलते हैं। जब व्रत शुक्लपक्षसे प्रारम्भ होता है तब वह यधमध्य कहलाता है और जो कृष्णपक्षसे प्रारम्भ होता है वह पिपीलिकामध्य कहा जाता है। यथा 'एकैक हासयेत्पिण्ड कृष्ये शुक्ले च वर्द्धयत्। उपस्पृश्यास्त्रिपदायामेतच्चान्द्रायण स्मृतम्। एतमेवविधिकृत्स्नमाचरेद्यधमध्यमे। शुक्लपक्षादिनियतं चरश्चान्द्रायण व्रतम्॥' (मनु स्मृति १८। २१६, २१७)। अर्थात् कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे एक एक भास प्रति दिन कम करता जाय और शुक्ल पक्षमे एक एक बढ़ाता जाय। त्रिकाल स्नान करे। यह पिपीलिकामध्यचान्द्रायण व्रत हुआ। इसी प्रकार शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्भकर एक एक भास प्रतिदिन बढ़ाता जाय फिर कृष्णपक्षमे एक एक भास घटाता जाय—यह यधमध्य चान्द्रायण व्रत है। दोनों व्रतोंका सवध चन्द्रमाके घटने वढनेसे है।

नोट—१ 'भोजन वारि 'बेलपाति मदि परे सुखाई' इति। (क) श्रीउमानी जलमे केवल वही जल पीती थीं जो अपनेही आप प्राप्त हो जाता था, जैसे घनके घृत केवल वर्षानलही पर रहते हैं और चातक स्वातीके तलपर, यह भी जो उसके मुखमे सीधा आकर पड़े, वहभी नहीं कि जो इधर उधर गिरे। यथा कुमारसभयप्रथे (सर्ग ५ श्लोक २२)—'अयाचितोपस्थितमस्तु केवलं रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः वभूव तस्या किल पारणाविधिर्न घृत्तवृत्तिव्यतिरिक्तसाधन ॥' अर्थात् विना मागे जो जल मिल जाता नसे अबवा चद्रकिरण पान करती थीं जैसे कि घृत अनायास प्राप्त जल और किरणसे सतुष्ट होते हैं। (ख) इसी प्रकार बलपत्रभी व वही खाता थीं कि नो पेडमेंसे सूखनेपर स्वय गिरे। पत्तियोंको हाथसे तोडनेसे घृत्तोंकी हिंसा होती है, इसलिए जो आपसे आप सूखकर पृथ्वीपर गिरती थी उसीको खाती थीं। पद्मपुराण सृष्टि खडमें लिखा है कि प्रति दिन व केवल एक बेलपत्र खाकर रहती थीं। यह बात सूचित करनेके लिये मथ कारणे 'परे' एकवचन क्रिया यहाँ ही है। (ग) बेलपत्र पर शिवनीका बड़ा भ्रम है (जैसे तुलसी पर भगवानका), इस लिए उन्होंने पतिके प्रिय वस्तुको ग्रहण किया। ॐ स्मरण रखना चाहिए कि बेलपत्र और तुलसीके सेवनसे सत्वगुणकी वृद्धि होती है। (घ) यहाँ तीन हज्जार वर्ष बलपत्रका खाना लिखा गया। कितने दिन उसे छोडे रहीं, उसका उल्लेख नहीं है।

२ 'पुनि परिहरे सुखानेव परना।' इति। (क) 'पुनि' शब्द देकर यहाँ तपकी दूसरी आवृत्ति, अनुष्ठान वा पुरश्चरण सूचित किया। जैसा पूर्व लिखा जा चुका है। कितने दिनों तक बेल पत्रका खाना छोडे रहीं, इसका पता नहीं। पार्वतीमगल, कुमारसभय और पद्मपुराणमें भी इसका उल्लेख नहीं है, सर्वत्र केवल छोडनेपर 'अपर्णा' नाम होनेका उल्लेख पाया जाता है, यथा—'नाम अपरना भयो परत जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति सकल मुचन भरे। २४।', 'स्वय विद्योर्थाद्गुमपर्या वृत्तिता पराहि काठा तपस्तथा पुन। तद व्याकीर्णं मत प्रियवदा वदन्यपर्यैति च ता पुरा विद ॥' (अर्थात् यह तपकी पराकाष्ठा है कि पार्वतीजीने आपही आपसे गिरेहुए पत्ते जो भोजन करती थीं वहभी छोड दिया। इसीसे प्रियवादिनी पार्वतीको पुराणों के विद्व 'अपर्णा' कहते हैं। कुमारसभय सर्ग ५ श्लोक २८)। इसके बाद श्लोक २९ म कहा है कि—'तप शरीरै कठिनैरपार्जित तपस्विना दूरमधश्चकार सा।' जिससे स्पष्ट है कि पत्तोंका खाना छोडनेपर कठिन उपवास फिर किया। पुनश्च यथा—'शु कानि चैव पर्णानि नाशितानि तथा यदा। अपर्णैति च विख्यात बभूव तनुभयमा।' (स्कन्दपुराण)। अर्थात् जब उन्होंने सूखे पत्तोंका खाना भी छोड दिया तब उनका नाम 'अपर्णा' होगया।

सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि भविष्योत्तर पुराणम चौसठ वर्ष सूखे पत्ते खाना लिखा है, यथा—'अक्षर चतु षष्टिं पक्वपर्णायान वृत्तम्।' और हरिवंशमे लिखा है कि हिमाचलके तीन कन्यायें थीं, निनमेंसे एकका नाम अपर्णा था, यथा 'तिस्र कन्यास्तु मेनाया जनयामास शैलराट् अपर्णामिकपर्णा च तृतीयामेक पाटलाम्। (पूर्वखण्ड अ० २४)। 'कल्प भेद हरि चरित मुहाए' ही इसका समाधान है। मानसकल्पम वही

था जैसा मानस-रुचिने लिखा है ।

३ यहाँ तक चरणोंका प्रताप दिखाया कि पतिपदके प्रभावसे ही वे सब भोगादि छोड़कर तपमें क्रमशः बढ़ती गईं ।

देखि उमहि तप खोन सरीरा । ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥ ८ ॥

दोहा—भएउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि ।

परिहर दुसह कलेत सव अब मिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥

शब्दार्थ—‘रतीन’ (चीण) = दुर्बल; दुबला पतला = सूखा हुआ ।

अर्थ—तपसे उमाका शरीर अत्यन्त चीण देखकर आकाशसे गंभीर ब्रह्मवाणी हुई । ८ । हे गिरिराजकुमारि । सुन । तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ । अब (ये) सारे कठिन क्लेश त्याग दे । (अब) शिवजी तुम्हें निश्चय ही मिलेंगे । ७४ ।

टिप्पणी—१ (क) ‘देखि उमहि तप’ इति । चीणसे जनाया कि तपसे शरीरमें हड्डीमात्र रह गई थी । (जैसा मनुजीके सम्बन्धमें कहा है—‘अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा’) । शरीर चीण हो जानेसे यह संदेह हुआ कि शरीर अब न रहेगा, प्राण निकल जायेंगे । इसीसे अब आकाशवाणी हुई । ब्रह्मगिरा = ब्रह्मवाणी = ब्रह्माकी वाणी, यथा—‘सुनत गिरा विधि गगन रजानी । पुलक गात गिरिवा हरजानी ॥’ [(ख) सुधा करद्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘पुनि परिहरे सुखानेउ परना’ इससे शरीरमें दुर्बलता दिखाई गई । अर्थात् कठिन तपसे देहकी हड्डी रह गई । अब सूर्ये पत्ते भी नहीं खाये जाते । तब देखनेवाले देवता लोग उमाको ‘अपर्णा’ ‘अपर्णा’ कहने लगे । अर्थात् चीण शरीर हो जानेसे देवताओंको संदेह हुआ कि उमा मर न जाय, इसलिये ब्रह्मलोकमें दोहाई देने लगे कि अब तो उमा ‘अपर्णा’ हो गई । इस कोलाहलसे ब्रह्माजीने देखा कि सचमुच उमाका शरीर चीण हो गया है । वे विस्मित हो गए जैसे सप्तर्षि हुये हैं; यथा ‘देरि दसा मुनि विसमय भयऊ ।’ तब आकाशसे ब्रह्मवाणी हुई । ‘ब्रह्म’ से परब्रह्म श्रीरामजी अभिप्रेत हैं, क्योंकि ५१वें दोहेके छन्दमें कह आये हैं कि ‘सोइ राम व्यापक ब्रह्म’ । गंभीर वाणी हुई जिसमें उनके दुर्बल कानोंतक पहुँचे । वि० त्रि० जी कहते हैं कि रुद्राणी पद देना है, इसके देनेवाले ब्रह्म ही हैं, ब्रह्मा नहीं । यथा ‘विधिहि विधिता हरिहि हरिता हरहि हरता जो दई । सो जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगल मई ।’]

२—‘भएउ मनोरथ सुफल तव’ इति । (क) यहाँ ‘मोंगु वर’ न कहकर ‘भएउ मनोरथ सुफल तव’ कहनेका भाव कि श्रीपार्वतीजीका मनोरथ प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि शिवप्राप्त्यर्थ वे तप कर रही हैं । नारदजीका यही उपदेश था । हिमाचल और वेदशिरा आदि सभी मुनि जानते हैं । अतएव आकाशवाणीने यह न कहा कि वर मोंगो जैसा औरोंसे कहा है । यथा ‘मोंगु मोंगु वर भइ नभ धानी । परम गंभीर कृपासुतसानी । १ । १४५ ।’ इति मनुप्रसंग; ‘गयत निकट तप देखि विधाता । मोंगु वर प्रसन्न मैं ताता । १ । १७७ ।’ इति राघवप्रसंग; ‘गए विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर मोंगु । १ । १७७ ।’ इति विभीषण प्रसंग; ‘परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो वर मागहु देउं सो तोही । ३ । ११ ।’ इति सुतीक्ष्णप्रसंग; ‘काक भसुंदि मागु वर अति प्रसन्न भोहि जानि । ७ । ८३ ।’ इति कागमुशदिप्रसंग; पुनः, (ख) ‘मोंगु वर’ न कहनेका दूसरा भाव यह है कि उमाजीको प्रकट रूपसे पतिका वर मोंगनेमें संकोच होगा; यथा ‘कहत बचन मनु अति सकुचाई’ (दोहा ७८में ऐसा पार्वतीजीने सप्तर्षियोंसे कहाही है) । इसीसे वर मोंगनेको न कहा गया ।

नोट—१ ‘सुनु गिरिराजकुमारि’ इति । सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—‘व्योतिषशास्त्रमें लिखा है कि जिस मनुष्यके बहुतसे नाम हों, उनमेंसे किस नामसे उसके भले-बुरेका विचार किया जाय, इसके लिये जब वह मनुष्य सुखसे सोजाय तब उसे उसके प्रत्येक नामसे पुकार-पुकारकर जगाया जाय । जिस नामके पुकारनेसे वह जाग उठे वही उसका सचा नाम समझो और उससे भले-बुरेका विचार करो । परन्तु यदि

खाली उस मनुष्यको पुकारना ही हो जिसके कई नाम हों तो उसके वापका नाम लेनेसे यह आदमी तुरन्त समझ जायगा कि मुझे पुकारते हैं। नारदजीने पार्वतीके तीन नाम रक्खे—उमा, अथिका, भवानी। इन्हे छोड़ पार्वतीजीको तुरन्त समझनेके लिये ब्रह्मवाणीने वापके नामके साथ उन्हे पुकारा। 'ॐ' घर देनाभी मायुर्धम ही है। अत गिरिराजकुमारि सवोधन किया। पुन, अपने व्रतम अचल होनेसे 'गिरिराज' का सम्बन्ध दिया।

२ 'परिहरु दुसह क्लेश सव' इति। (क) भाव कि निस कार्यके लिये तप कर रही थीं वह वायं हा गया, अतएव अब उसे करनेका प्रयोनही क्या रह गया? यथा 'जिमि हरिभगति पाइ भ्रम तजहिं आश्रमी चारि। ४। १६।', 'तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिराने नेमु। २। २३६।' (ख) 'सज' अर्थात् षड, मूल, फल, साग पत्ते, जल, पवन और उपवास आदि। रात्रभोग आदिके त्यागसे जो क्लेश है, पतिपरित्याग आदिका जो क्लेश है, एव तपका क्लेश-इत्यादि 'सव क्लेश' हैं।

टिप्पणी—३ 'अब मिलिहहिं त्रिपुरारि' इति। (क) 'अब' का भाव कि पार्वतीजीके चित्तम संदेह था कि मिलना कठिन है, यथा मिलन कठिन मन भा संदेह। अत ब्रह्मवाणीने 'अब मिलिहहिं' कहकर संदेह दूर किया। (ख) 'मिलिहहिं' का भाव कि यहाँ आकर व्याह ले जायेंगे, ऐसा न होगा कि शैल राज तुम्हें यहाँ ले नाकर द आगें जैसा कि राजाओके यहाँ जहाँ तहाँ रीति है। मनुमदाराजने अपनी कन्या कर्दम ऋषिको जाकर दी थी। (ग) 'त्रिपुरारि' इति। प्रथम कहा कि 'भएउ मनारथ सुफल तज'। क्या मनोरथ है?—यह नहीं कहा। पार्वतीजी अभी बालिका हैं। इतना मात्र कहनेसे कदाचित् उन्हे संदेह रहजाय ता ब्रह्मवाणीका दोना न हाना बराबर हा जायगा। अत निस्संदेह करनेके लिय यहाँ मनोरथका स्पष्ट कर दिया कि—'मिलिहहिं त्रिपुरारि।'—[(घ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—सतीत्यागका प्रण करनेपर सतीजीने शिवजीसे अनेक प्रकारसे पूछा था कि आपने क्या प्रण किया है पर शिवजीने उस समय न बताया था। दोहा ५७ की आठवाँ अर्धालीम प्रथकर्तने 'जदपि सती पूछा बहु भौंती। तदपि न कहैउ त्रिपुर आराती।' कहा था। वही 'त्रिपुर आराती' (-त्रिपुरारि) यह नाम ब्रह्मवाणी द्वारा प्रत्यकारने यहाँ भी कहा। इसके भाव यहाँ लिखे जा चुके हैं]।

*** श्रीपार्वतीतप और श्रीमनुशतरूपातपका मिलान ***

श्रीपार्वतीतप (दोहा ७३-७४)

श्रीमनुशतरूपा तप (१४३ १५१)

- १ मातु पिता बहुविधि समुभ्रई।
 - २ चली उमा तप हित हरपाई। जाइ विपिन लागीतप करना
 - ३ अति सुकुमार न तनु तप जोगू।
 - ४ 'पतिपद मुमिरि तजेउ०'—
 - ५ नित नव चरन उपज अनुरागा
 - ६ सवत सहस्र मूलफल खाए। सगु खाइ सन बरप गँवाए
 - ७ कछु दिन भोजन बारि बतासा
- ८ किये कठिन कछु दिन उपवास
 ९ देखि उमहिँ तपखीन सरीरा
 १० 'ब्रह्मगिरा भद्र गगन गँभीरा।
 भया मनोरथ सुफल तव०'

बरदस राज सुतहिं नृप दीन्हा
 नाँरि समेत गवन बन कीहा
 कृच सरोर मनपट परिषाना
 मुमिरहिं ब्रह्म सन्निधानदा
 वासुदेव पद पकवह दपति मन अति लाग।
 कर्हिँ अहार साक फला कदा
 बारि अहार मूल फल खागे।
 एहि विधि बोते बरप पट सहस्र बारि आहार।
 सवत सत सहस्र पुनि रहे समीर अघार ॥
 बरप सहस्र दस त्यागेउ सोक
 अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा।
 माँशु माँशु बर भइ नभ बानी।
 परम गँभीर कृपामृत शाना ॥

११. परिहर दुसह क्लेस सब अरु मिलिहहिं त्रिपुरारि'
 १२. 'अरु उर घरहु ब्रह्म वर बानी । "'इह परिहरि
 घर बायहु तबहीं'
 १३. मुनत गिरा विधि गलन बवानी । पुलक गात
 गिरिजा हरवानी ॥

नृत्त तव तनय होव मैं आइ ।

अरु तुम्ह मन अनुपासन मानी ।

बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥

अवन सुधा सम बचन मुनि प्रेम प्रफुल्लित गात***

प्रेम न हृदय समात ।

अरु तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ १ ॥

अरु उर घरहु ब्रह्म वर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ २ ॥

अर्थ—हे भवानी ! अनेक धीर मुनि और ज्ञानी होगये पर ऐसा (तप) तप किसीने नहीं किया । १ । अरु (इस) ब्रह्म ब्रह्मवाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जान कर हृदयमे धारण करो । २ ।

नोट—१ 'अस तपु काहु न कीन्ह' इति । (क) 'अस' अर्थात् जैसा कठिन तप तुमने किया । जो 'पतिपद सुमिरि तजेउ सब भोगू' से लेकर 'देखि उमहि तप खीन सरिग' तक ऊपर कहा गया । (ख) 'काहु न कीन्ह' का भाव कि मुनियोंने भी कठिन तप किये हैं पर उनकी ऐसी छोटी और सुकुमार अवस्था न थी जैसी तुम्हारी थी । मनु शतरूपाजीका तप तो इससे भी कठिन था पर वे जब तप करने गये थे उस समय इनका चौथा पन था और शरीर ऋष्यपुत्र था । (ग) कुछ लोग लिखते हैं कि 'अस तप' का भाव यह है कि 'तुमने जिस कामनासे (अर्थात् पतिप्राप्त्यर्थ) तप किया इस कामनासे और किसीने नहीं किया ।' वा, पतिके लिये ऐसा तप नहीं किया (अर्थात् और मनोरथोंके लिए ऐसा तप किया गया है) । वा, केवल पार्वतीजीकी बड़ाईके लिए ऐसा कहा । (पं० सू० प्र० मिश्रजी) ।—पर ब्रह्मवाणीके 'परिहरु दुसह क्लेस सब' और 'भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी' से इसका विरोध होगा । ब्रह्म वाणी असत्य नहीं होती । यहाँ 'अस' का भाव 'ऐसा कठिन' ही विशेष संगत है । यही भाव कुमारसंभव सर्ग ५ श्लोक २६ से भी प्रमाणित होता है; यथा—'पृथालिकाये लवमेवमादिभिर्भैते स्वमंगं स्वपन्यहर्निशम् । तथा शरीरेः कठिनेऽप्यजितं तपस्विनां दूरमधश्चर सा ॥' अर्थात् कमलनालसदृश अपने कोमल शरीरको इस प्रकारके कठिन व्रतोंसे रात दिन गला देनेवाली श्रीपार्वतीजीने मुनियोंके कठिन शरीरसे किये हुये तपसमूहका अत्यन्त तिरस्कार किया ।

पुनः, 'अस तप'—इस विधिसे तप; अर्थात् पहले मूल फल खाकर, फिर साग, इसके बाद जल और चाय पीकर और तदनन्तर उसे भी छोड़कर ध्रुव आदिने भी तप किए पर हवा पीते थे । हवा पीना भी छोड़कर तप करना यह पार्वतीहीका काम था । अतः 'अस तपु काहु न कीन्ह' कहना उचित ही है । (मा० प०) । (घ)—एक प्रसन्न होने पर ही वर दिया जाता है । यथा "अति प्रसन्न मोहि जानि । भोगहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि । १. १४८" इति मनुपसंगः; 'अव प्रसन्न मैं संसय नाही । मागु जो भूष भाव मन माहीं ॥ १. १६४' इति कपटीमुनि-भानुपतापप्रसंगः; 'मागहु वर प्रसन्न मैं ताता । "एवमस्तु तुम्ह वड़ तप कीन्हा । १. १७७' इति रावणप्रसंगः । इत्यादि । अतएव 'भएउ मनोरथ सुफल तब'" यह वर देकर अब अपनी प्रसन्नताका कारण 'अस तपु काहु न कीन्ह' इत्यादि से कह रहे हैं कि धीर, मुनि और ज्ञानी अनेक हुये जिन्होंने तप किया पर पवन भी न पिया हो, कठिन उपवास किये हों और वह भी छोटी कोमल अवस्थामे, यह किसीने नहीं किया । अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ ।

२ 'भवानी' इति । प्रथम कहा कि 'अरु मिलिहहिं त्रिपुरारि' । 'मिलिहहिं' से हो सकता है कि मिलेंगे, पर पति वनंगे या नहीं यह संदेह रह ही गया । इसके दूर करनेके लिये अब 'भवानी' संबोधन किया । प्रथम 'गिरिराजकुमारि' नाम दिया था और अब 'भव' से संबंध होनेका वर देनेपर 'भवानी' संबोधन द्वारा सूचित करते हैं कि शंकरजी तुम्हारे पति हो गए, तुम अबते शिवजीकी अपना पति और अपनेको उनही पत्नी समझा । इससे संदेह न करा । ३ 'मैं मनु और शनकाजीको वर देकर कि मैं तुम्हारा पुत्र

होऊंगा अपनी बाणीकी सत्यता विरजानेकेलिये वर देनेके बाद उनको श्रीरामजीने 'तात' और 'मातु' संशोधन किया; यथा 'तहँ करि भोग विसाल तात गए कछु काल पुनि ।', 'मातु विषेकु अलौकिक तोरें । कयहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ।' वैसेही यहाँ 'मिलिहहि त्रिपुरारि' कहकर उन्हें 'भवानी' संशोधनकर अपनी बाणीकी सत्यता बढ़ की ।

टिप्पणी—१ 'अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी ।' इति । (क) इससे अनुमान होता है कि पार्वती जीके हृदयमें यह अभिलाषा हो रही थी कि शिवजी स्वयं आकर मिलें, दर्शन दें और वर दें तब मैं तप छोड़ूँगी, यथा 'तजवें न नारद कर उपदेशू । आपु कहहि संत वार महेशू । १।८१ ।' नारदजीने यह कहते हुये भी कि 'दुराराध्य पै अहहि महेशू' यह भी कहा था 'आनुतोष पुनि किएँ कलेशू'; इससे उनको विश्वास था कि वे स्वयं आकर प्रसन्न होकर वर देगे । पर शिवजी न आए । प्रायः यही रीति है कि जिस देवताके लिये अनुष्ठान किया जाता है वही प्रयत्न होता है । सतीतनत्यागके लिये ही प्रतिज्ञा थी सो वह तन छूटकर दूसरा जन्म भी हो गया और फिर उनके लिये तप भी किया गया तब भी वे स्वयं न आये । इसीसे आकाश बाणी यह कहकर कि 'अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी । सत्य सदा सतत सुचि जानी ॥' तथा 'मिलिहि तुम्हहि जय सप्तरिपीसा । जानेहु तव प्रमान बागीसा ।' उनको आश्वासन दे रही है, विश्वास करा रही है । (ख) 'उर धरहु' अर्थात् ऐसी धारणा करलो, इस बात को हृदयमें धारण करलो, इसे भूलना नहीं, इसमें विश्वास रखो । यथा 'अस उर धरि महि विचरहु जाई ।' (यह नारदजीसे भगवान ने कहा है । १।१३८ ।) पुनः, [भाव कि 'इस ब्रह्मबाणीको तुम प्रकाश मत करो, क्योंकि तुम कन्या हो । केवल इसका विश्वास करके हृदयमें रखो, किसीसे कहनेका काम नहीं है । (सु० प्र० मिश्र) । पुनः, 'ब्रह्म वर बानी' ब्रह्मकी वरके लिये अर्थात् पतिके सवधकी जो बाणी हुई कि 'अब मिलिहहि त्रिपुरारि' उसे हृदयमें धारण करो । (सुधाकर द्विवेदीजी) ।] (ग) 'सत्य सदा सतत सुचि जानी' इति । सदा सत्य है अर्थात् ब्रह्मबाणी भूट न कभी हुई, न है, न होगी । 'सतत सुचि' अर्थात् कभी अशुच न हुई, न है, न होगी । 'शुचि' का भाव कि ब्रह्मबाणी से किसीके साथ कभी छल नहीं हुआ; यह वेदरूप है; वेद सब वाणियोंमें श्रेष्ठ है, सत्य है, इसमें अधर्म नहीं है । ॐ-विश्वास दिलानेके लिये ब्रह्म अपने बाणीकी वा, ब्रह्मबाणी अपनी प्रशंसा कर रही है ।—(आराध यह है कि जो हमने 'अब मिलिहहि त्रिपुरारि' और 'भवानी' यह कहा है, इसमें सदेह न करो । क्या चिन्ता है कि शिवजी स्वयं नहीं आए, पर यह निश्चय है कि वे अब शीघ्र मिलेगे । अतः अब क्लेश मत डठा । पुनः सत्य और शुचि दोनों विशेषण देकर सूचित करते हैं कि इसमें भूटका लेरा नहीं है । सत्य अपायन भी होता है । जिस सत्यसे किसीका प्राण जाय, वह 'सत्य' पावन नहीं है जैसे कि कसके प्रसंगमें और द्रोणाचार्यवचने प्रसंगमें हुआ । तथा भाव कि इसमें 'कु जरो वा नरो वा' का सा सत्य नहीं है) ।

आवै पिता चोलावन जवहीँ । हट परिहरि घर जाएहु तवहीँ ॥ ३ ॥

मिलिहि तुम्हहि जय सप्तरिपीसा । जानेहु तव प्रमान बागीसा ॥ ४ ॥

सुनत मिरा विधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ ५ ॥

उमा-चरित सुंदर मैं गावा । सुनहु संभ्र कर चरित सुहावा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—बागीसा=बाणियोंमें श्रेष्ठ=ब्रह्मबाणी ।

अर्थ—जमी (जिस समय ही) पिता बुलाने आये तभी (उसी समय) दृष्ट छोड़कर घर चली जाना । ३ । जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब (इस) ब्रह्मबाणीको प्रमाण (सत्य, ठीक, चरितार्थ वा ठीक घटना हुआ) जान लोना । ४ । आकाशसे कही हुई ब्रह्मबाणीको सुनते ही गिरिजाजी हर्षित हुईं । उनका शरीर

ॐ मिलिहि जवहि अत्र—१७२१, १७६२, ६०, भा० दा० । मिलिहि तुम्हहि जय—१६६१, १७०४, को० रा० ।

पुलकित हो गया । ५ । (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) मैंने सुंदर उमाचरित गा-सुनाया । अब शिवजीका सुंदर चरित सुनो । ६ ।

नोट—१ (क) 'आवें पिता बोलावन जबदी । ' इति । पिताने ही माताको तपकी शिक्षा देनेके लिये भेजा था । इस तरह वह पिताका ही वचन हुआ जिसे मानकर गिरिजाजी तप करने आई थीं । इसीसे कहा कि जब वे बुलाने आवें तब जाना । विना उनकी आज्ञा घर जानेसे पिताकी आज्ञाका उल्लंघन होगा । दूसरे, उमाजीका मनोरथ तो पूरा ही हो गया, पर अभी महादेवजीकी परीक्षा बाकी है जो सप्तर्षियों द्वारा होनी है । इन कारणोंसे तुरंत घर जानेको न कहा । तीसरे, इन्हीं दो बातोंके द्वारा अपनी वाणीको प्रमाण करेंगे; अतः ऐसा कहा । (सू० प्र० मिश्र) । ॐ सम्भवतः बरदान अभी गुप्त ही रहना है । पिताके विना बुलाये घर जानेसे एक तो सबको बरदानका पता लग जायगा, और यदि घर जानेपर बरदानकी बात गुप्त रखेंगी तो विना बरदान पाये तप अधूरा छोड़ देनेसे कार्यसिद्धिमें संदेह होनेसे माता पिता दुखी होंगे । अतः ऐसा कहा । (ख) 'हठ परिहरि घर जायहु' से जान पड़ता है कि इसके पूर्वभी पिता कई बार बुलाने आये थे, पर ये हठ करके नहीं गईं । पुनः 'घर जायहु' का भाव कि तुम्हारा काम हो ही गया, पर विना घर गए विवाहका संयोग नहीं होगा, इसलिये बुलाने आवें तब तुरंत चली जाना, जिसमें तुरंत विवाहका कार्य आरंभ हो सके । इसीसे 'तबदी' कहा ।

टिप्पणी—१ 'मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिपीसा । ०' इति । (क) यह वाणीकी सत्यताका चिह्न बताया । जैसे लंकिनीको निशचरकुलसंधारका चिह्न ब्रह्माजीने बताया था; यथा 'जब रावणहि ब्रह्म वर दीन्हा । चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा । विकल होसि तैं कपिके मारे । तब जानेसु निसिचर संधारे । ५४ ।' भाव यह कि यदि तुम्हें पिता बुलाने आवें और सप्तर्षि आवें, ये दोनों बातें मिलें, सच्ची निकलें, तो यह भी सत्य जान लेना कि तीसरी भविष्य-वाणी 'मिलिहहि त्रिपुरारि' भी सत्य होगी, उनकी सत्यता इसकी सत्यता का प्रमाण होगी ।—(मनु-शतरूपाजीके प्रसंगमें और रावणके अत्याचारपर देवताओंकी पुकारपरभी आकाशावाणियां हुईं पर उनमेंसे किसीमेंभी इतना प्रमाण देकर प्रेमसे वाणीकी सत्यताका विश्वास दिलाना नहीं पाया जाता । यहाँ एक भविष्यके प्रमाणके लिये दो भविष्य और कहे गए और सत्य एवं श्रुति होनेका विश्वास करनेको कहा गया । यह क्यों ? इससे स्पष्ट है कि शिवजी स्वयं वर देनेको नहीं आये, इसीसे पार्वतीजीको विश्वास नहीं होता था कि हमारा तप सिद्ध हुआ, शिवजी हमारे पति होंगे । अतएव बारंबार समझते हैं और प्रमाण देते हैं ।) [(ख) 'सप्तर्षीसा' = सप्तर्षि । ॐ यह सात ऋषियोंका समूह या मंडल होता है । शतपथ ब्राह्मणके अनुसार सात ऋषियोंके नाम ये हैं—गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि । महाभारतके अनुसार—'मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वसिष्ठ । (शं० सा०) । ॐ एक कल्प अर्थात् एक सहस्र चतुर्युगी वा ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु और मन्वन्तर होते हैं । प्रत्येक मनु एकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक समय तक अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मनु, मनुवंशी नृपतिगण, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गंधर्वादिका एक मंडल रहता है । (भा० ३ । ११, २४) । इसलिये सप्तर्षि मंडल भी प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न होता है । स्वार्थमुच्य मन्वन्तरमें मरीचि आदि ही सप्तर्षि होते हैं । स्वार्थोच्य मन्वन्तरमें अत्रि, दत्तात्रेय, च्यवन, स्तम्भ, प्राण, कश्यप, और बृहस्पति । औत्तम मन्वन्तरमें ऊर्ज नामके—कौकिभिण्डि, कुतुण्ड, दालभ्य, शर, प्रवाहित, मित और सम्मित । तामसमें कथि, प्रथु, अग्नि, अकथि, कथि, जन्य तथा धामा । रैवतमें देववाहु, सुवाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्तारव । चातुषमें श्रु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी । वैवस्वत मन्वन्तरमें अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ये सप्तर्षि मंडल रहते हैं । इस समय वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है अतः अद्वैतकके सप्तर्षियोंके नाम लिखे गए । इसके आगे सात मन्वन्तर और हैं जिनके नाम हैं—साषण्य, रौच्य,

भौत्य, मेरुसावर्णि, ऋतु, वीतधामा और विष्यक्सेन । (पद्मपुराण सृष्टिरंड) । ॐ जिस कल्पमें जिस मन्वन्तरमें पार्वतीजी का चरित हुआ हो, उसके अनुकूल सप्तर्षि मंडल यहाँ समझना चाहिये । पर यह निश्चय है कि उस मंडलमें नारदजी नहीं थे क्योंकि उनके रहते हुए सप्तर्षि नारदजीकी निंदा कैसे करते ? कुमार-मन्वन्तरे मतसे यह कथा वैवस्वत मन्वन्तरकी होगी क्योंकि उसमें वसिष्ठजी और अरुन्धतीजीका भी नाम है—७७ (८) 'तत्रहिं सप्तर्षि सिव पतिं आप' नोट २ देखिए । विष्णुपुराणमें केवल वैवस्वत मन्वन्तरमें ही वसिष्ठजीका नाम सप्तर्षियोंमें पाया जाता है, अन्यमें नहीं । यथा 'विवस्वतु सुतो विप्र श्राद्धदेवो महा-द्युतिः । मनुस्सवतते धीमान् सांप्रतं मत्पतेऽन्तरे ॥' वशिष्ठ, काश्यपोऽथानिर्जमद्विनिस्सगौतमः । विश्वामित्रो भरद्वाजौ सप्त सप्तर्षयोऽभवन् ॥' (विष्णुपुराण अश ३ । १ । ३०, ३२) । वशिष्ठजीका नाम प्रथम होने से वे इस मंडलमें प्रधान जान पड़ते हैं—विष्णु पुराण अश ३ अध्याय १ और २ में चौदहो मन्वन्तरों के सप्तर्षियोंकी नामावली दी हुई है । अधिक देखना ही तो पाठक वहाँ देखे । ॐ इन्हीं सप्तर्षियोंके नामसे उत्तर दिशामें सात तारागणका एक समूह रहता है जो भ्रुवके चारों ओर फिरता दिखाई देता है । समग्र है कि ये ऋषियोंके लोक हो] ।

टिप्पणी—'सुनत गिरा विधि गगन वखानी ।' इति । (क) ॐ यहाँ 'ब्रह्मवाणी' का अर्थ स्पष्ट कर दिया कि 'विधिकी कही हुई वाणी' है । (अथिऊ लोग 'विधि' से 'विधानकर्ता श्रीरामजी' यह अर्थ करते हैं क्योंकि आगे शिवजीको भी ये ही समझानेको प्रकट होंगे) । (ख) 'पुलक गात' यह हर्षका लक्षण है । 'पुलक गात गिरिजा हरपानी' इस कथनमें यह भी अभिप्राय भरा हुआ है कि उनका शरीर जो तपसे चीण हो गया था, वह ब्रह्मवाणी सुनने पर पुनः फूलकर व्योका त्यों हो गया, जैसे मनुशतरूपाजी व्योके त्यों हो गये थे । यथा 'मृतक जिञ्जावनि गिरा सुहाई । अवनर्ध्र होइ उर जन आई ॥ इष्ट प्रष्ट तन मप सुहाए । मानहुँ अवाहिं भवन ते आए ॥ १ । १४५ ।' [(ग) श्रीपार्वतीजीके हर्षका उल्लेख इस प्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनों में दिखाया गया है । प्रथम 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दपतिदि उमा हरपानी ॥' ६८ (१) में, (पार्थिव शरीरके कारण जो किंचित् आचरण माधुर्यमें था वह नारद-वचन सुनकर दृष्ट गया अतः हर्ष हुआ) । दूसरी बार, माता पिता तप करने जाने देंगे इसमें सदेह था अतः तपके लिए आह्ला पाकर जानमें हर्ष हुआ—'मातु पितदि बटु विधि समुकाई । चलीं उमा तप हिल हरपाई । ७३ (७) ।' और तीसरी बार सदेह था कि शकजी पतिरूपमें मिलेंगे या नहीं, अतः 'अय मिलि-हहिं त्रिपुरारि' यह ब्रह्मवाणी सुनकर हर्ष हुआ ।]

३ "उमा-चरित सुंदर मैं गावा ।" इति । (क) यहाँ 'उमा चरित' संपुट हुआ । "जब ते उमा सैल गृह जाई । ६५ । ७ ।" उपक्रम है और "उमाचरित सुंदर मैं गावा" उपसंहार है । (ख) 'उमा चरित सुंदर' और 'संभु कर चरित सुहावा', अर्थात् एकमें 'सुंदर' और दूसरेमें 'सुहावा' पद देकर दोनोंके चरितोंकी समानता दशित की ।

प० प० प्र०—'श्रीउमा शिव चरित्र' जैसे यह एक ऐतिहासिक घटना है वैसे यह प्रदीर्घ रूपक है । श्रीमदाचार्यकृत 'सौन्दर्यलहरी' में 'आनन्द लहरी' के ४१ श्लोकोंमें जिस कुण्डलिनी महायोगिका वर्णन है, उसका सार ही इस उमाशिवचरित्र रूपकमें है ।

उमा और सबिदानदयन शिवका निवास ब्रह्मरंध्ररूपी कैलासपर्वतपर था । सती उमा हरिमाया मोहित हुई और प्रदीर्घ काल तक उनका वियोग हुआ । फिर सतीने योगानलमें देहत्याग किया और 'जननी जाइ हिमाचल गेहा' । उमा-महेशजीकी मायाशक्ति । इस माहेश्वरी शक्तिको ही कुण्डलिनी शक्ति शिवा कहते हैं—(ज्ञानेश्वरी अ० ६ देखिए । पर्वत=पीठकी रीढ़=प्रथम रज्जु पर्वतका गेह=वृक्षकीतन्त्रका स्थान मूलाधार चक्र । इसके समीप नीचे एक कुण्डलाकार नाड़ीमें निवास करनेसे उसको कुण्डलिनी नाम प्राप्त हुआ, यही शिवजीकी शक्ति है ।

पश्चात् श्रीनारद-सद्गुरुकी कृपासे वह जागृत हो गई और शिवकी प्राप्तिके लिये क्रियाशील बनी । 'जौ तप करै कुमारी लुम्हारी । भाषिउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ।' शम्भु कृपासेही शाभवकी आत्म-स्वरूप शिवकी प्राप्ति होती है । स्थूलदेहाहंकार, सूक्ष्मदेहाहंकार और कारण देहाहंकार ही त्रिपुरासुर हैं । इसका विनाश शिव शक्तिसे ही होता है ।

महायोगकी प्रक्रिया ही तप है ।

'उरधरि उमा प्राणपति चरना ।'... 'सागु र्नाइ सत वरप गँवाए' इस प्रकार सभी भोगोंका त्याग किया । अन्नाहार, पौष्टिकाहारका भी त्याग किया और कन्दमूल फल भक्षण करके एक सहस्र वर्ष तप किया ।

'कन्दोर्ध्वं कुण्डली शक्तिः' मनुष्यकी देहमें मूलाधार चक्रके नीचे 'कन्द' नामक स्थान है । इसके ऊपर और मूलाधारके नीचे कुण्डलिनीका स्थान है, उसका त्याग करके निकलीं । कन्द मूल फल पृथ्वीतत्वके ही विकार हैं, उनको भक्षण करती रहीं । भाव यह कि मूलाधार (पृथ्वीतत्वका चक्र) में प्रवेश करके पृथ्वीतत्वका भक्षण किया । 'पार्थिव धातु आधवी । आरोगिता (रानेपर) काही भुपी' (ज्ञानेश्वरी ६ । २३६) । तत्पश्चात् मूल फलादि खाना भी छोड़ दिया । भाव कि मूलाधार चक्रको छोड़कर ऊपर चलीं और 'कञ्जु दिन भोजन वारि बत्तासा' किये । भाव यह कि जलतत्त्वके स्वाधिष्ठान चक्रमें प्रवेश किया और शरीरमें जो जलतत्त्व है उसका प्राशन करने लगीं, उसका शोषण कर दिया । पश्चात् अग्नितत्वके मण्डिपूरक चक्रका भेदन करके सुपुम्नामार्गमें ऊपर जाना पडता है तब हृदयमें वायुतत्वके अनाहत चक्रमें प्रवेश किया; यह तप 'कञ्जु दिन भोजन वारि बत्तासा' से कही है । दीर्घ काल तक अनाहत चक्रपर रहीं । पश्चात् वायुतत्वका भी त्याग किया; अर्थात् अनाहत चक्रसे निफलकर आकाशतत्वके 'विद्युद्ध' चक्रमें प्रवेश किया ।—'किये कठिन कञ्जु दिन उपवासा' ।

जब तक स्वासोद्वासकी क्रिया चलती है तब तक जलको त्याग देनेपर भी वायुका आहार तो होता ही रहता है । वायुका भी त्याग किया इससे सिद्ध हुआ कि कुछ समाधि अवस्थामें गया । 'विसरी देह तपहि मन लागा ।' ज्ञानमयं तपः आत्मज्ञानमें मन लगा दिया । इतनी दीर्घ तपश्चर्या करनेपर भी शिवजी प्रसन्न न हुए, यह देख इससे भी कठिन तपका निश्चय किया ।

'वैल पाति महि परइ सुखाई ।'... अर्थात् वैवल एक विल्वपत्र रचाकर रहगाई । विल्वपत्र त्रिदल होता है ।—भाव यह है कि विद्युद्ध चक्रका भी त्याग करके आज्ञा चक्रमें प्रवेश किया । इला, पिंगल और सुपुम्ना नाड़ियोंका संगम ही त्रिदल विल्वपत्रके समान है । इस चक्रमें स्थित रहकर पार्वतीजीने शिवपद कमलका ध्यान किया । जो कोई आज्ञाचक्रमें घटिकात्रय तक स्थिरबनी रस (विषयाशारहित होकर) रहता है उसको आत्मज्ञान होता है, यह योग शास्त्रका सिद्धान्त है । 'ई—ईपन् । ज्ञा—ज्ञान' जिसमें होता है वह आज्ञा चक्र है । इसका स्थान भ्रूमध्यमें बताया जाता है । इसीको त्रिकूटाचल, त्रिनेत्री संगम, वाराणसी आदि नामोंसे उपनिषदोंमें और सन्तोंने बताया है । आज्ञा चक्रमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है; वड़े-वड़े हार मानकर अभ्यास छोड़ देते हैं; ऐसा श्रीएकनाथजी महाराजने श्रीभागवतटीकामें स्पष्ट कहा है । कोई बड़भारी ही इसमें प्रवेश करता है । इस चक्रमें तीन घड़ी भी स्थिर रहना बड़ी भारी कठिन काम है, किन्तु पार्वतीजी इसमें ३००० वर्ष स्थिर रहीं । फिर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए । अब इस चक्रका भेदन करके सहस्रार चक्रमें प्रवेश किया—'पुनि परिहरेउ मुखानेउ परना' । जब सहस्रारमें प्रवेश होता है तब शिव-मिलनकी आशा सफल होनेकी शक्यताकी अनुभूति होती है । जब आज्ञा चक्रसे सहस्रारमें प्राणका शक्तिका प्रवेश होता है तब विशिष्ट ध्वनि सुननेमें आती है । यही यहाँ मानों 'ब्रह्म गिरा गगन गभीरा' है । यह ब्रह्म-गिरा श्रीरामजीकीही है, रामभक्त नारदका आशिष सत्य करनेकी जिम्मेदारी तो श्रीरामजी पर ही रहती है ।

पश्चात् सप्तपिरूपी सिद्धियाँ खड़ी होकर परीक्षा लेती हैं । सिद्धियोंके प्रलोभनसे वचनेपर आकाश वाणीकी आज्ञानुसार कुछ कालके लिये भवानी भयनमें आकर रहने लगीं । यहाँ फिर सिद्धियाँ आदि रूपी

विघ्नोका सामना करना पड़ा। सतपिने फिर परीक्षा ली और अन्वभिचारिणी भक्ति देख ली तब शिवजी द्वारप्ररूपी कैलाससे किंचित् नीचे उतरकर हिमालयमें आ गए और शिवशक्ति पार्वतीका पाणिग्रहण कर अपने धर्मरूपी बाहनपर उनको अपने पास बिठा लिया। और उमासहित कैलासरूपी द्वारप्रभमें सुखसे विलास करने लगे।

श्रीपार्वती जन्म तप अर्थात् उमाचरित-प्रकरण समाप्त हुआ।

❀ श्रीशंभु-चरित-प्रसंग ❀

जब तैं सती जाइ तनु त्यागा। तब तैं शिव मन भएउ विरागा ॥ ७ ॥

जपाहिँ सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनिहिँ राम-गुन-ग्रामा ॥ ८ ॥

अर्थ—जबसे सतीजीने (दक्षयज्ञमें) जाकर शरीर त्याग किया तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य होगया। ७। वे सदा श्रीरघुनाथजीका (राम) नाम जपते और जहाँ-तहाँ श्रीरामजीके गुणग्राम (यश, चरित, गुणोंकी कथा) सुना करते। ८।

नोट—१ “जब तैं सती जाइ तनु त्यागा। ” इति। यहाँ यह शका होती है कि “क्या पूर्व वैराग्य न था जो यहाँ कहते हैं कि सतीजीने तन त्याग किया ‘तबसे’ वैराग्य हुआ? क्या पूर्व वे रागी थे?” इसका समाधान भिन्न भिन्न प्रकारसे लोगोंने किया है—(क) कैलासस्थलमें जो उनका प्रेम था उससे वैराग्य हो गया। इसी कारणसे उन्होंने सतीजीके वियोग में कैलासको छोड़ दिया और उतरकर द्वार-उधर बिचरने लगे, यथा “दुखी भयवै वियोग प्रिय तोरें ॥ सुंदर बन गिरि सरित तडागा। कौतुक देखत फिरवै बेरागा ॥ ७५६ ॥” सतीजी जब कैलाश पर रहती थीं तब श्रीहरिकथावार्त्ता का सत्संग रहा करता था। उनके न रहनेसे वह सुख जाता रहा, इससे चित्तमें उचाट होगया। (५० रा० कु०, बाबा हरिदास)। पुनः (ख) “मन भएउ विरागा” अर्थात् घरमें रहकर भक्तके विरह का दुःख सहा न गया अथवा घर नहीं सुहाता। इसलिये घर छोड़ तीर्थाटन करने लगे। (मा० त० वि०)। पुनः, (ग) कुमारासभयमें कालिदासजीनेभी लगभग ऐसाही लिखा है। उनके कथनानुसार भाव यह है कि सतीभरणके पश्चात् फिर उन्होंने विषयसग छोड़ अपत्नीक रहना ही स्वीकार किया। यथा ‘यदेव पूर्वे जनेन शरीरं सा दक्ष रोपासुदती ससर्ज। तदाप्रभुरयेव विमुक्त सङ्गः पतिः पशुनामपरिग्रहोऽभूत् ॥ सर्ग १। ५३ ॥’ अर्थात् जिस समयसे सतीजीने दक्षयज्ञमें शरीर त्याग किया, उसी समयसे शिवजी विषयोंके सगको छोड़कर अपत्नीक हुये। अर्थात् अन्व स्त्रीका ग्रहण न किया। पुनः, (घ) विरागा=विशेष राग। भाव कि देह और प्राणसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है सो उस प्रिय तनको सतीजीने श्रीशिवजीके वियोगमें भस्म कर दिया। शिवजीका प्रेम सतीजीमें तो पूर्वसे ही था; यथा ‘परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेम बड़ पाप ॥’ सतीतनत्याग होनेपर वह प्रेम अन और भी बढ़ गया—यह दो कारणोंसे। एक तो यह सोचकर कि इन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया। दूसरे इससे कि ‘सतीतन रागका प्रतिबन्धक था, क्योंकि उसके लिये प्रतिज्ञा थी कि ‘यहि तन सतिहि भेंट मोहि नार्ही ॥’ वह शरीर अब छूट गया। उस (प्रतिबन्धकता) के मिटनेसे अब विशेष प्रेम हुआ।’ (रा० प्र०, १००)। पुनः, (ङ) पहले सतीजीमें प्रेम था अब वैराग्य हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सग दुःखदायी ही था, अब स्वतन्त्र हो गए। सतीजीमें माताभाव कर लिया था, सतीतनमें पत्नी भाव न रखनेकी वे प्रतिज्ञा कर चुके थे, जिससे सतीजी दुःखित रहती थीं। उनको दुःखित देखकर शिवजीके चित्तमें भी दुःखका होना समभव था। (रा० प्र०)। सदा विरागरूप होनेपर भी, गृहस्थको लोकसग्रहके लिये, स्त्री रक्षा कर्त्तव्यरूपसे प्राप्त रहती ही है। बाहर रहना ही पडता है। यदि बाहर जाय तो स्त्रीको साथ रखना पडता है, रागा भासको स्वीकार करना पडता है, अब वह भी नहीं रह गया। अतः कहते हैं ‘तब ते शिव मन भयउ विरागा’ (वि० त्रि०)।

२ 'जपहिं सदा रघुनायक नामा । ' इति । (क) सदा रामनाम जपते हैं, यथा 'तुन्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ १ । १०८ ।' तथा 'संतत जपत संभु अविनासी । १।४६ ।' (स) ६२ प्रन्थकारने जो उपदेश प्रन्थकी समाप्तिपर दिया है कि 'रामहिं सुभिरिय गाइय रामहिं । संतत सुनिय रामगुनप्रामहिं । ७ । १३० ।', वह सब बातें यहाँ शिवजीमें दिखाते हैं । (मा० पी०) । पुनः 'सदा जपहिं' का भाव कि पहिले सतीजीसे बातचीत करनी ही पड़ती थी, तब जप बंद रहता था, अब सदा जप होता है । (वि० त्रि०) ।

उपदेश

रामहिं सुभिरिय

गाइय रामहिं

सुनिय रामगुनप्रामहिं

६२ तात्पर्य यह कि यह उनकी दिनचर्या है । किंचिन् भी समय भ्रमणसे खाली नहीं जाने देते ।

चरितार्थ

जपहिं सदा रघुनायक नामा

कतहुँ रामगुन करहिं बखाना

जहँ तहँ सुनिहिं रामगुनप्रामा

दोहा—चिदानंद मुखधाम शिव विगत मोह मद कामः ।

विचरहिं महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिरामः ॥७५॥

अर्थ—चिदानन्द, सुखके धाम, मोह-मद काम रहित शिवजी समस्त लोकोंको आनन्ददेनेवाले श्रीरामजीको हृदयमें धारणकर पृथ्वीपर विचरने लगे । ७५ ।

नोट—१ यदि कोई कहे कि महादेवजी तो कामके नाशक हैं, वे हीके वियोगसे क्यों खिन्न होंगे, तो उसपर इस दोहेका उल्लेख किया गया । (सू० प्र० मिश्र) । श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कविने यहाँ शिवजीका माहात्म्य बर्णन किया है, जैसे दोहा ४८ के 'पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी' इस चरणमें उनको 'अखिलेश्वर' कहा है । इस दोहेमें शिवजीके विशेषण और पीछे कहे हुये श्रीरामजीके विशेषणसे 'हरिहरयोर्भेदो नास्ति' इस बचनको सार्थक किया है । जैसे यहाँ 'चिदानंद', 'विगत मोह मद काम', 'सुखधाम' विशेषण हैं, वैसेही ५० (३) और ५२ (८) में 'जय सच्चिदानंद जगपावन' और ' गई सती जहँ) प्रभु सुखधामा' हैं । जिसमें मोह—मद—काम न हों वही 'जगपावन' है । जैसे यहाँ 'सकल लोक अभिराम' वैसेही वहाँ ' (भरिलोचन) क्षत्रिसिंधु (निहारी)' ५० (२) है । जिसके दर्शनसे सकल लोक अभिराम शिवजीके हृदयमें भी विशेष हर्ष हुआ ।'—['चिदानन्द सुखधाम' के भाव ५० (३) और ५२ (८) में आ चुके हैं । भाव यह है कि यह न समझो कि ये वियोगविरहसे पीडित होकर घरसे निकल गए । ये तो चिदानन्द हैं, सदा आनन्दरूप हैं । लोकके दिखावमात्रमें ऐसा है, वस्तुतः वे तो लोगोंको आनन्द देनेके लिये इस बहाने कैलाससे निकल पड़े हैं । श्रीद्विवेदीजी 'सकल लोक अभिराम' को शिवजीका विशेषण मानते हैं । प्रायः और सब इसे 'हरि' का विशेषण मानते हैं] ।

२ 'विचरहिं महि' इति । (क) पृथ्वीपर विचरनेका भाव कि सांसारिक जीवोंको कृतार्थ करते

॥ 'मान' पाठ सं० १६६१, १७६२ और १७०४ में है । १६६१ की पोथीमें किसीने 'मान' शब्दको पेंसिलसे घेरकर हाशियेपर पेंसिलसे 'काम' लिखा है । 'काम' पाठ १७०१, ६०, ७०० २० की पोथियोंमें है । संभव है कि 'अभिराम' के अनुप्रासके विचारसे लोगोंने 'काम' पाठ कर दिया हो । अनुप्रास होनेसे 'काम' पाठ उत्तम जान पड़ता है । दूसरे दोहा ७६ (२) में 'जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगतविरह दुख दुखित सुजाना' से सूचित होता है कि पूर्व निष्काम होना कहा जा चुका है । इसमें भी यह पाठ समीचीन जान पड़ता है । 'मान' पाठ प्राचीनतम तीन पोथियोंमें होनेसे उसकी अवहेलनाभी नहीं की जा सकती । उसके पक्षमें यह कह सकते हैं कि—'मोह, मद और मान' ये तीनों शब्द किष्किष्कांशमें एक साथ आये हैं, यथा—'बिनि बुध तबहिं मोह मद माना ।' † 'आराम'—भा० ६०, पं० ।

फिरते हैं। इससे जना देते हैं कि कैलाससे उतरकर पृथ्वीपर विचरते हैं। 'विचरहि' आनन्दपूर्वक घूमना फिरना सूचित करता है। सू० प्र० मिथानी लिखते हैं कि 'भूमि ही कर्मभूमि है, अतएव सत्र कर्मधर्म पृथ्वी पर ही होत हैं, स्वर्ग तो भोगस्थल हैं', अत 'विचरहि महि' कहा। (ख) 'सकल लोक अभिराम' को 'शिव' का भी विशेषण मान सकते हैं। तब 'लोक' का अर्थ 'लोग' होगा। अर्थात् सभी लोगोंको आनन्ददेनेवाला (सत्रको आनन्द देनेके लिये पृथ्वीपर विचरते हैं)। शिवजीका विशेषण मानें तो इसका स्वरूप आगे दिखाते हैं कि 'कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना ।' इत्यादि। ज्ञानियोंसे ज्ञान कहते हैं, न्यासकोंसे श्रीरामगुण बखान करते हैं।

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना । कतहुँ रामगुन करहि बखाना ॥ १ ॥

जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत-विरह-दुख दुखित सुजाना ॥ २ ॥

अर्थ—कहाँ (तो) वे मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और वहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते (अर्थात् श्रीरामयश कहते) । १। यद्यपि (शिवजी) काम और कामनाओंसे रहित (अर्थात् निष्काम) हैं, तथापि वे सुजान भगवान् भक्त (सती) के वियोग दुःखसे दुखी हैं। २ ॥

नोट—१ 'कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना ।' इति । (क) ०७ मुनियोंको ज्ञानोपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि अधिकारीको ज्ञान देनेसे वह ज्ञान और बढता है। शास्त्रोंम कहा है—'जले तेल खले गुट्ट परते दान मन्नागपि । प्राज्ञे शास्त्र स्वय याति विस्तार वस्तु शक्ति ॥'—(भास्करश्रीनगणित) अर्थात् जलमें तेल, दुग्धमें गुण दात, योग्यम दान और बुद्धिमानमें शास्त्र थोडा भी देनेसे विस्तृत हो जाता है। मुनि लोग भगवान्का मननकर अन्त करण शुद्धकर सत्पात्र हो गए हैं। अत मुनियोंको अधिकारी और सत्पात्र समझकर ज्ञानोपदेश देते हैं, वह यही कि राम नाम जपो। यथा 'कही समु अधिकारी पाई । १। ४८ ।' अधिकारी भक्त श्रोता मिलता है तब राम-गुणगान करने लगते हैं। ॥३॥ भाव यह है कि दिनरात श्रीराम गुणानुवाचमें ही समय बितते हैं जिसमें अनन्य भक्ता सतीके विरहका दुःख न व्यपे। यही बात आगे दिखाते हैं। ०७ यहाँ शिवजीके आचरणद्वारा उपदेश देते हैं कि तब अधिकारी श्रोता मिले तब रामगुण कथन करो, वक्ता मिले तो सुने और दानोकि अभावमें स्वय जप, स्मरण, मनन करो, कभी खाली न बैठो। अकेलकी चर्या पूर्व 'अस कहि लगे जपन हरि नामा। गई सती जहँ प्रभु सुखधामा। १। ५२।' म भी कही गई है और ऊपर 'जपहि सदा रघुनायक नामा' म भी।—भागवत २। १। ५ म भी ऐसा ही उपदेश श्रीशुकदेवजीने किया है, यथा 'यस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वर । श्रोतव्य कीर्तित-यश्च स्मर्तव्य इच्छेद्यताभयम् ॥ ५ ॥' अर्थात् हे परीक्षित ! जो अभय चाहता है उसे चाहिए कि सर्वात्मा भगवान् हरि परमेश्वरका सदा कीर्तन, श्रवण और स्मरण करता रहे। इस श्लोकमें श्रोतव्य (वक्तुरि सति), कीर्ति तव्यश्च (श्रोतरि सति) और स्मर्तव्यश्च (वक्तुश्रोत्रभावे) ऐसा अन्वयार्थ समझना चाहिये अर्थात् श्रोतासे कहे, वक्ता मिले तो सुने, दानोकि अभावमें स्मरण करे। (मा० प०) । (ख) प्रथम चरणमें मुनियोंको ज्ञानोपदेश करना कहा पर दूसरे चरणमें किसीका नाम नहीं दिया गया। कारण कि श्रीरामयशश्रवणके अधिकारी श्रीरामोपासक ही होते हैं, उपासकोंका सारा कर्मधर्म एव सर्वैस्व यही है, यथा 'रामहि मुनिरिय

॥ 'जदपि सुजाना । २ ।' का अन्वय कई प्रकारसे हो सकता है।—१ 'जदपि अकाम (है) तदपि भगवान् (है) अत. वे) सुजान भक्त विरहदुःख दुखित हैं ।' २—'जदपि अकाम (है) तदपि सुजान भगवान् भक्त विरह ।' ३—'जदपि भगवान् (शिव) अकाम (है) तदपि सुजान (होनेसे) भक्त ।' ४—'जदपि अकाम (है) तदपि भगवान् (ऐश्वर्यमान् हैं) सुजान (है) और भक्त विरहदुःखसे दुखित (है) ।' (मा० प०) । ५—'जदपि सुजान अकाम (है) तदपि (वे) भगवान् भक्त ।' (मा० अ०) । ६—'जदपि (वे) सुजान भगवान् अकाम (है) तदपि भगत ।'

गाइय रामहि । संतत सुनिय राम गुन प्रामहि । ७ । १३० ।' अतः उपासकोंसे रामगुणकथन करना समझना चाहिए ।

* 'जदपि अकाम तदपि भगवाना ।...' इति । *

१—महानुभावोंने इसका अर्थ कई प्रकारसे किया है—(१) 'यद्यपि शिवजी कामनारहित हैं तो भी वे भगवान् (ऐश्वर्यवान्), मुजान हैं और भक्तोंके वियोगदुःखसे दुःखित होते हैं । भाव कि सतीजीको भक्त जानकर उनके वियोगसे अपनेकोभी खेदित माना ।'—(सू० प्र० मिश्र) । (२) 'श्रीशिवजी यद्यपि कामनारहित हैं (अर्थात् उनको विवाहकी इच्छा नहीं है) तथापि भगवान् श्रीरघुनाथजी भक्त पार्वतीजीका दुःख देख दुःखित हुए, क्योंकि मुजान हैं, पार्वतीजीके तप (एवं दुःख) को जानते हैं ।' (रा० प्र०) । सू० प्र० मिश्र इस अर्थके विषयमें लिखते हैं कि मेरी समझमें यह अर्थ प्रकरणसे मिलता है । [परन्तु 'जदपि' और 'तदपि' इस वातको निश्चय कराते हैं कि जिसके लिये 'अकाम' कहा है उसीके लिये 'भगवान्' इत्यादि भी कहा है । (और भी अन्वय तथा अर्थ पाद टिप्पणीमें दिये गए हैं)] ।

२ (क) 'तदपि भगवाना'—'तोभी भगवान्ही तो हैं'—ऐसा अर्थ करनेपर भाव यह होता है कि 'अकाम होनेपर भी आप भक्तके विरहदुःखसे दुःखित हो गए, क्योंकि 'भगवान् हैं । भगवान्के धः गुणोंमेंसे एक 'करुणा' भी है—'कारुण्यं पद्भिः पूर्णं रामस्तु भगवान् स्वयम् ।' दूसरेके दुःखसे दुखी हो जाना 'करुणा' गुण है, इसी कारण आप उमाके दुःखसे दुःखित हैं । (ख) श्रीमुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'भगवान्के परम भक्त होनेसे (वैष्णवाना यथा शम्भुः) वे भगवान्के समान हो गए हैं; इसीसे कहा कि यद्यपि अकाम हैं तो भी ऐश्वर्यसे भरे हैं ।' विशेष पूर्व ४६ (२-५) में लिखा जा चुका है । (ग) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'भगवान्' का भाव यह है कि 'कामनाओंको रोकनेमें समर्थ हैं, कामना पाम नहीं आ सकती । कामनापर प्रबल हैं सही, तो भी भक्त (सती) के विरहसे दुखी हैं क्योंकि मुजान हैं, निज दासके दुःखसे दुःखी होना ही चाहिये ।' (घ) बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि—'अकाम तो जीवभी होते हैं, उन जीवोंसे प्रथक् करनेके लिये 'भगवान्' कहा है । (रा० प्र०) । (ङ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है ।

३ 'भगत विरह दुःख दुःखित मुजाना ।' इति । (क) यहाँ 'भगत' से सतीनीका तात्पर्य है । सतीजी आपकी पूर्ण भक्ता हैं । यथा—'जौ मोरे सिव चरन सनेह । मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू । ५६ ।', 'सती मरत हरि सन बर मांगा । जनम जनम सिव पद अनुरागा । ६५ ।', 'जनम कोटि लागि सारि हमारी । बरउँ मनु न त रहउँ बुझारी । ८१ ।', इत्यादि । इसी अभिप्रायसे 'अकाम, भगवाना और मुजान' विशेषण दिये गये हैं । कोई यह न समझे कि शिवजी कामसे दुःखित हैं, इसी लिये कहा कि वे 'अकाम' हैं; यथा 'हमरे जान सदा शिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अमोगी । ६० ।'; सन कामनाओंसे रहित हैं तब वे दुःखित क्यों हैं ? क्योंकि वे मुजान हैं । वे जानते हैं कि भक्ता सती एक तो विरह दुःखसेही जाकर दन्तयज्ञमें मरीं, यथा 'हर विरह जाइ चहोरि पितु के जग्य जोगनल जरी । ६८ ।' तथा अज पार्वतीतनमेंभी पुनरस्योगके लियेही कठिन क्लेशा उठा रही हैं और अद्यभी वियोगसे दुखी हैं । भक्तवत्सल हैं, उनको दुःखित जानकर आपको दुःख होता है । शिवनीका दुखी होना सतीजीके मरणसे ही प्रारंभ होगया है । (ख) पुनः, 'भगत विरह दुःख' का भाव कि भक्तका वियोग हुआ इस दुःखसे दुखी हैं, यदि सती भक्त न होती तो दुखी न होते ।

एहि बिधि गएउ काल बहु वीती । निव नै होइ रामपद प्रीती ॥ ३ ॥

नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अबिचल हृदय भगति कै रेखा ॥ ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार बहुत समय बीत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें उनकी नित्य नवीन प्रीति होती गई । ३ । शकरजीका नेम (नियम), प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अचल रेखा (लकीर वा चिह्न श्रीरामजीने) देखी । ४ ।

दिष्पण्डी—१ 'एहि विधि गयउ काल बहु चीती ।' इति । (क) बहुत कालका प्रमाण यह कि सतीतनत्यागके नितने दिनोंके बाद पार्वतीनीका जन्म हुआ, जन्मसे फिर जितनी अबस्था होनेपर वे तप करने गईं और नितने दिन तप किया, इतना काल व्यतीत होगया । (ख) 'नित नै होइ ' इति । ग्रन्थकार ने श्रीशिवनी और श्रीपार्वतीनीके प्रेम प्रसंगकी समानता दिखानेके लिये 'नित नै होइ "' यह कहा ।

श्रीपार्वतीनी

श्रीशिवजी

अपने पतिम नित्य नया अनुराग	१	अपने पति (रामनी) में नित्यनया प्रेम ।
यथा 'नित नव चरन उपन अनुरागा ।'		यथा 'नित नै हाइ रामपद प्रीती ।'
देखि उमहि तप खीन सरीरा ।	२	नेम प्रेम सकर कर देखा । अबिचल हृदय भगति कै रेखा
ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा ॥	३	प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला ।
भएउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराजकुमारि ।	४	वह प्रभु हर तुम्हार पनु रहऊ
उमाकी प्रशंसा—'अस तप काहु न कीन्ह'	५	बहु प्रकार सकरहि सराहा ।
		तुम्ह बिन अस व्रतको निरबाहा ।
अब हर धरहु ब्रह्म धर वानी	६	अब हर रापेहु नो हम कहेऊ
ब्रह्मवाणीने समझाया—'आपै पिता०'	७	'वहु विधि राम सिबहि समुझवा ।'
अब मिलिहाह त्रिपुरारि	८	जाइ विवाहहु सैलजहि

(ग) [सुधाकर द्विवेदीनी लिखते हैं कि अपने भक्त (सती) के दुःख दूर करने के लिये ही शिवजी चारों ओर विचरते हुए रामापदेश और रामगुणगान करते-करते शरीरको सुखाकर एक तरहका तपही करते हैं । 'नित नै प्रीति ' इत्यादि तपही है ।] (घ) 'नित नै ' से यहभी जनाया कि सतीजीके विरह दुःखसे शिवजीका प्रेम घटा नहीं किन्तु दिनोंदिन बढ़ताही गया । उस विरहजन्य दुःखको दूर करनेदीके लिये रामपद प्रेम बढ़ाते गए ।

दिष्पण्डी—२ 'नेमु प्रेमु सकर कर देखा ।' इति । (क) 'नेम' सतीत्यागका, (यथा 'एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव रुकल्प कीन्ह मन साहीं । ५७ ।', 'अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना ॥५७', 'तुम्ह बिनु अस व्रत को निरबाहा । ७६ ।') । 'प्रेम' श्रीरामनीम, यथा—'नित नै होइ रामपद प्रीती' । 'अबिचल हृदय ' यह कि अब सतीजीको कभी (किसी तनमभी) न प्रहण करेंगे । पार्वतीतनमें भी सतीजीको अगीकार करना शिवनी उचित नहीं समझते, यह दृढ़ताही 'अबिचल रेखा है । यथा 'जय बहेस भलि भगति दटाई । ५७ ।' [(ख) पत्नीची, सू० प्र० मिश्र और सु० द्विवेदीजीका मत है कि बिना श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके पार्वतीतनमभी न प्रहण करना यही भक्तिकी अबिचल रेखा है । परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि उनके मनम ऐसा था कि श्रीरामनी आकर कहें ? यदि उनसे कहलाकर प्रहण करनेकी इच्छा थी तो यह भक्तिकी अबिचल रेखा न रह जायगी । (ग)—एक महात्मा 'प्रेम' से 'सतीका प्रेम' लेते हैं और कहते हैं कि प्रभुने देखा कि उनके प्रेमके कारण उनके विरहम दुखी हैं तथापि हमारी भक्तिके कारण उनको त्यागे दिये हैं, उनका कहना है कि 'सतीनीके प्रति शकरजीका प्रेम' अर्थ करनेसे आगेके 'अबिचल हृदय भगति कै रेखा' म पुनरुक्तिका दोष नहीं रहगा तथा नेममभी महत्त्व आनायगा कि जिसकी सराहना प्रभु स्वय आगे करते हैं । पुन, (घ)—'नेम' यह तनकी क्रिया या व्यवहार है । प्रेम मनका व्यवहार है । इस तरह भीतर बाहर दोनोंकी भक्ति की दृढ़ रेखा देखी ।—(वे०)]

प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला । रूप सैल निधि तेज बिसाला ॥ ५ ॥

बहु प्रकार सकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस व्रत को निरबाहा ॥ ६ ॥

अर्थ—(तव व) कृतज्ञ, कृपाल, रूप और शीलके समुद्र तथा बहुत भारी तेजवाले श्रीरामचन्द्रजी

प्रकट हो गए । ५ । (और उन्होंने) बहुत प्रकारसे शंकरजीकी प्रशंसा की । (कहा कि) आपके सिया (अतिरिक्त) ऐसा (कठिन) ज़त कौन निबाह सका है ? (कोई भी तो नहीं) । ६ ।

नोट—१ (क) 'प्रगटे राम' इति । भगवान् प्रेमसे प्रकट होते हैं, यथा—'प्रेम ते प्रभु प्रगट्य जिमि आगो । १८४ ।', 'प्रेमते प्रगट होहिं मैं जाना । १८४ ।' (शंकर वचन) । अतः शिवजीका नित्य नया प्रेम और भक्तिकी अटलरखा (कि अथ सतीजीको किसी तनमेंभी न ग्रहण करेंगे, प्रसुकी अनन्य भक्तिमेंही लीन रहेंगे) देखकर प्रकट होगए । (ख) 'कृतज्ञ' इति । कृतज्ञ हैं अर्थात् जानते हैं कि शंकरजीने हमारी भक्तिको दृढ़ रखनेकेलिये ही यह प्रण किया है । (पं० रामकुमारजी) । प्रेमीके किये हुए स्वल्प सुकृतकोभी बहुत मानते हैं, इसीसे प्रभु 'कृतज्ञ' कहलाते हैं; यथा—'वृत्त जानन् कृतज्ञ स्यात् कृत सुकृतमीरितम् ।' इति भगवद्-गुणदर्पणे । यही बात विनयमेंभी खूब कही गई है; यथा 'ज्यो सब भौंति कुदेव कुठाकुर सेये वपु वचन हिये हैं । त्यों न राम सुकृतज्ञ जो सुजुचत सकृत प्रनाम किये हैं ॥ चि० १७० ।' भक्तमालमेंभी प्रमाण मिलते हैं । यथा—'बोल्यो भक्तराज तुम बड़े महाराज कोऊ भरोऊ करत काब मानो कृतज्ञाल है ।' (श्रीमोरध्वजवाक्य । भक्तिरसवोधिनीटीका) । तिलोचनजी, देवापदाजी आदिने भी ऐसाही कहा है ।—इस कृतज्ञगुण-स्वभावके कारण प्रभुने विचार किया कि हमारी भक्तिके कारण इन्होंने सतीजीको त्याग दिया । पुनः, कृतज्ञ हैं इसीसे स्पष्टिच्छत प्रकट हुए । मुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि चारों और रामयश फैलानेसे वे शिवजीका उपकार मानते हैं, इससे कृतज्ञ कहा । (ग) 'कृपाला' इति । भाव कि सतीजीकी अवज्ञाका, सतीकृत अपमानका किंचित्भी स्मरण आपके चित्तमें नहीं है, क्योंकि आप 'कृपाल' हैं । दक्षयज्ञमें शरीर भस्म करते समय तथा उसके पूर्व जो उन्होंने आपका स्मरण किया था; यथा 'सती भरत हरिसन धरु माँगा ।' (६५), 'जौ प्रभु दीनदयालु कहावा । आरतिहरन वेद जमु गाया ॥ तौ मैं विनय करौ कर जोरी । छूटी बेगि देह यह मोरी । ५६ ।', उतने मात्रसे उन्हें दीन जानकर और शिवजीके लिये कष्ट भेजते देख उनको शिवजीसे मिला देना चाहते हैं । सतीजीके उस किंचित् स्मरणरूपी कृतिको स्मरण करके कि वे हमारी शरण आचुकी हैं वे कृपा करके प्रकट हुए । यथा 'रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सय वार हिये की ।'; 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबधु अति मृदुल मुभाऊ ॥ ७११ ।', 'कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । न स्मरन्त्यपकारा-णांशतमप्यारमवचन्या ॥' (वाल्मीकीये अयोध्याकाण्डे । सर्ग ११११) । अर्थात् श्रीरामचन्द्रजी सैकड़ों अपराधो को आत्मीयताके कारण स्मरण नहीं करते और भूले-चूके भी यदि उपकार हो जाता है तो उसे बहुत मान लेते हैं । पुनः, 'कृपाल' का भाव कि वे यह समझकर कि बिना हमारे ये इस दुःखसे न छूट सकेंगी, हमही एकमात्र इनका दुःख दूर करनेको समर्थ हैं दूसरा नहीं, वे कृपा करके प्रकट हुए । कृपागुणका यही लक्षण है; यथा—'खण्डे सर्वभूतानामहमेव परो विभु' । इति सामर्थ्यवन्धान कृपा सा पारमेश्वरो ॥' (भगवद्गुणदर्पण वै०)

नोट—२ 'रूप शील निधि' इति । (क) ये सब विशेषण भी साभिप्राय हैं । सुंदर रूप देखकर शिवजी प्रसन्न होंगे और कहना माँगे । भारी तेज इसलिये कि तेजस्वीकी आज्ञाके उल्लंघनका साहस किसीको नहीं होता । कोमल चाणी कढ़कर कार्य करायेंगे, अतः 'शीलनिधि' कहा । (पं० रा० कु०) । (ख) 'रूप, शील और तेज की व्याख्या भगवद्गुणदर्पणमें इस प्रकार है । 'अंगानि भूपितान्येव निष्का-वैश्च विभूपणैः । येन भूपितवद्वाति तद्रूपमिति कथ्यते ॥ चुबकायः कर्षण्यवैदूरादाकर्षको वलात् । वलुया सगुणोरूप शाणस्मारशरावलेः ॥' अर्थात् जो बिना भूषणोंके ही भूपितसा देख पड़े और जो नेत्रोंको अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कर लेता है जैसे लोहेको चुंबकपत्थर उसीको 'रूप' कहते हैं, नहीं तो निष्क (कंठधी) आदि भूषणोंसे सामान्य रूप भी सुंदर लगता है । 'हीनैर्दानिर्मलीनेश्च वीभर्तैः कुत्सितैरपि । महतोऽ-च्छिद्रसंश्लेष स शीलं विदुरीश्वराः ॥' अर्थात् बड़े लोगोंका हीन, दीन, मलीन, वीभर्त, कुत्सित—ऐसे भी लोगोंके साथ गाढ आलिंगन करना 'शील' गुण है । मनुस्मृति कुल्लूकभट्टकृत टीका अ० २ । ६ में 'शील' की व्याख्या इस प्रकार है ।—'शीलं ब्रह्मण्यतादिरूपं तदाह हारीतः ।' ब्रह्मण्यता, देवविरुभक्तिता, सौम्यता,

अपरोपतामिता (दूसरोंको कष्ट न देना), अनुसूयता (गुणोपर दोगारोपण न करना), सृष्टता, अपारुष्यं (कठोर न बोलना) तु मैत्रता, प्रियवादिष्व, कृतज्ञता, शरण्यता, कारुष्यं, प्रशान्तिश्च, इति त्रयोदशविधं शीलम् ।—ये तेरह शील गुण हैं । पुन, उत्तम ध्यानरण, सद्वृत्ति, कोमल हृदय, अच्छा स्वभाव जिसमें कभी दूसरेकोजी न दुखे और ऊँच नीच कोई भी न्यों न हो उसका आदर, उससे प्रिय बोलना, इत्यादि सभी भाव सामान्यतः 'शील' के अंतर्गत हैं । विनय पद १०० शीलकी व्याख्या ही है । (ग)—'रूप शील-निधि' 'तेज विशाल' (महातेजस्वी) का भाव कि रूप शील-तेज तो शिवजीमें भी हैं परन्तु श्रीरामजीका रूप और शील समुद्रवन् अपार है, अथाह हैं, यथा 'भरि लोचन छविषिषु निहारी ।' और तेज भी विशाल है; यथा 'राजन राम अतुल बल जैसे । तेजनिधान लयतु पुनि नैसे : १ । २६३ ।' क्योंकि जनतक अपनेसे अधिक न देखेंगे तबतक दाव कैसे मानेंगे ? पुन; (घ)—रूपशीलनिधि कहकर जनाया कि ससारके सब रूप और स्वभाव इन्हींमें उत्पन्न हुए हैं । (सु० द्विवेदी) । (ङ)—रूपशीलनिधि और विशाल तेजको देखकर शिवजी प्रेमेंसे ऐसे मन्म हो गए कि प्रभुको प्रणाम करना भी भूल गए । श्रीविदुरानीजीकी भी दशा श्रीकृष्णनीके मुखारविंदका शब्द सुनते ही कैसी हुई थी, यह भक्तमालके पाठकोंको चिदित ही है । अत्यन्त प्रेमदर्शामे मुग्धबुध नहीं रहजाती । (७)—'तेज विमाला' इति । विशाल तेजके स्पष्टीकरणके सबधमें पद्य पु० में राजगद्दी प्रसंगमें जो कहा है उसे देखिए । वहाँ बताया है कि जिस दिव्य रूपका दर्शन शिवजीको उस समय हुआ था वह इतना विशाल-तेज-युक्त था कि अन्य सब नर धानर देव इत्यादि उसके तेजके प्रभावसे मूर्छित हो गए । यथा 'इत्युक्त शम्भुना राम' प्रसाद प्रणतंऽभवत् । दिव्यरूपधरः श्रीमान् अद्भुताद्भुतदर्शनः । ४२ । त तथा रूपमालोक्य नर धानर देवताः । न द्रष्टुमपि शक्तास्ते भेषजं महदद्भुतम् । ४३ । भयाद्देविदशाः श्रेष्ठाः प्रणयुञ्जातिभक्तितः । ४४ ।'

३ 'बहु प्रकार सकरहि सराहा' इति । (क) 'महादेवजीने श्रीरामयश चारों ओर फैलाया और यश फैलाकर उनकी प्रशंसा की, वैसेही रामजीने शिवजीकी प्रशंसा की । यह कृतज्ञता है' । (सु० द्विवेदी) । 'ये यथा सा प्रपद्यन्ते सास्तथैव भजाभ्यहम्' इस भगवद्वाक्यको चरितार्थ किया । उनके हठ व्रतकी, उनके प्रेमकी, प्रतिज्ञाके निर्वाहकी इत्यादि प्रशंसा की । आपने हमारी प्रसन्नताके लिये, भक्तिका आदर्शस्वरूप लोक को उपदेश देनेके लिये, भक्तिकी महिमा बरसानेको यह सन किया, हम यह देखकर बहुत प्रसन्न हैं इत्यादि कहा । (ख) पार्वतीतनमें भी अब सतीजीको ग्रहण न करेंगे इस हठसे निवृत्त करना है । अतः प्रथम आतंकी प्रशंसा कर चले । (ग) 'तुहा विनु अस व्रतु को निरवाहा ।' इति । 'अस' से जनाया कि यह व्रत बहुत कठिन है । यथा 'अस पन तुहा विनु करै के आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ ५७ ।', 'अस व्रत' अर्थात् परम पुनीत सती ऐसी स्त्री जिसमें परम प्रेम था उसको भी सहन ही त्याग देना अत्यन्त दुष्कर व्रत है, यथा 'शिव सम को रघुपति व्रतधारी । विनु अघ तनी सती अस नारी ॥ एतु करि रघुपति भगति देग्राई । १ । १०४ ।', 'को निरवाहा' का भाव कि ऐसा कठिन व्रत भले ही लोग बरलें पर उसका आचन्त निर्वाह कठिन है । आपने त्याग किया, फिर लगभग एक लाख वर्ष साथ रहते हुये भी उस सकल्पसे न डिगे, कभी भूलकर भी सतीमें पत्नीभाव न आने दिया । सतीतन त्यागपर भी प्रतिज्ञाका निर्वाह कर रहे हैं । वैजनाथजीके मतसे यहाँ 'सौशील्यगुण' है ।

वि० त्रि० लिखते हैं कि देवताओंने शिवजीके प्रणकी प्रशंसा की, यथा 'चलत गगन भई गिरा सुहाई । जय महेश भलि भगति दटाई । ५७ । ४ ।' और श्रीरामजी उस प्रतिज्ञाके निर्वाहकी प्रशंसा करते हैं ।

बहु बिधि राम शिवहि समुभावा । पारवती कर जन्म सुनावा ॥ ७ ॥

अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बनो ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म (समाचार) सुनाया । ७ । दयासागर श्रीरामजीने पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनी विस्तार सहित वर्णन की । ८ ।

नोट—१ 'बहु विधि समुझावा' इति । (क) अर्थात् कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो यह थी कि 'पहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं ।' सतीजीने वह तन त्याग दिया । अब उन्होंने दूसरा तन धारण किया, फिर तुम्हारे प्राप्त्यर्थ उन्होंने जप तप किया, मन कर्म वचनसे वे तुम्हारी ही हो रही हैं, अब इनको ग्रहण करनेमें तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रही, तुमको कोई दोष नहीं और उन्होंने अपनी करनीका फल भी पा लिया । विधिने आकाशावाणी द्वारा उन्हें बरदान भी दिया है । तुम्हारे ग्रहण न करनेसे ब्रह्मवाणी असत्य हो जायगी, देखिए कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उसपर प्रसन्न हो जाय और बर भोगनेपर अथवा स्वयं उसका मनोरथ जानकर भी उसके इच्छित मनोरथको न दे तो उस देवताकी सामर्थ्यमें दोष लगता है, उसकी प्रसन्नता व्यर्थ समझी जायगी । अतः ब्रह्मवाणीने उसे बर दिया । उनकी वाणी व्यर्थ नहीं की जा सकती । पार्वतीजी आपके वियोगसे बहुत क्लेशित हैं, अब दुःखियाका दुःख छुड़ाओ, उनका कष्ट दूरान नहीं जाता और तुम्हें भी दुखी देखकर मुझे दया आती है । देखिए आपका नाम शिव है, आप उस नामको चरितार्थ कीजिये, पार्वतीजीको अंगीकारकर उसका कल्याण कीजिये । स्त्रीके लिये पतिको छोड़ दूसरा कल्याणकर्ता नहीं है । आप शिव हैं, वे शिवा हैं, अतः संयोग वचित है । उनके संगसे आपकी भक्ति वृद्धिको प्राप्त होगी; सत्संगसे उनके द्वारा लोकोपकार होगा । अतएव परोपकारार्थ विवाह करो, वससे जगत्में रामचरित प्रगट होगा । इत्यादि । (वावा हरीदास, सु०द्विवेदी) । अथवा, 'बहु विधि' समझाना यही है जो आगे कहते हैं कि—पार्वतीजन्म, गिरिजाकी पुनीत करनी, इत्यादि । (ख) श्रीरामजीने समझाया, दूसरा कौन जगद्गुरुको समुझावे ? (वि० त्रि०) । (ग) 'पार्वती कर जन्म' अर्थात् शैलराजके यहाँ अमुक दिन, अमुक संवत्, नक्षत्र आदिमें उनका जन्म हुआ ।

२ 'अति पुनीत गिरिजा कै करनी ।' इति । सतीतन तो भस्मही कर डाला, रहा मन, सो भी जपतपअर्थां द्वारा निर्विकार होगया । बालपनसे ही उनके हृदयमें आपके प्रति अनन्य प्रेम है । दिनोदिन वह प्रेम घटता ही गया । बालचरित कहकर 'उमाचरित' कहा कि मातापिताको समझ कर अपनी इच्छासे ही वनमें आपकी प्रातिके लिये तप करने गईं । फिर जैसा-जैसा उत्तरोत्तर कठिन तप किया वह कहा । (ख) 'गिरिजा' का भाव कि अपराध और अपवित्रता तो दत्तसंबंधसे सतीतनमें थी और गिरिराज तो परम भक्त हैं, अतः गिरिजातन अति पुनीत है । गिरिजा मनकर्मवचनसे पवित्र हैं । (ग) 'विस्तरसहित' कहना पडा, इससे सूचित करते हैं कि शिवजी यह ठाने बैठे थे कि अब विवाह नहीं ही करेगे । जिसमें संयोग हो जाय, शिवजी प्रसन्नतापूर्वक उनको स्वीकार कर लें, उस स्वीकार ही वातें बखानकर कहें । यहाँ 'कृपानिधि' विशेषण देकर पूर्वका 'कृपाल' विशेषण चरितार्थ किया । (संश्लेषसे कहनेमें संतोष नहीं, अतः विस्तारसे कहा, क्योंकि कृपानिधि है । वि० त्रि० ।)

दोहा—अब विनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निजु नेहु ।

जाइ विवाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६ ॥

शब्दार्थ—निजु (निज)=आपका ।-सच्चा, यथार्थ; यथा 'जे निज भगत नाथ तव अहही । १ । १५० ।' माँगें=भोगनेसे ।

अर्थ—(अंतमें यह कहा—) शिवजी । अब मेरी विनती सुनिये । यदि आपका मुझपर सच्चा प्रेम है तो जाकर पार्वतीजीको व्याहिये—यह मुझे माँगें दीजिये । ७६ ।

नोट—१ 'अब विनती मम सुनहु शिव' इति । सतीत्याग श्रीरामजीकी प्रेरणासे हुआ, यथा 'सुभिरत राम हृदय अस आवा । ५७ ।' इसीसे दोनोंके संयोगकी प्रार्थनाभी आपही करते हैं । विनती करके

तब मागनेकी वस्तु माँगी जाती है, वही नियम भगवान् ने भी पालन किया। सुंदर रूपका दर्शन दिया, प्रशंसा की, समझाया, विनती की और अतम भिन्ना माँगी, तब कार्य सिद्ध हुआ। २७ स्मरण रहे कि यहाँ प्रभुके विनती करनेपर तालव्य 'श' का प्रयोग कथिने किया है। ३ 'जो मो पर मिजु नेहु' अर्थात् यदि सत्यही आपका मेरे ऊपर सच्चा स्नेह है तो जो मैं कहता हूँ वह मानिये (तब मे जानूँ कि आपका सच्चा प्रेम है)। सत्य प्रेमकी यह एक बड़ी पहचान है।

४ 'यह मोहि मोंगे देहु' का भाव कि आप मेरे कहनेसे जब विवाह करेंगे तो सब यही कहेंगे कि मेरे माँगनेसे यह भिन्ना आपने मुझे दी, हमारे निहारेसे आपने विवाह किया, कोई आपको लाइन न देगा। देखिए, बड़े होकर तुमसे मैं भिन्ना माँगता हूँ, इसको तो विचार कीजिय। 'जाइ विवाहहु' का भाव कि सम्मानपूर्वक वारात ले जाकर व्याह लाइये।

वि० त्रि०—भगवान् आविर्भूत होकर वर देते हैं, पर यहाँ स्वयं माँग रह रहे, कहते हैं कि सयकी विनती तुम सुनते हो। मेरी न सुननेका कोई कारण नहीं। अथवा, मैं विनती सुनता हूँ, करता नहीं सो आज तुमसे करता हूँ, इसलिये सुनो। 'मै माँगता हूँ, मुझे दो' का भाव कि भगवान् न्यासे वाम्यवद्द हो चुके हैं कि 'अय मिलिहहिं त्रिपुरारि', अतः मागते हैं कि 'जाइ विवाहहु'।

नोट—यहाँ भक्तपराधीनताका कैसा सुंदर आदर्श है? यहाँ दिखाते हैं कि भगवान् अपने भक्तोंके वैसे अधीन रहते हैं। यहाँ भागवत धर्मका महत्त्व दर्साया है, यथा—'मैं तो हूँ अधीन तीन गुणको न मान मेरे भक्तवारण्य गुण सबही को दारे हूँ।' (भक्तिरसोधिनी टीका भक्तमाल)। पुनश्च यथा—'अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतत्र इव दिनः। साधुभिर्भक्तहृदयो भक्तैर्मैक जनाप्रिय ॥ ६३ ॥ ये वारागारपुत्रात्प्राप्त्याविषमिम परम्। हित्वा मा शरणं याता कथं तास्त्वतमुसहे ॥ ६५ ॥ मयि निर्जदहृदया साधव समदर्शना। यशे कुर्वन्ति मा भक्त्या सतिस्वप सत्वति यथा ॥ ६६ ॥ साधवो हृदय महा साधूना हृदय स्वहम्। मदन्यत्रे न जानन्ति नाह तेष्यो मनागपि ॥ ६८ ॥' भगवान् दुर्वासानीसे कहते हैं कि मैं परतत्रके समान भक्तोंके अधीन हूँ। उन्होंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है। जो स्त्री, पुत्राधिको छोड़कर मेरी शरणागत आते हैं, जिन्होंने अपने हृदयको मुझमें लगा दिया है वे मुझे नसी तरह अधीन कर लेते हैं जैसे साध्वी स्त्री अपने साधुपतिको वशमें कर लेती है। ऐसे भक्त साक्षात् मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ न्योकि वे मेरे सिया किसी वस्तुको प्रिय नहीं समझते। (भा० ६।४)। जोराधर भक्तसे वस नहीं चलता। बलिसे वृद्ध न चली तब भीरवही माँगनी पड़ी। वैसेही किसी प्रकार शिवनीने स्वीकार न किया तो लाचार हो भीरव मागी।—इसी भावसे यहाँ 'विनती' और 'माँगे देहु' कहा। जय ! जय ॥ जय ॥

कह शिव जदपि उचित अस नाही । नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ १ ॥

सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ २ ॥

अर्थ—शिवजी बोले कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तथापि स्वामीके वचन भी मेट नहीं जा सकते। १। हे नाथ ! हम लोगोंका तो परमधर्म यही है कि आपकी आज्ञा सिरपर रखकर करें। २।

'कह शिव जदपि उचित अस नाही' इति ।

'अस' किस वाक्यका सचेत कर रहा है, इतम मतभेद है।

पनाबीजीका मत है कि 'स्थागर पुन अंगीकार करना और फिर वारात लेनाकर विवाह करना हम अबघूतोंको उचित नहीं है।' वैजनाथनी लिखते हैं कि—'धनसे छूटकर पुन धनम पडना उचित नहीं है। सुभाकरद्विवेदीजीका मत है कि—जाइ विवाहहु' यह जो कहा यह उचित नहीं है। क्योंकि जय कन्याके माता पिता किसीको अगुञ्जा करके धरपक्षम आकर विनय करते हैं तब गणना करके कुदली मिला कर विवाह ठीक होता है।' प० मू० प्र० मित्र कहते हैं कि 'प्राणीमात्रको अपनी प्रतिज्ञा तोडनी उचित नहीं

और मैं तो अचभूत हूँ, मुझे व्याहसे अब क्या संबंध है ? दूसरे इसीने तो सीतारूप धारण किया था इससे उसके साथ विवाह करना उचित नहीं। पर साथही आपकी आज्ञा न माननी भी उचित नहीं।—ऐसे दुविधाके विचारोंमें महादेवजी पड़ गए और यही रीतिभी है कि बिना दो चातोंके सिद्धान्तभी नहीं होता। अतएव शिवजीने यही सिद्धान्त किया जो अगली चौपाईमें है।

मुं रोशन लालजी लिखते हैं कि—‘यह बात प्रतिकूल पाई जाती है। क्योंकि शिवजीने यही प्रतिज्ञा की थी कि ‘एहि तन सतिहि भेट मोहि नाही’ और उस तनके छूटनेके लिये इतना सब उपाय हुआ तब अब (पार्वतीजीको प्रहण करनेको) क्यों अनुचित कहते ? दूसरे यह कि यदि यह वास्तवमें अनुचित होता तो रघुनाथजी उनसे यह बात क्यों मंगते ? और जब उन्होंने मोंगा तो शक्रजी उसे अनुचित न कहते। (पॉ०)। वीरकविजी लिखते हैं कि—‘बहुत लोग यह अर्थ करते हैं कि शिवजीने कहा—‘हे नाथ ! यद्यपि पार्वतीके साथ विवाह करना उचित नहीं है, फिरभी आपकी बात मेटी नहीं जा सकती; अर्थात् आपके कहनेपर लाचार होकर मुझे न्याह करना पड़ेगा।’ पर यह अर्थ नहीं अनर्थ है। इस अर्थसे और नीचेकी चौपाइयोंसे विस्फुल विरोध है। शिवजी यहाँ सेवक भाव से कहते हैं ‘आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ’। सेवकसे स्वामी गिनय करे, यह कदापि उचित नहीं है। स्वामीको आज्ञा करनी चाहिए और सेवकका परम धर्म उसका पालन करना है—‘उचित कि अनुचित किये विचार। धरम जाइ सिर पातक भार। २।१७७।’ स्वामीकी आज्ञाको शिवजी कभी अनुचित नहीं कह सकते।’

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि—‘यदि यह कहा जाय कि विवाह करके फिर वंधनमें पडना उचित नहीं तो यह बात ऊपरके कथनसे विरोध पाती है कि ‘भगत त्रिहृदुख दुखित मुजाना’ अर्थात् वे भक्तोंके विद्योहसे यदि दुःखी हैं तो उनका अंगीकार क्यों न करेंगे ? काहेंसे कि कहा गया है कि ‘भक्त विरह कातर करुणालय बोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे प्रभुको कत दीजत पीठ अभागे।’

२ पाँडेजी, वीरकवि, विनायकीटीकाकार इत्यादिका मत है कि, शिवजी कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। आपने जो ये वचन कहे कि—‘विनती मम मुनहु’ और ‘मोहि मोंगं देहु’ ऐसे वचन स्वामीको सेवकसे कहना उचित नहीं। स्वामीका विनय करना कैसा ? उन्हें तो आज्ञा देनी चाहिए और सेवकका तो यह परम धर्म है कि स्वामीकी आज्ञा बिना सोचे विचारे मानकर उसका पालन करे। आप आज्ञा देते तो मैं उसका पालन कैसे न करता ? विनती तो उससे कीजाय जो वचन न माने, वा जो अपनेसे बड़ा हो, न कि सेवकसे। इसी भावसे आगे पुत्र करते हैं कि लोकमर्यादा भी यही है कि माता, पिता, गुरु और स्वामीकी वाणीका पालन करना पुत्र, शिष्य और सेवकका धर्म है। इनको यह अधिकार नहीं है कि ये पहले विचार करें कि वचन मानने योग्य है या नहीं, तब करें या न करें। प्रभुकी आज्ञा आदर-पूर्वक पालन करना सेवकका परम धर्म है; यथा ‘गुर पितु मातु स्वामि हित वानी। मुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ उचित कि अनुचित किँ विचार। धरमु जाइ सिर पातक भार ॥ २।१७७।’ हमारे तो माता, पिता, गुरु, स्वामी और हित सब आपही हैं, लोक परलोक दोनोंके बननेवाले आपही हैं। तब भला हमारा यह धर्म हो सकता है कि ऐसे परम हितैपी प्रभुके वचन हम टाल देते ? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पुनः ‘भेटि न जाही’ का भाव कि औरोंकी आज्ञा मेटी जा सकती है पर ‘प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गई’, अतः मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ।

नोट—पञ्जानीजी आदिके मतका सारासा यह है कि—शिवजी सोचते हैं कि सतीजीने सीतारूप धारण किया, यह पार्वती वही सती तो हैं, तब इनको पत्नी बनाना मेरे लिये उचित नहीं। यदि कहो कि जिस शरीरसे अपराध हुआ वह शरीर तो अब रह ही नहीं गया तो उसपर उनका सिद्धान्त यह है कि—‘मनः कृतं कृतं राम न शरीरकृत कृतम्। येनेवालिक्रिताकान्ता येनेवालिक्रिता सुता।’ अर्थात् मनसे जो किया जाय वही किया हुआ सम्मत्ता जाता है, क्योंकि आलिंगन तो स्त्री और लड़की दोनोंसे होता है पर मनके

भावमें अन्तर है। अतएव व्याह करना उचित नहीं। पुनः, जैसे पाप पुण्य जिस शरीरसे होता है वह तो यहीं रह जाता है फिर भी उसका सुख दुःख तो जीवको दूसरे शरीरमें भोगना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वह पाप जीवात्मासे सम्यक् है न कि उसी शरीरमात्रसे। अतः दूसरा शरीर धारण करनेपर भी वह पाप पुण्य साथ रहता ही है। इतना ही नहीं वरच पुण्य पाप ही दूसरे शरीरके कारण होते हैं। इस विचारसे पार्वती तनम भी प्रेम करना उचित न होगा। 'अस' पिछले पूरे वाक्यको सूचित करता है। यद्यपि और तथापिका सवध है, इससे उन लोगोंके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि यद्यपि उनको प्रदण करना मेरे लिये उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा यही है तो मैं बिना किसी विचारके उसे अवश्य धारण करूँगा। दूसरे अर्थमें 'जदपि' का तात्पर्य एव सन्ध ठीक नहीं बैठता।

पॉडैजी आदिके मतका सारांश यह है कि—सेवक स्वामि भावमें 'उचित अनुचित' का विचार नहीं हो सकता, आज्ञा पालन करना ही विधि है, स्वामीकी आज्ञाका अनुचित कैसे कहेंगे जन कि स्वयं वे आगे कह रहे हैं कि 'विनहि विचार करिअ' यही धर्म है। अतएव 'अस' पूर्व वाक्यके केवल 'विनती मम मुनहु' और 'मोहि मोंगे देहु' इन वाक्योंको सूचित करता है। अर्थात् 'विनती करना और मोंगे देहु' ऐसा कहना उचित नहीं, पर आप स्वामी हैं, आप जैसा चाहे वैसा वहे जो भी वहे सो अमिट है। रह गया विवाह की आज्ञा सो उसके विषयमें आगे कहते हैं—'सिर धरि आयसु करिअ', अर्थात् वह तो शिरोधार्य है।

नोट—'सिर धरि आयसु' इति। सेवक होकर अपने लिये 'हमारा' बहुवचन क्यों कहा? यहाँ सिद्धान्त कह रहे हैं, अतः 'हमारा' कहा। अर्थात् मेरा ही यह धर्म नहीं है किन्तु सभी भक्तोंका, भक्त मात्रका, हम सब लोगोंका सेवकधर्म यही है। यद्यपि और भक्तोंका नामोल्लेख यहाँ नहीं है तथापि शंकरजी तो वैष्णवोंमें शिरोमणि हैं, यथा 'नदीना च यथा गगा वैष्णवानामह यथा। देवाना च यथा विष्णुर्देवानां प्रणवस्तथा।' (ब्रह्मसूत्र ५०)। केवल उन्हींके नामसे सनका प्रदण हो सकता है। इसीसे उन्होंने 'हमारा' कहा। (पं०, सू० प्र० मिश्र)। विशेष भाव ऊपर आ चुके हैं। 'परम धरम' का भाव कि अपने प्रण पर स्थिर रहना धर्म है पर स्वामीकी आज्ञा मानना परम धर्म है।

मातु पिता गुरु* प्रभु कै बानी। विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ ३ ॥

तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ४ ॥

अर्थ—माता, पिता, गुरु और स्वामीकी बात बिना ही विचारें शुभ जानकर करनी (मान लेनी) चाहिए। ३। और आप (तो) सन प्रकारसे परम हितकारी हैं। हे नाथ। आपकी आज्ञा हमारे सिर पर है। (मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ)। ४।

नोट—१ 'मातु पिता' इति। (क) वचनमें माताकी आज्ञा, कुछ बड़े होनेपर घरसे बाहर निकलनेपर पिताकी आज्ञा, पंचवर्ष बाद गुरुसे पढ़नेपर गुरुकी आज्ञा और पदलिखकर लोकपरलोक दोनोंमें सुख होनेके लिये जीवनपर्यन्त प्रभु (अपने स्वामी) की आज्ञा माननेसे प्राणीका भला होता है। (मा०प०)। महाभारत शान्तिपर्वमें भीष्मपितामहजीने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि—दस श्रोत्रियोंसे बढ़कर आचार्य हैं। दस आचार्योंसे बड़ा उपाध्याय (विद्यागुरु) है। दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता और दस पिताओंसे अधिक गौरव है माताका। परन्तु मेरा विश्वास है कि गुरुका दर्जा मातापितासे भी बढ़कर है। मातापिता तो केवल इस शरीरको जन्म देते हैं, किन्तु आत्मतत्त्वका उपदेश देनेवाले आचार्यके द्वारा जो जन्म होता है वह दिव्य है, अजर-अमर है। मनुष्य जिस कर्मसे पिताको प्रसन्न करता है, उसके द्वारा ब्रह्मभी प्रसन्न होते हैं तथा जिस वरतावसे वह माताको प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा परब्रह्म परमात्माभी

पूजा संपन्न होती है। इसलिये गुरु माता पितासे भी यदकर पूज्य है। गुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि और पितरोंकीभी प्रसन्नता होती है, इसलिये गुरु परम पूजनीय हैं। माता, पिता और गुरु कभीभी अपमानके योग्य नहीं। उनके किसीभी कार्यकी निन्दा न करनी चाहिए। पुनः, माता, पिता और गुरु सदा अपने पुत्र या शिष्यका कल्याण ही चाहेंगे, वे कभी बुरा न चाहेंगे। अतः 'विनहिं विचार करिअ सुम जानी' कहा।

२ (क) 'विनहिं विचार करिअ' इति। भाव कि विचारका ख्याल मनमें आनेसे भारी पाप लगता है; यथा 'दचित कि अनुचित किये विचार। धरमु जाइ सिर पातक भार। २। १७७।' (ख) 'सुभ जानी' का भाव कि अनुचित भी यदि हो तो भी आज्ञा पालन करनेवालेका मंगल ही होगा, उसे कोई दोष नहीं देगा। अतः उसे मंगलकारक जानकर करना चाहिए। यथा 'गुर पितु मातु स्वामि सिर पालें। चलेहुं कुमग पग परहि न खालें। २। ३१५।', 'परसुराम पितु अग्या राटी' से 'अनुचित दचित विचारु तजि जे पालहिं पितु वैन। ते भाजन सुख सुजस के' तक (२। १७३)। (ग) 'तुम्ह सज भक्ति परम हितकारी' इति। अर्थात् माता पिता आदि सब आपदा हैं, आपने सब प्रकार हमारा हित किया और कर रहे हैं; यथा—'धम है मातु पिता सुत बंधु औ संगी सखा गुरु स्वामि सखी। रामजी सौहैं भरोसो है राम वो राम-रंगी-रुचि राचैं न वेही।' क० ३०।', 'वमेव माता च पिता त्वमेव वमेव वन्धु सखा त्वमेव।' 'रवमेव सर्वं मम देव देव ॥'—सब भक्ति हमारा परम हित किया है जैसे कि—भस्मासुरसे रक्षा की, कालकूटको अमृत कर दिया; यथा 'नामप्रभाज जान सिध नीको। कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥' गुरुरूपसे आपने पद्मर ब्रह्मत्कारक राम-मन्त्रका लप बतया, अपनी उपासना बताई, सतीजीने सीतारूप धारण किया तब आपने ही मन्त्र बतया कि क्या करना चाहिए; यथा 'सुमिरत रामु हृदय अस आवा। १। ५७।' इत्यादि। पुनः भाव कि आप हमारे माता-पिता आदि सब कुछ हैं अतः आप 'यह मोहि भोंगे देहु' क्यों कहते हैं? (घ) 'इस चौपाई में पुत्र, शिष्य और सेवकके धर्म उपदेश किये गये हैं। बालकोंको श्रीशंकरजीकी शिष्यापर ध्यान देना चाहिए।

३ 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' इति। (क) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नाथ वचन पुनि भेटि न चाही', 'परम धरम यह नाथ हमारा' और 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी'—यहाँ शिवजीने रामजीको 'नाथ' कहा है। 'नाथ वन्दने' से 'नाथते अतो नाथः' अर्थात् जो नाथ ले (अपने अधीन कर जैसा चाहे करे) वह नाथ है। पूर्वभी शिवजीने 'बहुनि राममायहि सिर नावा। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा।' यह कहा था और यहाँ 'नाथ' कहकर जनाया कि पहले तो आपने स्वसे वियोग कराके चारों ओर भ्रमाया और फिर संसाकी मायामे नाथते हैं। इसलिये आप सचमुच बड़े भारी नाथनेवाले नाथ हैं। (मा० प०)। (ख) पूर्व जो कहा था कि 'सिर धरि आयसु' इत्यादि वह सिद्धान्तमात्र कहा था। वहाँ यह न कहा था कि मैं भी आज्ञाका पालन करूँगा। यह बात यहाँ कह रहे हैं।

प्रभु तोपेउ सुनि संकर वचना। भक्ति विवेक धर्मजुत रचना ॥ ५ ॥

कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ। अर उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ ६ ॥

अर्थ—शंकरजीकी भक्ति, विवेक और धर्मसे युक्त वचन रचनाको सुनकर प्रभु (श्रीरामजी) संतुष्ट (प्रसन्न) हुए। ५। प्रभुने कहा—'हर! तुम्हारी प्रतिज्ञा रह गई (अर्थात् मान-मर्यादाके साथ निबद्ध गई, पूरी हो गई)। अब जो हमने कहा है उसे हृदयमे रचना (अर्थात् स्मरण रचना, मूल न जाता)। ६।

नोट—१ 'प्रभु तोपेउ सुनि' इति। (क) 'तोपना' क्रिया केवल परामे प्रयुक्त होती है। सं० 'तोपण' से बनाई गई है। अर्थ है 'संतुष्ट, वृष या प्रसन्न होना'। संतुष्ट होना कहकर उसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि उन वचनोंकी रचना भक्ति-विवेक धर्म-युक्त है। कौन वचन भक्ति युक्त है, कौन विवेक-युक्त और कौन धर्मयुक्त है इसमें मतभेद है। नीचे चारटो विभिन्न मत समकमे आ जायेंगे।

वाक्य	पं रा कु	सु० द्वि०	पं०	पा०	वि० त्रि०
जदपि उचित अस नाही	विवेक	विवेक	भक्ति		
नाथ वचन पुनि मेदि न जाहीं	"	भक्ति	"		
सिरधरि आयमु करिअ तुम्हारा	भक्ति	धर्म	धर्म	भक्ति	भक्ति
परम धरम यह नाथ हमारा	धर्म, भक्ति	"	"	धर्म	धर्म
'मातु पिता * सुभ जानी'	धर्म	"	विवेक		
तुम्ह सब भोति परम हितकारी	भक्ति	धर्म	"		

पॉडिजीका मत है कि 'सिर धरि ...' भक्ति है, 'परम धरम ...' धर्म है और इन दोनोंका सम्माल 'विवेक' है। और किसीका मत है कि—'मातु पिता ...' त्रिनहि विचार'में 'विचार' शब्द होनेसे इसे विवेकयुक्त वचन समझना चाहिए। ॐ मेरी सम्भक्त सारे वचन भक्तिसंगी विवेक और धर्मसे युक्त हैं। (ख) यहाँ सहोक्ति अलंकार है। यथा—'जहँ मनरजन वरनिये एक सग रहु वात। नो सहोक्ति आभरण है प्रथममें विख्यात।' (अ० म०)।

२ 'कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहेऊ।' इति। (क) शिवजीने कहा था कि 'जदपि उचित अस नाही', उसीपर प्रभु कहते हैं कि 'तुम्हारा पन रहेऊ'। भाव कि प्रण था कि 'एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाही', सो सती तन तो भस्म हो गया, अब तो पार्वती तन हैं। शिवजीने कहा कि 'मातु पिता गुर प्रभु कै बानी।।' इसीसे कवि भी यहाँ 'कह प्रभु' लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह कहा है कि 'प्रभु' की वाणीको बिना विचारेही करना चाहिए। पुन, जैसे यहाँ 'कह सिव' लिखा वैसेही यहाँ 'कह प्रभु' लिखा। (ख) मुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीने हास्य बुद्धिसे 'हर' कहा है। अर्थात् तुम्हारा प्रण ठीक रह गया, तुमने सतीके तनको हर लिया। और आगे 'अब उर राखेहु' यह भी हास्यसे कहा है। अर्थात् याद रखना नशेकी भोकम भूल मत जाना।' (ग) 'अब उर राखेहु' का भाव कि आप 'भोलानाथ' हैं, भोले बाबा हैं, बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, इसीसे सावधान किये देता हूँ कि भूल न जाना। पुन भाव कि अबतक आप हृदयमें यह रखे थे कि व्याह न करेंगे, पार्वतीजीको न प्रहण करेंगे, उस यातको हृदयसे निकालकर अब उसकी जगह हमारी यात 'जाइ विवाहहु' को ररिये। ॐ जैसे उमाजीका हठ था कि जब तक शिवजी न मिलगे, तप न छोड़ेंगी। इससे ब्रह्मवाणीने उनसे कहा था कि 'हठ परिहरि घर जायहु', वैसेही शिवजीसे कहा गया।

अंतरधान भए अम भापी। संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ ७ ॥

तचहि सत्तरिपि सिव पहि आए। बोले प्रभु अति वचन सुहाए ॥ ८ ॥

अर्थ—ऐसा कहकर वे अन्तर्धान (गुप्त, अदृश्य, गायब) हो गए। शम्भुजीने उसी मूर्ति (ध्यान) को हृदयमें धर लिया। ७। उसी समय सत्पि शिवजीके पास आए। प्रभु (शिवजी) उनसे अत्यन्त सुंदर वचन बोले। ८।

नोट—१ 'अंतरधान भए ...' इति। (क) आदिमें प्रभुका एकदम प्रकट होना और यहाँ अन्तमें अन्तर्धान होना कहकर श्रीशिवजीके विश्वासको चरितार्थ किया जो उन्होंने आगे कहा है—'हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना। १०१। १८५।' (ख) 'अस भापी' अर्थात् 'हर तुम्हारा पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ' यह कहकर। काम हो गया, अब ठहरनेकी आवश्यकता न रह गई, अतः अन्तर्धान हो गए। (ग) 'संकर सोइ मूरति उर राखी'—इस कथनसे सूचित होता है कि इसके पूर्व

और किसी छविको हृदयमें बसाये हुए थे। कुछ लोगोका अनुमान है कि इसके पूर्व वनकी भौंकी जिसका दर्शन दण्डकारण्यमें हुआ था हृदयमें रक्ते थे। (घ) प्रभुने तो बात हृदयमें रखनेको कही थी पर इन्होंने मूर्त्तिको भी हृदयमें रख ली। इससे उनकी विशेष भद्रा दर्शित हुई। (मा० प०)। क्षणभरका वियोग असह्य है, या तो इन आँवोंके सामने रहें या मानसिक दृष्टिके सामने रहें (वि० त्रि०)।

२ 'तवहि सप्तरिपि' इति। (क) ब्रह्मवाणीने सर्वप्रथम सप्तर्षिकी चर्चा की है; यथा 'मिलहि तुम्हहि जय सप्त रिपीसा। जानेहु तव प्रमान चागीसा ७५।' और यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्धान होतेही तुरन्त 'तवहि' तत्काल ही वे आगए। अर्थात् इधर प्रभु अन्तर्धान हुए और उधर वे आए। इससे अधिक महात्माओंका मत यही है कि वह वाणीभी श्रीराम ब्रह्मकी ही थी और उन्हींकी प्रेरणासे सप्तर्षि भी उसी समय पहुँच गए। वैजनाथजी आदिके मतसे यह ब्रह्माजीकी वाणी थी, और ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सप्तर्षि वहाँ आए। शिवपुराण तथा कालिदासजीका मत है कि शिवजीने तेजोमय सप्तर्षिका स्मरण किया तां वे शिवजीके सम्मुख तत्काल ही आ प्राप्त हुए और उन्होंने शिवजीकी पूजा और स्तुति की। कहा कि आपके स्मरणरूपी अनुग्रहसे आज हम अपने तपकी मिद्धि समझते हैं, अपनेको अधिक मानते हैं, क्योंकि सत्युत्सोंके द्वारा किया हुआ आदर अपने गुणोंमें प्रायः विश्वासको उत्पन्न करता है। आपके चित्तबन करने से हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्या आज्ञा होती है? यथा शिवपुराणे—'वसिष्ठादीन्मुनीन्सप्त सस्मार स्तित्कृद्भरः। ७। सप्तापि गुनयश्शीघ्रमाथयुस्स्मृतिमात्रतः। १००' (२।३।२५।७११)। अर्थात् शिवजीने वशिष्ठादि सप्तर्षियोंका स्मरण किया, स्मरण करते ही वे शीघ्र आ गए। पुनश्च यथा कुमारसंभवे—'शुचीन्द्रोत्तिर्भयान् सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥ ३ ॥ ते प्रभामण्डलैर्युग्मं द्योतयन्तस्तपोधनाः। सारुण्य-तीकाः सपदि प्रादुरासन् पुरः प्रभोः। १३। चिन्तितोपस्थितास्तावन् शाधि नः करवाम किम्। २४।' (सर्ग ६)। पार्वतीमंगलमें भी शिवजीका उन्हें स्मरण करना लिखा है। यथा 'सिब सुमिरे मुनि सात आइ सिर नाइन्ह। कीन्ह संभु सनमानु जनम फल पाइन्ह ॥ सुमिरहि सकृत् तुम्हहि जन तेइ सुरुनी वर। नाथ जिन्हहि सुधि करिअ सिन्हहि सम तेइ नर। ४७। मुनि मुनि विनय भइस परम सुख पाएइ।'—पार्वतीमंगलकी कथा कुमार-संभवसे प्रायः मिलती-जुलती है। पद्मपुराण सृष्टिपंडमें इन्द्रने सप्तर्षियोंको पार्वतीजीके पास भेजा है; इसलिये पद्मपुराणकी कथा मानसमें नहीं लग सकती। 'कल्पभेद हरिचरित सुहाए। भौंति अनेक मुनीसन्दि गाए।' के अनुसार और सभी उपयुक्त भाव ठीक हो सकते हैं। मतभेद होनेसे मानसकविने सप्तर्षिका आगमन मात्र कहकर सब मतोंकी रक्षा की है।

३ एक बात स्मरण रखनेकी है कि मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है, जैसे कि—'सुमिरत राम हृदय अस आया', 'हृदय सुमिर सप्त सिद्धि बोलाई' (श्रीसांताजा), इत्यादि। यहभी हो सकता है कि शिवजीने अपने इस कर्मसे अपनेको प्रभुकी आज्ञा पालन करनेमें परम उत्साहित और तत्पर दिखाया। (ख) 'सप्तर्षि' इति। पूर्व दोहा ७५ की अर्धार्थी ४ 'मिलहि तुम्हहि जय सप्त रिपीसा।' में लिखा जा चुका है कि प्रत्येक मन्वन्तरमें सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते हैं। जब तक यह निश्चय न हो कि किस कल्पके किस मन्वन्तरमें यह चरित हुआ, तबतक सातोंके ठीकठीक नाम नहीं बताये जासन्ते। ५ वर्तमान समयमें वैवस्वतमन्वन्तर चल रहा है, इसके सप्तर्षि ये हैं—'कश्यपोऽग्निभैरवाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जमदग्निर्वशिष्ठश्च सार्वधी चैवाप्यरुण्यती ॥'—७५ (४) देखो।

३ 'बोले प्रभु अति वचन सुहाए।' इति। ६ श्रीशिवजीकी रामाज्ञामें तत्परता कवि अपने शब्दोंसे दिखा रहे हैं कि सप्तर्षियोंके आते ही उन्होंने बुद्ध और चात न की, भूट पार्वतीजीके पास जानेकी आज्ञा दी। वचनोंके 'अति सुहाए' विशेषण दिया; क्योंकि ये वचन श्रीरामाज्ञाके अनुकूल हैं। पुनः भाव कि ये वचन सप्तर्षियों, देवताओं तथा सभीयो भाए अतः 'सुहाए' कहा। पुनः सुधाकर द्विवेदीके मतानुसार

‘अति मुहाए’ का आशय यह है कि ‘नारकासुरसे सब घबड़ा गये थे, सबकी इच्छा थी कि शीघ्रही शिवजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें। सप्तपिभी व्याहृती प्रार्थनाके ही लिये शिवजीके पास आये थे। उनके मनकी बात कहनेसे वचन अति मुहाए’ हुए।

☞ सप्तपिका स्वयं प्रभु प्रेरित आगमन अथवा बुलाया जानेका आशय यह है कि विवाह करने में एक मध्यस्थ होता है। ये मध्यस्थका काम करेंगे। ब्रह्मवाणीको प्रमाण करेंगे। यथा—‘मध्यस्थमिच्छेऽयं क्लृप्तम्वेत्यर्थे।’ (अर्थात् दृष्ट अर्थम मध्यस्थकी आनश्यकता होती है)।

दोहा—पारवती पहिँ जाइ तुझ प्रेम परिच्छा लेहु।

गिरिहि प्रेरिः पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ ७७ ॥

शब्दार्थ प्रेरि (स० ‘प्रेरणा’ से)=प्रेरणा करके। किसीको किसी कार्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करने या लगाने वा उत्तेजना देनेको ‘प्रेरणा’ कहते हैं। प्रेरि=भेजकर, नियुक्त करके।

अर्थ—आप लोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लें और हिमवानको प्रेरणा करके भेजकर उन्हे घर भेजवाइए तथा उनके संदेहको दूर कर दीजिये। ७७।

नोट—पारवती पहिँ जाइ तुझ प्रेम परिच्छा लेहु’ इति। प्रभुकी आज्ञाका पालन करना, उनके रचनोंमें विश्वास रखना कि ये सदा शुभ हैं, यह सच्चा एव हमारा परमधर्म है, वस्तु यह है, यह शिवकी स्वयं कह चुके हैं। इस तरह पार्वतीजीका पाणिग्रहण तो मजूर कर चुके, प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब पार्वतीजीके प्रेमपरीक्षाको प्रयोजन अब क्या रह गया? क्या प्रेम न हो तो न ग्रहण करेंगे? ये शक्ये पठाकर महाभुभावोंने उसका समाधान इस प्रकार किया है—

प० रामभुमारजी—पार्वतीजीका प्रेम तो शिवजी जानते ही हैं, अब सप्तपिद्वारा परीक्षा कराने उसे जगत्में प्रकट किया चाहते हैं। तब तो ससारने जान लिया, भीतरका प्रेम परीक्षादिना कैसे तुले? यथा ‘प्रेम अमिय मकर विरह भरतु पयोधि गभीर। मयि प्रगटेऽ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुवीर। २। २३८।’ जैसे भरतजीका प्रेम जगत्को प्रकट दिवानेके लिए और आदर्श जनानेके लिये भरतकी यह परीक्षाका चरित रचा गया तथा जैसे श्रीजानकीजीकी शुद्धता जगत्में प्रमाणित करनेके लिए सीतात्याग और लकामे अग्नि परीक्षाका चरित किया गया, नहीं तो श्रीरामजी तो प्रेम और पवित्रता जानतेही थे। यदि पार्वतीदीना प्रेम शिवकी न जानते होते तो ऐसा न कहते कि ‘गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु’ किन्तु संदेहयुक्त (सदिग्ध) वचन कहते। [☞ पार्वतीजीका संदेह पूर्वही कह आए हैं—‘मिलन कठिन मन भा संदेह’। देखिए जब प्रभु कृपा करते हैं तब सब भोंतिसे करते हैं। उनका परमानन्द पातिप्रत्य जगत्को आदर्शरूपसे दिखलानेके लिए प्रेमपरीक्षा कराई गई। ऐसा ही प्रेम हमारा श्रीरामजीमें होना चाहिए।]

वदनपाठकनी—श्रीरामजीके कहनेसे महादेवजीने तो पार्वतीजीसे विवाह करना स्थिर कर लिया था, सशय केवल इतना था कि विवाहयोग्य अवस्था आगई है कि अभी कसर है। इस बातके ज्ञानके लिए प्रेमपरीक्षा लेना कहा। अर्थात् मेरेमें प्रेमप्रभावके उत्पन्न होनेसे तुम लोगोंको अवस्था मालूम होजायगी। उस समय हिमवानको हठसे भेजकर पार्वतीको घर भेजवाना। जो हिमवानको सशय हो कि महादेवजी पार्वती जीने शायद न स्वीकार करे तो तुम लोग सब सशयको दूर कर देना।

सु० द्वि०—लोकत्रयबहार दिवानेके लिए सप्तपिपाको प्रेमपरीक्षा लेनेको कहा अर्थात् हृदयसे मेरेमें पार्वतीका अनुराग है या नहीं, इसको जॉचो।

सु० प्र० मिश्र—परीक्षा लेनेका भाव यह है कि उसका हठ गया या नहीं, इसे देखकर तब हिमवानके पास जाना।—अस्तु।

वि० त्रि०—प्रभु लोग जनकी प्रीतिकी परीक्षा करते हैं, यथा 'सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा । ६ । १०१ । ३ ।' इससे प्रभुका 'ब्रह्मान नहीं समझता, उसका उद्देश्य नीति रक्षा है । यथा 'जद्यपि प्रभु जानत सब वाता । राजनीति राखत सुरवाता ।' यदि कोई प्रेमके लिये तपस्या करता हो तो उसके प्रेमकी परीक्षा लेनी नीति है । परीक्षातीर्ण होनेका यश उसे भिन्ना और परीक्षकका भी मान हुआ कि वे श्रमककी परीक्षा लेनेके योग्य समझे गए । सती शरीरसे इन्होंने दृष्टातीकी परीक्षा लेना उचित समझा था, अतः स्वीकारके पहले शिवजीने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा, परीक्षामें उत्तीर्ण होना तो निश्चित ही है ।

❧ ब्रह्मगिरामी सत्य करनी है कि 'मिलहिं तुम्हहिं जत्र सत्परिपीसा । जानेहु तत्र प्रमान वागीसा' इसलिए सत्परि भेजेगए और भेजनेका यह तो एक वहानामात्र है कि परीक्षा लें । 'दूरि करेहु संदेहु' । संदेह पार्वतीजी और हिमवान्जी दोनोंमें घट सकता है । गिरिराजको संदेह था कि पार्वतीजी बिना शिवप्राप्तिके घर लौटेंगी या नहीं, क्योंकि अनेक बार वे पूर्ण इनको लेने गए परन्तु वे न लौटें । यह बात ब्रह्मशक्त्यसे भासित होती है कि 'दृष्ट परिहरि घर जाएहु' । इनको समझ देना चाहिए कि अब वे अवश्य आयेंगी, उनका मनोरथ सुकल होगा, इत्यादि । पुनः, ७७ (७८) के नोट ३ में भी एक कारण लिखा जा चुका है कि विवाहमें मन्थस्थ, विचवानी वा साधककी आवश्यकता होती है । यह पार्वतीमंगलके 'दुलहिनि उमा, ईस घर, साधक ए मुनि । वनिहि अबसि यहु काज गगन भइ अस धुनि ॥ ४६ ॥' इस वाक्यसे भी स्पष्ट है और परीक्षा तो एक क्षिप मात्र है ! पुनः माधुर्यमें यह भाव भी ले सकते हैं कि परीक्षा लो जिसमें मेरा संदेह दूर हो । संदेह होनेपरही लोकव्यवहारमें परीक्षा लेना देखा जाता है । इसीसे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर सत्परिको हर्ष हुआ और वे समाचार देने शिवजीके पास गए जिसे सुनकर शिवजी प्रेममें मग्न होगए ।

नोट—'हिमाचल और मेना पूर्ण लेने गए थे यह बात शिव पु० २।३।२३ में स्पष्ट लिखी है । यथा 'हिमालयस्तदागत्य पार्वतीं कृतिनिश्चयाम् । सभार्येस्तमुतामात्य उवाच परमेश्वरीम् । २ ।' पर वे न लौटें, सबको लौटा दिया, यथा—'सर्वं भवतो गच्छन्तु स्वंस्वं धाम प्रश्रिताः । १३ ।'

✱ तब रिपि तुरत गौरि पहुँ गपऊ । देखि दसा मुनि विस्मय भएऊ । १ ॥

रिपिन्ह गौरि देखी तहँ कैमी । मूरतिमंत तपस्या जैमी । २ ॥

अर्थ—तब (अर्थात् शिवजीकी आज्ञा सुनकर) सत्परि तुरत गौरि (श्रीपार्वतीजी) के पास गए । उनकी (तपसे क्षीण) दशा देखकर मुनि विस्मित होगए (उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ) । १ । अर्थियोंने यहाँ गिरिजाजीको कैसा देखा जैसे (मानों) मूर्तिमान् तपस्या ही है । २ ।

नोट—१ 'तब रिपि तुरत' इति । (क) सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—'जैसे शिवजीने बहुत बातचीत न की, तुरत श्रुतियोंको प्रेम परीक्षाके लिये भेजा, वैसेही श्रुति लोग भी 'तुरत' गौरीजीके पास गए । श्रीरामजीकी आज्ञा शिरोधार्य करते ही पार्वतीजी शिवजीकी अधोक्षिन्नी होगईं । शिवजी 'कतूर गौरि', 'कुँव इँदु दर गौर सुंदर' कहे गए हैं । इसलिये गौरके अधोक्षके योग्य यहाँ मन्थकारने 'गौरी' नाम कहा ।' (ख) श्रुतियों अपने सुधागके लिये गौरीकाही पूजन करती हैं । इससे अनुमान होता है कि पतिके लिये तप करनेसे 'गौरी' नाम पडा हो ।—'पूजन गौरि सखी लै आई । १।२।३१' पुनः गौरी=आठ वर्षकी कन्या=गौरी रंगकी कन्या । यथा 'अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा भवेत् कन्या

❧ यह अधोक्षी संवत् १६६१ की प्रतिमें है । छूटका चिह्न देकर हाशियेपर लिखी गई है । लेखनी और मसि यही जान पडती है । सुधाकरद्विवेदीजी, सू० प्र० मिश्रजी, एवं पं० रामगुलामद्विवेदीजीकी प्रतियोंमें भी यह पाठ है । परन्तु काशिराजकी, द्वक्कनलालजी और भागवतदासजीकी प्रतियोंमें नहीं है । करण-सिधुजी एवं वैजनाथजीकी छपी पुस्तकोंमें इसकी उगहपर—'मुनि सिव यचन परम सुख मानी । चले हरपि जई रही भवानी ॥' यह अधोक्षी है जो किसी प्रामाणिक पौथीमें नहीं मिलती है ।

इत ऊर्ध्वं रजस्वला ।' (प्रसिद्ध है) । तप देखकर सन्नर्पिको आश्चर्य क्यों हुआ ? इसका कारण कविने यहाँ 'गौरि' शब्द देकर बता दिया है कि वह अभी आठवीं वर्षकी थीं जिन तपस्या करने लगीं । यह अवस्था और उसपर यह दुष्कर मुनियोंके भी मनको अगम तप । अतः आश्चर्य हुआ । (ग) गौरी, सती, पार्वती, गिरिजा, शिवा, अपर्या, उमा आदि पार्वतीजीके ही नाम हैं । (घ) 'देखि दसा' ; यथा 'देखि उमहि तप खीन सरीरा । ७५ ।' जो तप इन्होंने किया वह धीर मुनि ज्ञानियोसे भी होना कठिन था, यथा 'अस तपु काहु न कीन्ह भयानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥' (७५ । ब्रह्मघाण्णी), अतः आश्चर्य हुआ ।

२ 'रिपिन्ह गौरि देखी' इति । (क) मूर्तिमान तपस्या ही है ऐसा देखा अर्थात् तेजपुत्र तपोमूर्ति ही हैं, तपस्याकी मानो अधिष्ठात्री देवी हैं । तपसे तेनोभय होगई हैं, यथा 'बिनु तप तेज कि कर विस्तार ।' पद्मपुराणमें लिखा है कि इनके तेजसे सूर्य और अग्निकी ज्वालाओंको भी परास्त कर दिया । (तपसे तेजसा विस्तार होरहा है, इसीसे गौरी नाम दिया । वि० त्रि०) । (ख) सू० प्र० मिश्र लिखते हैं, कि 'यहाँ कुछ मुटि मालूम पडती है । यह यह है कि जब साधारण जनभी किसी श्रेष्ठके यहाँ जाता है, तो वह अवश्य उसे कुछ आदरके साथ बैठाता है और उसके आनेका कारण पूछता है, तब वह अपने आनेका कारण कह सुनाता है । इन बातोंका यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं है । कुमारमभवमें उल्लेख है कि जब शिवजी ब्रह्मघाटी वेपथ परीक्षा लेने गए तब गिरिजाजीने प्रथम उनका आदर सम्मान किया तदनन्तर दूसरी बातें हुई ।' मेरी समझमें यहाँ पूजन आदर-स्तकार शिष्टाचारका उल्लेख न होनेके दो कारण समझ पडते हैं । एक तो यह कि मुनियोंने उनको इस शिष्टाचारका मौकाही न दिया । उन्हें बहुत काम करने हैं, इनकी परीक्षा, फिर हिमवान्को समझाकर इनके पास भोजना, इनको घर भेजवाना और सबको सदेह निवृत्त करना—और शीघ्रही शिवजीको सन्न समाचार देना । इसीसे इन्होंने पहुँचते ही प्रदत्त करना प्रारंभ कर दिया । दूसरे, 'रिपिन्ह गौरि देखी 'मूर्तिमंत तपस्या जैसी' से जान पडता है कि गौरीजी तपमें मग्न हैं, इन्होंने अभी तप करना छोड़ा नहीं है । छोड़ती कैसे ? ब्रह्मघाणीने तो स्वयं कहा है कि घाणीको प्रमाण तप जानना जब सन्नर्पि मिलें । ऐसा अनुमानित होता है कि ब्रह्मघाणी और शिवजीको श्रीरामदर्शन, वे दोनों एकही समय तुरंत आगे पीछे हुए हैं । (ग) शिवपुराणमें भी ऐसीही कथा है । यथा 'इत्याब्रह्मत्र मुनयो जगमुत्तत्र द्रुत हि ते । यत्र राजति सा दीप्ता जगन्माता नगात्मना ॥ २८ । तत्र दृष्टा शिवा साक्षात्तपः सिद्धि रिया परा । मूर्ता परम तेजस्का विलसन्ती सुतेजसा । २ । ३ । २ । १६ ।' इस उद्धरणमें 'दीप्ता', 'साक्षात्तपः सिद्धिरिया परा 'सुतेजसा' मानसके 'मूर्तिमंत तपस्या' के भावार्थही हैं । अर्थात् दीप्तियुक्त थीं मानों मूर्तिमती दूसरी तपकी सिद्धि ही परम तेजोभय मूर्तिमें धिराजमान् हो ।

कुमारसंभवमें श्रीपार्वतीजीकी तपोमूर्तिका वर्णन इस प्रकार है—'यथा प्रसिद्धैर्मधुर शिरोरुहैर्जटा भिरप्येवमभुत्तदाननम् । न पट्टदन्त्रेण भिरेवपकज ससौवलासगमपि प्रकाशते । ५ ।' अर्थात् पूरे जैसे कोमल केशोसे मुख शोभित था, वैसे ही अब जटाओंसे सुशोभित है । कमलपुष्प केवल अमरसे ही नहीं शोभित होता, किन्तु कोईके संगसे भी शोभित हुआ करता है । (घ)—यहाँ 'अनुक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार' है । उत्प्रेक्षा अलंकारका मुख्य तात्पर्य किसी उपमेयका कोई उपमान कल्पना-शक्ति द्वारा कल्पित कर लेना है । कल्पना प्रतिभाके बलसे ही हो सकती है । जितनी ही शक्ति उतनी प्रतिभा होगी उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकेगी, इसलिये इस अलंकारको 'उत्प्रेक्षा' कहते हैं । यथा 'बल सों जहाँ प्रधानता करि देखिय उपमान । उत्प्रेक्षा भूपन तहाँ कहत सुकथि मतिमान ॥' जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बलपूर्वक कोई उपमान कल्पित किया जाता है वहाँ 'वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार' होता है । इसके भी दो भेद हैं । जहाँ उत्प्रेक्षाका विषय न कहा जाय, केवल उसके अनुरूप कल्पना की जाय वहाँ 'अनुक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा' होती है ।—(अलंकार मंजूषा) । यहाँ तपस्याका मूर्तिमान होना कविकी कल्पना मात्र है ।

बोले मुनि सुनु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ १ ॥

केहि अराराधु का तुझ चहहू । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ ४ ॥

अर्थ—मुनि (सप्तपि) बोले—हे शैलकुमारी गिरिजे ! किस कारण तुम (यह इतना) भारी तप कर रही हो ? ३ । किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? हमसे (अपना) सच-सच मर्म (भेद) क्यों नहीं कहती हो ? ४ ।

मिलानके श्लोक—‘शृणु शैलमुते देवि किमर्थं तप्यते तपः । इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्-वाधुना । शिव पु० २ । = २५ । २१ ।’ अर्थात् हे शैलकुमारी ! तुम किस लिये तप कर रही हो ? तुम किस देवताका या किस फलकी कामना करती हो ? सब कहो ।

नोट—१ ‘बोले मुनि मुनु शैलकुमारी ।’ इति । (क) माताको जो स्वप्न सुनाया था उसमें भी ‘शैलकुमारी’ ही संशोधन था । यथा ‘करहि जाइ तपु शैलकुमारी । ७३ । १ ।’ यहाँ ‘शैलकुमारी’ से जड़ता सूचित की; इसीको आगे स्पष्ट कहेंगे; यथा ‘गिरि संभव तव देह’ । प्रश्नके आदिमें और उत्तरके अंतमें जड़ताका भाव सूचित किया है, फिर नहीं । (ख) ‘करहु कवन कारन तपु भारी’ का भाव कि जिसके लिये लोग तप करते हैं वह सब बातें तो तुम्हें बिना तप कियेही प्राप्त हैं, यथा कुमारसभवे सर्ग ५ श्लोक ४१—‘कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसखिलो ऋसौर्द्वयमिदोदितं वपुः । अमृगमैश्वर्यमुत्तमं जवं वयस्तपः फलं स्यात्किमतः परं वद ॥’ अर्थात् ब्रह्माके प्रथम कुल (उत्तम देवकुल) में जन्म, त्रेलोक्योत्तर सौन्दर्य, कान्तिमान् दिव्य शरीर, बिना परिश्रमही ऐश्वर्य (राज्यमुत्प) और नवीन अवस्था (जग प्राप्त ही है तप इतके अतिरिक्त) इससे बढ़कर तपका फल क्या हो सकता है (आपही) बतलाइये ? यही आशय पार्वतीभगवन्के बटुरूप शिखरीके वाक्योंमें है । यथा ‘जनमि जगत जस प्रगटिहु सातु पिता कर । तीयरतन तुम्ह उरजिहु भवरत्नाकर ॥ २७ ॥ अगम न कटु जग तुम्ह कहं मोहि अस सुम्ह । वितु कामना कलेस कलेस न बुम्ह ॥ जी वर लागि करहु तपु तो लरिकाइय । पारस जी घर मिलै तो मेरु कि जाइय ॥ २८ ॥ मोरे जान कलेस करिय वितु काजहि । सुधा कि रोगिहि चाइहि रतन कि राजहि ॥ लरि न परेउ तपकारन ॥’

वि० वि०—परीक्षा लेनेमें ही सतीसे चूक हुई थी । अतः ग्रन्थकार इनकी परीक्षा लेनेकी विधि बतलाते हैं, सप्तपियोंने अपना स्वरूप नहीं पलटा । केवल मन्वन्तरके सप्तपि होनेके नाते पूछते हैं कि किस कारण तप करती हो ? जिसमें उत्तर पानेपर शंकर भगवान्में वरोचित गुणोका अभाव दिग्गलावे और विष्णुमें सभी वरोचित गुणोंकी स्थिति निरूपण करें, इतनेसे ही परीक्षा हो जायेगी ।

नोट—२ ‘केहि अराराधु का तुम्ह चहहू ।’ इति । ‘किन कहहू’ इन अंतिम वचनोसे जान पड़ता है कि ‘करहु कवन कारन तपु भारी’ का उत्तर न मिला तब दूसरा प्रश्न किया, उसकाभी उत्तर न मिला, अथवा गिरिजाको उत्तर देनेमें कुछ संशुचित देखा तब मुनियोंने कहा कि ‘हम सन सत्य मरमु किन कहहू’ ? भाव कि हम लोग तो ऋषि हैं, हमसे क्या पर्दा ? हमसे क्यों छिपाती हो ?

(हम मन्वन्तरके सप्तपि हैं, तपस्वियोंकी देखभाल हमारे सुपुत्र हैं, हम वर भी दे सकते हैं, अतः हमसे मर्म कहना चाहिए । वि० वि०) ।

[सुनत रिपिन्ह के वचन भवानी । बोली गूड़ मनोहर चानी ॥] ❀

कहत वचन (मनु अति सकुचाई । हैसिइहु मुनि हमारि जड़ताई ॥ ५ ॥

❀ सच—१७२१, १७६२, छ० । किन—१६६१ । की न—१७०७ ।

❀ मरम—१५२१, १५६२, छ०, को० रा० । वचन—१६६१, १७०४, मुधाकरद्विवेदी

❀ अर्धाली ५ ‘कहत वचन’ के पहले ‘सुनत रिपिन्ह’ कोष्ठकान्तर्गत अर्धाली पंजाबीजी, वैजनायजी, रामायणीजी और पं० रामवल्लभाशरणजी. नगे परमहंसजी, पाडेजी, बाग हरिदासजीकी हपी पुस्तकमें है । परन्तु सम्बत् १६६१, नागरी प्र० समा, गीताप्रेस, आदिमें यह नहीं है । मेरी समझमें यह

मनु हठ परान सुनै सिखावा । चहत बारिपर भीति उठावा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—भीति=भीवार । बारिपर भीति उठाना=पानीपर दीवार खड़ी करना । यह मुदावरा है ।

अर्थ—(ऋषियोके वचन सुनतेही भवानी गूढ मनोहर बाणी जोलीं) । वचन कहनेमें मन बहुत सकुचाता है । आप सब लोग हमारी जडता (मूर्खता) सुनकर हँसेगे । ५ । मन हठमें पड़ा है (अर्थात् हठ पकड ली है), (किसीकी) शिखा मुनताही नहीं । यह पानीपर दीवार उठाना चाहता है । ६ ।

नोट—१ 'कहत वचन ' इति । (क) 'कहत वचन मनु अति सकुचाई' को कवि या वक्ताभी उक्ति मान सकते हैं और पार्थवीजीकी भी । वयिकी उक्ति माननेमें अर्थ होगा कि—कवि कहता है कि—'पार्थवीजी बात कह रही हैं पर उनके मनमें बहुत बड़ा सकोच भरा हुआ है । मनमें अत्यंत संकोचयुक्त होकर वे वचन कह रही हैं कि—' इसी तरहका उदाहरण अयोध्याकांडमें यह है—'मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समल समुक्ति मन माहीं । २ । ६१ । १ ।' पार्थवीजीकी उक्ति मानें तो भी अर्थ ठीक लग जाता है । (ख) सप्तपियोने मर्म पूछा—'हम सन सत्य मरमु किन कहहू ।' और कहा कि सत्य सत्य कहो । मर्म गुप्त रखनेकी वस्तु हैं, उसे प्रकट कहनेको कहते हैं । इसी कारण मनमें संकोच हो रहा है तथापि ब्रह्मपियोकी आज्ञाकोभी कैसे टालें । अतः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया । क्या संकोच है ? इसके उत्तरकी भलक दूसरे चरणमें है कि मुननेवाले हँसेंगे, हमको मूर्ख वा चउ कदंगे । कौनसी वह जडता है यह दूसरी अध्यात्मिक कहती है कि जलपर दीवार खड़ी करना चाहती है—यह जडताही तो है, जो सुनेगा, हँसेगा । पुनः संकोचका कारण यह भी है कि स्त्रीको स्त्रीसेभी पतिकी वार्ता करनेमें लज्जा लगती है और ऋषि धिरवालीन हैं तथा पिताके तुल्य हैं, इनसे कैसे कहे ? सत्य कहनेकी आज्ञा है अतः जात बनाकर कह नहीं सकती । इत्यादि । अतः अति संकोच' है । पुनः 'अति' का भाव कि सप्टी सहेली आदिसे कहनेमें 'संकोच' होता है और पिता आदिसे 'अति संकोच' होता है । (ग) 'हंसिहहु मुनि ' इति । मुनियोंने 'शैलकुमारी' सवोधन किया । शैल जड पदार्थ है, उस संबंधमें यहाँ 'जडताई' शब्दका प्रयोग अति उत्तम हुआ है । इस शब्दमें ध्वनि यह है कि आपने मुझे 'शैलकुमारी' कहा, सो पर्वत तो जड होता ही है, तब मुझमें जडता न्योकर न होगी ? अर्थात् मैंने शैल सवधने योग्यही जडता की है, इसलिये आप हँसेंगे । (स्नेह जाड्य है, यथा 'सो स्नेह जडता बस कहहू । मैं स्नेहसे जड हूँ, मुझे समझनेका सामर्थ्य नहीं है ।' धि० त्रि० ।)

० 'मनु हठ परान सुनै सिखावा ।' इति । (क) इसमें ध्वनि यह है कि आप जो शिखा देने आए हैं उसे भी यह न सुनेगा, यह बड़ा हठी है, जैसे और किसीकी नहीं सुनता वैसेही आपकीभी न सुनेगा ।—यह भी जडता है, मूर्खता है । (ख) 'चहत बारिपर भीति उठावा' । अर्थात् पानीपर दीवार उठाना असंभव है परन्तु मनने यहाँ हठ ठान रक्ता है । असंभवको सभर, अनहोनीको होनी करना चाहता है । शिवजीको प्राप्त करना, उनसे अपना व्याह होना, यह इच्छा करनाही जलपर दीवार उठानेकी चाह करना है । शिवजी अगाध जल हैं, यथा 'कृपासिंधु सिध परम अगाधा ।', उनकी गृहिणी (स्त्री) बनना दीवार उठाना है । पुन भाव कि मैं परम विरक्त, निष्काम, योगेश्वर हूँ, अतः उनसे विवाह असंभव है । वा, वे 'अगेह' हैं और मैं उनकी 'गृहिणी' बनना चाहती हूँ । जाना हरीदासजी लिखते हैं कि 'शिवनी यहाँ

प्रक्षिप्त अध्याली है । यदि 'कहत वचन 'सकुचाई' को कविकी उक्ति मान लें तब तो प्रक्षिप्त प्रकट ही है । हाँ, जिनम 'कहत मरम ' पाठ है नको एक अध्याली पूर्वकी आवश्यकता प्रतीत हो सकती है । १६६१ और १७०४ में 'वचन' ही है । 'कहत वचन' को श्रीपार्थवीजीकी भी उक्ति मानें तो भी 'मुनत रिपिन्ह ' की आवश्यकता नहीं जान पडती है ।—इसीसे हमने इसे सख्यामं नहीं ली और कोष्ठकमें रख दिया है । मानसपीडूपकी सवत् १६२४ वाले मस्करणमें हमने इसे दिया था । हाँ, शिवपुराणमें भी ऐसा श्लोक है ।—'इत्युक्त्वा सा शिवा देवी गिरीन्द्रतनया द्विजैः । प्रत्युवाच वचस्तस्य सुगुहमपि तत्पुरः । २. ३. २५. २२ ।'

जल है, समुद्रवत् अगाध और निराधार है, सतीत्यागके समयसेही उन्होंने घर छोड़ दिया था, जाकर वदतले समाधि लगा ली थी, फिर सती तनत्यागके पश्चात् तो उनका राग कैलासमें भी न रह गया था, यथा 'जब तैं सती जाइ तनु त्यागा । तप तैं सिध मन भएउ विरागा ।', सो उनकी घरनी बनना चाहती हैं । घरनी घर बिना कहाँ रह सकता है, जब संयोग होगा तब वह वैराग्य छोड़कर घर बनाना ही होगा । वैराग्य छुड़ाकर उनके मनमें 'राग' उत्पन्न करानेकी चाह ही 'भीति' उठाना है । श्रीनगेपरमहसजीकाभी यही मत है । पुनः, वारिपर भीति बनानेका भाव यह है कि जलकी स्थिति दृढ नहीं है, उसको आधार बनाकर उसपर दीवार खड़ी नहीं की जा सकती, वैसेही मैं तपके बलपर शिवजीको व्याहृता चाहती हूँ, यह असंभव है । 'जलपर दीवार उठाना' मुहावरा है ऐसी वस्तुकी आधार बनानेका कि जो दृढ न हो । (ग) यहाँ 'ललित अलंकार' है, क्योंकि कहना तो यह है कि मैं योगीश्वर शिवजीसे व्याहृता करना चाहती हूँ पर इस प्रस्तुत वृत्तान्तको न कहकर यह कहती हूँ कि वारिपर 'भीति' उठाना चाहती हूँ । (वीरक्ति) । 'करहु कउन कानन तप' का यह उच्चार है ।

शिवपुराणमेंभी ऐसाही कहा है । यथा 'करिष्यथ प्रहास मे भद्रा वाचो ह्यसमपाः । सरोचो वर्ण-नादिप्रा भवत्येव करोमि किम् । २४ । इदं मनो हि सुन्दरभयश परमरुक्नु । जलोपरि महाभित्ति चिकीर्षति सदीर्घताम् । २५ । २५ । २५ ।' अर्थात् आप मेरी असंभववाणी सुनकर अवश्य हँसेंगे अतः मुझे वर्णन करनेमें सकोच होता है, पर मैं क्या कहूँ ? यह मेरा दूसरेके वशमें पडा हुआ मन जलके ऊपर एक दृढ और नडुत ऊँची भीति बनाना चाहता है । ६७ इसके अनुसार यह अर्थ ठीक है जो हमने दिया है ।

नारद कहा सत्य सोइ जाना । विनु पंखन्ह हम चर्दई उठाना ॥ ७ ॥

देखहु मुनि अशिवेकु हमारा । चाहिअ सदा † शिवहि भरतारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पस (सं० पत्त । प्रा० पक्षप । मराठी एव हिन्दी पस)=पत्त, पत्तने, पर, बैना, पौख । वह अवयव जिससे चिडियों, पतंगे आदि ह्वामे उड़ते हैं ।

अर्थ—नारदजीने जो कहा वसीको सत्य जान लिया । हम बिना पंखोंके उड़ना चाहती हैं । ७ । हे मुनियो ! आप हमारा, अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा-शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ । ८ ।

नोट—१ 'नारद कहा सत्य सोइ जाना ।' इति । (क) जडता क्यों करती हो ? जब तुम अपनी बातको असंभव जानती हो तो फिर करतीही क्यों हो ? इस संभवित प्रश्नका उत्तर देती हैं कि एकतो मनने ऐसाही दृढ कर लिया वह कहा सुनताही नहीं । दूसरा उत्तर यह है कि 'नारद कहा' । (र) 'नारद कहा' अर्थात् जबपि वर अनेक जग माहीं । एहि कहैं शिव तजि दूसर नाहीं ॥', 'इच्छित फल त्रिनु शिव अचराये । लहिअ न कोटि जोग जप साये'—यह जो नारदने कहा था । (ग) 'सत्य सोइ जाना' इति । इससे नारदजीके वचनमें प्रतीति जनाई । उन्होंने बताया कि इससेलिये शिवही वर हैं, अतः इसे मानकर उनको मनने पति मान लिया । और जो उन्होंने कहा कि 'इच्छित फल' के लिये शिवाराधन करना आवश्यक है, अतः शिवाराधन करती हूँ । ६७ इस प्रकार इन शब्दोंसे तीन बातें गुप्तरूपसे सूचित कीं ।—एक तो 'वेहि अचराये ?' का उत्तर दे दिया कि जबपि नारदने शिवाराधन बताया, अतः शिवाराधन करती हूँ । दूसरे, 'का तुम्हें चहई ?' का उत्तर कि शिवजीको पति चाहती हूँ । तीसरे यह कि आराधना बतानेसे वे मेरे गुरु हुए, उनके वचनको त्यागनेकी नहीं । पुनः यह भी सूचित करती हैं कि यह दृढ मैं अपने मनसे नहीं कर रही हूँ, नारदजी एमे महात्मा और देवपित्री सम्मतिसे करती हूँ कि उनके कथनानुसार चलनेसे ध्रुव प्रह्लादादि कृतकार्य हो गए । वे भी आप लोगोंसे कम नहीं हैं, कि सहजकी किस्तीके कहनेसे छोड़ दूँ—वस्तुतः सप्तपियोने यह प्रश्न नहीं किया था; वे अपनी तरफमेही कह रही हैं, जिसका आशय यह होसकता है ।

॥ १ सत्य हम-१७२१, १७६२, ६० । सत्त सोइ-को० रा० । सत्य सोइ-१६६१, १७०४ ।

† शिवहि सदा-१७२१, १७६२, ६० । सदा शिवहि-१६६१, १७०४ ।

* विनु पंखन्ह हम चहहि उड़ाना *

भाव यह कि योगीश्वर शिवजीकी प्राणिके योग्य मुक्तमे साधन नहीं है तथापि उनको अपना पति बनाना चाहती है। (प०)। यहाँ शिवजी आकाश हैं, यथा 'विदाकाशमाकाशवास', 'स्वं ज्योम त्व धरणि रात्मा' इति पुण्यदन्तमुनिवाक्य। सो मै उनकी वामाङ्गी होना चाहती हूँ। वामाङ्गी होने या यों कहिये कि ईशा प्राणिके दो उपाय हैं तप और भक्ति। (यही दो नारदजीने बताए हैं, यथा 'जौ तप करे कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेति सकहि त्रिपुरारी। १।७०।'—यह तपका उपदेश दिया। दूसरे 'इच्छित फल विनु सिव अप राधे'। 'यह आराधनाका उपदेश किया।) ये दोनों हममे नहीं हैं। केवल गुरु नारदके बचनका भरोसा है कि 'होइहि यह कल्याण अव' और उनके आशीर्वादका भरोसा है। आकाशमें पत्नी पक्षबलसे ही उड़ते हैं। पक्ष न रहनेपर उड़ नहीं सकते; यथा 'जरे पर अति तेज अपारा। परेउ भूमि करि घोर चिकारा। १४।२८।', 'काटिसि पंख परा रग धरनी। ३।२६।' ॥३॥ यहाँ पार्थीवीजी अपनेसे विना पक्षका पत्नी और शिवजीको आकाश जानती हैं। तप और भक्ति दोनों पक्ष हैं। उनसे अपनेको रहित बसाती हैं। (बाबा हरिदासनी)। प० रामकुमारनी 'कर्म और करतूत' को पक्ष बनाते हैं। वि० त्रि० का मत है कि आराधनके साधन विरति और विवेक हैं, यथा 'श्रुति संमत हरि भगति पथ सजुत विरति विवेक।' सो ये दोनों नहीं हैं फिरभी आराधना करना चाहती हूँ। अथवा कार्यसिद्धि के साधन हैं दैव और पुरुषार्थ। सो दैव प्रतिकूल है, यथा 'तस वर मैं नरनेउं तुम्ह पाहीं। गिलिदिं उमहिं तस ससय नाहीं।' और पुरुषार्थ मुझे है नहीं। ॥३॥ 'विना पंखके उड़ना' मुहावरा है अर्थात् विना साधन, उपाय या पुरुषार्थकेही कार्य सफल करनेकी आशा करना।

'सिद्ध योगी विना पक्षके उड़ा करते हैं। यहाँ शिवजी चेतन आकाश हैं—'विदाकाश-माकाशवास'। शिवप्राणिके योग्य साधन पक्ष हैं। जैसे विना पक्षके पत्नी नहीं उड़ सकता वैसेही ऊर्ध्वरेखा योगीश्वर श्रीशिवजीकी पत्नी होना संभव नहीं।' (सा. त. वि)

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'पति पत्नी भाषका नेहनाताही पक्ष हैं। जससे शिवजीने हमें त्याग दिया तवसे हम विना पक्षके होगई। अत्र नारदात्म्यसे भरोसे विना पक्षकेही हम उड़ना चाहती हैं अर्थात् पुनः संयोग किया चाहती हैं।'

॥३॥ वस्तुतः 'विना पंखके उड़ना' मुहावरा है। इससे लिए यह आवश्यकता खोजनेकी नहीं है कि पंख क्या है, उड़ना क्या है, इत्यादि। ॥३॥ यहाँ अनहोनी बातकी चाह करना 'असंभव अलंकार' द्वारा सूचित किया गया है।

॥३॥ ऐसाही शिवपुराणमें कहा गया है। यथा 'सुरपेंशशासनं प्राप्य करोमि सुटढं तपः। रुद्रः पति भवेन्मे हि विषाधेति मनोरथम् ॥ २६ ॥ अपन्नो मन्मनः पत्नी ज्योतिनि उड्डीयते हठात्। २।३।२५।' अर्थात् देवपित्री आशासे रुद्रको पति बनानेके मनोरथसे अति दृढ़ तप करती हूँ। मेरा मनरूपी पत्नी विना पक्षका होने परभी उठान् आकाशमें उड़ता है।—इस श्लोकके अनुसार 'मन' पत्नी है।

नोट—२ 'देखहु मुनि अविधेक हमारा।' २ इति। (क) अविधेक यही है कि शिवजीको सदाके लिये अपना पति बनाना चाहती हैं। भाव यह कि वे तो सद्जही उदासी हैं तब वे खी क्यों करने लगे? और मैं उनकी अर्धाङ्गिनी बननेका हठ ठाने हुये हूँ, यह मेरा अज्ञान तो देखिए? सप्तपिंयोंने भी आगे यही कहा है; यथा 'तुम्ह चाहहु पति सदान् उदासा।' (ख) 'देखहु मुनि' का भाव कि आप निश्चयही इसे समझ सकते हैं, आपकोभी मेरी बात ऐसीही जंचेगी। पुनः भाव कि यह बात देखनेही योग्य है। (ग) 'चाहिअ सदा शिवहि भरतारा' इति। सदा शिवहि=सदा शिवजीको।=शिवजीको ही सदाके लिये अर्थात् जन्मजन्मान्तरोंके लिये, निरन्तरके लिये जिम्म अव कभीभी वियोग न हो। पुनः, नारदजीने कहा था कि 'सदा अचल

एहि कर अहिवाता'। इसी 'सदा अचल' के स्वधसे यहाँ 'सदा सिध' कहा। अर्थात् शिवनी सदा कल्याण स्वरूप है, अतः उन्हींकी पत्नी बननेमें अहिवात अचल रह सकता है। (घ) ७७ यहाँ पार्वतीजीने मन कर्म वचन तीनोंहीसे शिवप्राप्तिका चाह प्रवट की है। 'मन हठ परा' यह मन, 'विन्दुपंचन्द हम चहहि उडाना' यह कर्म और 'चाहिअ सदा सिवहि भरतारा' यह वचन है। (ङ) 'भरतारा' शब्दमी 'सहज उदासा' के स्वधसे बहुतही 'पयुक्त है। जो भरण पोषण कर वह 'भर्तार' है। उदासी क्या किसीका भरण पोषण करेगा ? कदापि नहीं। यह भी अधिबकही है।

३ सुधाकर द्विवेदीनी लिखते हैं कि 'यह लेख उपहसनाय है। कोई कन्या अपने वधसे ऐसा न कहगी कि 'देखहु भरतारा'। पर ये बातें समझमें नहीं आतीं कि गोस्वामीजीने ऐसी तुलाखुली बातें क्यों लिखीं ? देखो कालिदासने भी इसीको यों लिखा है कि पार्वतीनीने स्वयं नहीं कहा उलिक अपनी माखीको इशारा किया, तब उसने ही कहा कि ये महादेवनीको पति चाहती है। ऐसा कुमारसम्बन्धमें है।—द्विवेदीनीकी शका का समाधान यह है कि—(क) यहाँ वनमें पार्वतीनी अचेली तप करने आई है, उनके साथ कोई सगी नहीं है जैसा कि पूरे प्रसंगसे स्पष्ट है। अपि सत्यसत्य कहनेको कठते हैं, उनमें भूठभी तो नहीं कह सकतीं। इसीसे तो उत्तरके पूर्व प्रारम्भमें ही 'बहत तपन मनु अति सकुचाई' शब्दोंका प्रयोग हुआ। इन शब्दोंकी सार्थकता इस शकाके होनेपर स्पष्ट दिख रही है। (ख) गत कहनेमें परम संकोच है, फिरभी क्या कर, लाचार है, ऐसाही अवसर आ पडा है। नहीं बोलती तो सारा मामनाही चौपट हुआ जाता है। अतः ऐसे अवसरमें ऐसा कहा जाना दोष नहीं समझा जा सकता। ७७ देखिए, श्रीकौशल्या अग्रके सामने जब श्रीरामनीको श्रीसीतानीसे बोलना पडा तब भी कविने श्रीरामनीका सकुचाना कहकर तब पहले वचन कहलाये हैं क्योंकि गोस्वामीनी कट्टर भयार्थावादी थे। यथा 'मातु समीप कहत सकुचाई। बोले समउ-समुक्ति मन माई। २।६१।' वैसेही श्रीसीतानीको भी सासके समीपही पतिको उत्तर देना पडा, तब उन्होंने 'लागि मानु पग कह कर जोरी। छमवि देवि बडि अविनय मोरी। २।६४ ॥'—इस तरह लम्बा प्रार्थना करके कहा ही तो। न कहतीं तो करतीं ही क्या ? वियोगमें प्राणही निकल जाते। कममें कम धीरे धीरे वर्षका वियोग सामने था। इसी तरह यहाँभी ब्रह्मवाणीसे सप्तपियोंका आगमन पूर्वही मालूम हो चुका है। उनका आगमन कुछ रहस्यसे ही है। यदि उनसे नहीं बोलतीं तो बनाप्रनाया सारा खेलही विगड़ जानेकी सभावना है, मौका ही ऐसा आ पडा तब लाचार होकर कहना हा पडा, नहीं तो कभी न कहतीं। देखिए, वियोग सिर पर लडा देर और बिना स्पष्ट कहे काम न चलगा लडना करनेसे प्राणही चले जायेंगे, यह सच 'सोचकर' सीतानीको सासके सामने भयार्था सोडना पडी थी और उन्हीं सीतानीसे जप प्रामवासिनी छियाँ पछती है—'कोटि मनोन लनाबिहारे। सुमुखि कहहु का आहि तुम्हारे ॥ सुनि सनेहमय मंगल बानी। सकुची सिध मन मुहुँ सुनुकानी ॥ २।११७।' तब कविने यहाँ भयार्थाका कैसा 'वधवार' दिखाया है। पतिका नाम लेना तो दूर रहा, अगुल्यानिर्देशमी न किया गया। और इनका धरपर छाडकर वनवासके लिये जानेपर उत्तर 'देख उन्हीं सीतानीको सब सकाच छोडकर पूरा लेखकरही देना पडा जो अनुचित नहीं समझा जाता, वैसेही यहाँ समझना चाहिए।

नोट—श्रीलम्गाडाजीने 'विश्वसाहित्य में रामचरितमानसके 'हास्यरस' में सारे शिव पार्वती विवाह-प्रकरणके प्रहसन कलाकी बडी सुन्दर व्याख्या की है। हम सन्नेपसे कुछ बातें लिखेंगे जो इस प्रकरणमें विचारणीय हैं।—(१) केन्द और हेचलितने ने अनमिल बेजोड़पनको हास्यका कारण बताया है, उसका यह बडा ही सुन्दर उदाहरण है—एक आर पार्वतीजीकी सुन्दरता और दूसरी ओर वर बौराई बरद असवारा' इत्यादि। (२) हों तुलसीदासनी पाञ्चाल्यदेशके इस सिद्धान्तको नहीं मानते कि कोई चरित्र हर समयही हास्य चरित रहता है, इसीसे उनकी हास्यकला अधिक शिवाप्रद है, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि कब हमारा कोई दोष हास्यप्रद होजाता है और हम सतर्क हो जाते हैं। (३) शिवजीमें 'उपहासभाव इतना

अधिक है कि वह ज्ञात हास्यचरित हैं और उन्हें चिढ़चिड़ाहट नहीं आती। ७८ उपर्युक्त चौपाइयोंमें अनमिल-वेजोड़पन साफ है और अभी पार्वतीजीमें उपहासभावकी इतनीही मात्रा है कि वह स्वयं उसको स्पष्ट कर देती हैं।

दोहा—सुनत बचन विहसे रिपय गिरि-संभव तव देह ।

नारद कर उपदेशु मुनि कहहु बसेउ किमु गेह ॥ ७८ ॥

शब्दार्थ—किमु (कस्य)=किसका। यथा 'सज सिधि सुलभ जपत जिमु नाम' में 'जिमु'—जिसका।

अर्थ—(श्रीपार्वतीजीके ये) बचन सुनतेही सप्तपिं बूढ़ हैंसे। (और हैंसेते हुये बोले कि क्यों न हो आखिर) तेरा शरीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ है ! (भला), कहो तो, नारदका उपदेश सुनकर (आजतक) किसका घर बसा ? अर्थात् किसीका तो नहीं। ७८ ।

नोट—१ (क) 'सुनत बचन विहसे रिपय' इति। सप्तपिं परीक्षा लेने आए हैं। इसीसे वे पार्वती-जी और नारदजीके बचनोंके निरादरार्थ हैंसे और नारदजीके प्रति व्यगसे उन्होंने निन्दा सूचित करनेवाले बचन कहे। आगे दोहा ८१ में ऋषियोंने कहा है कि 'तुम्ह भाया भगवान सिय सकल-जगत पितु-मातु।' और विवाहके समय श्रीमेनाजीको श्रीनारदजीके बचनोंमें प्रतीतिभी दिलाई है। इससे स्पष्ट है कि भीतरसे वे न नारदजीकी निन्दा ही कर रहे हैं और न निरादर अभिप्रेत है, उपरसेही परीक्षाये यह सब कर रहे हैं। शिवपुराणमें लिखा है कि शिवजीने सप्तपिंको आह्वा दी थी कि सर्वथा छल और वंचनायुक्त बचनोंसे परीक्षा करें, इसमें सहाय न करें। यथा 'सर्वथा छलसयुक्त' बचनीयं बचञ्च वः । न संशयः प्रकर्तव्यदशासनात्मभ सुव्रताः । २। ३। २५। १७।' इसीसे वे छलभरे असत्य बचन बोले—'प्रोचुश्छलबचो मृषा । २८।'—अतएव इस व्यंगमें स्तुति-यत्नके भावभी महात्माओंने दरसाये हैं। जैसे ब्रह्माकृत व्यंग स्तुति विनयमें शिवजीकी यह है,—'बावरो रायरो नाहु भवानी' वैसेही यहाँ भी व्यंग है। (२४) 'गिरि संभव तव देह' इति। भाव यह कि पर्वत जड़ है और तुम्हारी उत्पत्ति पर्वतसे है, इससे तुम्हारी बुद्धिभी जड़वत् होगई है, पथरा गई है। स्तुतिपत्रमें भाव यह है कि पर्वत परोपकारी और गम्भीर होते हैं वैसेही तुमभी परम पवित्रात्मा, गभीर और परोपकारिणी हो। 'गिरिसंभव' में लक्षणाभूलक व्यंग है कि जड़की बन्धा क्यों न जड़ता करे, शैलकी बन्धा स्वामाधिक ही जड़ हुआ ही चाहे। (पं०, धीरकवि)।

७८ शिवपुराणमें जोड़के श्लोक ये हैं—'इत्याकर्ण्य बचस्तस्या विहस्य सुनयन्न ते । २८ । न ज्ञात तस्य चरितं दृष्ट्वा पठितमानिनः । देवयैः क्रूरमनसः सुज्ञा भूत्वाप्यगामजे । २९ । नारदः कूटवादी च परिचितप्रमथकः । तस्य वार्ता श्रवणतो हानिर्भ्रति सर्वथा । ३० ।' अर्थात् पार्वतीजीके बचन सुनकर मुनि हैंसकर बोले। ज्ञानवती होकर भी तुमने भूठे मानी पठित कठोर मनवाले नारदका चरित नहीं समझा, यह कूटवादी हैं, दूसरोंका चित्त मथन करनेवाले हैं। उनके बचनोंको सुनने मात्रसे ही हानि होती है। (२. ३. २४) । 'गिरि संभव तव देह' और 'नारद कर उपदेशु मुनि...' में ये सज भाव भरे हुए हैं।

२ 'बसेउ किमु गेह' में 'बकोक्ति अलकार' है। काकुद्रारा यह अर्थ सूचित करते हैं कि किसीका घर न बसा, जिसको उपदेश दिया, उसका घरही उजड़ गया। कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा घर कर्मी बसेगा ? इसीके उत्तरमें पार्वतीजीने कहा है कि 'बसउ भवतु उतरउ नहि डरऊँ' (८०)। स्तुतिपत्रमें यह भाव कहा जाता है कि यह देह ही गेह (घर) है; यथा—'निव जव तें हरि ते बिलगान्यो । तव तें देह गेह निव जान्यो । वि० १३६।' नारदजीके उपदेशसे यह देहरूपी घर रहही नहीं जाता, देहाभिमान जाता रहता है, जीव अपना सहजस्वरूप पा जाता है जिससे वह मुक्त हो जाता है। (पं०) ।

दधसुतन्ह उपदेशिन्ह जाई । तिन्ह फिरि मवनु न देखा आई ॥ १ ॥

चित्रकेतु कर घरु उन्ह घाला । कनकरुपिपु कर पुनि अस हाला ॥ २ ॥

शब्दार्थ—घालना=विगाड़ना, नाश करना। यथा 'जिमि कपिलहि घालइ हरहाई। ७।३६।', 'आयु गण अरु घालहिं आनहिं। ७। ४०।' घर घालना=घर विगाड़ना; परिवारमें अशान्ति वा हानि पहुँचाना, नाश करना, चौपट करना।

अर्थ—उन्होंने जाकर दत्तके पुत्रोंको उपदेश दिया (जिससे) उन्होंने फिर लौट आकर (घरका मुँह भी) न देखा। १। चित्रकेतुका घर उन्होंनेही चौपट किया। फिर हिरण्यकशिपुकी भी ऐसी ही दशा की। २।

नोट—१ 'दत्तसुतन्ह...' इति। भाव कि दत्त दत्तही हैं, बड़े चतुर हैं, सो उनके भी पुत्रोंको इन्होंने ऐसा बहकाया कि उनकी दत्तता कुछ ज्ञान न कर सकी। एक भी पुत्र न रह गया। सभी पुत्र पिताकी आज्ञाके प्रतिभूल चले, घर न लौटे। जब ऐसे चतुर दत्तका घर विगाड़ डाला तब तुम क्या चीज हो, तुम तो जड़ गिरिकीही पुत्री हो। 'जाई' का भाव कि प्रायः शिष्यही गुरुके पास जाता है, परन्तु दत्तके पुत्र नारदके पास उपदेशके लिये नहीं गए थे, वे (नारद) स्वयं बिना बुलायेही, बिना प्रयोजन उनके पास गए और उनको उपदेश दिया। भाव कि तुम्हारे पासभी तो अपने आपही आए थे, कोई बुलाने नहीं गया था। उनका यह स्वभाव है कि खोज खोजके यही काम किया करते हैं। पुनः भाव कि नारद और दत्त दोनोंही ज्ञानके पुत्र हैं [४८ (६) देखिये], नारदजीका जब अपने आत्मीयोंमें यह हाल है, तब तुम तो पराई हो, तुमको भड़कानेमें उन्हें कौन दया आने लगी ? परम ही आग लगाई तब बाहरको कब छोड़ेंगे ?

० जोड़के श्लोक ये हैं—“नारदस्तत्र वै ययौ। ३३। वृटोपदेशमाश्राव्य तत्र तान्नात्पो मुनिः। तत्राह्वया ते सर्वे पितुर्गृहमाययुः। ३४।” ददौ तदुपदेशं ते तेभ्यो भ्रातृपथं ययुः। आययुर्न पितुर्गृहं भिद्धुस्ति रताश्रते। ३७। विद्याधरश्चित्रकेतुयो बभूव पुराकरोत्। स्वोपदेशमयं दत्त्वा तस्मै शूच्यं च तद्गृहम्। ३६। प्रह्लादाय स्वोपदेशान्हिरण्यकशिपोः परम्। दत्त्वा दुःखं ददौ चायं परबुद्धिप्रभेदकः। ४०।’ (२।३।२५)। अर्थात् दत्तके सुतोंको दो बार ऐसा वृट उपदेश दिया कि फिर वे घर न गए, मित्राष्टि-मार्ग प्रह्लाद कर लिया। उनके पास स्वयं जाकर उपदेश दिया। विद्याधर चित्रकेतुको वैराग्यका उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रह्लादको उपदेश देकर हिरण्यकशिपुद्वारा उसे बहुत दुःख पहुँचवाया। अतः वे दूसरोंकी सुझिके भेदक हैं।

३ स्तुति पत्रका भाव—‘उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुनः जन्म न लिया, मोक्षमार्गकी राह ली, जहाँसे फिर लौटना नहीं होता। यथा ‘पन्थानमनिघर्त्तनम्। भा० ६।५।२१।’ चित्रकेतु भी भगवत्को प्राप्त हुआ। चित्रकेतुका अज्ञान और देहाभिमान इन्होंने मिटाया, हिरण्यकश्यप नृसिंहभगवानके दर्शनमें प्रताप हुआ।’ (पंजाबीजी)

४ दत्तपुत्रोंकी कथा—पंचजन प्रजापतिकी कन्यासे दत्तने विवाह करके उससे हर्यश्वनामक दश-द्वार पुत्र उत्पन्न किये। (मत्स्य पुराणमें १००० पुत्र होना लिखा है—अ० ५ श्लो० ४-१२ में इसकी कथा है)। इन सर्वोंको दत्तने प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे सृष्टि रचनेके लिए तपस्या करने भेजा। सिंधु नदी और समुद्रके संगमपर नारायणसर तीर्थ है। यहाँ आ स्नानकर वे तपस्यामें तत्पर हुए। उसी अवसरपर श्रीनारद मुनि यहाँ पहुँचे और यह विचारकर कि इनका हृदय अभी स्वच्छ है, वे भगवद्भजनके योग्य हैं, इनको उपदेश लगेगा, उनसे बोले कि—‘हे हर्यश्वो ! तुमने भूमिका अंत देखा है ? बिना इसके देखे सृष्टि कैसे करोगे ! प्रजापति होकरभी तुम बड़े अज्ञ हो जो व्यर्थ तप कर रहे हो। हमारे प्रश्नका उत्तर दो कि तुमने ये पदार्थ देखे हैं—(१) यह देश जिसमें केवल एवही पुरुष हैं। (२) एक विल जिसमें जानका मार्ग देख पड़ता है पर उससे निकलते किसीको नहीं देखा। (३) दोनों ओर बहनेवाली नदी (जो एक ओर उत्थली है और दूसरी ओर काटती है)। (४) पचीस पदार्थोंसे गठित अद्भुत घर। (५) विचित्र बोली बोलनेवाला हंस। (६) छुरा और मससे रचित स्वयं धूमने वाला चक्र। (७) बहुत रूप धरने

धाली स्त्री । (८) एक पुरुष जो पुत्रश्रलीका पति है । (९) पृथ्वीका अंत । और यह भी बताओ कि तुम (१०) अपने सर्वज्ञ पिताकी आज्ञा जानते हो ?

इन कूट वाक्योंको सुनकर हर्यश्वगणने उनका भाव अपनी बुद्धिसे यो विचार कि 'यह लिंग शरीर राज्य है जिसमें जीवही एक पुरुष है । यही आत्माके बंधनका अनादि कारण है । ईश्वर एक है, सबका साक्षी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वैश्वर्य-सम्पन्न और आपही अपना आधार है । उसको बिना जाने और उसमें चित्त लगाये बिना सब कर्म व्यर्थ हैं । ब्रह्ममें लीन होनेपर पातालगत व्यक्तिके समान फिर कोई नहीं लौटता । अपनी बुद्धि ही यह स्त्री है । जैसे दुष्ट स्त्रीके संगसे पतिकी स्वाधीनता चली जाती है वैसेही मायाके संगसे जीव ऐश्वर्य भ्रष्ट होगया और उस मायाकी सुप्त दुःख-रूप गतिका अनुगमन करता रहता है । उत्पत्ति और सहार करनेवाली माया नदी है । अन्तर्यामी पुरुष २५ तत्त्वोंका अद्भुत आश्रय है । ईश्वरप्रतिपादक शास्त्रमें कर्म जिनसे बंधन और जिनसे मोक्ष होता है कहे गए हैं, यही शास्त्र हस है । स्वयं घूमनेवाला कालचक्र है जिसकी धार बढ़ी तीक्ष्ण है । शास्त्र हमारा पिता है, निश्चितही उसकी उपयुक्त आज्ञा है । मनमें इस प्रकार निश्चय करके नारदजीकी परिक्रमा करके उस मार्गको चल दिए जहाँसे कोई न लौटता । (भा० स्कं० ६ अ० ५ श्लोक १-२१) ।

इसके पश्चात् दक्षने फिर पंचजनकी कन्यासे सवलाश्व नामक १००० पुत्र उत्पन्न किए—(मत्स्य पुराणमें वीरस्य प्रजापतिकी कन्यासे शबला नामक १००० पुत्र होना लिखा है—'हर्यश्वेण प्रणष्टेषु पुनर्दक्षः प्रजापतिः । वैरिण्यामेवपुत्राणा सहस्रमसृजत्प्रभुः ॥ शबला नाम ते चित्राः समेताः सृष्टिहेतवः ॥') और इनको भी सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करनेको यहाँ भेजा । श्रीनारदजीने इनसेभी यही प्रश्न किये और अन्तमें इन्हें उपदेश दिया कि तुमनी अपने भाइयोंकी रीति ग्रहण करो, उन्हींरा अनुसरण करो । इन्होंने भी विसाही किया और घर लौटकर न गए । दक्षने जब यह समाचार पाया तो नारदपर बहुत दुःखित हुए और उनसे बोले कि 'तू कपट वैश धारण किये है, असाधु है, तूने मेरे धर्मनिष्ठ पुत्रोंको भिल्लकोंके मार्गपर भेज दिया ।' प्रथम बार हमारे साथ असह्य दुष्टता की सो मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे सहली । अब फिर तूने हमारे साथ बढ़ी अश्रिय व्यवहार किया, हमारा सन्तानोच्छेदरूपी अमंगल जो तुमने किया है इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता । ऐसा कहकर नारदजीको शाप दिया कि 'तुम एक ठौर स्थिर न रहोगे, तीनों लोकोंमें घूमते फिरते रहोगे, कहीं सुन्दारा पैर न ठहरेगा ।' यथा—'तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमत पदम् ॥ भा० ६ । ५ । ४३ ॥' इसके पश्चात् दक्ष ने ६० कन्याएँ अपनी पत्नी असिन्वनीसे उत्पन्न करके उन्हें ऋषियोंको व्याहृ दीं और इनके द्वारा सृष्टि रचाने लगे ।

५ 'चित्रकेतुकी कथा'—शरसेन देशमें चित्रकेतु सार्वभौम राजा था । इसके एक करोड़ रानियों थीं । —(वैजनाथजी और महाराज हरिहरप्रसादजी १६००० लिखते हैं) । परन्तु न तां कोई पुत्र ही था और न कन्या ही । एक दिन श्रीअङ्गिराऋषिजी विचरते हुए राजाके यहाँ आ पहुँचे, राजाने प्रत्युत्थान, पाश, अर्घ्य द्वारा पूजन कर उनका आतिथ्य सत्कार किया । राजासे इशाल प्रश्न करते हुए ऋषिजीने कहा—'राजन् ! सुन्दारा आत्मा कुछ असुप्तुष्टसा देख पड़ता है । किसी इष्ट पदार्थकी अप्राप्तिसे दुःखित हो ? तुम चिन्तित से जान पड़ते हो, क्या कारण है ?' राजाने अपना दुखड़ा सुनाया कि 'बिना एक पुत्रके मैं पूर्वजों सहित नरकमें पड़ रहा हूँ, कृपा करके वह उपाय कीजिये जिससे पुत्र पाकर दुष्पार नरकसे उत्तीर्ण हो सकूँ' । मुनिने त्वाष्ट्र चरु तैयारकर उससे त्वष्ट्रा देवताका पूजन कराया और राजाकी अष्ट और श्रेष्ठ पटरानी कृतश्रुतिकी, उस यज्ञका अवशिष्ट अन्न देकर कहा 'इसे खा लो' । फिर राजासे कहा कि इससे एक पुत्र होगा, परन्तु उससे तुमको दुर्घ और शोक दोनों होंगे । ऋषि यह कहकर चले गए । पुत्र उत्पन्न होनेपर राजाने बहुत दान दिये । पुत्रपती होनेके कारण राजाकी प्रीति इस रानीसे बढ़ती गई जिससे और रानियोंके हृदयमें वाद होने लगा । वे शोचतीं कि हम दासियोंसे भी गई गुजरीं, हमसे अधिक मदभागिनी कौन होगी । वे सबतका सौभ्या

न देख सह सकती थीं। एक धार पुत्र तो रहा था, माता किसी कार्यमें लगी थी। सबतोंने अबसर पाकर बच्चेके ओठोंपर चिपका फाया फेर दिया, जिससे उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ ऊपर चढ़ गईं और वह मर गया। इसकी माँ को सबतोंके द्वेषका पता भी न था। घटुत देर होनेपर माताने धायसे राजकुमारको जगा लानेकी आज्ञा दी, धायने जानर देखा तो चीखमारकर मूर्छित हो गिर पड़ी। रानी यह देख दौड़ी, कोलाहल मच गया। रानी राजा दोनोंका शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, महारशोकसे विलाप प्रलाप करते हुए वे मोहके कारण मूर्छित हो गए।

ठीक इसी अबसर पर श्रीअंगिराऋषि और श्रीनारदजी वहाँ आ पहुँचे। महर्षि अंगिरा और नारदजी राजाको यों समझाने लगे कि—हे राजाओंमें श्रेष्ठ ! सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोकातुर हो वह तुम्हारा कौन है और पूर्व जन्ममें तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होंगे ? जैसे जलके प्रवाहके वेगसे बालू (रेत) बह बहकर दूर-दूर पहुँचकर कहासे कहाँ जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार कालके प्रबल चक्र द्वारा देहधारियोंका वियोग और संयोग हुआ करता है। जैसे वीजमें कभी बीजान्तर होता है और कभी नहीं, वैसे ही मायासे पुत्रादि प्राणी पिता आदि प्राणियोंसे कभी संयोगको प्राप्त होते हैं और कभी वियोग को। अतएव पिता पुत्र कल्पना मात्र हैं। वृथा शोक क्यों करते हो ? हम, तुम और जगत्मात्रके प्राणी जैसे जन्मके पूर्व न थे और मृत्युके पश्चात् न रहेंगे वैसे ही इस समय भी नहीं हैं - [भा० ६। १५। श्लो० १०८]। राजाको ज्ञान हुआ इस प्रकार कुछ सान्त्वना मिलने पर राजाने हाथसे आँसू पोंछकर ऋषियों से कहा—‘आप दोनों अबधूत बेरा बनाने हुए कौन हैं ? आप ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं जो हम सरीरे पागलोंमें उपदेश देनेके लिये जगत्में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करे। मैं घोर अंधकारकृममें डूबा पड़ा हूँ। मुझे ज्ञान-दीपकका प्रकाश दीजिए। ‘अंगिरा ऋषिने दोनोंका परिचय दिया और कहा कि—‘तुम भगवानके भक्त और ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोकमें मग्न होना उचित नहीं। तुमपर अनुमद करनेहीको हम दोनों आए हैं। पूर्व जन्म में आया था तब तुमको अन्य विषयोंमें मग्न देख ज्ञानका उपदेश न दे पुत्र ही दिया, अब तुमने पुत्र पाकर स्वयं अनुमद कर लिया कि गृहस्थको कैसा संताप होता है। स्त्री, धर, धन और सभी ऐश्वर्ये संपत्तियाँ यहाँ शोक, भय, संतापकी देनेवाली नश्य और मिथ्या हैं। ये सब पदार्थ मनके विकार मात्र हैं, छनमें प्रकट और छनमें लुप्त होते हैं। इनमें सत्यताका विश्वास त्यागकर शांति धारण करो !’ देवर्षि नारदजीने राजाको मत्प्रोपनिषद् उपदेश किया और कहा कि इसके सात दिन धारण करनेसे सकर्षण भगवान्के दर्शन होगा। फिर सनके देखते नारद मुनि मरे हुए राजकुमारके जीवात्मासे बोले—‘हे जीवात्मा ! अपने पिता, माता, सुहृद्, पाँचवोको देख। वे कैसे संतप्त हैं। अपने शरीरमें प्रवेशकर इनका संताप दूर कर। पिताके दिये हुये भोगोंको भोगो और राज्यसिंहासनपर बैठो !’ लड़का जी उठा और बोला कि—‘मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियोंमें भ्रमता रहा हूँ। किस जन्ममें वे मेरे पिता-माता हुए थे ? क्रमशः सभी आपसमें एक दूसरेके भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रत्नक इत्यादि होते रहते हैं। वे लोग हमें पुत्र मानकर शोक करनेके बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते ? जैसे सोना, चाँदी, आदिके व्यापारियोंके पास सोना चाँदी आदि बस्तुएँ आती-जाती रहती हैं, वैसेही जीवभी अनेक योनियोंमें भ्रमता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है उतने दिन उसपर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म, स्वयं प्रकाशित है। कोई उसका मित्र वा शत्रु नहीं। ...’ (भा० स्कं० ६ अ० १४, १५। अ० १६। श्लो० १-११)। वह जीव फिर बोला कि मैं पाञ्चाल देशका राजा था, विरक्त होनेपर मैं एक भ्रम में गया। इस मेरी माताने भोजन बनाने के लिए मुझे कड़ा दिया जिसमें अनेकों चींटियाँ थीं (कोई-कोई कहते हैं कि फल दिया था; जिसमें चींटियाँ थीं)। संशोधन किये दिना मैंने आग लगादी। वे सब चींटियाँ मर गईं। मैंने शालग्रामदेवका भोग लगाकर प्रसाद पाया। बड़ी चींटियाँ मेरी सौतेली मातायें हुईं। प्रभुको अर्पण होनेसे एकद्वी जन्ममें सबने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते—

‘अमु रात्रेऽश्रुति नीति अरु मैं नहि पाव कनेश’। अरु इस देहसे मेरा संबंध नहीं। ‘यह सब माया कर परिपार’। इतना कह नीच शरीरने निरुन गया। राजाको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने राज्य छोड़ दिया। नारदमुनिने सङ्घर्षण भगवान्का मंत्र दिया, स्तुतिमयी विद्या बताई। सात दिन जप करनेपर शेष भगवान्का दर्शन हुआ। आपको एक विमान मिला जिसपर चढ़कर आप आकाश मार्ग पर घूमते थे। पार्वतीजीके शापसे वृत्रासुर हुए। भा० स्कं० ६ अ० ६, १०, ११, १२ में वृत्रासुर और इन्द्रकी वार्ता आदि देखने योग्य है।—(भक्तिमुधास्वाद भक्तमाला तिलक तृतीय आवृत्ति पृष्ठ १२५-१२६)

६ ‘कनककशिपुकी कथा’—प्रह्लादजीकी माताको उपदेश दिया जिससे पिता-पुत्रमें विरोध हुआ। पिता मारा गया। विशेष २६ (४) में देखिए।

दैत्य बालकोके पूछनेपर प्रह्लादजीने स्वयं यह वृत्तान्त यो कहा है। (भा० ७ अ० ७ में यह वृत्तान्त दिया है)।—हिरण्यकालके मारे जानेपर जन् मेरे पिता हिरण्यकशिपु मद्राचलपर तप करनेने लिए गये तब अबसर पाकर देवताओंने दैत्योंपर चढ़ाई की। दैत्य समाचार पा जान बचाकर भागे, स्त्री पुत्रादि सबको छोड़ गए। मेरे पिताका घर नष्ट कर डाला गया और मेरी माताको पकड़कर इन्द्र स्वर्गको चले। मार्गमें नारदमुनि, विचरते हुए मिल गए और इन्द्रसे बोले कि इस निरपराधिनी स्त्रीको पकड़ ले जाना योग्य नहीं, इसे छोड़ दो’। इन्द्रने कहा कि इसके गर्भमें दैत्यराजका वीर्य है। पुत्र होने पर उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। तब नारदजी बोले कि यह गर्भ स्थित बालक परम भागवत है। तुम इसको नहीं मार सकते। इन्द्रने नारद वचनपर विश्वास करके मेरी माँको परिक्रमा करके उसे छोड़ दिया। नारदजी उसे अपने आश्रममें ले गए। यह गर्भके मज्जलकी कामनासे नारदमुनिकी भक्तिपूर्वक सेवा करती रही। दयालु ऋषिने मेरे उद्देश्यसे मेरी माताको धर्मके तत्त्व और विज्ञानका उपदेश किया। ऋषि अतुमहमे यह उपदेश मैं अद्यतक नहीं भूला।

नारद सिख जे सुनहिँ नर नारी । अवसि होंहिँ तजि भवसु भिखारी ॥ ३ ॥

मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ ४ ॥

अर्थ—पुरुष (हो या) स्त्री जाँ भी नारदकी सीख (सिखावन, उपदेश, शिक्षा) सुनते हैं वे घर बार छाड़कर अवश्य भिड़ुक हो जाते हैं। ३। (उनका) मन (तो) कपटी है और शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं। वे सबको अपना सा (अपने समान) बनाना चाहते हैं। ४।

टिप्पणी—१ (क) यहाँतक तीन उदाहरण दिये। दत्त, चित्रकेतु और हिरण्यकशिपुके। तीन उदाहरण देनेका भाव कि तीन बहुवचन है। तीन उदाहरण देकर जनाया कि ये तो लोक पीछे एक एक उदाहरण हमने दिया। (दत्तसुत स्वर्गके, चित्रकेतु मर्त्यलोकके और हिरण्यकशिपु पातालके। पर हिरण्यकशिपु की राजधानी मुलतान कही जाती है जो भारतधर्ममें है। इससे यह आशय समझ पडता है कि लोक तीन हैं, इसलिए तीन उदाहरण दिये गये।) इनके अतिरिक्त बहुतेरोंको उपदेश दे-देकर घर उजाड़ डाला। (स्व) ये तीनों उदाहरण पुरुषोंको बहकानेके हुए। उसीसे फिर कहते हैं कि ‘नारद सिख जे सुनहि नर नारी’। अर्थात् स्त्रियोंको भी बहकाते हैं जिनमेंसे एक तुम भी हो जिन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार जनाया कि तीनों लोकोंके निवासियोंको चौपट करते हैं। पुनः, [‘नर नारी’ कहनेका भाव कि पहले जिनको उपदेश दिया उनमें दो दत्तसुत और चित्रकेतु तो पुरुष थे और हिरण्यकशिपुकी स्त्रीको उपदेश देकर हिरण्यकशिपु को चौपट किया। वैरागी पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपनी माँके वैधव्यका कारण हुआ। यह उदाहरण स्त्रीको सीख देनेका है। अतः ‘नर नारी’ कहा]।

नोट—१ (क) ‘जे सुनहिँ’ इति। भाव कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें उनका उपदेश सुननेसे घर न निगड़ा हो। तुमने भी सुना, इसीसे घर छोड़ बनमें पडी हो, राजभोग पेशवर्ष छोड़ भिखा रिनी तपस्थिनी बनी हो। पुनः, भाव कि उपदेश सुनभर लेनेका यह फल होता है और तुमने तो इतना

कर्मि बाला ।। २) — 'अवसि' = अवश्य ही । अर्थात् इसमें संदेह नहीं है । 'भित्तारी होंहि' का साधारण अर्थ यही है कि द्वार-द्वार उन्हें भीष मॉगिनी पडती है, दुःख उठाना पडता है । देख न लो, तुम्हारा घर छुड़ाया, तपके बहाने धनमें भेजवाया और तप भी किस लिये ? — 'भित्तारीसे विवाह करानेके लिये ।' तब तुम्हारे भित्तारिणी होनेमें क्या संदेह रह गया ? मिलान कीजिये — 'असाध्व कार्यभेकाणं भित्तोर्मागैः प्रदशितः । भा० ६ । ५ । ३६ ।' (दक्षने नारदजीमे कहा है कि तुमने स्वधर्मपरायण मेरे पुत्रोंको भित्तुओंके मार्गका उपदेश दिया) । स्तुतिपत्रमें 'भित्तारी' से संसारेसे विरक्त हो जाना कहा ।

२ 'मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ।' इति । 'कपटी' अर्थात् मनमें दुष्ट है और बाहर दिखानेको बुद्ध और ही है । 'कपटी' कहकर दूसरे चरणमें कपटका कारण कहते हैं कि 'आपु सरिस सवही चढ कीन्हा' । अर्थात् चाहते हैं कि जैसे हम घरबाररहित हैं, वैसेही किसीके भी घरबार न रह जाय । बस्ता-पसाया घर देख उसे उनाडनेकी तोहमं लगे रहते हैं । सृष्टिकी बढती नहीं देख सकते । — 'उजरे दरप विपाद घसेरे' । मेनाजीने भी यही कहा है, यथा 'नारद कर मै काह विगारा । भवतु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥' परघरपालक लाज न भीरा । ६७ । १४ । 'तन सज्जन चीन्हा' अर्थात् उपरसे तिलक, कंठी, माला, बीणा, हरिगुणगान आदि सज्जनोंवैसे चिह्न बनाये रहते हैं । सज्जन बिल्कुटे हुआँको मिलाले हैं और ये मिले हुआँको छुड़ाते हैं । (वै०) । 'आपु सरिस' अर्थात् बिना रीं और घरका । यथा 'सांचेहु उन्हे के मोह न माया । दासीन धनु धामु न जाया । ६७ । ३ ।'

३ जोड़के श्लोक — 'मुनिना निज विद्या यद्वाधिता कर्णोरोचना । सा स्वगोहं विहायाशु भिदां चरति प्रायशः । ४१ । नारदो मलिनात्मा हि सर्वदोषजलदेहवान् । जानीमस्तं विशेषेण धयं तत्सहवासिनः । ४२ ।' (शि० पु० २ । ३ । २५) । अर्थात् जिस-जिसने उनका कर्णोरोचक उपदेश सुना वह वह घर छोड़ भित्तावृत्ति परायण हो गया । वे देखनेमें बगला सरिरे उज्ज्वल देहवाने हैं, पर उनका मन मलिन है । हम सहवामी हैं, इससे सज्जन ज्ञानते हैं ।

४ सप्रति अपने बचनोंसे सुकाले हैं कि नारदजी मन, बचन और तन तीनोंसे पराया घर विगाड़ने में लगे रहते हैं । 'मन कपटी' से मन, 'सिख' से बचन और 'तन सज्जन चीन्हा' से तन वा कर्म — इस तरह तीनोंसे धोखा देकर बहकाकर निगाडना कहा । पुनः भाव कि उनके बचनोंमें तो वैराग्य भरा रहता है, मनमें कपट रहता है और तनमें सज्जन चिह्न अर्थात् श्रुति वेप बनाये रहते हैं — यह अवगुणी दुरात्माओं के लक्षण हैं; यथा 'बदन धरतु गयो, आश्रम निवास तज्यो, आसन बकित सो परावनी परो सो है । करम उपासना बुदासना विनास्यो, ह्यान बचन, विराग वेप जगत हरो सो है ॥' (क० उ० ८४) । पुनश्च यथा 'बचस्यन्यङ्गनस्यन्यःकार्यमन्यदुदुरात्मनाम् ।' अर्थात् दुरात्माओंके मनमें बुद्ध, बचन बुद्ध और कार्य बुद्ध और होता है । दक्षनेभी कहा है कि तुम उपरसे साधुवेप धारण किये भीतरसे दूसरेका बुरा चेतते हो, यथा 'अहो असाधो साधून् साधुलिङ्गन मस्तबया । भा० ६ । ५ । ३६ ।' (पं० रा० कु०) । (ग) स्तुति पत्रके भाव कि संसारकी ओरसे मन हटाकर भगवद्भक्त बना देते हैं ।

तेहि के बचन मानि विश्वासा । तुम्ह चाइहु पति सहज उदासा ॥ ५ ॥

निर्गुन निलज कुवेप कपाली । अकुल अगेह दिगंबरु ब्याली ॥ ६ ॥

अर्थ — (सो) उसके बचनोंपर विश्वास मानकर तुम (ऐसेको) पति बनाना चाहती हो जो जन्मसेही दयाभाविकही न्दामीन है । ५ । गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेपधाला, प्रेतों और मनुष्योंकी खोपड़ियों की माला पहननेवाला (मुंडमालधारी), कुलाहीन, घरबार-रहित, जंगा और सर्पोंको सारे शरीरमें लपेटे रहनेवाला है । ६ ।

नोट — १ 'तेहि के बचन ...' इति । (क) भाव कि कपटी, अवगुणी, मोहमाया दयारहित मनुष्य

विश्वास करने योग्य नहीं होता, तुमने ऐसे मनुष्य का विश्वास कैसे कर लिया ? यहाँ तक उपदेशाकी निंदा की। आगे बरकी निंदा करते हैं। (ख) पार्वतीजीने पहले नारदवचनको सत्य मानना कहा था तब शिवजीको पतिरूपमें बरण करनेकी बात कही थी; यथा 'नारद कहा सत्य सोइ जाना। वितु पंखन्ह । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥' अतः उसी क्रमसे ऋषियोने प्रथम उपदेशाकी निंदा की, (यदि पार्वतीजी इसे सुनकर नारदवचनको असत्य मान लेतीं तब तो आगे कहनेकी आवश्यकता ही न रह जाती), तब बरकी।

२ 'तुम्ह चाहहु पति व्याली' इति। नारदजीने जो बरके लक्षण बताये थे, उनसे मिलान कीजिये-

नारद	सतीर्षि	नारद	सतीर्षि	नारद	सतीर्षि
१ अगुन	निर्गुण	४ उदामीन	महज उदास	८ नग्न	दिगंबर
२ अमान	निलज्ज	५ सशयस्त्रीण	अगेह	९ अमंगल वेष	व्याली,
३ मातुपितुहीना	अकुल	६ जोगी	सहज उदास	जदिल	कुवेष,
		७ अकाम मन			

पार्वतीमंगलम गोस्वामीजीने इसीको बरनेछन्दमें यों लिखा है—'कहहु का सुनि रीमेहु बर अकु लीनहि। अगुन अमान अजात मातु पितु हीनहि ॥'—जिसके अनुसार 'अकुल' का अर्थ 'अकुलीन' या 'अजाति' होना पाया जाता है। 'सहज उदास' और 'अगेह' कहकर जनाया कि उनका किसीका घर नहीं भाता, कहीं नदी तटपर इमशानम पड़े रहते हैं जैसी उदासियोंकी रीति है, यथा 'कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहि ज्ञानरत मुनि भग्यासी। ७। २६।'; क्योंकि वहाँ सदा मृतक शरीरोंको देखते रहनेसे आत्मबुद्धिका विस्मरण नहीं होने पाता। 'निर्गुण' से जनाया कि घर होने योग्य उनमें एक भी गुण नहीं है। भोग धनरा आदि खाते हैं। तुम उत्तम शीलामिणुणोंसे युक्त हो तब निर्गुणी तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है ? 'निलज्ज' (निलज्ज) है अर्थात् भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनियोंके साथ नगे नाचते हैं, पिशाचियोंको घूस्ते हैं; ऐसेके साथ तुमभी लज्जित होगी। 'कुवेष' से चित्ताकी अपवित्र भस्म लगाए, पंचमुख, तीन नेत्र, जटाधारी, गन व्याघ्रचर्मधारी, (व्याघ्रचर्म पहने और गजचर्म ओढ़े), इत्यादि सब कहे। 'कपाली' है अर्थात् मनुष्यों, प्रेतों और सतीके मरनेपर सतीकेभी मुडोंकी माला धारण करते हैं। प्रेतोंकी मुडमाला धारण करनेका प्रमाण, यथा—'मृतसद्ब्रह्मि भूषण । भा० ४। २। १५।' 'अकुल' है अर्थात् उनके भों बापका ठिकाना नहीं, वे अकुलीन हैं तब कुलीन पुरुषोंके साथ वे बैठ नहीं सकते। अथवा, कुन नहीं है, तुम्हारे सास, दबसुर, ननद, भोजाई इत्यादि कोई भी नहीं है, ऐसा घर किस कामका है ? 'अगेह' है, घर नहीं है; अर्थात् वहाँ तुम्हारे रहनेका कहीं ठिकाना नहीं, तब फिर रहोगी कहीं ? 'दिगम्बर' हैं, उनके पास कपडा भी नहीं, तब तुम्हें ओढ़ने-पहननेको कहाँसे मिलेगा ? 'व्याली' है अर्थात् सर्पोंको सब अंगोंमें लपेटे रहते हैं, नागराज वासुकिको यज्ञोपवीतरूपमें धारण किये रहते हैं और इसी रूपमें वे पृथ्वीपर भ्रमण करते रहते हैं।—सबका आशय यह हुआ कि विवाह घर, घर और कुल देखकर किया जाता है, सो ये तीनोंही बातें प्रतिकूल हैं। न घर अच्छा न कुल और न घर ही अच्छा।—विशेष ७६ (७) में देखिये।

३ श्रद्धेय शिवजीके विषयमें मुनियोंका अर्थार्थ घृणा प्रदर्शित करना 'वीभत्स रसाभास' है (वीर-कवि)। ७७ स्तुतिपत्रमें ये सब विशेषण गुण हैं। यहाँ तक देवर्षि नारद तथा योगीश्वर शिवजीके विषय में जो बातें कही गई हैं, उनके स्तुतिपत्रके भाव यहाँ एकत्र दिये जाते हैं—

वचन	निंदा पक्षमें भाव	स्तुति-पक्षमें भाव
-----	-------------------	--------------------

'गिरि-संभव तब देह' ।	गिरि जड़ है, तुम उसकी पुत्री हो, इससे तुम्हारी बुद्धिभी	गिरि परोपकारी वैसेही तुमभी हो, घट गँभीर वैसेही तुमभी हो। परम पवित्र हो (पं०)
----------------------	---	--

जड़ हुआही चाहे, कि तुम नारद
के वचन पर हठ कर बैठी हो।
बसेव किमु
गेह
तिन्ह फिरि
भवन न देखा
चित्रकेतु कर
घर घाला
कनककसिपु
कर अस हाला
अधसि होहि"
भिखारी

किसका घर बसा? सयको
उन्होंने उजाड़ दिया, घरका नाश
कराया। कामारिको पति पाकर
क्या तुम्हारा घर बनेगा? शैल-
राजका घरभी उजड़ेगा।
घर लौटकर न आए।
दत्तका घर उजड़ गया।
बंशही न रह गया।
उसको मरवा ही डाला। वाप-
बेटेमें विरोध करा दिया।
रोटीके लाले पड़ जाते हैं।
डुकड़े मॉंगते फिरते हैं।

यह देहही घर है, यथा 'जिय जब ते हरि ते
धिलगान्यो। तवतें देह गेह निज जानेव।' नारदजी
के उपदेशसे फिर यह देहरूपी घर रहही नहीं
जाता, देहाभिमान छूट जाता है और जीव सुख
हो जाता है। (पं०)।

उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुनः
जन्म न लिया।

(जन्मान्तर-शृत्रासुररूपमें) चित्रकेतुभी भग-
वान्को प्राप्त होगए। नारदने उनका अज्ञान और
देहाभिमान मिटा दिया।

हिरण्यकशिपु नृसिंहजीके दर्शनसे कृतार्थ हुए
भगवत् को प्राप्त हुए।

घर छोड़ विरक्त संन्यासी हो जाते हैं, मिथ्या
संपदा त्यागकर शमदमादिकसे संपन्न हो जाते हैं।
संसारसे मनको कपट लेते हैं, दूसरेको भी सज्जन
बना लेते हैं।

७३ शिवपुराणके जोड़के श्लोक—'लब्ध्वा तदुपदेशं हि त्वमपि प्राज्ञसंमता। वृथैव मूर्खीभूता
त्वं तपश्चरसि दुष्करम् ॥ ४४ ॥ यदर्थमीदृशं बाले करोपि विपुलं तपः। सद्गोदासी निर्विकारो भद्रनारि न संशयः
॥ ४५ ॥ अमंगलवपुधारी निर्लज्जोऽसदनुऽकुली। कुवेरी भूतप्रेतादिसंगी नमो हि शूलभृत् ॥ ३६ ॥' (२।३।
२५) अर्थात् तुम विदुषी होकर भी उनका उपदेश पाकर मूर्ख होकर व्यर्थही कठिन तप कर रही हो।
जिसके लिए तुम कठिन तप कर रही हो वह कामारि सदा उदासी, निर्विकार, अमंगलवपुधारी, निर्लज्ज,
अगोह, अकुली, कुवेपवाला, भूतप्रेतोंका साथ करनेवाला, नमन और त्रिशूलधारी है। ७३ सदा उदासी, निर्लज्ज,
कुवेपी, अकुली, अगोह, और नमन तो स्पष्टही मानसमें हैं। मानसके निर्गुण, कपाली और ब्यालीके बदले
शिवपुराणमें निर्विकार, अमंगलवपुधारी, भूतप्रेतादिसंगी और शूलभृत् हैं।

नोट—शिवजीके विशेषणोंके साधारण ऊपरी भाष कुछ ऊपर नोटमें दिए गए और कुछ अगली
चौपाई 'कहहु कवन सुख अस वर पाए' में दिए जायेंगे। स्तुतिवस्तुके भाव कुछ पूर्व 'जोगी जटिल अकाम
मन० ६।५०' में दिए गए हैं और कुछ यहाँ पुनः दिए जाते हैं।—'सद्गु उदासा' अर्थात् कोई शत्रु मित्र नहीं,
विषय-वासना छू भी नहीं गई, अतः परममत्त हैं। 'कुवेप' अर्थात् पृथ्वीपर ऐसा वेप किसीका नहीं है।
कु-पृथ्वी। 'ब्याली' अर्थात् शेषजीको सदा भूषणसरीखा धारण किये रहते हैं, यथा 'भुजगराज भूषण',
'लसद भाल बालेंदु कटे भुजंगा'-ऐसे सामर्थ्यवान् और भगवान्के कीर्त्तनरसिकके संगी। 'कपाली' अर्थात्
जिनकी समाधि कपाल अर्थात् दशमद्वारमें रहती है। निर्गुण-गुणातीत। अकुल अर्थात् अजन्मा हैं।
'दिगंबर' और 'अगोह' से परम विरक्त संत जनाया। 'निलज' से अमान अभिमानरहित जनाया, यह भी
संतलक्षण है।—इसप्रकार यहाँ व्याजस्तुति अलंकार है।

कहहु कवन सुखु अप बरु पाए'। मज भूलिहु ठग के बौराए ॥ ७ ॥

पंच कहे शिव सती विवाही। पुनि अबडेरि मराएन्हि ताही ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—भूलना=भालती करना, धोरेमे पड़ जाना, लुभा जाना, चूकना । पच=पाच या अधिक लोगोंका समुदाय जो कोई मगडा निबटानेके लिए एकत्र हों।=चनता-नोक।=लोग । अवडेर (अव+रार वा राइ)=कमेला, ककट, बखेड़ा । (श० सा०) । अवडेरना-न बसने देना, न रहने देना, यथा 'भोरानाथ भोरे हो सरोप हीत धोरे दोप पोपि तोपि यापि अपनो न अवडेरिये ।' (वाहुक) ।-पत्रकरमे डालना, फेरमे डालना, फँसाना । (श० सा०) । अवडेर=बुभाव फिराववाला चक्ररदार, वट्ट । कुट्ट । (श० सा०) । पुन, 'अवडेरि'=त्याग कर । (पं०) । मुना जाता है कि पहलवानोम इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है । कोई दौब या पेंच करके जोडीको फँसा जाता है तिसे अवडेर कहत हैं । मराएन्हि=मरवा डाला ।

अर्थ—भला, कहां तो सही, ऐसा वर पाकर तुमको कौनसा सुख होगा ? तुम नस ठग (नारद) के पगलाने वहकानेमे खबही भूलीं (भटक गईं) । ७ । लोगोंके कहनेसे (पहले तो) शिवजीने सतीनीसे विवाह किया फिर फेरमे डालकर या त्यागकर उनको मरवा डाला । ८ ।

नोट—'कहहु कवन सुख अस वर पाए' इति । भाष कि 'संसारमे दो प्रकारका सुख देखा जाता है—एक तो वह है जिसका सम्बन्ध शरीरसे होता है और दूसरा वह जो मनको शान्ति एव आनन्द प्रदान करनेवाला होता है । यदि तुम अपने शरीरके लिये नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हे व्याली, कपाली दिगवर, निलन, घृणित वेपमे रहनेवाले, भूतप्रेतोंके सगी मदादेयसे वह सुख कैसे मिल सकता है ? ये व्याली हैं, फुफकारते हुए भयकर भुजगोंको आभूषण रूपम धारण करते हैं, अगेह हैं इमीसे हमशान भूमिम रहत हैं और रौरूपधारी प्रमथगए सदा उनके साथ लगे रहते हैं । जिस वरको तुम चाहती हो उसके पानेहीम बहुत क्लेश है और यदि कदाचिन् प्राप्त भी हो जाय तो वह निष्फल बुचके समान है—उससे तुम्हे सुख नहीं मिल सकता । दूसरे किसी देवताके पानेसे तुम्हे मानसिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इस वरसे कदापि नहीं ।'

॥ २ ॥ मिलान कीजिये पार्यंती मगलके बटुरूपधारी शिवजीके वाक्योंसे—

'कहहु काह सुनि रीमिहु वर अकुलीनहि । अगुन अमान अजाति मातु पितु हीनहि ।

भीख भोगि भय खाहि चित्त नित सोप्रहि । नाचहि नगन पिसाच पिसाचिनि जोबहि ॥ ३१ ॥

भोग धतूर अहार छार लपटाचहि ।

सुमुखि सुलोचनि । हर मुखपच तिलोचन । कामदेव फुर नाम काम-सद मोचन ॥ ३२ ॥

पकड हरहि न वर गुन कोटिक दूपनु । नर कपाल गज-खाल व्याल विष भूपनु ।

कहैं राउर गुन सील सरूप मुदावन । कहों अमगल वेपु विसेपु भयावन ॥ ३३ ॥

नो सोचहि ससिक्लहि सो सोचहि रौरहि । कहा मोर मन धरि न बरिय वर बौरहि ।

दिय हेरि हठ तजहु हठे दुख पैहहु । ब्याह समय सिख मोरि समुक्ति पछितैहहु ॥ ३४ ॥

वपयुक्त सारा छदरख 'कहहु कवन सुख अस वर पाए' का भाव ही है ।

टिप्पणी—१ (क) 'कहहु कवन सुख अस वर पाए' अर्थात् तुम्ही कहीं, ऐसा वर मिलनेसे क्या सुख मिलेगा, कुछ भी तो नहीं । भाष कि सहृदयी उदासीन होनेसे तुमको पतिका सुख नहीं, निर्गुण निर्लज्ज होनेसे जातिर्षोतिमे प्रतिष्ठा मानका सुख नहीं, बुवप-कपाली होनेसे सगका सुख भी नहीं, अकुन अगेह होनेसे सुख और घरका सुख नहीं, दिगधर होनेसे खानपान ओढने पहननेका भी सुख नहीं और व्याली होनेसे डर ही लगा रहेगा । भाष कि विवाह पर, वर और कुल देखकर किया जाता है सो ऐसे वरसे कोई सुख नहीं होनेका, न घरका, न पतिका, न कुलका, न खानपानका, न ओढने पहिरनेका । (ख) 'भल भूलिहु ठगके बौराए' इति । [ठग लोग बहुधा नशेके मादकमिश्रित पदार्थ लोगोंको खिलाकर धावला बनाकर यानियोंको ठग लिया करते हैं । वैसे ही नारदने 'समु सहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सब विधि कल्याणा ।' इत्यादि वचनरूपी विषमिश्रित मादक देकर तुमको ठग लिया । इज्जारों वर्य तनको नपस्यासे कप दिया, इमीसे 'भज भूलिहु' कहा । पुन भाष कि उनके चक्ररम पडना न या पर तुम पड़ गईं ।

नोट-३ मिलानके श्लोक-‘सयूर्तस्तव विज्ञानं विनाश्य निज मायया । मोहयामास सद्यःकर्या कारयामास वै तपः । १४४ ईदृशं हि वरं लब्ध्वा किं सुखं संभविष्यति । विचारं कुरु देवेशि त्वमेव गिरिजात्मजे १४५ प्रथमं दत्तजां सार्धं विद्याद्य सुधिया सतीम् । निर्वाहं वृतवानैव मूढः किञ्चिद्दिनानि हि । ४६ । तां तथैव स वै दोषं दत्त्वात्यात्तीरस्ययं प्रभुः । शिव पु० २ । ३ । २५ ।’ अर्थात् उस धूर्तने अपनी मायासे तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया और भीठीभीठी बातोंसे तुमको मोहितकर तपमें लगा दिया । भला तुम्हीं विचार करो कि ऐसा वर पानेसे क्या सुख मिलेगा ? पहले दत्तकी सार्धं कन्या सतीसे विवाह किया पर मूढ़ने थोड़े दिन भी उनका निर्वाह न किया वरंच उसे दोष लगाकर त्याग दिया ।

मानसके ‘ठग’ का भाव पूरा श्लोक ४७ है । ‘दोषं दत्त्वात्यात्तीत्’ और ‘निर्वाहं...हि’ का सब भाव ‘अवडेरि मराएन्हि’ में है ।

नोट-४ ‘पंच कहे शिव सती विवाही १०’ इति । भाव कि यदि कहे कि पूर्व भी तो उनके स्त्री थी, पहलेभी तो विवाह किया था, तब तुमने क्यों न रोका था, अब हमको ही क्यों मना करते हो ? उसपर कहते हैं कि—‘पंच कहे...’ अर्थात् शिवजी तो परम विरक्त हैं, जन्मस्वभावसेही उदासीन हैं । वे व्याह न करते थे । देवताओंने मिलकर जबरदस्ती विवाह करवा दिया था । परन्तु उसका परिणाम क्या हुआ ? उन्होंने दौध पंच लगाकर उसे मरवाही डाला । प्रथम तो उसके वापस अपना करके उसको शत्रु बना दिया, फिर उसे दण्डकारण्यमें ले गए । वहाँसे लौटते समय स्वयं ही उसको श्रीरामजीकी परीक्षा लेने भेजा और परीक्षा लेनेपर उस बेचारीको दोष लगाकर त्याग दिया तथा वापके पर भेजकर उसे मरवा डाला ।—यही भाव ‘पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही’ का है । आशय यह कि उस विवाहसे हम सबको अनुभव हो गया । इसीसे तुम्हें मना करते हैं । नहीं तो जैसी दशा सतीकी हुई वैसीही तुम्हारी भी होगी । पीछे हमारी शिक्षा स्मरण करके पड़ताओगी । (२) ‘पंच कहे’ इति । पद्मपुराण सृष्टिलण्डमें सतीजीके जन्मके पूर्वकी कथा तथा विवाह-तिथि आदिका प्रसंग पुलस्त्यजीने भीष्मजीसे यों कहा है—‘पूर्वकालमें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक तथा महलोक आदि संपूर्ण लोक क्षय हुए, तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुण्ठमें जाकर भगवान्के वक्षस्थलमें स्थित हो गया । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् जब पुनः सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे युक्त संपूर्ण लोकोंके अर्हकारसे आवृत्त हो जानेपर श्रीब्रह्माजी तथा भगवान् श्रीविष्णुमें स्पर्धा जागृत हुई । उस समय एक पीले रंगकी भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई जिससे भगवान्का वक्षस्थल तप उठा और वह सौभाग्यपुत्र वहाँमें गलित हो गया । भगवान्के वक्षस्थलका वह सौभाग्य अभी स्वरूप होकर धरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके पुत्र दत्तने उसे आकाशमें ही रोककर पी लिया । उस सौभाग्यके अंशसे उन्हें नीलरुमल समान मनोहर शरीरवाली सती नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ‘ललिता’ नामसे भी प्रसिद्ध है । शंकरजीने तीनों लोकोंकी सौभाग्यरूपा त्रिभुवन सुंदरी, भोग और मोक्षकी देनेवाली सतीके साथ चंद्र शुक्र वृत्तियोंको विवाह किया । (अध्याय २४) । कालिकापुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजी और भगवान् विष्णुने सृष्टि स्थितिके लिये अपनी अपनी शक्तिको ग्रहण किया, पर शिवजीने शक्तिसे संयोग न किया किन्तु योगमें मग्न हो गए । ब्रह्मादि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिवजीभी किसी स्त्रीवा पाणिग्रहण करें पर उनके योग्य कोई स्त्री न मिली । ब्रह्माजी आज्ञासे दत्तने विष्णुमायाको कन्यारूपमें प्राप्त करनेके लिये उसकी स्तुति की । वह माया सतीरूपमें उनकी कन्या हुई जिसने अपने रूप और तपस्या द्वारा शिवजीको मोहित और प्रसन्न किया । इस तरह देवताओंके बड़े यत्न करनेपर शिवजीने सतीसे व्याह किया । भा० ४ । २ । १७ में जो दत्तने कहा है कि मैंने ब्रह्माजीके कहनेमें अपनी भोली-भाली कन्या इसे व्याह दी; यथा—‘तस्मा उन्मादनायाय नष्टशौचाम दुष्टदे । दत्ता बल मया साध्यां चोदिते परमेष्ठिना ।’ इससे भी यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मादि देवताओंने बलान् शिवजीका व्याह कराया । अतएव ‘पंच कहे शिव सती विवाही’ कहा । ब्रह्मादि

देवताही 'पंच' हैं। स्कंद पु० मा० के० १ मे भी लोमशजीने कहा है कि परमेष्ठी प्रह्लाजीके कहनेसे दक्षने सतीका विवाह शंकरजीके साथ कर दिया था।

दोहा—अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं।

सहज एकाकिन्ह के भवन कपहुँ कि नारि खटाहिं ॥७९॥

शब्दार्थ—एकाकी=अकेला रहनेवाला। अकेला। यथा 'कुटिल कुर्वंधु कुअयसरु ताकी। जानि राम बनवास एकाकी ॥ २। २२८।' खटाना=निर्वाह होना, निभना, टिकना।

अर्थ—अब शिवजी सुखसे (अर्थात् सुखकी नींद) सोते हैं। उनको कोई चिन्ता नहीं रह गई। भीख माँगकर खा लेते हैं। भला स्वभावसे ही अकेले रहनेवालेके घरमे कभी स्त्रीका निर्वाह हो सकता है ? (कदापि नहीं) ॥७९॥

टिप्पणी—१ (क) 'अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख माँगि भव खाहिं' इति। अर्थात् अब बेफिक्रीकी नींद लेते हैं। तात्पर्य कि जबतक सतीजी जीवित रही तब तक उनके कारण सोच रहा; अब उनके मर जानेसे निःशोच, निःश्रान्त होगए। चितारहित होनेसे 'पैर पसार' कर सोते हैं, यही सुखसे सोना है; यथा 'जागै भोगी भोगही, बियोगी रोगी रोगवस, सोवै सुख तुलसी भरोसे एक रामके। क० ७।१०६।' 'प्रसाद राम नामके पसारि पायें सूतिहौं। क० ७०। ६६।' पुनः, 'सोचु नहिं' का स्वरूप 'भीख मागि खाहिं' मे भी बताया। इधर-उधरसे भित्ता करलेते हैं, बनी बनाई जहाँ मिली खा लिया, घरमे चूल्हेकी जरूरत न रह गई। (ख) 'सहज एकाकिन्हके भवन कपहुँ कि नारि खटाहिं' अर्थात् जो सदा अकेले रहा है, जिसकी बान अकेले रहनेकी पड़ी हुई है, उसको दूसरेका संग कब अच्छा लगेगा ? कभी नहीं। उसपरभी स्त्रीका साथ ? उसका निर्वाह तो असंभव ही है। पुरुष हो तो चाहे निवह भी जाय। स्त्री तो रोज हाय-हाय मचाया करेगी; [७८ पाँचैतीमंगलके ७६ (७८) मे दिये हुये उद्धरणसे मिलान कीजिये। (ग) यहाँ काकुट्टारा बक्रोकि-अलंकार है। 'पूष्यदेव श्रीमहादेवजी और श्रीनारदजीके कर्मोंका उपहास वर्णन किया 'हास्यरसाभास' है—(वीरकवि)। (घ) स्तुतिपद्धते अर्थ होगा कि जिसकी भित्ता लेते हैं उसके 'भय' अर्थात् जन्ममरण वा संसारको खालेते हैं, हर लेते हैं, फिर आवागवन नहीं होने देते मुक्ति दे देते हैं। भित्ता 'आकषात आखत अति थोरे' इत्यादि ही है। 'सुख सोवत' अर्थात् सदा तुरीयावस्थामें रहते हैं, आनन्दस्वरूप हैं]।

नोट—१ ऐसाही शिवपुराणमें है। यथा 'ध्यानस्वरूपमकलमशोकमरमत्सुखी। एकलः परनिर्वाणो ह्यसंगोऽद्वय एव च। तेन नार्याः कथं देवि निर्वाहः संभधिष्यति। २। ३। २५। ५०-५१।' 'सुख सोवत' का भाव 'ध्यान' मे है। अर्थात् सुखपूर्वक अकल एवं अनुपम रूपका ध्यान करते हुए अशोक हो रमण करते हैं। उत्तरार्धमे श्लोक ५१ का भाव है।

२ पं० श्रीराजबहादुर लमगोहाजी ७६ (५८) इत्यादिके सम्बन्धमे 'हास्यरस' मे लिखते हैं कि 'सहज उदासी, निर्मुक्त, कपाली, विगदर, व्याली, सोवत सोचु नहिं और सहज एकाकी' इन शब्दोंके हास्य व्यंग्यकी प्रशंसा कठिन है। एक और यह हास्यशब्द शिवमेव प्रकट करते हैं और दूसरी ओर सदाशिवकी पत्नी ही सुन्दर व्याख्या करते हैं—यह तुलसीदासजीकी काव्यकलाका कमाल है कि हास्यरसकोभी महाकाव्यकलामे निबाहा है। मिस्टन (Milton) की कला इसके अभावमे रूखी है। यह दुभाषीपनही इन शब्दोंका जीहर है।

अजहँ मानहु कहा हमारा। हम तुझ कहूँ बरु नीक बिचारा ॥ १ ॥

अति सुंदर सुचि सुखद सुसोला। गावहिँ बेद जासु जसु लोला ॥ २ ॥

द्वनरहित सकल-गुन-रासी। भीषति पुर-बैकुंठ-निवासी। ३ ॥

अस बर तुहहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसि ॥ कह बचन भवानी ॥ ४ ॥

अर्थ—अधमी हमारा कहना मान लो । हमने तुम्हारे लिये अच्छा बर सोचाविचारा है । (जो) बहुतही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुरील है, जिसका यश और चरित्र वेद गाते हैं । (२) जो दोषोंसे रहित, समस्त गुणोंकी राशि, श्रीपति और वैकुण्ठपुरीका निवासी है । (३) हम ऐसे बरको लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनतेही भवानीनी हँसकर यह बचन बोलीं—। ४ ।

जोड़के श्लोक—‘अद्यापि शासनं प्राप्य गृहमायाहि दुर्मतिम् ॥ ५२ ॥ त्वाद्योग्यो हि बरो विष्णुस्सर्वसद्गुणधानप्रभुः । वैकुण्ठवासी लक्ष्मीशो नानाक्रीडाविशारदः ॥ ५३ ॥ तेन ते कारयिष्यामो विवाहं सर्वसौख्यदम् ॥ ५४ ॥ इत्येवं बचन श्रुत्वा पार्वती जगद्विका । विद्वस्य च पुनः प्राह । शिव पु० २।३।२।५।५।’

टिप्पणी—(क) ‘अजहूँ मानहु कहा हमारा । ०’ इति । ‘अजहूँ’ अर्थात् जो हुआ सो हुआ, पीछेके लिए अब पश्चात्ताप क्या ? यह तो अब मिट नहीं सकता पर अभी कुछ गया नहीं । अबभी हमारा कहना मानो । अर्थात् नारदबचनको त्याग दो । (ख) ‘हम तुम्हें कहुँ बर नीक विचारा’ अर्थात् नारदने जो बर विचारा वह ‘नीक’ नहीं है और हमने जो सोचा है वह ‘नीक’ है । ‘नीक’ का अर्थ आगे स्वयं स्पष्ट करते हैं ।—‘अति सुदर । ०’ नारदने विचारकर बताया था, यथा—‘जे जे बरके दोष बखाने । ते सव सिव पहि में अनुमाने ।’, ‘यसु बहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सव विधि कल्याणा ॥ ’ ‘अद्यापि बर अनेक जग माहीं । एहि कहँ सिव तजि दूख नाहीं ।’ अतः ये भी कहते हैं कि हम भी विचारकर ही बतला रहे हैं । (ग) ‘अति सुदर सुचि सुखद सुसीला ॥ वैकुण्ठ निवासी’ इति । ‘अति सुदर’ अर्थात् जितने भी सुदर पुरुष हैं उन सभसे ये अधिक सुंदर हैं । स्त्रियोंको पतिकी सुंदरता प्रिय है, इसीसे प्रथम सौंदर्यवान् होना कहा । यथा ‘नारि बिलोकहि हरपि हिय निज निज रचि अरुखप । जसु सोहत सिंगार धरि भूरति परम अनूप ।’ [‘अति सुदर’ कहनेका भाव कि जटा, पंचमुख, १५ नेत्र आदि कुरूपता इनमें नहीं है, यथा ‘निकट वेप सुख पंच पुपारी ।’, ये परम रूपवान् हैं । ‘सुचि’, पवित्र हैं अर्थात् शिष्यजीकी तरह चिताकी अपाधन भस्म नहीं लगावे, गुणमाला, सर्प, बाघम्वर इत्यादि धारण नहीं करते, किन्तु वैचर्यन्ती माला, कौस्तुभमणि, वनमाला इत्यादि मांगलिक पवित्र वस्तु धारण करते हैं । ‘सुखद’ अर्थात् उनको दर्शनसे सुख होता है, शकरजीकी तरह भयकर नहीं है । शकरजी सहार करते हैं, ये सबका पालन करके सबको आनन्द देते हैं ।—‘निकट वेप रुद्रहि जय देखा । अचलन्ह उर भय भयउ विसेपा । ०’ ६६ (४-५) । ‘सुरील’ हैं, सनका आदर सत्कार, लिहाजु सुरोच्यत करते हैं, किसीका अनादर नहीं करते जैसे शिष्यनीने दक्षका किया, ऐसा सुन्दर स्वभाव है कि भृगुजीने चरणका प्रहार किया तो भी उनका पूजन ही किया, उनका चरण ही दबाने लगे कि कहीं चोट न लग गई हो । शकरजीकी तरह ये उदासीन नहीं हैं । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि ‘अति’ का भाव यह है कि सुंदर, पवित्र, सुखद इत्यादि तो शिष्यजी भी हैं परन्तु विष्णु भगवान् अतिशय सुंदर इत्यादि हैं । ‘दूषणरहित’ हैं अर्थात् इनमें दिगम्बर, व्याली, अकुल, अगोह इत्यादि एक भी दोष नहीं है, ये सकल गुण-खानि हैं । ‘पुरवैकुण्ठनिवासी’ अर्थात् इनके घर है, वैकुण्ठ अनुपम स्थान इनका है ।—(रा० प्र०, प०, चै०)] ‘गावहि वेद जासु जसु लीला’ का भाव कि कुलमान भी यशी होते हैं सो बात यहाँ नहीं, इनकी लीलाका यश वेद गाते हैं । ‘पुर वैकुण्ठ’ कहनेका भाव कि वैकुण्ठ बहुत हैं, अष्ट वैकुण्ठ हैं, तथा जहाँ भी भगवान् निठा दिए जाते हैं वही स्थान वैकुण्ठ कहलाने लगता है, सो नहीं किन्तु जो वैकुण्ठ उपमारहित है वहाँके निवासी है । ‘श्रीपति’ का भाव कि ये दिगम्बर हैं और ये श्रीके पति हैं । [पुन, श्रीपति=शोभायुक्त हैं, लक्ष्मीपति हैं । ये बचन ‘सहज एकाकिन्हके भवन कवहुँ कि नारि खटाहि’ की जोड़म कहे गए । पञ्चाशीजी लिखते हैं कि ‘यद्यपि ‘श्री’ का अर्थ लक्ष्मीभी प्रसिद्ध है, परन्तु यहाँ रुचियुद्ध नहेतु कथन है, इससे ‘शोभाके

स्वामी' ही अर्थ ठीक है। लक्ष्मी अर्थ करनेसे सपत्नी-दाह-दोतक रचिपातक वाक्य होता है। वैजनाथजी और १० प्र० ने भी यही अर्थ किया है। श्रीपति हैं अर्थात् कुवेप नहीं है।] अथवा श्री=पत्नी।

२ (क) यहाँ नौ गुण विष्णुमें दिखाए। कारण कि शिवजीमें भी नौ ही अवगुण दिखाए हैं। एककी जोड़में एक गुण यहाँ दिखाया है, यथा—

श्रीशिवजी		विष्णुभगवान्		श्रीशिवजी		श्रीविष्णुजी	
सहज उदासी	१	सुरालील		कपाली	५	शुचि	
निर्गुण	२	गुणरारि		अकुल	६	गावर्हि वेद जसु लीला	
निलैज	३	दूषणरहित		अगोह	७	पुर वैकुण्ठनिवासी	
कुवेपु	४	अतिसुन्दर		दिगंबर	८	श्रीपति	
				व्याली	९	सुखद	

[१-धीरकविजी ८ ही ८ अवगुण और गुण लेते हैं और दोनोंका मिलान अन्य प्रकारसे करते हैं। वे लिखते हैं कि 'ऊपर क्रमसे १ निर्गुण, २ निलैज, ३ कुवेपु, ४ कपाली, ५ अकुल, ६ अगोह, ७ दिगंबर और ८ व्याली ये आठ दोष शिवजीके गिनाए हैं। उसी प्रकार भेगक्रमसे १ जिनके यशकी कथा वेद गाते हैं, २ सब गुणोंकी रारि, ३ अतिसुन्दर, ४ वैकुण्ठवासी, ५ लक्ष्मीनाथ, ६ पयिज, ७ निर्दोष और सुखद ये—आठ गुण विष्णुके कथन करनेमें 'यथासंख्य अलंकार' है। जिस क्रमसे पहले अवगुणोंका वर्णन है वह क्रम गुणोंके वर्णनमें नहीं निबाहा गया है। २-कोई निलैजके मुकाबिलमें 'गावर्हि वेद जासु जसु लीला' अर्थात् यशस्वीको, अकुलकी जोड़में श्रीपतिको, दिगम्बरके मिलानमें सुखदको और व्यालीके मेलमें दूषणरहित विशेषणको लेते हैं। वि० त्रि० दिगंबर, अकुल, उदासी और निर्गुणकी जोड़में क्रमशः सुरालील, दूषणरहित, श्रीपति और 'गावर्हि वेद जासु जसु लीला' को लेते हैं।]

नौ ही नौ अवगुण एवं गुण कहकर एक (शिवजी) को अवगुणकी अवधि और दूसरे (विष्णुजी) को गुणोंकी अवधि सूचित की। संख्यायी अवधि ९ ही तक है। जैसा २८ (१) में दिखा आए हैं। ६७ [श्रीपार्वतीजीने भी ऋषियोगके कथनका यही अर्थ समझा है। यह बात आगेके दोहेसे स्पष्ट है,— 'महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम'। स्मरण रहे कि सत्प्रति प्रेमपरीक्षार्थ आए हैं, इसलिए उन्होंने अवगुण शब्दका प्रयोग किया है, नहीं तो वे तो श्रीहरिहरके परम भक्त हैं। इन विशेषणों तथा वाक्योंमें भीतर-भीतर स्तुति भरी हुई है, जैसा ६७ (८), ६७ और ७९ (३-६) में लिखा जा चुका है।] (ग)—'अस धर तुम्हहि मिलाउव आनी' इति। भाव कि तुमने ऐसा उग्र तप किया तब भी तुमको शिवजी न प्राप्त हुए और हम विना परिश्रम ही घर बैठे सुंदर वरका लाकर मिला देंगे, नारदकी तरह तुमसे उनके लिए तप करने को न कहेंगे। (घ) 'मुनत वचन कह विहँसि भवानी' इति। 'तुम्ह कहँ मिलाउव आनी' जो कहा इसीपर हैंसी। हैंसकर ऋषिके वचनका निरादर और नारदवचनका आदर सूचित किया। हस्तरैखको तथा विधिके अर्कोंको प्रमाण रक्खा। ६७ ['मुनत वचन विहँसे रिपय' वैसेही यहाँ 'मुनत वचन कह विहँसि भवानी' कहा। वे इनके वचनपर हँसे थे, ये उनके वचनपर हैंसीं। इन दोनों वाक्योंके बीचमें ७८ से ८० (४) तक ऋषियोगके वचन हैं। ६७ ऋषियोगके वचन दो दोहे और ११॥ अर्धालियोंमें हैं, पार्वतीजीका उतर एक दोहा और ११॥ अर्धालियोंमें है।]

पं० श्रीराजवहादुर लमगोडाजी—'मुनत विहँसि कह वचन भवानी'। 'शिव और विष्णुका अन्मिल बेजोड़पन अभी व्यंग्यहीकी भाषामें है, इससे पार्वतीमें भी हास्यभाव ही है जैसा आगे विदित है यद्यपि अब कुछ चिडचिडापन भी है'—(हास्यरस)।

सरप कहेहु गिरि-भव तनु एहा। हठ न छूट छूटै बरु देहा ॥ ५ ॥

कनको पुनि पपान तें होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—भय=उत्पन्न । पपान (पापाण)=पत्थर । सहजु=स्वभाव ।

अर्थ—(पार्वतीजीने कहा—) आपने सत्यही कहा कि (मेरा) यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है । (इसीसे तो इसका) हठ न छूटेगा, शरीर भलेही छूट जाय । ५ । (देखिये) फिर सोना भी तो पापाणसे ही उत्पन्न होता है सो तपाये जानेपरभी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । ६ ।

नोट—१ (क) 'सत्य कहेहु ' इति । सप्तपिण्डके 'गिरिसंभव तव देह' का उत्तर यहाँ पूरी एक चौपाईमें (दो अर्धालियोगमें) है—'सत्य' से 'परिहर सोई' तक । अर्थात् आपने जो कहा यह सत्य ही है । गिरिसंभव होनेके कारण मेरा हृदय पत्थरके समान दृढ और कठोर है । कारणके अनुसार ही कार्य होता है, यही नहीं किन्तु कारणसे कार्य अधिक कठिन होता है, यह स्वाभाविक नियम है । यथा—'कहँ लागि कहउँ हृदय कठिनाई । निदरि वृत्तिषु जेहि लही बड़ाई ॥ काएन तैं काएज कठिन होइ दोषु नहिं मोर । कुलिग अस्थि तैं उपल तैं लोह बराल कठोर ॥ २ । १७६ ।' जैसे पत्थरकी लाक नहीं मिटती वैसेही मेरी भी वृत्ति अविचल है; किसीके कहनेका प्रभाव अथ उसपर नहीं पड़ता । (ख) 'हठ न छूट' इति । भाव कि स्वभाव जन्म-जन्मान्तरमें भी नहीं छूटता । इसी तरह हमारा यह शरीर छूट जाय तब भी दूसरे जन्ममें मेरा फिर यही हठ रहेगा । जयतक शिवजीकी प्राप्ति न होगी तयतक कितनेही जन्म क्यों न हो जायें, सबमें यही हठ रहेगा । यथा 'जनम कोटि लागि रागि हमारी । बरजें संभु न त रहजें कुँवारी । १ । ८१ ।' पुनः भाव कि दुरामही के लिये कोई नीति नहीं है । जिसकी समझ उलटी है उन्हें किसने आजतक राहपर लगाया है । मुझे भी ऐसा ही समझकर मेरे विषयमें अधिक विचार अथ न कीजिए । यह 'अजहँ मानहु कहा हमारा' का उत्तर है ।

२ (फ) 'कनकौ पुनि पपान तैं होई' इति । भाव कि सोनाभी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है । सोनेको जला डालो तो भी वह अपना स्वभाव (रंग और स्वरूप) नहीं छोड़ता, तब पर्वतसे उत्पन्न होनेपर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकती हूँ ? सोना जड़ होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और मैं तो चेतन हूँ तब मुझे तो अपनी हठपर औरभी दृढ होना चाहिए । तात्पर्य कि शिवजीके लिये मेरा दृढ़ संकल्प है, यह छूट नहीं सकता । (ग) ॥ ७३ ॥ इसके जोड़की चौपाई अयोध्याकांडमें यह है—'कनकहि वान पढइ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद प्रेम निशाहे ॥ २ । २०५ ।' (ग) यहाँ 'दृष्टान्त अलंकार' है । 'हठ न छूट' उपमेय वाक्य है और 'जारेहु सहजु' उपमान वाक्य है । (घ) 'पुनि' का भाव कि जैसे तुम मुझे गिरिसंभव कहते हो वैसेही कनकभी तो गिरिसंभव है । मुझसे स्वभाव छोड़नेको कहते हो, उसका स्वभाव क्यों न छोड़ा दिया ? पुनः भाव कि मैं तो उसकी वहिनही ठहरी तब मेरा स्वभाव उसका सा क्यों न हो ? (ङ) 'जारेहु सहजु न परिहर सोई' इति । भाव कि जलानेपर सभी पदार्थोंका रंग-रूप बदल जाता है, परन्तु सोना जैसे-जैसे तपाया जाता है तैसे तैसे वह औरभी चोला रंग पकड़ता जाता है । वैसेही मेरीभी चाहे जितनी कठिन परीक्षा हो मैं हठ नहीं छोड़नेकी, मेरा प्रेम नित्य नया बढनाही जायगा । तपाये जानेसे सोनेका स्वभाव घटता नहीं वरंच बढ़ता है, उसका मूल्य बढ़ता है । वैसेही मेराभी उत्तरोत्तर बढ़ेगा । पुनः भाव कि जलानेपर पापाणका हठ छूट जाता है पर पापाणसे उत्पन्न कनकका 'हठ' नहीं छूटता, चाहे वह हच्चारों धार क्यों न जलाया जाय; वैसेही मेरे पिता 'गिरि' का हठ भलेही छूट जाय पर हमारा हठ नहींही छूटेगा । (खर्वा) । (च) ॥ ७३ ॥ मिलान कीजिये—'अचलसुता मनु अचल दयारि कि डोलइ । सौंच सनेह सौंचि रचि जो हठि फेरइ । सावन सरित सिधु रख मूप सो घेरइ । मनि धिनु फनि जलहीन मीन तनु त्यागइ । सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ । ३६, ३७ ॥'—(पार्वती मंगल) ।—ये सब भाव इन तथा आगेकी अर्धालियोगमें भरे हुये हैं । पुनः यथा शिवपुराण—'सत्यं भवद्भिः कथितं स्वज्ञानेन मुनीश्वराः । परन्तु मे हठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजाः ॥ ५६ ॥ स्वतनोः शैलजातत्वात्काठिन्यं सहजं स्थितम् । इत्य विचार्य मुभिया मां निषेदधुं न चार्हथ । २।३।२५।५७।'

नारद वचन न मैं परिहरऊं । बसौ भवन ऊजरी नहिं बरऊं ॥ ७ ॥

गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न मुख सिधि तेही ॥ ८ ॥

अर्थ—(इसी प्रकार) मैं नारदजीका उपदेश न छोड़ूंगी । घर बसे या उजड़े मुझे इसका बर नहीं (है) । ७ । जिसको गुरुके बचनोंमें विश्वास नहीं है, उसे स्वप्नमयी सुख और सिद्धि (वा, सुखकी सिद्धि) सुलभ नहीं हो सकती । ८ ।

श्रीलमणोद्गाजी,—श्रुतियोंके दोनों मन्त्रालोंको बडी सुन्दरतासे ज्ञात दिया गया है । परन्तु अंतिम पद—‘गुरुके बचन प्रतीति न जेही ।’ हास्यरससे शान्तरसपर पहुँच गया है ।

नोट—१ सप्तपियोंकी सभी बातोंका उत्तर पार्वतीजीने दिया है—

सप्तपियोंके बचन

पार्वतीजीके उत्तर

गिरि सभय तव देह	१	‘सत्य कहेहु गिरिभय तनु एहा । दठ न छूट छूटे बरु देहा ॥
वनकी पुनि पपान तें हाई । जारेहु सहजु न परिहर सोई ।’
नारद कर उपदेस मुनि कहहु घसेहु किमु गोह	२	नारद उचन न में परिहरऊँ । बसौ भवन उनरी नहिं बरऊँ ॥
तेहि के बचन मानि विदवामा	३	गुरु के बचन प्रतीति न जेही
कहु कवन सुख अस बर पाए	४	सपनेहु सुगम न मुख सिधि तेही
५. शिवजीके अवगुण और विष्णुजीके गुण कहे, उसका उत्तर ‘महादेव अबगुनभवन विष्णु सकल गुनधाम ।
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम । ८० ।’ है ।		
अजहूँ मानहु कहा हमारा	६	जो तुम्ह मिलतेव प्रथम मुनीसा । मुनितिचें सिख तुम्हारी धरि सीसा
अथ मैं जन्म समु दित हारा ।
अस बर तुम्हहिं मिलाउव आनी	७	जौ तुम्हरे दठ हृदय बिसेपी । रहि न जाह विनु किये घरेपी ॥
तौ कौतुकिअन्हू आलस नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं ।
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ।
तेहिके बचन	८	मैं पा हरवँ कहै उगदवा । तुम्ह गृह गबनहु ।

नोट—२ (क) सप्तपियोंने नारदजीको बुरा भला कहा । यह पार्वतीजीको बहुत बुरा लगा । इसीसे प्रारभमही वे उनको बताये देती हैं कि देवपि नारद हमारे गुरु हैं, उनके बचन हमारे लिये पदधरकी लकीरके समान हैं, टाले नहीं टल सकते । ‘नारद बचन न में परिहरऊँ’ कहकर फिर उसका कारण घटाती हैं कि गुरु के बचन प्रतीति न जेही । ’ । (ख) ‘नारद’ शब्दही गुरुत्वका द्योतक है, क्योंकि ‘गु-शब्दस्वन्ध कारस्तु रु-शब्दस्वन्धनिरोधक । अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरुत्वविधीयते ॥’ के अनुसार हृदयके अधिकारके नाशकको गुरु’ कहते हैं । हृदयका अधिकार अज्ञान है । अज्ञानका नाश आत्म परमात्म ज्ञानसे ही होता है और आत्म परमात्म ज्ञान जिनके द्वारा हो, वे ही ‘गुरु’ हैं । अतः ‘गुरु विनु दोह कि ज्ञान’ के अनुसार ज्ञान दाता ‘गुरु’ कहे जाते हैं और ‘नार ज्ञान द्वातीति नारद’ अर्थात् ‘नार’ (ज्ञान) जो दे उसका नाम ‘नारद’ है । इस व्युत्पत्तिसे नारद और गुरु शब्द एकार्थवाची होनेसे नारदजीको ‘गुरु’ कहा और ‘गुरोराज्ञा गरी यसी’ तथा ‘आज्ञा गुरुणाह्यविचारणीया—’ (रघुवशे), के अनुसार नारद बचन न में परिहरऊँ । गुरुके बचन ’ इत्यादि कहा गया । (वे० भू० रा० कु० दास) । (ग) श्रीगुरुवाच्यपर शिष्यका ऐसाही दृढ विश्वास रहना चाहिए । विश्वासका धर्म दृढता है, यथा ‘दृढ विश्वास अचल निज धर्मा ।’ वह अवश्य फलीभूत होगा, इसमें सदेह नहीं । शिष्यम आचार्याभिमान होना परम गुण है, इष्टप्राप्तिका सर्वोपरि उपाय है और परम लाभ है । गुरुनिष्ठ भक्तोंकी कथाएँ भक्तमालमेंभी प्रसिद्ध हैं । (घ) ‘सपनेहु सुगम न मुख सिधि तेही’ इति । भाव कि मनुष्योंकी कौन कहे, देवताओंकीभी स्वप्नमेंभी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । देवराज इन्द्र और चन्द्रमा ये लोकपालभी गुरुकी अबज्ञा करनेसे दुखीही हुए ।

नोट—३ शिष्यपुराणमें गुरुबचनपर चार श्लोक हैं । उनकोभी ‘प्रतीति जेही’ और ‘प्रतीति न

जेही' करके यहाँ भी ले सकते हैं। जिनको प्रतीति नहीं है उनको दुःख ही दुःख होता है और जिनको प्रतीति है उन्हें सुख होता है। यथा 'गुरुणा वचनं सत्यमिति वेदप्रिया विदुः। ५८। गुरुणा वचनं सत्यमिति यद्बुद्धे न धीः। इहामुपायित्तं हि दुःखं न च सुखं स्मृत् १६०। गुरुणा वचनं सत्यमिति येषां दृढा मतिः। तेषामिहामुत्र सुखं परं नामुत्र कश्चित्। ५९। सर्वथा न परित्याज्यं गुरुणा वचनं द्विजाः। गृहं वसेद्वाश्रम्यं स्वाम्ने हृदस्सुखदस्सदा। २। २। ५। ६१।'

४ नारदजीसे पार्वतीजीने तप करनेका उपदेश होनेपर उनमें पंचाक्षरी मंत्रभी लेकर उनको गुरु किया था। यथा शिवपुराणे—'स्त्रय्याराधना पि मंत्रं देहि मुने हि म। ३१। न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना।' इति श्रुत्या वचस्त्वयाः पार्वत्या मुनिसत्त्वामः। पचाक्षरं शंभुमंत्रं विविपूर्धमुपादिशः। २। ३। ३। १।' अर्थात् जब पार्वत जीने कहा कि बिना मद्गुरुके सिद्धि नहीं होती; अतः आप मुझे शिष्यारथ-का मंत्र दें, तब नारदजीने उनको पचाक्षरी मंत्र दिया, उसका प्रभाव बताया, ध्यान बताया—इस तरह वे विधिपूर्वक गुरु हुए थे।

दोहा—महादेव भ्रमगुन भवन विष्णु मकल गुन धाम।

जेहि कर मन रम जाइ मन तेहि तोहो सन काम ॥ ८०

शब्दार्थ—रमना=लग जाना, आसक्त हो जाना।

अर्थ—महादेवजी अथगुणोंके पर (सही) और भगवान विष्णु समस्त गुणोंके धाम हैं (सही) पर जिनका मन जिससे रम गया है उसको तो उसीपे काम है। ८०।

नोट—१. ८० श्रीपार्वती जी अपने वक्तों द्वारा उपदेश दे रही हैं कि मनुष्यको अपने उपास्यमें दृढ़ रहना चाहिए, अन्यमें चित्त लगाना उचित नहीं। यहाँ जिस सुंदरताके भाव उत्तर दिया गया है, यह देवनेही योग्य है। शिवजीम आप जिन बातोंको दप समझे हुए हैं, जो आप अथगुण बताते हैं, वे गुणही हैं अथगुण नहीं हैं—यह वाद विवाद वे नहीं करती। न तो परम श्रद्धास्पदके गुण दाप विवेचनपर शास्त्रार्थ इष्ट है और न विष्णुके। वरुद्ध एक शब्द मुपसे निरालना इष्ट है। वे सन्निपयोकी बात मान लेता है कि ठीक है, शिव जी दापही दोष हैं और विष्णु जीम गुणही गुण हैं, पर मैं कर्क तो क्या? मेरा मन तो शिव-जीहीमें रम गया है, हमें गुण दापने के ई-रोसारही नहीं रह गया। अतः वेही मुझे प्रिय लगने हैं, दूसरा नहीं। यथा 'तस्य त-व हि मधुर यस्य मनो यत्र सत्तनम्' (यथामरिन्सागर) अर्थात् जिसका मन जहाँ लगा है, उसे वही मीठा है। पुनः—'गुन अथगुन जानत सर काई। जो जेहि भाव मोरु तेहि साई। १। ५।' यह लोकोक्ति है। 'सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ। ३७। यारेहिके अनुराग भईई बड़ि वाउरि। दोमनिधान ट्ठानु सय सनु भावेउ। मेदि को स-इ सो अहू जो त्रिधि लिखि राखइ। -६। को करि वाडु-विनाडु त्रियाद बटावइ। मँठ काइ कपि कहाई जाहि जोइ भावउ। ५०।' वाद-विवाद करनेसे क्या लाभ? बहुत कहनेकी आवश्यकता नहीं। हमारा मन इन्हींमें रम गया है—इम बातका कोई उत्तर नहीं रह गया। जो बात उपस्थित नहीं, 'सीको तकर वसीसे उत्तर नही चली जा रही है। सर्वि नि पार्वत जीको 'गिरि-संभव' कहा, शिवजीको अथगुण धाम कहा और नारदजीको 'कपटा' तथा वन्दीके संभवसे 'बलेउ किमु मोह' इत्यादि जो जो बात उच्यते हैं, उन सबोंको स्वीकार करते हुए आप उत्तर दे रही हैं।

'जेहि कर मन रम जाइ सन यह पद प्रेमकी एकामनाके लिये जनश्रुति बन चुका है। पार्वतीजी के प्रेमकी धारणामें आन्तरिक जोड़ देना जाना है बाहरी नहीं। (हान्परस। लमगां गजी)।

जौ तुम मिलनेहु प्रथम सुनोष। सुनतिउं तिव तुम्हारि घरि मोमा ॥ १ ॥

अर में जन्म मंशु हिं डार। का पुन दून करे बिबारा ॥ २ ॥

श्रु सैं—१७२१, १७६२, ६०। दित—१६६१, १७०४, को० रा०।

जो तुझरें हठ हृदय विसेपी । रहि न जाइ विनु किए बरेपी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—बरेपी=बरकी इच्छा=कन्याके लिये योग्य वर देखना और मिलाना=बरेदेरी (जिसे किसी किसी देशमें बरगुहारी, बरमुद्दी, विचवानी और सगाई भी कहते हैं) । बरेसा, बरेन्द्रा, बरिन्द्राकी रीति यही जान पड़ती है । विवाह स्वयंके लिये वर या कन्या देखना; विवाहकी ठहरोनी । यह शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है; यथा 'लोग कहैं पोच सो न सोच सकोच भेरे व्याह न बरेपी जाति पाति न चहत हौं ।', 'परपाल बालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी । तैसी बरेपी कीन्हि पुनि मुनि सात स्थारथ सारथी ॥ ५७ ॥' (पार्वतीमंगल) ।

अर्थ—हे मुनीश्वरो ! यदि पहले आप ही मिले होते तो मैं आपकाही उपदेश सिरपर धरकर सुनती । १ । अब (तो) मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी, (अतः अब) गुण-दोषका विचार कौन करे ? । २ । यदि आपके हृदयमें बहुत ही दृढ़ है, विवाहकी बातचीत किये बिना रहा नहीं जाता । ३ ।

टिप्पणी—१ 'जो तुम्ह मिलतेउ प्रथम' इति । (क) समर्पियोंके 'अजहैं मानहु कहा हमारा' का उत्तर यह दे रही हैं । इसपर यदि वे कहे कि 'जभी महात्मा मिल जाय तभीसे हठ छोड़कर उनका कहा मान लेना चाहिए । हम इस समय मिले हैं, तुम्हारी भूल तुमको बताते हैं; अतः अभीसे उसे मानकर उस पर चलो ।' तो, उसके उत्तरमें कहती हैं कि 'अब मैं जन्म संसु हित हारा' । अर्थात् मम्मति देने या मानने का समय अब हाथसे निकल गया । (ग) 'अब मैं जन्म संसुहित हारा' में वर्तमान स्थिति कही और आगे भविष्यकी भी यही परिस्थिति प्रतिज्ञापूर्यक कहती हैं—'जन्म कोटि लागि रगर हमारी' । 'केवल वर्तमान कहती तो भविष्य रह जाता । भूतके वचनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो होही चुका । वर्तमान और भविष्यके लिये बता दिया कि मैं अपनेको शिवजीको समर्पण कर चुकी । अतः आपका उपदेश शिरोधार्य करनेमें असमर्थ हूँ । यदि आप नारदजीके पहले आते तो आपका उपदेश शिरोधार्य करती ।

नोट—१ 'धरि सीसा' इति । यज्ञोक्ती आज्ञा सिरपर धरकर स्वीकार करना कहा जाता है, अर्थात् शिरोधार्य की जाती है । यथा 'अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी', 'मिर धरि प्रायसु बरिअ तुम्हारा । ७६ ।', 'मातु उचित धरि आयसु कीन्हा । अयसि सीस धरि चाहवें कीन्हा । २ । १०४ ।', 'प्रथम जो आयसु मो कहैं होई । माथे मानि करौ सिख सोई । २ । २५८ ।', 'प्रसु प्रसन्न मन सटुच तजि जो जेहि आयसु देव । सो सिर धरि धरि बरिहि सवु । २ । २६६ ।', 'चले सीस धरि राम रजाई । २ । ३१८ ।', इत्यादि । यह मुदावरा है । अतः 'धरि सीसा' कहा । अर्थात् आदरपूर्वक सुनती । ध्वनि यह है कि अब तो नारदके वचन को सिरपर धर चुकी हूँ अतः आपके वचनका आदर नहीं हो सकता । पुनः, भाव कि आज्ञा न माननेसे अप्रसन्न होकर शाप न दे दे यह सोचकर समझ रही हैं कि यदि प्रतिज्ञाअन्य न होती तो अबदय मानती, प्रतिज्ञा तोड़ना तो आपभी पसन्द न करेंगे । दूसरे, कन्याका विवाह पर ही धार होता है सो मैं तो मनसे शिवजीको वर चुकी, अब दूसरेके योग्य नहीं रही । तीसरे, आपके कहनेसे आज्ञा नारदजीका वचन छोड़ दूँ, कल और कोई आकर कुछ और कहें तो क्या आपका वचन छोड़ना आपको ठीक लगेगा ?

२ 'संसु हित हारा' इति । भाव कि जैसे जुगमें जो वस्तु हार दी जाती है वह दूसरेकी हो जाती है; वैसेही मैं प्रेमरूपी जुगमें यह शरीर शिवजीके हाथ हार चुकी, अब यह तन उनका हो गया, हमारा या किसी औरका कोई अधिकार इसपर नहीं रह गया । 'को गुन दूषन बरहि विचारा' इति । भाव कि यह धर्म कुलघनितयोंका नहीं है कि पहले किसीसे मन लग गया, फिर दूसरेकी प्रशंसा सुनी तो गुण-दोषोंक-निर्णय करने लगीं । जिसको एक बार मन ठे दिया, फिर उसमें दोष न विचारना चाहिये । प्रेमास्वप्नमें गुणा दोषका विचार करना प्रेमीके प्रेममें कबाधन स्थापित करता है, उसके प्रेमम बन्ना लगाता है ।— सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अन्तरागइ । ३७ ।' (पार्वतीमंगल) ।

३ जो तुम्ह दठ — भाव कि इतना उच्च पानेपर भी यदि आप नहीं चले जाना चाहते और

हठ करके फिर कुछ कहना चाहते हैं अतः कहती हैं 'जो' । (वि० त्रि०)

तो कौतुकिअन्ह आलसु नाहो । वर कन्या अनेक जग माही ॥ ४ ॥

जन्म कोटि लागि रगर हमारी । वरौ संभु न त रहौ कुमारी ॥ ५ ॥

अर्थ—तो कौतुकप्रिय लोगो (खेलाड़ियों) को आलस्य तो होता ही नहीं, संसारमें वर और कन्यायें बहुत हैं (आप वहाँ जाकर वरेपी करें, अपना हीसला मिटा सकते हैं) । ४। हमारी तो करोड़ो जन्मतक यही रगड़ रहेगी कि शिवजीहीको व्याहूँगी नहीं तो कुँआरी ही बनी रहूँगी । ५।

नोट—दोहा ८० से ८१ (४) तकका प्रसंग कनिका अपना जान पड़ता है। अर्घाली ५ का भाव शिवपुराण—'चेच्छ्रघस हि मे विप्रा विवाहं न करिष्यति। अविवाहा सदाहं स्यां सत्यं सत्यं वदान्यहम्। २। ३। २५। ६८।' इस श्लोकमें है।

टिप्पणी—'तो कौतुकिअन्ह' इति। कौतुकिअन्ह (=कौतुक करनेवाले) कहकर जनाया कि आप तो कौतुक करने आये हैं। 'वरेपी' कन्याकी ओरसे की जाती है, कहीं वरकी ओरसे कन्याएँ नहीं ढूँढी जाती, सो आप विष्णु भगवान्की ओरसे इनके लिये कन्या ढूँढ़ने आए हैं, अतः यह कौतुकही जान पड़ता है। 'कौतुकी' कहनेके और भाव ये हैं—(क) नारदजीको गुरु कहा, यथा—'गुरु के वचन प्रतीति न जेही।' इससे इनको कौतुकी कहा। (ख) सप्तपियोंके वचन मानना नहीं है और वे नारदजीके उपदेशसे हटाना चाहते हैं। अतः कौतुकी कहा। (ग) कौतुकीका काम है खेल खिलाना, खेल करना। ये एकको दूसरेसे मिलानेका काम करनेको कहते हैं, यथा 'अस वर तुन्हहि मिलान्य आनी।' अतः कौतुकी कहा।—(ब्रह्मवाणीने तो मनोरथ सुफल होनेका वरदान दिया और कहा कि अब मिलिहहिं त्रिपुरारि।' साथ ही वाणीके प्रमाणके लिये सप्तपियोंके मिलापकी सूचना दी थी। सप्तपि आए तो, पर ललटी-पलटी बातें करने लगे, दूसरा वर कर देनेकी और शिवजीकी ओरसे विमुख करनेकी कह रहे हैं। इससे वे समझ गईं कि ये खेलवाड़ कर रहे हैं। यही समझकर वे कह रही हैं कि आपको आकाशवाणीने भेजा किसलिये और आप कह क्या रहे हैं, खेलवाड़ ही करना है तो बहुत पर है। यहाँ तो आकाशवाणीकी प्रमाण करनेवाली बात ही कहनी नचित थी)। २—'आलस नाही' इति। खेलाड़ी और तमाशाई आलसी नहीं होते, आलस्य करें तो फिर कौतुक कैसे कर सकें?

नोट—'अपियोंका कैसा अच्छा भग्यौल है। यह याद रहे कि अपियोंने केवल परीक्षाके लिये यह सब कहा था। इसीसे चतुरताके साथ डिभापीपन प्रकट है। तुलसीदासजीकी काव्यकलामे कलाकारी और कारीगरी साथ साथ चलती है।'—(हास्यरस। लमगोशजी)।

२ 'जन्म कोटि लागि रगर हमारी।' इति। यदि अपि कहें कि अच्छा इस जन्ममें न सही आनेके लिये हम अभीसे कह रहे हैं। अथवा, कहें कि तुम हमारा अपमान करती हो पर शिवजी तो तुम्हें प्राप्त होनेके नहीं, तुम पीछे पड़ताओगी कि हमने अपियोंकी बात न मानी, नारदके वहकानेमें लग गईं, सम परिश्रम व्यर्थ हुआ, तो उसपर कहती हैं कि यह आसता न रखिए, इस जन्मकी तथा एक जन्मकी क्या करोड़ो जन्म बीत जायें तो भी मैं अपना हठ नहीं छोड़नेकी, व्याहूँगी तो उन्हींको, नहीं तो कुँआरी ही बनी रहूँगी। 'कुँआरी रहऊँ' का भाव कि प्रतिज्ञा न छोड़ूँगी, हठारा होकर संकल्पके प्रतिकूल विवाह न करूँगी, दूसरेसे विवाह कदापि न करूँगी, यह समझ लूँगी कि विवाह विधाताने लिए ही नहीं। यथा 'तजहु आस निज निज गृह जाहु। लिखान बिधि वैदेहि विवाह ॥ मुकुत जाइ जौ पन परिहरऊँ। कुँअरि कुँअरि रहत का करऊँ ॥' यहाँ 'विकल्प' अलंकार है। जहाँ ऐसा वाक्य हो कि ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसाही होगा, वहाँ यह अलंकार होता है। आशय यह कि इस जन्ममें तप करते करते प्राण छूट गए तो

दूसरे जन्ममें फिर उन्हींके लिए। तप करूंगी, फिर भी न मिले तो तीसरे जन्ममें फिर शिवजीकीके लिये तप करूंगी, इसी तरह जयतक वे न मिलेंगे हठ न छोड़ूंगी, धारार प्रयत्न करूंगी।—यह प्रेमकी सीमा है।

तुजो न नागद कर उपदेश । आपु बहदि मत बार महेछ ॥ ६ ।

मैं पां परों कहैं जगदना । तुझ गृह गानहु भगउ बिलरा । ७ ।

अर्थ—मैं नारदजीका उपदेश नहीं ही छोड़ूंगी (चाहें) मद्दशाजी का स्वयं सैकड़ों बार वयों न बदे । ६ । जगन्माता श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि मैं आपने परों पडती हूँ, आप घर जायें नष्टुत देर हो गई है । ७ ।

नोट—'तजो न' आपु कहाह सत बार म सू' इति । 'शिवजीक लिए ही ता तप कर रहा है, उनको वृत्ति मान चुकी, फिर भी उनका कहना न मानेगी।' इस कथनका क्या प्रयोजन है ? इसमें क्या अभिप्राय है ? इसपर महानुभावोंने अनेक भाव लिखे हैं । कुछ ये हैं—

१ पूर्व कह चुकी हैं कि 'गुरु के वचन प्रतीति न जे । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ।' इत्से आचार्यका दर्जा (पद) बड़ा है । [वाल्मीकिजीन श्रीरामजीसे कहा है—'तुम्हें ते अधिक गुरदि जिय जानी । २ । ६२ ।' और भी किसीने कहा है—'गुरु गो बद्द देनों रखे काके लागी पात्र । बलिहारी न गुरुस्वकी गोविद दिव्यो लखाय ॥', पुनः, 'राजद गुरु जौ बोरि धाता । गुरु आरोध नाह कोउ जगत्राता । १।१६६ ।'] अतएव गुरुके वचनपर हड़ रहना ही बतें य है ।

२ जब किसी अनुष्ठानका फल प्राप्त होनेको होता है, उसकी सिद्धि होनेका समय आता है, तब देवता अनेक विघ्न उपस्थित करतें हैं, पर उत्तम साधक इष्टकी ओरसे चाहे किनना हा कष्ट क्यों न पहुँचे वदापि इष्टका प्रेम नहीं छोड़ते । यथा 'वसिष्ठपरप पाहन पयद पल वरउ टुक दूक । तुलसी तदपि न चाहये पतुर चातवहि चूक ॥ उपल वसिष्ठ गरजत तरलि वारत बुलिस कठोर । चतउ त्रि चातक मेष तनि कउहुँ दूसरी ओर ॥ पाव पाहन दामिनि गरज भरि अघोर खरि खीकि । रोप न प्रीतम दोष लखि तुलसी रामहि रीकि । दोहावली २२२ । २२३ ।'—इष्ट स्वयं ऐसा विघ्न डालतें हैं, हानि पहुँचाते हैं तब तो प्रेमी प्रेम छोड़ता ही नहीं, तब और किसीके विघ्न डालनेसे, यहकानसे यह क्या नहक सकता है ? यहाँ शिवजीका स्वयं कहना ही (कि हम तुम्हारे पति नहीं होंगे, हमारे लिये तप न करो, इत्यादि) प्रेमपनमें विघ्न डालना है । कुमारसंभव और पार्वती-मंगलमें तो यहाँतक लिखा है कि शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी बनकर परीक्षा लेने गये थे । यथा 'बहु वैप परेन देस-पनु व्रत नम ससिसेखर गए । ५५ ॥ (पार्वती मंगल) ।

३ जब तक पाणिग्रहण न हो जाय त तक वरको कोई अधिकार आज्ञा देनेका नहीं है । (वै०) । यहाँ ध्वनित अर्थ यह भी है कि आपका शररजनीने क्यों भेजा ? स्वयं ही क्यों न आकर परीक्षा कर ली ? स्वयं ही चाहे आकर और बहवर दख न ले कि भला मैं कभी भी विचलित हो सकती हूँ । इन शब्दों से ज्ञात होता है कि वे जान गईं कि य शिवजीके भेजे आये हैं । (रा० कु०) वस्तुतः हठता दिखानेका इत्से बहवर और क्या कथन हां सक्तता है कि जिनके लिये मैं तप कर रही हूँ वे स्वयं ही एक बारकी कौन कहे, सैकड़ों बार स्वयं आ-आकर कइ कि हम तुमको प नीरूपसे वरण नहीं करनेके, तप भी मैं हठ न छोड़ूंगी, व्यादगी तो उन्हींको, नहीं तो अनन्यायी रूगी और उनसेही लिये तप करती रूगी । गुरुने कहा है कि मिलेंगे । मैं उनके वचन पर हठ हूँ । तब आपके कहनेको भला मैं कब सुनने लगी ? धन्य ! धन्य !! धन्य !!! जय ! जय !! जय !!! जगज्जननी हम सबोंको यह अनन्यताका पाठ सिखा रही हैं, अपने आचरण द्वारा उपदेश दे रही हैं । जय ! जय !! जय !!!

कुछ लोगोंमें और भी भाव लिखे हैं पर मेरा समझमें वे उपयुक्त नहीं हैं । जैसे कि—

(क) ऊपर जो सप्रथियोंने नारदजी एवं शिवजीकी निन्दा की उसका प्रायश्चित्त बतती हैं कि 'आपु कहाह सत बार महेसु ।' अर्थात् निन्दाका पाप तभी नूटगा जब आप सी बार मद्दशा मद्दशा जपे या शरर

शतक जों। यथा 'जपहु नाउ संकर सत नामा । ? । १३२ ।' (भगवानने नारदजीमे कहा है)। (ख) नारद-जीना उपदेश शंकर प्राप्ति है। अतः अक्षरेधमे अर्थ कर ले कि—'नारदजीका भ्रेश (प्राप्तिका) उपदेश नहीं होइगी, चाहे आप हमसे सैकड़ों बार क्यों न करें ।'

नोट—? 'मे पां पाँ कैं जगदं । ।' इति । (क) उक्त यह साधारण मनुष्य कृति है कि जब किसी दुष्ट वा प्र-कृत पुत्रका सग पड जाता है जो दुष्टतासे दाय नहीं आता, व्यर्थ ही जीने दुःखाता है, जिससे मनुष्य आजिज (तंग) आ जाता है और रिगाचार या अपनी मलमनसाहतेके कारण कुछ कह नहीं सकता, तब यह यही कहता है—'अच्छा मैं पाँ पन्ता हँ, हाथ जोडता हँ, आपमे हार गया, जाइये बहुत देर हो गई अधिक बुद्ध वदना चना नहीं चाहता, यही कृपा होगी अब आर चले पाँ ।'—यही सग भाव 'पाँ पन्ते' मे हँ। यह मुहावरा 'अत्यन्त दीनतासे प्रार्थना वा विनय करने' के भावमे आता है। (ख) 'कहैं जयदवा' इति। श्रीनारदजी और श्रीशिष्यजी गुरु, साधु और इष्टकी निदा सम्पियोने की। पार्वतीजी से सह न सकी; गुरु-दुष्टकी निदा सुनकर बोध आना उचित ही था पर उन्होंने क्रोध न करके उल्टे विनती की। अतः 'जगदंवा' विक्षेपण दिया। अर्थात् ये तो जगदन्नी है, पुत्र विनता ही विगाडता है तब भी माना शालक जानकर वा सत्य नहीं होती नसना अहित नहीं करती, न उसपर बोध ही करती है। यथा बुधुको ज्ञाने कश्चिद्वि माता कुमाला न भवति ॥ (वै० रा० प्र०, पं० रा० कु०)। (ग) पार्वती-मंगलमे वदुतीं बाले नुन क्रोध आया है फिर भी रंसी ही विनय चली भी है; यथा 'कर्मनदुरु वदु दचन विसिद्ध सम द्विद हृष्ट। अरुन नयन वदि भृङ्गट अक्षर फरन मय। बाली हिरि तारि मरिदि वोंपु तनु थर-थर। आलि विदा करु वदुहि वेगि न्द रर ॥ ३२ ।' "कवि जनि वृद्धि वक्षी उज्जुति संवारहि ॥४॥ जनि वृद्धि कदु विपरीत जानत प्रीतिरिति न घात की। सिप-सापु निदक मद अति जा सुने सोड वदु पातरी ॥ ४ ? ।'—ये सग भाव इस अर्पलीम है। (घ) 'जगदंवा' शब्द देखर यह भी जना दिया कि ये सरंक्षा हैं, जानती हैं कि सप्तपिको आगे और क्या करना है। अभी हिमाचलके घर जाना है, उनको यहाँ भेजना है, इत्यादि।

२ 'तुम्ह गुरु गवनहु' इति । (क) इममेंसे ध्वनिमे वदुत भाव भरे हैं। एक तो साधारण कि—'शया। बहुत हो चुका अब घर जाइये, अधिक ही न जवाइए। दूसरे में तो उपदेश लेने आपके यहाँ गई नहीं, आप अपने घर जायें मैंने आपको बुलाया तो है नहीं, इत्यादि। आप अपने घर रहें, मैं अपने। तीसरे, आपने क्या और राम नहीं है जो यहाँ इतना समय व्यर्थ बिता रहे हैं ? नाइए अपना काम देना जरूर व्यर्थ बरबादने क्या लाभ ?—ये भाव तो साधारण मुहावरोंके अनुकूल हुए। आशय यह कि मैं निन्दा नचना नहीं चाहती, व्यर्थ न मताइये, चलने हूँजिये।—'भइ वृद्धि थार आलि कह काज सिधा-रहि' (पार्वतीमंगल ५०)। (ख) व्यंग्यसे यहाँ 'नारद कर उपदेशे तुनि कहु वपेउ विमु गेह' का भी अन्तर दे रही है कि 'जाइए, महाप्राज्ञ। अपना घर सँवारिये, सँभालिये, वह न रुकने पावे। हमारे घरकी विन्ता न कीजिये ।' (ग) यहाँ 'तिरस्कार अलंकार' है; यथा 'त्यागिय आदरणीयह लगिय जो दोष विशेष। तिरस्कार भूपण नैं जिनो नुमति अक्षेप ।' (अ० सं०)। (घ) पुनः गुप्तरूपमे यहभी बताती हैं कि 'कदा शिवजीको आया आप भूल गए ?' अब शीघ्र हमारे घर जाइये। शबरजीकी आज्ञानुसार गिरि-राजको जरूर हमारे लंजानेने लिए भेजिये।—यह भाव 'जगदंवा' के रंद्धमे हो सस्ता है। (ङ) कोई-कोई यह भाव लिखते हैं कि 'अपने घरके जिये जावर किसी और का घर देखिये' यह भाव 'तीं कीतुकि अन्ह आलस नहीं ।' के अनुकूल है। परन्तु मुहावरोंके अनुसार तो यह अर्थ यहाँ प्रस्तुतानुकूल नहीं। 'गृह' के साथ 'अन्य किसीका' ये शब्द अपनी आंसे बढ़ाने पड़ें हैं।

देखि प्रेम बोले हुनि ज्ञानी । जप जय जगदंबिने भगती ॥ ८ ॥

दोहा—तुम्ह माया भगवान शिव सकल जगत पितृ मातृ ।

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरपत गातु ॥ ८१

अर्थ—श्रीपार्वतीजीका प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि सतपि बोले—‘हे जगदंबिके ! हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो ! ॥ ८१ ॥ आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं । आप दोनों संसारके माता पिता हैं ।’— (यह कहकर पार्वतीजीके) चरणोंमें सिर नयानर (प्रणाम करके) मुनि वहाँसे चल दिये । उनके शरीर चारों वार पुलकित हो रहे हैं । ८१ ।

नोट—१ ‘देखि प्रेम’ इति । (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि—‘पारवती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । ७७ ।’, सतपियोंने आकर परीक्षा करके प्रेम देख लिया । अतः ‘देखि प्रेम’ कहा । (ख) सतपिजी पार्वतीजीका वास्तविक स्वरूप जानते हैं, अतः उनको ‘ज्ञानी’ कहा । (ग) मुनि जब परीक्षा लेने आए तब उन्होंने पार्वतीजीको शैलकुमारी कहकर संबोधन किया था, क्योंकि परीक्षा माधुर्यहीन होती है; इसीसे वहाँ ऐश्वर्यसूचक संबोधन नहीं दे सकते थे । परीक्षा ले चुकनेपर ऐश्वर्य खोल दिया, ‘जगदंबिके भवानी’ कहा । (घ) ‘पार्वती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । ७७ ।’ उपक्रम है, ‘देखि प्रेम’ पर उसका उपसंहार है । (ङ) ‘जय जय जगदंबिके’ इति ; परीक्षामें पूरी उत्तरी, इससे सब अत्यन्त प्रसन्न हुये और जय-जयकार करने लगे । आनन्दके उद्गारमें मुनिसे ऐसे शब्द बाहर निकलते हैं । यहाँ आनन्दकी बीप्सा है । (दो वार प्रश्नोत्तर हुआ, अतः दो वार जय-जयकार किया । वि० त्रि०) ‘जगदंबिके’ और ‘भवानी’ का भाव कि हम लोग जानते हैं कि आप तो जगन्माता हैं, भवकी नित्यशक्ति हैं, आप जानतीही हैं कि हम लोग किस लिये आये थे । इस तरह पूर्वके माधुर्यको पेश्वर्यसे मिलते हैं ।

२ ‘तुम्ह माया भगवान शिव’ इति । (क) माया और ईश्वरसे, प्रकृति और पुरुषसे जगत् की उत्पत्ति है । इससे दोनोंका सम्बंध अनादि सिद्ध जनाया । उत्पत्तिकर्ता होनेसे ‘भगवान’ कहा, यथा ‘उत्पत्ति प्रलयञ्चैव’ । मिलान कीनिये—‘श्रुतिसेतुपालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । जो सृजति जगु पालति हरति रूप पाइ कृपानिधान की । ७ । १२६ ।’ (ख) ‘नाइ चरन सिर मुनि चले’ इति । जब मंत्रपिं आए थे, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, आतेही तपका कारण पूछ चलेथे, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, यड़े दनकर आये थे । उस समय ‘शैलकुमारी’, ‘गौरि’ नाम दिये गये अर्थात् प्राकृत राजाकी कन्या कहकर संबोधन किया गया था । राजकुमारीको प्रणाम अव्योम्य होता । उपदेशाभी माधुर्यमें ही बनता है, ऐश्वर्यमें नहीं । अतः उस समय प्रणाम न किया । अब उनको जगदंबिके, भवानी, भगवान् शंकरकी आद्याशक्ति माया कहा, अतः प्रणाम करना आवश्यक हुआ । प्रारम्भमें यदि प्रणाम करते तो माताकी परीक्षा लेना घोर अतुच्छित होता । (ग) ‘तप रिप तुरत गौरि पहि गयऊ । ७८ । १ ।’ उपक्रम है, ‘नाइ चरन सिर मुनि चले’ पर उसका उपसंहार हुआ । (घ) ‘पुनि पुनि हरपत गातु’ इति । इससे हृदयका प्रेम सूचित हो रहा है । देवताओंको प्रणाम करनेमें हर्ष हीनाही चाहिये । यथा ‘बले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत तृपानिनेता ॥ ... भए मगन छवि तामु विनोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी । ७० ।’ पुनः निष्ठा, अर्द्धा और प्रेम देखकर मग्न होगए हैं, अतः शरीर पुलकित हो रहा है । जैसे भरतजीका स्वभाव, विनय, प्रेम, निष्ठा आदि देख श्रीवसिष्ठ, जनक, देवता आदि सभी आनन्दमें मग्न हो जाते थे,—‘भरत विनय मुनि देखि सुमाऊ ॥ सिधिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ रघुराउ सिधिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी । मन महुँ सराहत भरत भावप भवति की महिमा पनी ॥ २ । ३०१ ।’, ‘धन्य भरत जय राम गोसाईं । कहत देव हरपत चरिआईं । मुनि मिथिलेस सभा सब काहू । पुलकि प्रससत राउ विदेहू ॥ सेवक स्वामि सुभाव सुदावन । नेम पेसु अति पावन पावन । सर्षव सभासद सब अनुरागे ॥ २ । ३०६ ।’, ‘मुनिगन गुर धुरधीर जनक से । ... तेव बिलोकि रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार । भए मगन मन तन बचन सहित विराग विचार ॥ २, ३१७ ॥’

ऐसेही सप्तपिं श्रीपार्वतीजीका प्रेम, नेम, निष्ठा तथा अंतिम विनम्र वचन आदि देख, पुन और स्मरण कर पुलकित होने हैं, प्रेममें मन हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। भवानीका स्वभाव और उनकी बातें जैसे-जैसे स्मरण होती हैं वैसे वैसे पुलकांग हो हो आता है; अतः 'पुनि पुनि हरपत' कहा। पुनः, जिस कार्यके लिये आए थे उसकी सिद्धि हुई इससे हर्ष है। (ड)—यहाँ सप्तपियोंका मन, वचन और कर्म तीनोंसे भवानी के चरणोंमें अनुराग दियाराया है। 'पुनि पुनि हरपत' से मन (क्योंकि हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जग-दंशिके भवानी। तुम्ह माया भगवान 'से वचन और 'नाद चरन सिर' से कर्मका अनुराग कहा। ७३ शिव पु० मे भी प्रणाम और जयजयवार है।

३ श्रीलमगोवाजी—(क) दृश्य हास्यसे उठकर शान्तरसने शिखरपर जा पहुँचा जो महाकायकी विशेषता है। (ख) जी० पी० श्रीवास्तवजी जो इस समय हास्यकलाके मुख्य आचार्य हैं, उनके सूत्रानुसार ऋषियोंने मानों 'डुडुहूँ' बोल दिया। तुलसीदासजीकी कलाका कमाल यह है कि 'डुडुहूँ' बोलनेवाले चरित्रभी बहुधा रंगमंचमें हर्षितही निदा होते हैं।

सप्तपिं गिरिजा-संवाद समाप्त हुआ।

जाह मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि विनती गिरिजहि गृह भ्याए ॥ १ ॥

बहुरि सप्तारिपि शिव पहि जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई ॥ २ ॥

अर्थ—मुनियोंने जाकर हिमवत का भेजा। वे विनती करके गिरिजाजीको घर ले आए। १। फिर सप्तपियोंने शिवजीके पास जा कर उमाजीकी सारी कथा उनसे कह सुनाई। २।

नोट—१ 'जाह मुनिन्ह' इति। (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन' नस आज्ञाका पालन यह हुआ। यहाँ 'प्रेरि' का अर्थ खोल दिया। पूर्व 'प्रेरि' कहा और यहाँ 'पठाए'। इस तरह 'प्रेरि'—भेजकर। यथा 'भृ'गिहि प्रेरि सरुल गन देर। ६:१। (ख) 'करि विनती...' इति। विनती करनेका भाव कि पार्वतीजी तपका दृष्टि करे हुये हैं, अतः विनती करके उनको तपसे निवृत्त किया। ब्रह्मवाणीके 'हठ परिहरि घर जायहु तपही' से यही भाव सिद्ध है। (ग) 'गृह ल्याए' इति। घरसे हिमाचलकी राजधानी 'औपधिप्रस्थ' अभिप्रेत है। गयमादनपर्वत इस पुरके गढ़रका उपवन है ऐसा कुमारसम्भव मर्ग ६ श्लोक ३२ मे कहा है। इस पुरका वर्णन श्लोक ३६ से ४६ तक मे है। पद्मपुराण सृष्टिस्रण्डमे भी इसका वर्णन है। दोहा ६५ की अर्धानी ६ भी देखिये।

२ बहुरि सप्तारिपि शिव" इति। (क) 'बहुरि' का भाव कि शिवजीकी आज्ञा जो इतनी ही मात्र थी कि प्रेमपरीक्षा लो। गिरिराजकी भेजकर उमाजीको घर भेजो। लौटकर फिर अपने पास आनेको नहीं कहा था। परन्तु सप्तपि पार्वतीजीका निश्चल पवित्रप्रेम देख इतने मुग्ध हो गए कि उनका चरित सुनानेके लिये वे शिवजीके पास पुनः आए। परीक्षा लेने भेजा था, अतः कहने आये कि हमने परीक्षा ली, उनके प्रेम की बलिदारी है। पुनः, 'बहुरि' कहा क्योंकि एक बार पूर्व आ चुके थे, यथा 'तवहि सप्तारिपि शिव पहि आए'। अब दूसरी बार आए। पुनः, 'बहुरि—लौटकर, फिर। पुनः, 'बहुरि' का भाव कि जय हिमाचल पार्वतीजीको घर ले आए तब।—यह भाव 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन' से ध्वनित होता है। (ख) 'कथा उमा कै...' इति। अर्थात् जिस प्रकार जाकर परीक्षा ली; जो जो बातें इन्होंने कही और जो-जो उत्तर उन्होंने दिये वे सप्त कहें। तथा यह भी बताया कि कैसे तपोमूर्तिही वे देख पड़ती थीं।

भए भगन शिव सुनत सनेहा। हरपि सप्तपिपि गवने गोहा ॥ ३ ॥

मन थिरु करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनाथक ध्याना। ४ ॥

अर्थ—(उमाजी का) प्रेम सुनते ही शिवजी आनंदमें डूब गये। सप्तपि प्रसन्न होकर अपने घर गए। ३। तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे। ४।

नोट—१ 'अप्यंशतः शिवः जनमनेन ।' इति । (क) मग्न होने का भाव कि 'अप्यंशतः शिवः जनमनेन' शरीर ही हो गया होगा और उनकी तपन मित गई होगी । (रा प्र०) । और भी भाव श्रीराम ने दिये हैं पर मेरी सुखदुःखम तो 'पार्वतीजीका अर्पण कर सजा अनन्त प्रेम' होने ही मग्न होने का सांख्यिक कारण है । 'नर प्रेम समग्र' आप हूय गण । त्रिपाठीजीका मत है कि भगवती ई हैं, जिना उनके शिव शय है, अन पुन 'शिव र' प्राप्ति के निश्चयसे आनन्दित हुए । (रा) 'हरषि मेहा इति । सेना तो सौरी थी वह अपने द्वारा परी हो गई भगवान शकर सेवामे 'सन्न हृण अत' इनको भी 'हृण हृया । (ग) संप्रियोंका घर वहाँ है जो इनका यहाँ है घर जाना कहा गया ? इसका उत्तर 'जहाँ नहँ सुनिह सुभाश्रम कीन्हे । उचित वास विमम्भर न नः । ६५ ।' मे ही हो जाता है कि अन्य अर्थियोंका तदा इन्होंने भी हिमालय परही आश्रम बना लिया । यहाँ गण । हरिद्वारमे पाँच छः मील उत्तर (पूर्वदिशा तियाे हुए) एक सन्ततोत नामक प्रसिद्ध रमणीय स्थान है । यहाँसे थोड़े थोड़ी दूरीमे छंटी छोट्टी सात घाटों पर भगवती भागीरथी मिलती है । इनहीं सन्ततोतोंके स्थानपर सत्प्रियोंका निगमन गन बुद्ध कालतक था, ऐसी स्थानत जनश्रुति है । कुमायभूमे अनुमार यह कहा वैचस्वत मन्त्रतरंगीनी है । इसी मन्त्रतरंगे सत्प्रियों पार्वती जीके पास गए थे । सत्प्रियोंके नाम तो इनमे दिये हैं, 'नम वशिष्ठजीका भी नाम है, 'श्रीब्रह्मन्वतीजी सहित यहाँ गए थे । वैचस्वतमन्त्रतरंगे सत्प्रियोंके वशिष्ठजीका नाम प्रथम है । (विष्णुपुराण अश ३।३० २० । विष्णुपुराण अश ३ अ० १, २ में चौदहो मन्त्र तरंगे सत्प्रियोंकी नामावली दी हुई है । उनसे केवल वैचस्वतमन्त्रतरंगही वशिष्ठजीकी गणना है, अन्य तरंगमे नहीं है । ०३ सत्प्रियोंके घरके विषयमे तर्क पूर्ण एक समाधान तो उत्तर ही ही चुका । दूसरा समाधान यह है कि हिमालयसे भिन्न भी इनके घर प्रसिद्ध हैं—(१) वशिष्ठजीका घर एक तो अयाग्यानीम प्रसिद्धही है, दूसरा घर ('रघुशर' महाकाव्यके अर्थ - के अनुसार) अर्द्धदन्ध हिमालयके एक शिखरपर भी है जहाँ रहकर महाशयन दिलीवरजीने 'नन्दी नदिनी कामधेनुकी सेवा कर घरदान पाया था । (२) काश्यप का घर सुमर प्रसिद्ध है । अग्निमान शाकुन्तल भी इसका उल्लेख स्वप्नरूपसे है । (३) अत्रिजीका घर चि कूटमे अनुभूता आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । (४) जमगनिजीका आश्रम रेवा नदीके तटपर । (महाभारत) । (५) गौतमजीका स्थान गौदरिया सेमरिया जनरूपमे कुत्र दूरीपर प्रहल्याआश्रम नामसे दरभंगा जिलेमे बमतौल स्टेशनके पास था । (६) विश्व मित्रजीका स्थान कुत्र 'दन कौशिकी तटपर । ब्रह्मर्षि हो जानेपर गगातट कामवन्के सिद्धाश्रममे था जिसे आनन्द उल्लेख कहते हैं । 'सना अतली नाम 'व्यातर' है । (७) भरद्वाज जीका आश्रम प्रयागमे प्रसिद्धही है । (वै० भू० रा० वृ० दास) ।

२ 'मन थिर करि' इति । (क) भक्ता सन्तोंके स्नेह और निरहमे अत्यन्त मन थिर न था । पुन भाव कि श्रीवालेनीजीके प्रेममे मन चञ्चल हो गया था । 'नन्हे प्रेमके हाथों मानो त्रिक गये थे, यथा 'हमहि आजु लमि बनवड काहु न की हेव । पारवती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हे ॥ ५ । पार्वतीमगन ।' अत मनको मा. ध्यानर फिर् भजनमे लगे । प० रामभारती कते हैं कि 'सन्तानत्यागमे मनमे वैराग्य होगया था, वहाँ भिन्ना वस्तु राग न होता था, सर्वत्र निचरते स्थित थे । (नीचमिर् पर मुकुण्डीनीसे रामचरित हुये थे । यथा 'प्रगटे राम कृतर कृपना । स्वामीगनिधि तेन विमाना ॥ ७६ ।') वसी रूपका 'यान किया । मन 'मन थिर करि' का भाव कि नीच स्वत मनने श हो जाता है जब भगवान हृण क, तप नसना मन अपने उशने होता है और ये ता भगवान हैं, मन स्वत इनके उशमें ही है, तप जैना चाहे हमके वैसा काम ल, ये मनके अर्थीन नहीं हैं । अतएव उन्होंने अपनेसेही मनका थिर किया । त्रिपाठीजीका मत है कि आनन्दकी घटना उपस्थित होनेपर महात्मा लोग भगवानका ध्यान करते हैं, वैसेही शिवजी यहाँ ध्यान

करने लगे । (र) ॥ मनको स्थिरकर ध्यान करने लगे अर्थात् समाधि लग गई, यथा 'सहज विमल मन लागि समाधी । १२५ ।' समाधि लगनेकी बात आगे, ब्रह्माजीके वचनोंसे स्पष्ट है; यथा 'तेहि तपु कीन्ह संभु हित लागि । शिव समाधि बैठै सब त्यागी ॥ ८३ ।' (ग) 'मन थिरु करि'" यह उपक्रम है । इसका उपसंहार 'भयव ईस मन छोमु बिसेयी ॥"' ८७ । ४ ।' पर है ।

श्रीपार्वती प्रेम परीक्षा प्रकरण समाप्त हुआ ।

तारक असुर भएउ तेहि काला । युज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ ५ ॥

तेहि सध लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते ॥ ६ ॥

अर्थ—१ वसी समय तारक नामका दैत्य हुआ जिसकी मुजाबिका बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था । (अर्थात् जो वड़ा प्रतापी बलवान् और तेजस्वी था) । ५ । उसने सब लोकों और लोकपालोंको जीत लिया । देवता सुख और संपत्ति से गाली हो गए । ६ ।

नोट—पद्मपुराण सृष्टिसंखण्डमें तारकामुरके जन्मकी कथा इस प्रकार है—'महापि कश्यपके वरदान से दितिके वधाङ्ग नामक एक पुत्र हुआ जिसके सभी अङ्ग वज्रके समान सुहृद थे और जो जन्मतेही सब शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गया । माताकी आज्ञामें वह स्वर्गमें गया और अमोघ तेजवाले पारासे इन्द्रको बंध लाया । ब्रह्माजी तथा कश्यपजीके कहनेसे उसने इन्द्रको मुक्त कर दिया और ब्रह्माजीसे वरदान माँगा कि मेरा मन तपस्या में लगे और वह निर्दिष्टन पूरी हो । ब्रह्माजीने उसे वर दिया और एक बराङ्गी नामकी स्त्री उत्पन्न करके उसको पत्नीरूपसे अंगीकार करनेकी दी । दोनों तप करने लगे । ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि नसके हृदयमें आमुरभाव कभी न हो और तपस्यामें उसका अनुराग बना रहे । तपस्या समाप्तकर जब वह घर आया तो स्त्रीको न पाया । वनमें उसने स्त्रीको रोते हुए पाया । पूछने पर मालुस हुआ कि इन्द्रने उसे बहुत डरघाया और घरसे निकाल दिया था जिससे वह प्राण त्याग करनेका निश्चय कर चुकी थी । उसने बराङ्गने कहा—'आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो मुझे इस दुःखसमुद्रसे तार दे । बराङ्गने उसी आशयसे फिर तप किया और ब्रह्माने उसे वर दिया कि 'तारक' नामका महाबली पुत्र होगा । मत्स्य पुराणमें भी इस तप और वरदानका उल्लेख है । यथा—'त्रल ते तपसा कस मा बलेयो दुस्तरे विश । पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महाबल । अ० १४७ श्लोक १७ ।' बराङ्गी अपने पतिद्वारा स्थापित किये हुए गर्भकी पूरे एक हजार वर्षतक धारण किये रही । इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया जो जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया । देवताओंका दमन करनेके विचारसे उसने पारिवात्रपर्वतपर जाकर बड़ा तप किया जिससे सुरासुर सभी जले जाते थे । सबको भयभीत देख ब्रह्माजीने उसके पास जाकर उससे इच्छित उत्तम वर माँगनेको कहा । यथा 'बहिन्नाश्र सुराः सर्वे तपसा तस्य भीषिताः । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषमागतः ॥ मत्स्यपुराण अ० ११८ श्लोक १४ ।' 'वृत्तं तेनेदमेव प्राक्मयाचास्मै प्रतिश्रुतम् । बरेण शमितं लोकानलं दग्धु हि तत्तपः ॥ इमारम्भध सर्ग १ श्लोक ५६ ॥'—और शिवपुराणमें इसे तार असुरका पुत्र कहा है । इसने जब एक हजार वर्षतक तप किया और कुछ फल न हुआ, तब इसके मस्तकसे एक बहुत प्रचण्ड तेज निकला जिससे देवता लोग व्याकुल होने लगे, यद्यत्कि कि इन्द्र सिंहासनपरसे विचरने लगा । देवताओंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी उसे वर देने आए । पद्मपुराणमें चार सौ वर्ष तप करना लिखा है । अस्तु ।

मत्स्यपुराणके अनुसार उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्कर हाथ जोड़ प्रार्थना की कि 'देव भूतमनोवांस वेरिष जगुविचेष्टितम् । कृतप्रतिकृताकात्री चिगीपु' प्रायशो ननः । १८ । वयंच जाति धर्मेष कृतवैराः सहा-मरैः । तेष्वनिशेषिबा दैत्याः क्रूरैः सत्यव्य धर्मिताम् । तेषामहं समुद्धर्ता भवेयमिति मे मतिः । १९ ।' हे देव ! हम सब प्राणियोंके हृदयमें वास करनेवाले । आप सबकी इच्छाको भनी भाँति जानते हैं । प्रायः

लोग दूसरेके साथ वैसा ही कर्त्तव्य करनेकी इच्छा रखते हैं जैसा उनके साथ दूसरोंने किया है। हमसे देव ताओसे स्वाभाविक वैर है। उन्होने दैत्यकुलको निशेप कर दिया है। अतः उसका उद्धार करनेकी इच्छा है। यह कहकर तब उसने इस तरह घर मॉंगा कि 'किसी महापराक्रमी प्राणी या किसी अछराखसे मेरी मृत्यु न हो, यही उत्तम वर हमारे हृदयमें स्थित है। हे देवेश। यही वर मुझे दीजिये और किसी वरकी मुझे इच्छा नहीं है।' और पद्मपुराणमें यह वर मॉंगना लिखा है कि 'किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो। श्रीब्रह्मा जीने कहा कि देहधारियोंके लिये मृत्यु निश्चित है, अतः ऐसा वर नहीं मिल सकता कि किसी प्रकार मृत्यु न हो। तुम ऐसा वर मॉंगो कि इस इससे मेरी मृत्यु न हो।' जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु मॉंग लो, जिससे तुम्हें शक हो उससे मृत्यु न होनेका वर मॉंग लो।' तब दैत्यराजने मायासे मोहित होकर यह वर मॉंगा कि 'हमारी मृत्यु सात दिनोंके बालक शिशुको छोड़कर और किसीसे न हो।' और शिवपुराणानुसार उसने दो वर मॉंगे। पहला तो यह कि—'मेरे सम्मान ससारमें कोई बलवान् न हो।' दूसरा यह कि—'यदि मैं मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो शिवजीसे उत्पन्न हो।' अस्तु ब्रह्माजी उसके ईच्छित वरको देकर ब्रह्मलोकको गए और तारक अपने घर गया। ऐसा वर प्राप्त होनेपर महिष, कालनेमि, अम्भ, प्रसन, शुम्भ आदि बड़े-बड़े दैत्य उससे आ मिले और उसको अपना अधिपति बनाया। (मत्स्यपुराण अ० १४८, १५५, दलोक २० २६, ४० ४६)। अब तारकासुर घोर अन्याय करने लगा। त्रैलोक्यमें कोई स्वतन्त्र न रह गया। देवताओंके सारे विमान समूह छीन लिए, मुमेश्वरके देवताओंके निवासस्थानोंपर भी अधिकार कर लिया। पद्मपुराणमें लिखा है कि वायुदेवसे असुरोंका उद्योग जानकर कि वे बड़ी भारी सेना लेकर स्वर्गपर धावा करनेवाले हैं इन्द्र देवताओंकी सेना लेकर सामागके लिए निकले और एक साथ ही सबके सब तारकपर प्रहार करने लगे पर उसका कुछ कर न सके। उसने देवताओंको अपने हाथके पृष्ठ भागसे ही मार गिराया। बचे हुए प्राण लेकर भगे। तब सब देवता ब्रह्माजीके पास गए और उनसे अपना दुखड़ा रो सुनाया।—'देखे विधि सब देव दुखारे' पर टिप्पणी देखिए। ब्रह्माजीने कहा कि हमने उसे वर दिया है, उसका स्वयं नाश करना हमारे लिए अव्योय है। 'धिपका धृत् भी बढाकर स्वयं ही काटना योग्य नहीं।' उस दैत्यने सात दिनोंके शिशुसे अपनी मृत्यु होनेका वर मॉंगा था। तारकासुर के तेजको श्रीमहादेवजीके वीर्यसे उत्पन्न शिशुके अतिरिक्त और कोई नहीं सह सकता। 'शिवजीके पुत्रके अतिरिक्त तारकको और कोई मार नहीं सकता। इस समय हिमालयपर पार्वतीजी शिवजीके लिए तप कर रही हैं। जाकर ऐसा उवाच्य रचो कि उनका सयोग शिवजीके साथ हो जाय।'—(श० सा०) शिवजी समाधिस्थ हैं, यत्न करो कि वे पार्वतीजीसे विवाह करें। (कुमारसम्भव सर्ग २। ५७, ५६, ६१। मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४)। पद्मपुराणमें लिखा है कि—'हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र अरुणिक प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी अति तेजस्वी होगा। उस पुत्रका सामना करनेपर तारकासुर नष्ट हो जायगा।' (संक्षिप्त पद्मपुराणसे)। इसके आगेकी कथा आगे ग्रन्थकारने स्वयं दी है।

नोट—२ 'अण्ड वेदि काला' इति। (क) इससे प्रश्न होता है—'केहि काला?' सतीजीके समयमें ही हुआ या पार्वतीजन्म होनेपर या शिवजीके दूसरी समाधि लगानेपर हुआ? स्कन्द और पद्मपुराणसे तो निश्चय होता है कि तारकासुरके वर पाने और देवताओंकी पुकारके पश्चात् श्रीपार्वतीजीका जन्म हुआ और मत्स्यपुराण तथा कुमारसम्भवका मत है कि देवताओंने जब ब्रह्माजीसे पुकार की उस समय शिवजी समाधिस्थ थे। इससे यह निश्चय होता है कि पार्वतीजीके जन्मके पश्चात् ही तारकका जन्म हुआ और पार्वतीतपकी समाप्तिके लगभग ही उसको भी वर मिला, चाहे कुछ पहले या पीछे और उसका भत्याचार समाधि होनेपर बढा। मानसका 'वेदि काला' कुमारसम्भव और मत्स्यपुराणसे मिलता-जुलता है। (ख) देखिए, प्रभुकी आज्ञा तो है कि 'जाइ विवाहहु सैलजहि' और शिवजी समाधि लगाकर बैठ गए। उनका यह कर्म प्रभुकी आज्ञाके प्रतिफल हुआ। इसीसे भगवान्ने विघ्न उपस्थित कर दिया कि 'तारक असुर

भएउ तेहि काला'। उसका जन्म चाहे समाधिके पहले ही हो गया हो पर विशाल प्रताप, बल और तेज उसका समाधिस्थ होनेपर हुआ। ऐसा श्रव्य कर सकते हैं कि—'भुज प्रताप बल तेज तेहि काल विसाल भएउ।' प्रभुकी आज्ञा तो व्याहकी है ही, अब लोकव्यवहार भी ऐसा ही आ बना कि अब उमाजीको अवश्य व्याहगे। आगे 'संसु सुकर्मभूत सुत एहि जीतै रन सोइ' इस दोहके द्वारा लोकव्यवहार कहा गया। (पं० रामकुमारजी)।

टिप्पणी—१ 'भुज प्रताप बल तेज विसाला' इति। (क) कीर्त्ति, यश, बल या नाम सुनकर ही शत्रु डर जाय यह 'प्रताप' कहलाता है। 'तेज' यह है कि मुखपर तपस्याके कारण ऐसा प्रकाश है कि शत्रु सामने आनेपर शॉल नहीं लडा सकता, देखकर कोंप उठता है; यथा 'तेज निधान लक्षण पुनि तैसैं। कंषहि भूप विलोकत जाके। जिमि गज हरिकिसोरके ताकैं। १। २६३।' देखते ही सिर झुक जाना, नम्र पड जाना यह 'तेज' का प्रभाव है। 'बल' यह है कि कैसा भी दुर्घट कार्य हो उसे सुगमतासे बिना परिश्रम कर वाले। (र) कुमारसंभवमें 'तेज' के संबंधमें यह लिखा है कि जब सन देवता घबडाकर ब्रह्माजीके पास गए, तब ब्रह्माजीके प्रश्न करनेपर इन्द्रका इशारा पाकर बृहस्पतिजीने देवताओंका दुःख यो वर्णन किया है—'इन्द्र, चरण, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, पवन, रुद्रों और वासुकी इत्यादिके तेज तारकामुरके सामने नष्ट हो गए हैं। सभी उसका रुख जोहते रहते हैं, ती भी वह शान्त नहीं होता, तीनों भुवनोंको क्लेश देता है। दुष्ट कभी भी भला बिना प्रतिकारके शान्त हो सकते हैं? वह देवचूटियोसे पंखा भलवाता है, यक्षोंमें दिये हुए हव्योंको अग्निके मुखसे छीन ले जाता है। विष्णुका चक्र भी उसका कुञ्ज न कर सका।' (सर्ग २, श्लोक २०-५५)। पद्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—'तुम्हारा तेज किसने छीन लिया? तुम ऐसे देव पडते हो मानो तुममें कुञ्ज भी करनेकी शक्ति ही न रह गई। तुम्हारी कांति जाती रही।'—यह सब तेज और प्रतापका ही भावार्थ है। इसीसे 'प्रताप तेज' विशाल कहा। उसके आगे देवताओंका तेज प्रताप जाता रहा। (ग) 'बल' के संबंधमें पूर्व कह आए हैं कि उसने यह वर मांग लिया था कि 'मेरे समान संसारमें कोई बलवान् न हो।' अतः 'बल' विशाल है। उसके सामने किसीका बल नहीं चलता। समस्त देवताओंने एक साथ उसपर प्रहार किया तब उसने रथपरसे झूटकर करोड़ों देवताओंको अपने हाथके पुष्ट भागसे ही मार गिराया—(पद्मपुराण)।—यह उसके विशाल बलका उदाहरण है। अर्धाली ७, ८ का नोट भी 'प्रताप बल तेज' पर देखिए। ['बल' शब्दके पहिले 'प्रताप' शब्दके प्रयोगका भाव कि उसकी भुजाओंके प्रतापके बलसे उसके अनुचर लोकपालोंको बंधकर पशुओंकी भोंति खींच लाए। इस भोंति प्रताप कहा। (वि० त्रि०)]

नोट—२ (क) 'तेहि सब लोक लोकपति जीते' इति। सब लोकपति अर्थात् 'रवि ससि पवन बरुन धनधारी। अग्नि काल जग सब अधिकारी ॥ १। १८२।' पद्मपुराणमें लिखा है कि अपने दूत वायुसे दैत्योंका उद्योग सुनकर इन्द्रने संग्रामकी तैयारीकी। यमराजकी सेनापति बनाकर समस्त लोकपाल अपनी-अपनी दुर्जेय सेना लेकर साथमें गए। पर सबके सब प्रथम ही बार हार गये। तब उसने सबके लोकोपर अधिकार जमा लिया। अतः 'लोक लोकपति जीते' कहा। (ख) 'भए देव सुख संपति रीते' इति। इससे जनाया कि सब देवता पराधीन होकर रह रहे हैं। पराधीनको सुख कहाँ? यथा—'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं। १। १०२।' अतः 'सुख रीते' कहा। उनके सब लोक छिन गए हैं अतः 'संपति रीते' कहा। इससे जनाया कि इन्द्रादि लोकपालोंको जीतकर उनकी सब संपत्तिभी छीन ली। 'लोक जीते' से यह भी जनाया कि लोकोंको लोकपालोंसे छीनकर अब उनमें अपनी भीतिके अनुसार हुकुमत करता था, उन अधिकारियोंके स्थानपर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिये थे। दैत्यही देवताओंपर शासन करते थे।

अब अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध तराई ॥ ७ ॥

तव विरंचि सन ॥ जाह पुकारे । देखे विधि सब देव दुखारे ॥ ८ ॥

अर्थ—वह अजर अमर था, (किसीसे) जीता नहीं जाता था । देवता लोग (उसके साथ) अनेक प्रकारसे लड़ाई करके हार गये । ७ । तब सर्वोत्तम जाकर ब्रह्माजीसे पुकार की । ब्रह्माजीने सब देवताओं को दुखी देखा ।

टिप्पणी—१ 'अजर-अमर तो इति । (क) भाव कि वह न तो बुढ़ा ही होता है, न उसका शरीर किसी प्रकार जीर्ण वा जर्जर होता है और न वह किसीके भारे मरता है; अतएव जीता नहीं जाता । [(र) यहाँ यह शब्द 'ठाकर कि 'वह अजर-अमर था तो मरा कैसे ? ' वे महानुभाव अपनी शकाके समाधानार्थ यों अर्थ करते हैं कि 'अजर अमर (जो देवता उन) सों (से) जीता नहीं जाता', वा, 'अजर-अमर देव ताओंसे वह जीता नहीं जाता । या, सो-तों-सदृश, समान । अर्थात् 'अजर अमर सा है, इसीसे जीता नहीं जाता । ' मेरी समझसे समाधान यह हो सकता है कि जैसे देवता भी अमर बहलाते हैं, 'अमर' एतदा नाम ही हो गया है, पर वे भी तो काल पाकर मरते ही हैं । देवताओंको जो 'अमर' कहा जाता है वह मनुष्यादि की अपेक्षासे ही कहा जाता है । जैसे ही यहाँ भी 'अमर' से तात्पर्य यही है कि केवल सात दिनके शिशुको छोड़कर वह सबसे अमर था, अव्यय था । काल आदि देवता मारनेको समर्थ होते हुए भी उसे नहीं मार सकते, भगवान् विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका, जो मृत्युके साधन प्रसिद्ध है और जो वर्तमान हैं उनसे वह अव्यय है उनके द्वारा इस समय वह मर नहीं सकता ।—इसी भावसे उसे 'अजर अमर' कहा गया ।] (ग)—'हारे सुर करि विविध लराई' इति । 'विविध' अर्थात् जितनी भी लड़ाईकी विधियाँ हैं, वह सब प्रकारकी लड़ाई की, फिर भी न जीत पाए । कोई भी प्रकार लड़ाईका न बचा । अथवा साम, दाम, दंड और भेद सब प्रकारसे लड़ाईमें हार गये । पुनः 'विविध' से यह भी भाव ले सकते हैं कि बहुत वार लड़ाई की, कभी न जीते । ['अजर अमर ' से बल और 'हारे सुर ' से उसका तेज दिखाया । वि० त्रि०]

२ 'तव विरंचि सन जाह पुकार । ' इति । (क) 'तव' अर्थात् जब किसी प्रकार न जीत पाये, जब अपना कोई पुष्टार्थ कारगर न हुआ, न चला । (र) 'विरंचि' का भाव कि ये सृष्टि रचयिता हैं, इन्होंने देवताओंके लिये स्वर्ग आदि लोक रचे और सृष्टि रचनेके समयसे ही आपने स्वर्गलोक यज्ञभोगी देवगणके अधिकारमें दरबन्दा है, वह अधिकार तारकामुने छीन लिया है, अतः उन्हींके पास करियाद लेकर आए । ७-७ प्रायः यही रीति भी है कि जन देवता वैत्यों या राक्षसोंसे पीडित होते हैं तब इन्हींके पास करियाद करते हैं, जैसेही यहाँ भी उन्हींसे पुकार की । राक्षणके अत्याचारपर भी 'विरंचि' ही के यहाँ जाना कहा है । भाव यह है कि आपने सृष्टि रची, अधिकार दिये, वह आपकी सृष्टि नष्ट हुई जाती है, आपका सारा परिश्रम मिट्टीमें मिल जायगा, सारी सृष्टि चौपट हो जायगी, यदि आप शीघ्र इसका उपाय न करेंगे । पुनः, ब्रह्माने ही उसे बर दिया है, अतः सृष्टिरचयिता जान उन्हींके पास गए । (ग) 'देखे विधि सन देव दुखार' इति । देवता सृष्टिरचयिता तथा अपना स्वामी जानकर उनके पास गए और 'विधि' (ब्रह्माजी) सबके विधानकर्ता हैं, अतः वे दुःखी हुए । इसी भेदसे पहले 'विरंचि' और अब 'विधि' नाम दिये गए । 'देखे' का दृश्य कुमारसम्भवं बहुत अच्छा दिखाया है । सर्ग २ श्लोक १६ २७ म लिखा है कि ब्रह्माजी देवताओंको देखकर धोले—'हे वत्स लोगो ! आपके मुखोपर पूर्ववत् कान्ति नहीं है । इन्द्रका यज्ञ कुण्ठित-सा और बरुणका पाश दीनसा देख पडता है । कुबेरकी भुजा गदासे रहित मानों अनादरको जता रही है, यमराजका दह अशक्तसा जान पडता है । ' क्या आपकी प्रतिष्ठा किसीने भंग की है ?

नोट—१ 'सुज प्रताप बल तेन बिसाला' कहकर 'देखे विधि सब देव दुखारे' यहाँतक उसका प्रताप, बल और तेज हीनां दिखायें । यद्यपि प्रताप और तेज प्रायः पर्याय शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं तब भी

उनमें सूक्ष्म भेद है। 'प्रताप' बल पराक्रमवि महत्त्वका ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपजूवी शाश्वत रहते हैं। मनुष्य एकही स्थानपर बैठा रहता है पर उसका प्रताप देशदेशान्तरोंमें दूर-दूरतक फैला हुआ काम करता है, उसका भय द्वाया रहता है। यथा 'जब मैं रामप्रताप खगोसा। ललित भण्ड अति प्रबल दिनेसा। पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेह सुख बहुतन मन सोका ॥ ७० ३१ ॥', 'जिन्हके जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥'—शत्रुके उरमें अत्यन्त ताप हो यह प्रतापका लक्षण है। 'भए देव सुख गंपति रीते' सुख जाता रहा, यह विशेष संतापका प्रत्यक्ष चिह्न है। तथा 'तब विरिंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सप देव दुखारे ॥' इन दोनोंमें तारकामुरका विशाल प्रताप कहा। और ऊपर यह भी दिख्ता आया है कि सब लोकपालोंके तेज नष्ट होगा।—'ससि मलीन रवि सीतल लागे'—यह सब प्रताप है। कोई मुँहसे बुद्ध भी बात निकालते दरता है। 'तेज' जैसे कि अग्नि। तेजमें अग्निका दृष्टान्त दिया जाता है। 'तेज कृसानु रोप महिपेसा।' तेजमें भी ताप और प्रकाश होता है। शरीरमें तेज रहनेसे साहस और बल होता है। भेद केवल इतना है कि तेज सम्मुख होनेपर काम देता है और प्रताप पीछे परोक्षमें भी। यथा 'राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान तरन पुनि तैसे ॥ कंधहि लोक विलोकत जाके। जिमि गज हरि-किमोरके ताके ॥' अर्थात् जिसकी और ताकत उसकी नानी ही भर जाय। तेज और बल 'तेहि सब लोक लोकपति जीते।' 'हारे सुर करि विविध लपाई' और 'जाति न जाई' इनमें दिखाए।

दोहा—सब सन कहा बुझाई विधि दनुजनिघन तब होइ।

संभ-शुक-संभृत सुत एहि जीतै रन सोइ ॥८२॥

अर्थ—ब्रह्माजीने सबसे समझाकर कहा कि उस दानवका नाश तब होगा जब शिष्यजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो। इसे लड़ाईमें बड़ी जीतेगा। ८२।

टिप्पणी—१ (क) 'सब सन कहा बुझाई' इति। सबसे कहा जिसमें सबको सन्तोष हो और सब मिलकर उपाय करें। सबसे कहा, इसीसे सभीने वचन सुनकर अन्तमें प्रशंसा की; यथा 'भूत अति नीक कहइ सवु कोई।' 'कहा बुझाई' अर्थात् समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उम तप किया था कि उसके तेजसे पृथ्वी जली जाती थी। इस दुःखके निवारणार्थ हमने उसे घरदान देकर अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका। वह इस समय देवता, दैत्य और असुर सभीके लिये अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है, वह इस पुरुष त्रिलोकीसे अभीतक पैदा नहीं हुआ। उस दैत्यने अपनी मृत्यु सात दिनके ऐसे शिशुसे मांगी है जो वीर्यसे पैदा हो। श्रीशिष्यजीके वीर्यमें ऐसा तेज है। उस तेजसे जो पुत्र होगा वह तारकका वध करेगा। तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। बही पुत्र तुम्हारा सेनापति होगा। पार्वतीजीने शिष्यजीको पतिरूपसे पानेके लिये तप किया है और मैंने उन्हें बरदान दिया है। शिष्यजी समाधिस्थ हो गये हैं। तुम जाकर ऐसा उपाय करो कि उनकी समाधि बूटे और वे पार्वतीजीको ग्रहण करें। (कुमारसंभव सर्ग २, मत्स्यपुराण अ० १४६, १४४, पद्मपुराण सृष्टिखंड । कुमारसंभवमें ब्रह्माजीके शब्द ये हैं कि 'तुम शिष्यजीके चित्तको किसी प्रकार उमाजीके रूपपर मोहित कर दो जैसे चुम्बक लोहेको आकर्षित करता है।' यथा 'उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः। शम्भोर्यतध्वमात्रदुमयस्कान्तेन लीहवत् ॥ २ । १६ ।') पुनः, बुझाना यही है जो आगे कहा है—'दनुजनिघन तब होइ' से लेकर 'एहि विधि भलेहि देव हित होई' तक। (क) 'विधि' इति। इसके यहाँ दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं—एक तो 'ब्रह्मा, विधानकर्ता; दूसरे 'विधान, उपाय, प्रकार'। अर्थात् ब्रह्माजीने विधि समझाकर कही। पुनः भाव कि ये 'विधि' हैं अर्थात् विधानकर्ता हैं, सब विधान जानते हैं, क्या उचित कर्तव्य है इसके जाननेवाले तथा करनेवाले हैं; इसीसे उन्होंने सबको दुःखित देखकर दया करके विधान (उपाय) बताया जिससे देवताओंके अधिकार उनको फिर मिल जायें और सृष्टिका कार्य विधिपूर्वक चलता रहे। इस भावसे यहाँ 'विधि' नाम दिया गया। (ग) 'दनुज निघन तब होइ' इति। जब

ऐसा हो तब देसा हो, यह 'संभावना अलंकार' है। इससे जनाया कि हम तुम्हारा दुःख दूर नहीं कर सकते, उपाय बताये देते हैं जिससे दुःख दूर हो। (घ) 'संभु शुक्र संभूत सुत' इति। भाव कि सुत तो गणेशजी भी हैं, यदि वे ज्येष्ठ पुत्र समझे जाय (या, 'सुर अनादि जिय जानि' के भावसे, क्योंकि उनका पूजन इनके विवाहमें होगा ही); पर वे शंभु-शुक्र संभूत नहीं हैं। [ॐ इस कथनसे मत्स्यपुराण, शिवपुराण और कुमारसंभव तीनोंके मतोंका पोषण हो जाता है। यदि यह वर भोगा हो कि शंभु-शुक्र संभूत सुतमें मरूँ तो वह भी घात आ गई और यदि यही वर भोगा हो कि सात दिनोंके बालकसे मरूँ तो भी इससे आगत्या कि ऐसा तेजस्वी पुत्र शंकरजीके ही तेजसे संभव है, अन्यसे नहीं। अतः उनका विवाह करना आवश्यक है। सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं सि 'शिवजी ऊर्ध्वरेता हैं। इस कारण उनके वीर्यका पतन होना ही दुस्तर है। तो भी जैसे हो उनके ही वीर्यसे पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। ऊर्ध्वरेताका वीर्य परबरा परखीकी कलासे पत नहीं होता। इसलिये विवाह होनेका उपाय प्रथम होना आवश्यक है।' (मा० तं० वि०)। और मयककार लिखते हैं कि 'वीर्य' शब्दका प्रयोग करनेका कारण यह है कि 'शिवजीका वीर्य पार्वती-रतिके मिय पृथ्वीपर गिरा, वहाँसे गंगामें प्राप्त हुआ, गंगासे जाम्बूनदतालमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार अग्नि आदिमें वह वीर्य प्राप्त हुआ जिससे पट्मुञ्जकार्तिकेयका जन्म हुआ इस कारण वीर्य कहा।' (ङ) यहाँ 'शुक्र' शब्दमें १६६१ की पौथीमें तालव्यी शकारका प्रयोग किया गया है। (च) 'शंभुशुक्र' कहकर जनाया कि शरीर-संभूत पुत्रसे काम न चलेगा, नहीं तो शरीरसंभूत तो वीरभद्रादिक थे ही। (वि० त्रि०)। (छ) कुमार संभवमें इस दोहेसे मिलता हुआ यह श्लोक है—'संयुगे सायुगीन तमुयते प्रसहेत क'। अंशाद्यते निपिकृत्य नीललोहित रेतसः ॥ २। ५७ ॥'

बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि—'अजर अमर सो जीति न जाई'। कोई देवता उसे जीत न पाते थे, इसका कारण यह है कि उसका नाम 'तारक' था। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका पदचर मन्त्र भी तारक कहलाता है। नामका सम्बन्ध होनेसे न मरता था। वह नामका महत्त्व दिखाया। अतः उसके मानेका उपाय 'शंभु-शुक्र संभूत सुत' बताया। शंभु=शं+भु=कल्याणकी भूमि। उनके वीर्यसे संभूत अर्थात् सं (कल्याण) ही 'भूत' अर्थात् उत्पन्न होगा। भाव यह कि शिवके भी शिवरूप लोककल्याणहेतु प्रगट होंगे। शिवजी पंचमुख हैं और शिवसुत पट्मुख होंगे। ये शिवकेभी शिव हैं, पट्मुख पदचरमन्त्र रूप होकर प्रगट होंगे। भगवान् देखा कि यह 'तारक' होकर जीवोंको भयसागरमें डालता है, हमारे जन्मको निंदा करता है; अतः पदचर ब्रह्म तारकमन्त्ररूप शिवजीके द्वारा प्रगट कराया।

मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहाई ॥ १ ॥

सहीं जो तजी दक्ष मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ २ ॥

तेहि तपु कीन्ह संघु पति लागी। शिव समाधि बैठे सयु त्यागी ॥ ३ ॥

अर्थ—मेरी बात सुनकर उपाय करो, कार्य होगा, ईश्वर सहायता करेंगे। १। सतीजी जिन्होंने दक्षके यज्ञमें शरीर छोड़ दिया था उन्होंने जाकर हिमाचलके घर जन्म लिया है। २। शिवजी पति हो इस निमित्त उन्होंने तप किया। (और इधर) शिवजी सब छोड़ छोड़ समाधि लगा बैठे। ३।

टिप्पणी—१ (क) 'मोर कहा सुनि करहु उपाई १०' इति। भाव कि उपाय करो और ईश्वरका भरोसा रखो कि वे कार्य सफल करेंगे। ॐ यहाँ पुरुषार्थ और ईश्वरकी सहायता दोनोंको प्रधान रक्खा। इससे जनाया कि जीवके लिये दोनों बातें कर्त्तव्य हैं, उपाय भी और ईश्वरका भरोसा भी। यथा 'तासु दत्त तुम्ह तजि कयराई। राम हृदय धरि करहु उपाई। ४। २६।', 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ दैव जो होइ सहाई। ५। ५१।', 'तदपि एक मैं कहौ उपाई। होइ करै जो दैव सहाई। ६६। १।' भी देखिये। (ख) 'होइहि ईश्वर करिहि सहाई'—यह एक प्रकारसे ब्रह्माजीका आशीर्वाद हुआ। ऐसा कहा क्योंकि

मनुष्यका कर्ममें अधिकार है, फल तो ईश्वरके हाथ है; यथा—‘तुम अरु असुम कर्म अनुहारी। ईस देइ फल हृदय विचारी।’ (ग) [‘होइहि ईश्वर करिहि...’ ये ब्रह्माजीके वचन हैं और ‘होइ करे जो देइ सदाई।’ ये हिमाचल प्रति नारदजीके वचन हैं। ब्रह्माजी तारकसुरको वर दे चुके हैं और इधर पार्वतीजीको भी वर दे चुके हैं तथा वे भगवान्के प्रभावके द्वादश प्रधान झालाओंमेंसे हैं, अतः उन्होंने निश्चय कहा—‘होइहि’, ‘करिहि सदाई’। देवपि नारदने ‘जो’ संदिग्ध वचन कहा; क्योंकि उन्हे पार्वतीजीका ऐश्वर्य हिमाचलसे अमी गुप्त रखना था और हिमवान्को पार्वतीजीको तप करने भेजनेके लिये उत्साहित करना था।]

२ ‘सती जो तजी’ इति। (क) ‘सती जो’ का भाव कि संसारमें सती बहुतसी हैं, पर हम उन सतीको कहते हैं जो दक्षकी कन्या और शिवजीकी पत्नी थीं जिन्होंने दक्षयज्ञमें अपना शरीर त्याग दिया था। वही पार्वतीरूपसे हिमाचलके यहाँ अवतरती हैं। पुनः, ‘जो तजी’ से जनाया कि तुम यह सज घृचान्त जानते ही हो। एवं उनकोभी जानते ही हो। पुनः, ‘सती’ कहकर जनाया कि वे पतिव्रता शिरोमणि हैं, वे दूसरेको कर्मा न च्याहेंगी, यह तुम निश्चय जानो। वे सती हैं इसीसे उन्होंने शिवजीके लिये ही तप किया। (ख) ‘जनमी जाइ’ इति। [‘जाइ’ का भाव कि यज्ञ तो हरिद्वार कपलमें हुआ था। यहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था और जन्म लिया हिमाचलके यहाँ। अतः जाकर जन्म लेना कहा। यथा—‘तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी पारवती तनु पाई। ६५।’ वि० त्रि० लिखते हैं कि कालिकापुराणमें लिखा है कि ‘उन ऊर्ध्वरेता शम्भुके वीर्यको स्थानसे प्रचलित करनेमें पार्वती ही समर्थ हैं और किसी स्त्रीमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है।—‘तमूर्धरेतसं शम्भु सैव प्रच्युतरेतसम्। कुतु समर्था नान्यास्ति काचिदुप्यमलापरा।’]

३ ‘तेहि तपु कीन्ह संसु पति लागी।’ इति। (क) शंसु पति देनेके लिये तप किया। (भाव कि उन्हींको पतिरूपसे वरण कर चुकी हैं। यथा ‘देखहु मुनि अविबेकु हमारा। चाहिअ सदा शिवहि भरतारा।’—यह स्वयं उन्होंने सप्तपियोंसे कहा है। और ब्रह्माजीने तो वर ही दिया है कि ‘अब मिलिहहि त्रिपुरारि’, ‘अस तपु काहु न कीन्ह भवानी’; वे जानते हा हैं। (ख) ‘शिव समाधि बैठे’ इति। भाव कि विवाहके लिये कन्या तो मौजूद ही है, पर विवाहकी कोई युक्ति बैठती नहीं कि कैसे हो। तात्पर्य कि शिवजी पार्वतीजीको अंगीकार नहीं करते। यही बात आगे स्पष्ट कही है, यथा ‘पारवती तपु कीन्ह अपारा। करहु तामु अब अंगीकारा। ८६।’ इसीसे समाधि लगाकर बैठ गए हैं। [(ग) पूर्व कहा था कि ‘लगे करन रघुनायक ध्याना। ८२। ४।’ अब ब्रह्माजीके वचनोंसे जान पडा कि ध्यानमें समाधि लग गई।] (घ) ‘सब त्यागी’ अर्थात् सब संग, सबका ममत्व इत्यादि त्यागकर। यथा ‘भजहु नाथ ममता सय त्यागी। ६। ३।’ (मन्दोदरीवाक्य), ‘एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छोड़ि सब संग। १३।’

जदपि अहै असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी। ४ ॥

पठवहु कामु जाइ शिव पाहीं। करै छोडु संकर मन माहीं। ५ ॥

तब हम जाइ शिवहि सिर नाई। कखाउब विवाहु परिआई। ६ ॥

अर्थ—यद्यपि है तो वडा ही असमंजस (दुविधा, संदेह, शक) तथापि हमारी एक बात सुनो। ४। जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो। वह जाकर शंकरजीके मनमें चोभ (चंचलता, विचलता, खलवली) उत्पन्न करे। (जिससे समाधिसे मन विचलित हो, समाधि टूट जाय)। ५। तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें माथा नथाकर चरदस्ती ब्याह करवा देंगे। ६।

टिप्पणी—१ (क) ‘अहै असमंजस भारी’ इति। भाव कि प्रथम तो यही असमंजस है कि न जाने समाधि कब छूटे। दूसरे यदि प्रयत्न भी किया जाय तब भी उसका एक तो छुडाना ही दुस्तर है और कदाचित् प्रयत्नसे छूट भी जाय तो छुडानेवालेकी खैरियत नहीं, वह बच नहीं सकता। तीसरे, समाधि छूटनेपर भी विवाह करना कठिन है। (ख) ‘पठवहु काम जाइ’ इति। ‘समाधि छुडानेका यह उपाय

ताया । ['जाइ' दीपदेहलीन्यायसे दोनों और लगेगा । जाकर भेजो और वह 'जाइ शिव पाहीं' । अथवा अन्यथा यों करें—'जाइ, पठबहु काम शिव पाहीं' जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो । इससे जनाया कि कामदेवका आवाहन ब्रह्माजीके सामने नहीं हुआ । अन्यत्र हुआ । ब्रह्मानीसे सलाह लेकर देवता ब्रह्म लोक वा सुमेरुपरसे (जहाँ ब्रह्माजीकी कचहरी है) लौट गए । यही बात 'सुरन्ह कही निज विपति । ८३' से भी पाई जाती है । कुमारसभयम भी ऐसा ही है, यथा 'इति व्याहृत्यविद्युवान् विश्वयोनिस्तितोदवे । मन स्याद्वित्त कर्तव्यास्तेऽपि देवा दिव ययु । २ । ६२ । तत्र निश्चित्य वदुर्पमगमत् पाशशासन । मनसा कार्य ससिद्धी स्वरा द्विगुणरहसा ॥ ६३ ॥' अर्थात् ब्रह्मानी देवताओंसे इस प्रकार कहकर अर्थान्न हो गये तत्र देवता मनसे अपने कर्तव्यका निश्चय करके स्वर्गको गये और वहाँ मटपट कामदेवका स्मरण किया । यदि 'जाई को शिवपाहीं' के ही साथ समझें तो यह भी भाव हो सकता है कि देवता सब वहाँ धने रहे और वहाँ उन्होंने कामदेवका आवाहन किया और जबतक 'समाधि' नहीं छूटी तबतक देवता वहाँ रहे । ८३ (४) भी देखिए । (ग) 'करे छोभु सकर मन माहीं' इति । शकरजीका मन इस समय समाधिमें स्थिर है अतः मनम चोम करनेको कहा । लुभ संचलने । मन चल होनेसे समाधि छूट जायगी क्योंकि समाधि निर्विचार चित्तकेसाध्य है । 'मन माहीं' कहनेका भाव कि कामदेवका स्थान मन ही है, इसीसे उसके मनसिद्ध, मनोज आदि नाम हैं । अतः वह शकरजीके मनतक पहुँच सकता है दूसरेकी पहुँच वहाँ नहीं हो सकती । पुनः, मनम चोम करनेको कहा, क्योंकि महात्मा पुरुष निष्कम्प—अविचल होते हैं । उनके मनको घरा करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है । मन ही इन्द्रियोके समुदायका रूप है । मनको लुभ करनेपर ही महात्माओंपर विनय हो सकती है । अतः समझाया कि कामको भेजो कि वह अन्त करणमें प्रवेश करके इन्द्रियसमुदायका व्याप्तकर रमणीय साधनों द्वारा कार्य सिद्ध करे] ।

२ 'तव हंम जाइ' इति । (क) देवताओंने ब्रह्माजीसे पुकार की, अतः उन्होंने उपाय बताया कि इस तरह जाकर समाधि छुटानेका प्रयत्न करो । फिर आगे विवाह करानेका काम स्वयं करनेको कहा—यह सहायता उन्होंने अपनी ओरसे देनेको कही । 'सिरु नाई' का भाव कि जब किसीसे कोई काम अथवा वस्ती कराना होता है तब उसका यही उपाय है । बड़प्पन छोड़ शिर चरणोंपर रख देनेसे देवता प्रसन्न हो जाती हैं । एंठसे बरियाई नहीं चलती । भाव कि उनको प्रणाम करेंगे और काम निकाल लेंगे । 'वे सप्तर्षिसे हिमाचलको कहला चुके हैं तव विवाह कैसे न करेंगें ।' यह बरियाईका भाव है ।

एहि विधि भलेहि ॐ देवहित होई । मत अति नीक कहै सयु कोई ॥ ७ ॥

प्रस्तुति सुरन्ह कोन्हि अतिः हेतु । प्रगटेउ विपम वान भखकेतु ॥ ८ ॥

ॐ भले—१ ०४ । † अस्तुति—१७०४, १७२१, १७६२, ४० । प्रस्तुति—१६६१ । 'प्रस्तुति' पाठ १६६१ की पोथीका है । समभवत इसको लेखप्रमाद समझकर वा इसका अर्थ न समझकर लोगोंने 'अस्तुति' पाठ कर दिया है । यह संस्कृतभाषाका शब्द है । इसमें 'स्मरण, आवाहन और प्रकर्ष करके स्तुति एवं अत्यन्त प्रशंसा' के भाव एक साथ चित्तम आ जाते हैं । सबसे प्राचीन पाठ होनेके अतिरिक्त भावपूर्ण होने से यही पाठ उत्तम लगता है ।

‡ अस हतु—१७२१, १७६२, ४०, को० रा० । अति हेतु—१६६१, १७०४ । हतु का अर्थ प्रायः कारण ही होता है । समय है कि वह अर्थ ठीक न बैठनेसे 'अति' के स्थानपर 'अस' पाठ कर दिया गया । 'अस हेतु' का अर्थ 'इस हतुसे, इस अभिप्रायसे, इस कारणसे' करना होगा । पर टीकाकारोंने—'हतु पसा है कि (जिसकी स्तुति नहीं की) उसकी स्तुति कर रह है ।' यह अर्थ किया है ।

§ वान भखकेतु—१६६१, १७२१, १७६२, ४०, को० रा० । वारिश्चर केतु—१७०४ । (परन्तु रा० प्र० म 'वान भखकेतु' ही है ।

शब्दार्थ—प्रस्तुति (सं०)=प्रक्षेपणं स्तुति=अर्पणं स्तुति; प्रशंसा । हेतु=प्रेम, अनुराग; यथा—
‘पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहंसि उना बोली मिय बानी । १ १०७ ।’ ‘मज’=मञ्जली । मज केतू=जिसकी
ध्वजापर मञ्जली का विह है—८४ (६) ‘कोपेज जनहि मारिचरसेतू’ देखिये ।

अर्थ—इस तरह भलेही देवताओंका हित होगा (अन्य न्पाय नहीं है) । (यह सुनकर) सज
कोई बोल उठे कि सनाह बहुतही अच्छी है । ७ । देवताओंने अत्यंत अनुरागसे कामदेवकी भारी स्तुति की
(तन) पचबाणधारी मकरध्वज कामदेव प्रकट हुआ । ८ ।

टिप्पणी—१ ‘एहि विधि भनेहि देवहित होई । ...’ इति । (क) ‘भनेहि’=भनेही ।=मली भौंति ।
यहाँ ये दोनों अर्थ घटित होते हैं । इस अर्थानीका अर्थ कोई ऐसामी करते हैं—‘सबकोई कहने लगे कि यह
मत बहुत अच्छा है, इस प्रकार देवताओंका पूरा हित होगा ।’ (ख) ‘देवहित होई’ इति । क्या हित
होगा ? मुरज हित तारकमथ है यथा ‘सज सन कदा पुमाइ विधि दनुचनिघन तज होइ ।’ तारकवधसे देवगण
फिर स्वयंसे प्रसंगे । [पुनः भाव कि समाधिभंगके अन्य न्पाय भी हैं, पर उनके करनेसे समाधिभंग होनेपर
शिवकी कारणकी खोज करेंगे, देवताओंपर विपत्ति बिना आये न रहेगी । अतः नन्से भनी प्रकार हित न
होगा । और कामकी उन्पत्तिही मन जोभके लिये है, अतः उसके समाधिभङ्ग करनेपर कारणकी खोज न
होगी । वि० प्रि० ।] (ग) ‘मत अति नोक कहै सज कोई’ इति । जो मत सबके मनको भाता है, नन्से
अवश्य कार्य सिद्ध होता है, यथा ‘नीक मज सजके मन भावा ।’ तात्पर्य कि सज सहमत हुए ।

२ ‘प्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । ...’ इति । (क) कामदेवके आधिभावके लिये अत्यन्त स्नेहसे
भारी स्तुति की । हेतु=प्रेम; यथा ‘हरपे हेतु हेरि हर ही को । ११६ ।’, ‘चले संग हिमवत तव पहुँचावन अति
हेतु । १०२ ।’ (ख) ‘प्रगटेज’ कहा क्योंकि काम तो सर्वत्र व्यापक है, मनमें ही उसका निवास रहता है, अतः
स्तुति करनेपर वही प्रकट होगया । [देवगण आर्त थे, इसलिये उन्होंने प्रकटरूपसे स्तुति की, नहीं तो
कामदेव बुलवा लिये जाते । यथा ‘कामहि बोलि कीन्ह सनमाना । १२५ ।’ (वि० वि०)] (ग) ‘विपम
दान’ इति । [विपम=पाँच ।=तीक्ष्ण ।=मनमें विपमता अर्थात् विकार न्तपन्न करनेवाले ।=कठिन जिससे कोई
उपर (उच) न सके] कामदेवके बाणोंकी विपमता शिवकी भी न सह सके, यथा ‘झाँडे विपम विसिख
वर लागे । छुटि समाधि संसु तज लागे । ८७ ।’ अतः बाणोंको ‘विपम’ विशेषण दिया ।

नोट—१ कामदेव पचबाणधारी कहा जाता है । वे पाँच बाण क्या हैं—इसमें कई मत हैं ।

(क) पं० रामवल्लभाशरणजी प्रभाषणा एक श्लोक यह बनावते थे जो अमरकोशकी टीकामें भी है—‘उन्माद
स्तापनश्चैव सोपणस्तभनस्तथा । समोहनश्च कामस्य नाणाः पच प्रकीर्तिताः ॥’ वावा हरिहरप्रसादजी तथा
मु० रोशनलालजी इसीको भाषामें यों लिखते हैं—‘वशीकरण मोहन बहुत आकर्षण कधि लोग । नञ्जाटन
मारण समुमु पच बाण ये योग ॥’ श्रीकृष्णसिधुजी लिखते हैं कि ‘आकर्षण, नञ्जाटन, मारण और वशी
करण ये चारो कामदेवके धनुज हैं । धनुज पनच है और मोहन, स्तंभन, सोपण, दहन तथा वदन—ये पाँच
बाण हैं पर सुमनरूप हैं ।’ (ख) ये पाँच फूज कौन हैं ? पञ्जाबीजी, पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी तथा
अमरकोशादीकाके अनुसार वे पाँच पुत्र ये हैं—‘अरविन्दमशोकञ्ज चूतं च नय मल्लिका । नीलोत्पलं च
पंचैते पंचनाणस्य सायकाः ॥’ मु० रोशनलाल एव वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि ‘करना केतिक केवड़ा
कदम आमके वौर । ए पाँचो शर कामके वेशवदास न और ॥’ पञ्जाबीजी ‘लालकमल, अशोकपुत्र, आमका
नोट, चमेली और इन्दीवर’ नाम लिखते हैं । श्रीवैचनायजी लिखते हैं कि केवड़ा नञ्जाटन, केतकी आकर्षण,
कमल मोहन, गुलाब वशीकरण, करवीर (कनेर) मारण, ये पच पुष्पनाण हैं । यहाँतक अनेक
महात्माओंकी सम्मति लगभग एकसी है । पर किसी किसीके मतानुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये
पाँच विकारही पंचनाण हैं । पर इस मतका कोई प्रमाण दासतो नहीं मिला ।

२ कामदेव पचबाण धारण करनेका भाव यह कहा जाता है कि ‘यद् शरीर पचतत्त्वो पृथ्वी, जन

पावक, वायु और आकाशसेही बना है। इस कारण एक एक तत्त्वको भेदन करनेके लिये एक एक वायु धारण किया है। कामदेवके बाण प्रायः पुष्पोंके ही माने गये हैं और श्रीमद्गोहवामीजीकाभी यही मत है। यथा 'सूल कुलिस असि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ २.२५ ।' धनुष और बाण दोनों फूलके हैं; यथा 'काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे ॥ ११-५७ ।', 'अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ ८४ । ३ ।'

७३ विषम बाण और मलखेतु ये दोनों वशीकरण और विजयके आयुध साथ दिखाकर जनाया कि विजय प्राप्त होगी। मीन वशीकरणका चिह्न माना जाता है।

दोहा—सुरन्ह कही निज विपति सब पुनि मन कीन्ह विचार ।

संभु विरोध न कुसल मोहि विहासि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥

अर्थ—देवताओंने अपनी सारी विपत्ति उससे वह सुनाई। कामदेवने सुनकर मनमें विचार किया। (फिर) हँसकर उनसे यों कहा कि शिवजीके वीरसे मेरी कुशल नहीं। ८३ ।

टिप्पणी—१ (क) 'मन कीन्ह विचार' कहकर जनाया कि 'संभु विरोध न कुसल मोहि' यह उसने मनमें विचार किया और फिर यही बात स्पष्ट कहभी दी। (ख) 'संभु विरोध न कुसल' इति। भाव कि वे शम्भु हैं, कल्याणकी उत्पत्ति करनेवाले हैं, कल्याणकर्त्ता हैं, जय कल्याणकर्त्तासे ही विरोध किया जायगा तब कल्याण कैसे हो सकता है? कुशल और कल्याण पर्याय हैं।

नोट—१ 'विहासि कहेउ अस मार' इति। यहाँ हँसनेमें व्यजनामूलक गूढ व्यंग्य है कि ये सब ऐसे स्वार्थपरायण हैं कि अपना हित साधन केलिये दूसरेकी आगमें भोंकते हैं; इन्हें अपना काम बननेसे प्रयोजन है चाहे दूसरेका उससे नाशही क्यों न हो। यथा 'कपट कुचालि सीयं सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ २. ३०२ ।' महातुआयोने हँसनेके अनेक भाव लिखे हैं—(१) मेरे पराक्रमको देवतालोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ईश्वरके मनमेंभी दोष उत्पन्न कर देनेवाला हूँ। इसीसे वे मुझे ऐसे वीरके सामने भेजते हैं। अर्थात् अपनी शूरताके गर्वसे हँसा। (५०, १० प्र०)। (२) 'ये विबुध (विशेष बुद्धिमान) कहलाते हैं पर इनकी बुद्धिमें यह नहीं आता कि शिवजी तो 'अमन' (जिनके मन है ही नहीं) हैं। जब मन ही नहीं है तब हमारा यहाँ गुप्तर कहाँ? क्योंकि हम तो मनजात वा मनसिज ही हैं, मनहीमें प्रभावभी डालते हैं।' (१० प्र०)। (३) 'ये सुमेरुको सेरसे मिलाया चाहते हैं। कहीं तो सुमेरुवत् शिवजी और कहीं सेरसमान मैं; हमारा उनका जोड़ कहीं?' (१० प्र०)। (४) कामदेव सोचता है कि 'सूल कुलिस असि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ २. २५ ।'—यह मेरा प्रभाव है, ऐसा मैं हूँ। मैं अपने सामने अबतक किसीको कुछ न समझता था, पर इन्होंने आज मुझे शंकर ऐसे वीरसे मिठाया कि जहाँ जाकर फिर कुशल नहीं। पर क्या हानि है? क्या हर्ज? वीरका कामही समरमें सम्मुख लड़कर मरना है, यही वीरकी शोभा है; यथा 'सन्मुख मरन वीर कै सोभा । तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ ६ ४१' (५०, १० प्र०)। (५) देवता यह नहीं सोचते कि मेरी मृत्यु हो जायगी तो उनकोभी तो भोगना मुश्किल न मिलेगा। (५०)।—(मेरी समझमें हँसनेका कारण गर्व नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वह स्वयं कह रहा है कि 'भ्रुति वह परम धरम उपकारा ।' इससे विरोध होगा)। (६) यह मोहदलका प्रथम वीर है, अतः मृत्युपर हँसा—'स्रायाँ मरणं वृण्म' (वि. वि.)।

नोट—२ कहेउ अस मार' इति। 'मार' का भाव कि अभीतक तो मैं सबका मारनेवाला कहलाता था, परन्तु अब मेरीही मृत्यु जान पडती है। 'मार'=कामदेव। 'मार' का एक अर्थ कोशमें 'जिसपर मार पडती है' यहभी दिया है। इस प्रकार एक भाव यहभी निकल सकता है कि 'जिसपर मार पडनेको है, जिसका नाश होनेको है वह कामदेव घोला।' कुशल नहीं है, इसीसे 'मार' नाम दिया। पुनः, 'राम' का

उलटा 'मार' है। भगवान् शंकरके हृदयमें 'राम' विराजमान हैं; यथा 'लगे करन रघुनायक ध्याना।' वह इस ध्यानको उलटने जा रहा है; अतः 'मार' नाम दिया गया। 'राम' की जगह 'मार' होनेपर रैरिखत नहीं, माराही जायगा। 'मार' यह नाम आगे फिर ऐसाही विचार उठनेपर महाकविजीने दिया है; यथा 'चलत मार अस हृदय विचारा। शिव विरोध भुव मरनु हमारा।' अतः 'मार' शब्दके प्रयोगका यह भाव सुसंगतभी है। 'अस'—अर्थात् 'संभु विरोध न कुसल मोहि। तदपि करब मैं काज तुम्हारा।' इत्यादि।

तदपि करब मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ १ ॥

परहित लागि तजै जोः देही। सतत संत प्रसंसहि तेही ॥ २ ॥

अर्थ—तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। श्रुति (वेद) कहती है कि परोपकार परम धर्म है। १। दूसरेके हितके लिये जो शरीर त्याग देता है, संत उसकी सदा यड़ाई करते हैं। २।

टिप्पणी—१ 'तदपि करब मैं काज तुम्हारा।' इति। (क) 'तदपि' का भाव कि अपनी मृत्युकी किंचित् परवा (चिंता) न करके आप लोगोंका काम करूँगा। (ख) यह कामकी सत्यरूपता दिखाते हैं। (ख) 'श्रुति कह परम धरम उपकारा' इति। [उपकार परम धर्म है, यथा 'पर हित सरिस धरम नहि भाई। पर पीडा सम नहि अधमाई। निरन्य सकल पुरान वेद कर। ७। ४१।'], 'अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥' अर्थान् व्यासजीके अठारहो पुराणोंका सारांश ये दो वचन हैं—परोपकारही पुण्य है और परपीडा ही पाप है। भर्तृहरिजीने भी कहा है—'एते सत्युभ्याः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये। सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थविरोधेन ये। तेऽमी मानुष राजसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥' (नीतिशतक ७४)। अर्थान् वे ही लोग सत्यरूप हैं जो अपना स्वार्थ त्यागकर निःस्वार्थ भावसे दूसरोंके कार्यका सम्पादन करते हैं। जो अपना स्वार्थ रखते हुए भी दूसरोंके कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य मनुष्य हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिये दूसरोंका हानि पहुँचाते हैं, वष्ट देते हैं, दूसरोंका काम बिगाड़ते हैं, वे मनुष्यरूपमें राजसही हैं। परन्तु हमारी समझमें नहीं आता कि वे कौन हैं, उनको किस नामसे पुकारा जाय कि जो बिना प्रयोजन ही दूसरोंके हितकी हानि करते हैं। सब देवताओंका तो हित होगा, एक हमारी मृत्यु हो जायगी तो हो जायगी। यही उपकार 'सत्युरुयता' है। 'श्रुति कह परम धरम उपकारा' इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट है कि इस परोपकारके विचारसे ही वह इस कार्यमें तत्पर हो रहा है। उपकारको परम धर्म कहकर जनाया कि आत्मरक्षा धर्म है।]

टिप्पणी—२ 'पर हित लागि तजै जो देही।' इति। (क) कहनेका आशय यह है कि अभी तक तो बीरोमें मेरी गिनती रही, बीरोमें ही प्रशंसा होती रही और अब परोपकारियोंमें प्रशंसा होगी। (ख) 'सतत संत प्रसंसहि तेही' इति। यहाँ संतका प्रशंसा करना कहा। शुकदेवजी, विप्र, सुकवि और बुध आदिका प्रशंसा करना न लिखा, यह क्यों? इसका कारण यह है कि मन, वचन और कर्मसे परोपकार करना सन्तोंका ही स्वभाव है; यथा 'पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया ॥ संत सहहि दुख पर हित लागि। ७। १२१।' इसीसे ये सदा प्रशंसा भी करते हैं। सुकवि बुद्ध असत्य भी जोड़ गोंठ लिया करते हैं। कामदेवको एक बड़प्पन तो यही मिल गया कि उसकी गणना चार पदायों (पुरपायों) में होने लगी। यथा 'गुरु संगति गुरु होइ सो लघु संगति लघु नाम। चारि पदाय मे गने नरकद्वारहू काम। दोहावली ३५६।' (रा० प्र०)। अथवा भाव कि आजतक मेरी गिनती पहरिपुमें रही, सन्त मेरी निन्दा करते रहे, अब परोपकारके लिये शरीर छोड़नेसे सन्तसमाजमें मेरी प्रशंसा सदा होगी। (वि० त्रि०)। (ग) सन्त मन कर्म वचनसे परोपकार करते हैं। उनका प्रशंसा करना कहा है, अतः

कामदेवकी परोपकारम मनकर्मवचनसे तत्परता भी यहाँ दिखाई है। यथा—‘सुनि मन कीह विचार, मनसे विचार किया कि मरण हागा पर यह उपकारका काम है, अतएव कर्त्तव्य है; ‘तदपि करव’ यह मनसे तत्पर दिखाया। ‘तदपि करव मै काजु तुम्हारा। अस कहि ॥’ यह वचनसे परोपकारसे तत्पर जनाया। और ‘चलउ सवाह सिरु नाई’ इत्यादि कमकी तत्परता है। [(१) सरस्वतीनीको जब देवताओंने रामवनास करानेके लिय सनोचम डाला तब उसने भी कुछ ऐसा ही विचारकर हर्षपूर्वक दयताओंका काम करनेको दशरथपुर प्रस्थान किया था। यथा ‘आगिल काजु विचारि घदारी। करिहदि चाह कुसल कपि भोरी ॥ हरपि हृदय दसरथपुर आई। २। १२।’ (२) यहाँ ‘अर्थान्तरन्यास श्लकार’ है। पहले साधारण सिद्धान्त कहा कि ‘श्रुति वह परम धरम उपकारा’, फिर विद्याप सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया कि सन्त सदा परोपकारम श्रावण समर्पण कर देनेवालोंकी प्रशंसा करते हैं। (३) मानसम इस वाक्यका उदाहरण मिल जाता है। श्रीरामचाने गीधरानकी प्रशंसा की है, यथा ‘जल भरि नयन कइहि रघुराई। तात कर्म निव तैं गति पाई। परहित बस जिन्हके मन माहीं। तन्ह कहूँ जग दुलभ बहू नार्हीं ॥ ३। ३१।’, श्रीरामनी सन्त हैं, यथा ‘सय कोउ कहइ राम सुठि साधू। २। ३२।’]

अस कहि चलैउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुष कर सहित सहार्ई ॥ ३ ॥

चलत मार अस हृदय विचारा। शिव-विरोध ध्रुव मरन हमारा ॥ ४ ॥

अर्थ—एसा वह सबका सिर नया, हाथोंम पुष्प अनुष (धाण और ध्वजा) लिये हुए सहायकों सहित यह चला। ३। चलते समय कामदवन हृदयम एसा विचार किया कि शिवनीसे वैर करनेसे हमारा मरण निश्चय है। ४।

टिप्पणी—(१) (क) ‘अस कहि’ उपसहार है। ‘समु विरोध न कुसल मोहि विदसि कइउ अस मार।’ इसका उपक्रम है। यद्वातक कामके वचन लिख गए। [(२) ‘सिरु नाई’ इति। ॥ विदा होते समय दडा और बराबरवालोंका प्रणाम करना शिष्टाचार है और यहाँ ता इन्द्र, वरुण, बुधेर आदि समस्त देवताका ही समाज, एकत्र है, उपरभा इन्द्र देवताओंका राजा ही है। इसलिय प्रणाम उचित ही है। पुन दडाका प्रणाम करके चलनेसे उनका द्वादिक् आशीवाद साथ रहता है, जिससे कार्यम सकलता होती है। यथा ‘अस कहि नाई सबन्ह कहु माया। चलउ हरपि हिय धरि रघुनाथा।’ (हनुमान्जी । २। ४।), अगद चलउ सवाह सिरु नाई। ६। ८५।, ‘रघुपति चरन नाई सिर चलउ तुरत अनत। ६। ७४।’ ॥ स्मरण रह कि अन्धम महाकविने बराबर दिखाया है कि जहा प्रणाम नहीं किया गया है वहाँ प्राय कार्यकी सिद्धि नही हुई है, यथा ‘सहित सहाय जाहु मम हतू। चलउ हरपि हिय जलचरनेतू। १। २५।’ (कामदेव नारदका समाधि न छुडा सका), आत्मसु मागि राम पाह अगदाह कपि साथ। लखिमन चले रुद्ध होइ वान सरासन हाथ। ६। ५८।’ (लक्ष्मणकी शक्तिसे मूर्च्छित हुए)। इत्यादि। कुछ महानुभावोंने ‘सिरु नाई’ के य भाव लिख है—(१) कामदवने अनुमानसे निश्चय किया है कि ‘शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा’, इसलिय उसने सोचा कि इस वनसे यह अन्तिम देवत्व ता कर र्द्ध, फिर शरीर रहे न रहे। (२) ‘सवाह सिरु नाई’ अथान् सर्भान सिर नीचा कर लिया, इस विचारसे कि हमारा यह ऐसा सना सेवक सहायक कहीं मारा न जाय। अथवा, सबका सिर नया दिया। इत्यादि। परन्तु य भावार्थ सगत प्रतीत नहीं हात।] (४) सुमन धनुष कर सहित सहार्ई इति। ॥ य कामदवके आयुध और बल वा सेना है। वन, अट्टराज वनवत, भ्रमर, काकिलादि पक्षी, इत्यादि कामद सहायक सैन्य और मुभट हैं, यथा निरह बिकल उलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर रजग मदन कीन्ह बगमेल ॥ देखि गएउ आता सहित तामु दूत सुनि वात। डरा कीन्ह मनहुँ तप बटकु हटकि मनजात। २। ३७। विटप बिसाल लता

अरुमानी । विविध वितान दिए जनु तानी ॥ कदलि ताल बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥
 विविध भौंति फूले तरु नाना । जनु वानैत बने बहु वाना ॥ कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए । जनु भट बिलग
 बिलग होइ छाए ॥ कृजत पिक मानहु गज माने । टेक महोत्तर फंट विसराते ॥ मोर बकोर कीर बर दाजी ।
 पारायत मराल सय ता-नी ॥ तीतिर लावक पदवर जूया । घरनि न जाइ मनोज बरूया ॥ रथ गिरि सिला
 दुँदुभी करना । चातरु बंदी गुनगन बरना । मधुकर सुत्तर भेरि सहनाई । त्रिविध बयारि बसोठी आई ॥
 चतुरंगिनी सेन सत्र लीन्हे । विचरत सवहि चुनौती दीन्हें ॥ लक्ष्मिन ! देखत बाम अनीका । रहहि धीर
 तिन्ह कै जग लीका ॥ एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते उरर मुभट सोइ भारी ॥ ३ । ३=१" (ग)
 "सुमन धनुष कर' इति । [कामका धनुष फूलोका बना हुआ है, उसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है, जो
 स्त्रीकी भौंहोंके तुल्य चलनेवाला है । यथा—'ततः कामोपि कोदण्डमादाय कुमुमोद्भवम् । उन्मादनेति विख्यातं
 कान्ताभ्रतुल्यबद्धितम् । का० पु० ।' (वि० त्रि०)] यहाँ लोग शका करते हैं कि 'यहो धनुषका हाथमें लेना
 कहा, परन्तु बाणका नाम नहीं लिया, यह क्यों ? बिना बाणके धनुष व्यर्थ ही है ।' समाधान यह है कि जब
 कामदेव प्रकट हुआ तब उसके साथ ध्वजा और बाणका वर्णन कर चुके थे; यथा 'प्रगटेउ विपम वान भल्ल-
 वेतु ।' अब चलते समय 'सुमन धनुष' भी साथ होना बह दिया । दोनों जगह दोनोंको समझना चाहिए । इस
 प्रकार दोनों जगह मिलाकर कामदेवका पूरा स्वरूप कहा गया । ॥३॥ यह श्रीमद्गोस्वामीजीकी शैली है ।
 कि जब कोई बात दो या अधिक जगह लिखनी होती है तब वे प्रायः उसका कुछ अंश एक जगह लिख देते
 हैं और कुछ दूसरी जगह । अर्थ लगाने समय दोनोंको सर्वत्र समझ लेना होता है । इसी तरह यहाँ अर्थ
 लगानेमें ध्वजा, धनुष, और सरको दोनों ठौर लेलेना चाहिए । [दूसरे, 'सुमन धनुष'=पुमन (विपम बाण)
 और सुमनधनुष । पुष्पही उसके बाण हैं, अतः 'सुमन' से उसेभी कह दिया । इस तरह भी समाधान कर सकते
 हैं । धनुष बाण दोनों साथ हैं यह आगे स्पष्ट कहा है; यथा 'दुइ माय केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर
 धनु सरु धरा । ८४ ।']

टिप्पणी २ 'चलत मार अस हृदय विचारा । ' इति । (क) मरण निश्चय है, अतः 'मार' नाम
 दिया । दोहा ६३ भी देखिए । (ख) शिव-विरोधसे मरण निश्चय किया । 'शिव' से वैर करना कल्याणसे
 वैर करना है; अतः अकल्याण छोड़ और क्या हो सकता है ? पुनः, "शिवविरोधसे मरणका निश्चय इससे
 किया कि शिवजी परम भाग्यत हैं; यथा 'संत द्रोह जिमि कर कुल नासा ।' अश्वरीप दुर्वासाकी कथा प्रसिद्ध
 ही है ।—'साधुसञ्जनसंतापात्किमाश्चर्य्यं कुलक्षयः ।' साधुसंतोंके संतापसे कुलका क्षय होता है, इसमें
 आश्चर्यही क्या ?' (प०) । [कामदेवको ब्रह्माका शाप था कि तू शम्भुकी नेत्राग्निसे निःसंशय जल जायगा,
 उस शापका स्मरण कर उसने मनसे 'ध्रुव मरन हमारा' ऐसा विचार किया । यथा, 'प्रातकालश्च सस्मार
 शापं ब्रह्महृतं पुरा । शम्भुनेत्राग्निग्धस्त्व भविष्यसि न संशयः । का. पु ।' (वि० त्रि०)] यहाँ 'अनुमान
 प्रमाण' अलंकार हैं । (ग) यहाँ 'ध्रुव' शब्द वाच्ये होनेसे उसके हृदयका निश्चयभी बताया है । 'शिव-विरोध
 ध्रुव' अर्थान् परोपकारार्थ विरोध करना आवश्यक है, अतएव वह तो निश्चयही करूँगा । और, 'ध्रुव मरन
 हमारा' यह उसका फलभी निश्चयही है । ये दोनों विचार उठे । (घ) ऊपर उसने अपने लिए एक वचन 'मैं'
 का ही प्रयोग किया था; यथा 'संभुविरोध न हुसल मोहि विहसि कहैव अस मार', 'तदपि करव मैं काजु
 तुम्हारा ।' पर यहाँ उसने 'शिवविरोध ध्रुव मरन हमारा' कहा । 'हमारा' बहुवचन पद देकर जनाया कि
 मेराही मरण नहीं, किन्तु मेरे साथ मेरे मय सहायकोंकाभी मरण है । क्योंकि यह विचार 'अस कहि चलेव
 सगहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई' के पश्चात्वा है, जब सहायकभी उसके साथ हैं । अथवा,
 'शिवविरोध' करनेका हृद संकल्प करनेसे अहंकारसे 'हमारा' कहा । आगे 'तव आपन प्रभाउ विस्तारा ।'
 मे गर्व और मद संचारी भाव भल्लकभी रहे हैं ।

तव आपन प्रभाउ विस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा । ५ ॥

कोपेउ जयहे वारिचरकेतू । अन महुँ मिटे सरुल श्रुति सेतू ॥ ६ ॥

अर्थ— तब अपने अपना प्रभाव फैलाया और सारे समाजको अपने वश कर लिया । ५ । उग्रोदी मीनध्वज कामदेवने कोप किया त्योंही ज्ञानमात्रम समस्त बदमर्यादा मिट गई । ६ ।

नोट—१ 'तव आपन प्रभाउ विस्तारा ।' इति । (क) तात्पर्य कि आखिर मृत्यु तो होनीही है, मरना तो है ही तो बिनाशकालम भी ससारको अपना प्रभाव दिखाकरही क्यों न मरूँ ? कमसे कम लोगोंको यह तो दिखादी दूँ कि मैं कैसा पुरुषार्थी रहा हूँ । (यहाँ गर्व और मद स्वारी भाव हैं) । (५० रा० कु०) । (ख) 'निज बस कीन्ह सकल' इति । यहाँ यह शक्ति हाती है कि 'कार्य तो था केवल शकरनीको विनय करनेका, सारे ससारको इसने क्यों सताया ?' इसका समाधानभी लोगोंने अनेक प्रकारसे किया है ।— (१) एक यह कि उसने यह सोचा-विचारा कि हमारी मृत्यु तो होगी ही, पर लोग यह न समझें कि मेरा प्रभाव कुछ नहीं है, इससे अपना प्रभाव दिखादूँ कि मैं कैसा वीर हूँ । (१०, रा० प्र०) । (२) दूसरे यह कि शिवजी को आगे 'दुराधरप' कहा है, यथा 'रुद्रहि देरि मदन भय माना । दुराधरप दुर्गम भगवाना ।' यदि प्रथम कामका विश्वविजयी होना न दिखाते तो श्रीशकरनीसी उत्कर्षता न पाई जाती । इसका प्रभाव देख लेनेपर अब लोग शकरजीकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसे विश्वविजयी कामको उन्होंने जला दिया । (वदनपाठकजी) । (३) तीसरे यह कि काम सत्रे प्रथम रहता है । जब उसने शिवजीके विनयके लिये अपना प्रभाव डाला तो जगत् आपसे आप वशम होगया । (वदनपाठकजी) । (४) चौथे यह कि शत्रु पर बढ़ाईके समय जो भी सम्मुख पड़ जाता है उस परभी वार हो ही जाता है, यद रीति है । (वदनपाठकजी) । (५) पाँचवें यह कि 'जब किसीकी मृत्यु निकट होती है तब उसका प्रताप अत्यन्त तप जाता है अतएव कामको विश्वविजयी गया ।' (वदनपाठकजी) । (६) जब बड़ी वस्तु जलानी होती है तब अग्निभी बड़ी ही प्रकट करनी होती है और अग्नि जितनीही अधिक बड़ी होती है उतनी ही अधिक दूरतक उसका तापभी चारों ओर फैलता है । इसी तरह कामदेवको शिवजीके विजयके लिये अपनी बड़ी भारी पूरी शक्ति लगानी पड़ी और सर्वत्रयापक होनेसे सभीपर उसका प्रभाव पड़ गया । ७ । विश्वनाथपर प्रहार करनेके पहले विश्वको वश्य करना चाहिए । राजापर वार करनेसे पहिले उसके राज्यपर आक्रमण करना चाहिए । (वि० त्रि०) ।

नोट—२ 'कोपेउ जयहे वारिचरकेतू ।' इति । ०७ यह अर्थात्ती सूत्ररूप है और इसके आगे की चौपाई व्याख्यारूप है । वारिचर-चलन चलनेवाली=मछली, मीन । ध्वजामे मछलीका चिह्न धारण करनेके कारण ये कहे जाते हैं— (१) कामका नाम मनसिज है, मनसे ही इसकी उत्पत्ति है । मन चल है, कामभी चल है और मीनभी चल । जो जैसा होता है वैसा ही सगी, साथी, सखी ढूँढता है । इसीसे उसने अपनी ध्वजापर मीनका चिह्न धारण किया । (५०) । (२) यहाँ 'वारिचर'—शब्दका प्रयोग सूची, चोपाई और अभिप्रायसे रगली नहीं । 'वारि' मे एक मछलीहीका सच्चा स्नेह है, जलसे उसका वियोग हुआ नहीं कि उसने प्राण दे दिये । यथा 'मकर उरा दादुर कमठ जल जीवन जल गेह । तुलसी एकै मीन को है सोचिलो स्नेह ॥ दोहावली ३१८' । अन्य जलचर जलके बाहर भी रह जाते हैं, पर मीन एक पलभी जलसे बाहर नहीं रह सकती । जब ध्वजामे मीन है तब बहोतक जलभी रहना (उसको जीवित रखनेके लिये) परमावश्यक है । अत 'वारिचरकेतू' नाम देकर सूचित करते हैं कि वह कामरूपी जलवा बाढको ध्वजातक पहुँचा देगा, तब भला धर्मका पताका क्योंकर रह सरुता है ? जलकी नाढमे बाँधों और पुलोंके टूटनेकाभी भय रहता है । यहाँ ध्वजातक जल चढा, इसीसे श्रुतियोंके सेतु (पुल) डूब गए । (५०) । (३) 'वारिचरकेतू' और 'श्रुतिसेतु' कथनका आशय कि मछली जलके तले (भीतर) ही रहती है सो पताकापर चली गई, इतना अधर्म जल नढा, अतः श्रुतियोंकी बाधी हुई मर्यादा न रट गई तो आश्चर्य ही क्या ? पुनः

भाव कि वेदोंकी रक्षातेतु मत्स्यावतार होता है, इसीमे उसने मत्स्यको ध्वजापर धारणकर श्रुतिसेतुको तोड़ना शुरू किया कि अब कैसे जाकर वेदोंका उद्धार करेगे। पुन. गीन और काम दोनों तमोगुणी हैं और दोनोंकी वृत्ति जलमय होती हैं। काम द्रवरूप ही है। यथा—'शेठ विकल सक मनहि न रोकी। विमि रविमनि द्रव रविहि बिलोकी ॥ ३। १७।' वैसेही यह सजकी वृत्तिको काममय कर देता है। (पं० रा० बु०)। दोहा १२५ की छठा अर्धाली चलेउ हरवि हिय जलचरकेनु' भी देखा। गीन वशीकरणका चिह्न है। ध्वजापर यह चिह्न है। ध्वजापर यह चिह्न कहकर बताते हैं कि वह सारे ब्रह्माण्डको वशमे किये हुए है। यथा 'गीन गिन्दु रामचन्द्र कीन्धो वशीकरण पाय ताहि ते निकाय जनमन जात ह्यो है।' (भक्तिरसगोधिनीटीका भक्तमाल)।

नोट—३ 'छन महँ मिटे' इति। (क) 'छन महँ' अर्थान् शोडीही देरमे, क्योंकि कामका सारा कौतुक केवल चार दशक तो रहा ही था। यथा 'दुइ दश भरि ब्रह्माइ भीतर काम कृत कौतुक अयं।' और 'उभय घरी अस कौतुक भएऊ।' (२) श्रुतिसेतु=वेदोंने जा वर्णाश्रम सदाचार आदि धर्मनी मर्यादा बाँध दी है। इसका वर्णन स्वयं ग्रन्थकार आगेही चौपाइयोमे कर रहे हैं। श्रुतिसेतु सूत्ररूप है, आगे इसकी व्याख्या है। ब्रह्मचर्यादि वेदोंके बाँधे हुये पुल हैं। (ग) लड़ाईमे जिन पुलोंसे सहायता मिलती है वे पहले तोड़े जाते हैं। अतः पहला काम उसने यह किया कि श्रुति सेतुको तोड़ डाला। (वि० त्रि०)

ब्रह्मचर्य ब्रज संवम नाना। धीरज घरम ज्ञान विज्ञाना ॥ ७ ॥

सदाचार जप जोग विरागा। सभय विवेक कटक सवु भागा ॥ ८ ॥

अर्थ—ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक प्रकारके सयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और विराग्य (यह) विवेककी सारी सेना भयभीत होकर भाग गई। ७, ८।

नोट—१ (क) ब्रह्मचर्य दो प्रकारका होता है। एक आधिदैविक दूसरा आध्यात्मिक। आधि दैविक ब्रह्मचर्यके पालनसे ही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यभी प्राप्ति होती है जो कि मनुष्य शरीरका चरम लक्ष्य है। और इस आधिदैविक ब्रह्मचर्यकी पूर्ण रक्षा अष्ट प्रकारके भोगोंके त्यागसे ही हो सकती है। ब्रह्मचर्यके बाधक आठ प्रकारके भोग ये हैं—'सागन्ध्या वनिता वस्त्र गीत तायूलभोजनम्। मुषणं चाहन चेति भोगस्त्यगधिधः स्मृतः ॥' दूसरा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है ब्रह्ममे विचरना। अर्थात् सतत काल ब्रह्म (इष्ट) का चिन्तन करना, 'सर्वं ब्रह्ममयं जगत्', 'निज प्रभुसय देखहि जगत', जगत्मात्रमे ब्रह्मव्याप्तिकी भावना करते रहना, संपूर्ण चराचरमात्रको ब्रह्ममय देखना आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आधिदैविक ब्रह्मचर्य, नानाप्रकारके सयम, नियम, व्रत, दान, धैर्य, धर्म और ज्ञानादि आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यके साधन हैं। साधनसे साध्य श्रेष्ठ होता है। इसीसे साध्य 'ब्रह्मचर्य' को यहाँ प्रथम कहकर ठग व्रत संयमादि साधन कहे गए। साधनमे विपरीतता होनेसे साध्यमेभी विपरीतता हो जाती है। यही बात आगे 'विवेककटक' (साधन) के भागने (विपरीत होने) पर कही गई है—'देखहि चराचर नारिमय ..' (वे० भू०)। पुनः, मनकर्मचरन तीनोंसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य-व्रत है। मैथुन (या भोग) आठ प्रकार का होता है; यथा—'कर्मणा मनसा वाचा सर्वान्स्थतु सर्वदा। सर्वत्र मैथुनयागो ब्रह्मचर्यं तदुच्यते ॥' (वे०, पं०)। 'दर्शनं रक्षणं केशि' रहस्य गुह्यभाषणम्। सकल्पोपवसायश्च त्रिगानिर्वाहिरैव च। एतद्योगव (एतन्मैथुन) मष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' (पां०)। कोष्टकवाला पाठ भावप्रकारका है। पुनश्च 'सर्वैत्याग संकल्प रति तन्मय शुभ विचार। कीर्तन सुमिरन देरिथो मैथुन अष्ट प्रकार।' (वे०)। पुनः, (२) 'व्रत'—किसी बातके करने वा न करनेका दृढ़ संकल्प। ब्रह्मचर्य व्रत=ब्रह्मचर्यका संकल्प। कामको जीतनेसे ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। इससे कामका मुरय शत्रु ब्रह्मचर्य है; यथा 'ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा। तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥ १। १२६.'; इसीसे प्रथम ब्रह्मचर्यको ही जीता, इसीका नाश प्रथम किया—यह जाननेके लिये ही इसीको प्रथम कहा। मुख्य विरोधीको काटने और सब तो फिर सहजही दब जाते हैं, वशमे हो जाते हैं।

(ग) 'सज्जम नाना' इति । सयम-उन्निव्यनिग्रह-मन और इन्द्रियोंको परामे रखनेकी प्रिया । सयम कहीं वारह और कहीं दश प्रकारके बहूँ गए हैं । दश ये हैं—'१ अहिंसा २ सत्यमस्त्वेष ३ ४ ब्रह्मचर्य ५ दयार्जवम् ६ । ७ ८ क्षमाधृतिमिताहार ९ १० शुचिश्च सयमा दश ।' अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता एव कुटिलताका अभाव इमा, धैर्य, सुदम भोजन । नाना' विशेषण देकर ये सत्र जना दिये गए । योगमें ध्यान, धारणा और समाधिसे स धनको सयम कहा है । (च) धीरज-धैर्य-कामादिके वेगके वश न होना, यथा वगेनाध्वमानत्वममित कामत्रोधयो । गदित धीमता धैर्यं बले भूपमि तेनसि ॥' (वै०) । (ङ)—विज्ञान, योग, वैराग्यके अर्थ पूर्व दोहा २७ (७, ९, १०) में तथा अन्यत्र भी लिखे गए हैं । 'धर्म' के चार चरण सत्य, तप, दान और विद्या हैं, यथा विद्या दान तप सत्य धर्मस्येति पदानि च ।' (भा० ३ । १२ । ४१) । कोई कोई विषाके बदलेम शीघ्र' को एक पाद कहते हैं ।—विशेष दोहा ४४ 'धर्म विधि' में देलिये । 'सद्वाचार'-अच्छे आचरण, वेद विहित वर्म धर्म, सार्विक शिष्ट व्यवहार । 'जप' इति ।—यह कई प्रकारका होता है । मनके अभ्यन्तर मन्त्र और मन्त्रके अभ्यन्तर मनको स्थित करना भी 'जप' है, यथा 'मनो मध्य स्थितो मन्त्र मन्त्रमध्यस्थित मन । मनो मन्त्रस्ययोगो जप इत्यभिधीयते ॥' (वै०) । उनके नाम और भेद हारीतस्मृति म आए हैं, यथा जपोनामविधिवद्गुरुरूपदिष्ट वदाविरुद्धमत्राभ्यास । तद्विधि वाचिक मानस चेति । मानस तु मनमाध्यानयुक्त । वाचिक द्विविध, उच्चैरवाग्भेदेन । उच्चैरुत्तारण यथोक्तफल । उपाशु सङ्गुण, मानस कोटिगुणम् ॥' (अ० ३।४१ ४४) । विशेष ३७ (१०) में देलिये ।

२ 'सभय विवेक वटकु सच भागा' इति । (क) ब्रह्मचर्य, सयम आदिको अलग अलग कहकर 'सभय' कहनेका भाव कि यह सब विवेककी सेना है । इनके अतिरिक्त और भी हैं, 'सबु' कहनेसे उनका भी ग्रहण हो गया । (ख) यहाँ विनक्की सेनाना भागना कहा, आगे विवेक (अर्थात् राजा) का भी भागना कहते हैं । (ग) ब्रह्मचर्य आदि सत्रके एक साथ भाग जानेका वर्णन 'सहोक्ति अलकार' है । इन सबोंको विवेकसैन्यके साथ रूपण देना 'रूपक' है । (बीरकवि) ।

छंद—भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि धुरे ।

सदग्रंथ पर्वत कंदरन्हि महु जाइ तेहि अबसर दुरे ॥

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा ।

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि बहु कोपि कर धनु सरु धरा ॥

शब्दार्थ—सजुग-रण सयाम । यथा 'जीतेहु जे भन् सजुग माहीं । गुनु तापस मैं तिह सम नाहीं ॥ ६ । ८९ ।' संजुगमहि-सयामभूमि, लवाईका मैदान । घुरे=घुडे, फिरे, पीठ दी । कदरा=पर्वतकी गुफा । धुरे=छिप गए । रतिनाथ=कामदेव । परभर-गलजली । करतार (कर्तार)-विधाता ।

अर्थ—विष्क सहायको समेत भागा । उसके उत्तम उत्तम घोड़ा सयाम भूमिमें पीठ दिखा गए (अर्थात् रणम सम्मुख न ठहर सके) । उस समय वे सत्र सद्ग्रंथरूपी पर्वतकी कंदराओंमें जा छिपे । ससाभरमें खलबली पड (मच) गई । (नहा तहाँ लोग कह रह हैं) हे विधाता ! क्या होनेवाला है ? हमारी रक्षा कौन करेगा ? दो महत्क किस्क हैं अर्थात् दो सिरोंवाला ऐसा कौन है कि जिसके लिये रतिके पति कामदेवने कोपकर धनुष बाण (वा, धनुषपर बाण) धारण किया है ।

नाट—१ भागेउ विष्क सहाय सहित 'इति । इससे उनाया कि कामका कन्क बहुत प्रबल और अपार था, इसीसे विष्कके सुभट रणभूमिम उनके सम्मुख ठहर न सके, पीठ दिखा गए । विवेकराजा अपनी सेनासहित प्राण लेकर भगा, यथा ते सनमुख जाह बरहि लयाई । देति सजल रिपु जाहि पराई ॥' १।१८१ । 'देखि विष्क भट बडि बटकाई । जच्छ जीव लै गए पराई ॥ १।१७९ ।' इधर विष्कराजा उधर काम-राजा । इदयद्दी देश वा राक्षसी है । देवता अनुदोके भयमें भागकर सुमेरुकी कदराओंमें जा छिपे

थे; यथा 'रावन आगत मुनेउ सकोहा । देयन्ह तके मेरु गिरि खोहा । १।१८२ ।' अर्थात् द्वारा हुआ राजा जाकर कहीं छिपता है, जहाँ शत्रुका भय न हो। वैसेही यहाँ 'विवेकराजा' अपने मंत्री, सेना आदि सहित मनुष्योंके हृदयोंसे निकल-निकलकर सद्ग्रन्थोंमें जाकर छिप रहे। अर्थात् किसीमें ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार आदि न रह गए और न विवेकही रह गया। कामदेवका पूरा दखल इनके देश (हृदय) पर हो गया। सबके मन ज्ञानादिकी ओरसे हटकर कामकी तावेदारीमें लग गए। यही विवेकादिका भागना है। 'सद्ग्रन्थ' अर्थात् सदाचारके समीचीन ग्रन्थ पर्वत हैं; यथा 'पावन पर्वत वेद पुराना। ५।१२० ।' उन ग्रन्थोंमें जो अध्यय, सर्ग, काण्ड, ऋचाएँ, मंत्र और श्लोकोंकी पक्तियाँ आदि हैं, वेही कन्दारायें हैं। अथवा, सद्ग्रन्थही पर्वतकन्दाराएँ हैं। सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकन्दाराओंमें जा छिपनेका भाव कि ये सदाचार केवल पौधियोंमें लिखे भर रह गए, ऋषि मुनि, स्त्री पुरुष, देवता-मनुष्य, इत्यादि किसीमें दिखाई नहीं देते। (ख) करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि यहाँ विवेक राजा है, धर्म रथ है; धीरज ध्वजा है, ज्ञान राहू, संतोष चर्म, क्षमा बखतर (कवच), वैराग्य मंत्री, विज्ञान मित्र, यम भट, नियम सेनापति, सदाचार सेना, वेदाध्ययन बाजा, सदन कर्म और ब्रह्मचर्य इत्यादि सेवक हैं। (करु०, पै०)।

२ प्रबोधचन्द्रनाटकमें कामकी मंत्री और प्रधान सेनापति और महाभोहकी राजा कदा गया है। उसकी सेनाका भी वर्णन है। इसी प्रकार विवेककी राजा कहकर उसकी सेनाकाभी वर्णन किया गया है। दोनों प्रतिद्वन्द्वियोंके समाजकी तालिका अयोध्याकांड दोहा २३५ में दीजायगी क्योंकि यहाँ भोहकी राजा कदा गया है और विवेककी भी। और, दोनोंकी तालिकाका स्वयं गोस्वामीजीने बहुत सुंदर वर्णन किया है।

३ 'होनिहारका करतार' इति। (क) ८३-अद्भुत घटनाएँ देखकर मनुष्य इसी भाँति सोचने लगता है। वही खाना यहाँ खाँचा है। लोगोंका व्यवहारा 'खरभर' कहलाता है; यथा 'सुनि आगबंदु दसानन बैरा। कपिलद खरभर भण्ड धनेरा। ६.६६ ।', 'पुर सोभा खरभर अधिकारै।' (पं० रा० कु०)। (ख) 'होनिहार का करतार', 'को रलखार' इत्यादि शंका धितके संचारी भाव है। वैजनाथजीके मतानुसार 'दुइ माथ केहि' में प्रौढोक्ति अलंकार है। जहाँ उत्कृष्टका हेतु कल्पित किया जाय वहाँ 'प्रौढोक्ति' होती है।

४ 'दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि' इति। भाव कि एक सिरवाले तो उसके कोपमात्रसे ही बशीभूत होगए, कोई दो सिर वालाही होगा तभी परास्त नहीं हो सका। उसीके लिये कामदेवकी धनुषबाण लेना पड़ा है। एक सिरवालोंके सिर तो कटही गए, वे तो वशमें हो चुके। जिसके दो सिर रहे होंगे, उसीका एक सिर अभी बच रहा है, इसीसे उसीका अभिमान तोड़नेके लिये उसे धनुषपर बाण चढ़ाना पड़ा है। मिलान कीजिए—'वेहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा। २।२६ ।' बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'यहाँ लोक तो दो ही माथकी शंका कर रहा है, यह नहीं जानता कि जिनके लिये धनुषपर सर चढ़ाया है उनके पाँच मस्तक हैं।'

वि. त्रि.—'धर्म सकल सरसीरह हुंदा। होइ हिम तिन्हहिं दई सुखमंदा ।', धर्मरूपी कमलके लिये खी हिम है और वही कामका परम बल है। इस समय जगत् स्त्रीमय दिखाई पड़ रहा है। हिमकी भारी वर्षा हुई। संसार हिममय होगया। अतः धर्म सरसीरहकी दुर्दशा कहते हैं—'भागेश विवेक सहाय सहित ।' हिमशैलसुता-शिवविवाह प्रकरण हिमश्रुत होगया।

बाबा हरीदासजी—यहाँ शंका होती है कि कामकी चढ़ाई तो शिवजीपर है और वे हैं पाँचमाथवाले। उनके लिये तो 'दुइमाथ' कइ नहीं सकते क्योंकि तीनकी कमी आयेगी। तब इसका समन्वय कैसे होगा ? समाधान—इसमें बात यह है कि त्रिभुवनमें अवतक एकमात्र कामदेवका सिर छत्रधारी रहा है। नीति है कि प्रीति और विरोध बराबरवालेसे करना चाहिए। अब सब कहते हैं कि किस दूसरे चीरका सिर छत्रधारी हो गया है जिसपर कि रतिनाथने क्रोधित होकर धनुषबाण हाथोंमें धारण किया है कि सब दूसरे छत्रको भंग कर दूँ।

दोहा—जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अय नाम ।

ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बम काम ॥ ८४ ॥

शब्दार्थ—सजीव=जीव या प्राण युक्त=जीवधारी; प्राणधारी; प्राणी । मरजाद (मर्यादा)=नियम; सीमा; सदाचार, धर्म, रीति, परिपाटी ।

‘जि सजीव जग अचर चर’...

‘सजीव’ का भाव यह कि कोई यह न समझे कि अचर सभी जीवधरित हैं। ‘अचर’ मे भी बहुतेरे ऐसे हैं कि जिनमें स्पर्श, गंध, आदि विषयोंकी चेष्टा होती है। वे काम क्रोधादिके वश भी होते हैं, बिना आँखोंके देखते भी हैं। उनमें पुरुषत्व और स्त्रीत्वके चिह्न भी होते हैं। जैसे कि वृत्तों, पौधों और लताश्रमों। उनमें भी कोई पुरुष और कोई स्त्री संज्ञा वाले हैं। जो लोग न अपने यहाँके प्रन्थोंको देखते हैं और न उनमें विश्वास करते हैं वेही जा बेजा शंकाएँ उठा बैठते हैं और अपने यहाँकी परम पवित्र वेदवाणीको भी निरादरकर ईसाई, मुसलमान आदि होकर दीन दुनिया दोनोंसे हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि ‘वृत्तोंका निहानना कैसे कहा है, वे तो जड़ हैं।’ वे सब बुद्ध पाश्चात्य साइन्सकी आँखोंसे देखते हैं कि जो साइन्स अभी प्रारम्भिक अवस्थामें है और बदलती रहती है। उन लोगोंको भी यह बता देना जरूरी है कि वर्तमान साइन्ससे बहुतसी अपने प्राचीन प्रन्थोंकी बातें सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। जैसे कि विमान, अग्निबाण, शस्त्रभेदी बाण आदि। और जड़ पदार्थोंके विषयमें इतना ही कह देना बहुत है कि विज्ञानसे यह निश्चय हो चुका है कि वृत्तोंमें भी जीवत्व है। उनमें क्रोध करने, खाने पीने, मारने, सह न सकने, आदिकी शक्तियाँ भी होती हैं। कोई वीसयार्डस वर्ष हुये कि माधुरी एवं और भी पत्रोंमें यह समाचार निकला था कि पत्रिका या अमरीकामें एक वृत्त ऐसा है कि जिसके पास यदि कोई मनुष्य या पक्षी आदि जाता है तो उसकी चालियाँ पत्तों सहित उसपर एकदम झुक पड़ती हैं और वह उन पत्तोंमें एकदम बन्द हो जाता है। पत्ते उसे भक्षण कर लेते हैं। लाजवंती (छुई मुई) छूनेसे मुर्मा जाती है। कुन्हेदेकी बतियाँ तर्जनी देख मुर्मा जाती हैं, यथा ‘इहाँ कुन्हेड बतिया कोठ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं। १। २७३।’ पुनः यह भी सब सुनते ही हैं कि ‘खरबूजा खरबूजेको देखकर रंग पकड़ता है। वृत्तोंके बीजोंमेंभी संयोगके लिङ्ग होते हैं। इनकी नसलें भी लिङ्गोंके संयोगसे पैदा की जाने लगी हैं। अस्तु। सजीवसे जनाया कि जिनमें जीवत्व नहीं है वन्हे छोड़ शेष सब कामवश हो गए, चाहे वह चर हों चाहे अचर।

‘ते निज निज मरजाद तजि’ इति । अर्थात् कामवश हो गये । चेतनोंने चेतनता छोड़ दी; जड़ोंने जड़ता छोड़ दी । यहाँ स्त्रीपुरुषोंकी आसक्तता कही । (पं० रा० कु०) । ‘निज निज मरजाद तजि’=जिसके लिये जो नियम बँधे हुये हैं उन नियमोंको त्याग कर; यथा ‘भ्रमे कामवश समय बिसारी’ । जड़ोंकी जो मर्यादा बँधी है कि इससे आगे न बढ़े वह मर्यादा उन्हेंने तोड़ दी । इत्यादि । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘जो न नारि हैं न पुरुष, फेचल उनके नामके साथ स्त्रीलिंग और पुङ्गिके प्रत्यय लगे हुए हैं, वे कामवश नहीं होते, पर आज वे भी कामवश हुए, उनमें भी मानों जीवन आ गया, क्योंकि काम जीवनी शक्ति है !’

०— यहाँ प्रथम अचरका कामवश होना कहा तब चरका । इसीसे ‘अचर’ शब्द प्रथम दिया तब चर । अब इसीको क्रमसे आगे विस्तार करते हैं । ‘सबके हृदय ...’ से ‘अचर’ का कामवश होना कहा और ‘देव वसुज ...’ यहाँसे ‘चर’ के कामवश होनेका विस्तृत उल्लेख है ।

‘जे’ ‘ते’ वाचकपद देकर दो असम वाक्योंकी समता दिखानेसे ‘प्रथम निर्देशना अलंकार’ है ।

सब के हृदय मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ १ ॥

नदी उमगि अंशुधि कहुं धाई । संगम करहि तलाव तलाई ॥ २ ॥

जहँ अवि दसा जइन्ह कै वरनी । को कइ सके सवेउन करनी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अभिलाषा=वशी या प्रबल इच्छा। अंशुधि=जलका अघिष्ठान=समुद्र। संगम=मिलाप, संयोग। संगम करना=मिलना जुलना, संयोग करना। सचेतन (सं०)=बह प्राणी जिसमें चेतना हो=चैतन्य। जिनमें जान है, जो चलते-फिरते हैं। करनी=व्यवस्था, कर्म, दशा।

अर्थ—सबके हृदयमें कामकी प्रबल इच्छा हुई। लताओं (बेलों) को देरकर धूलोंकी शाखाएँ (हालियों) भुंकने लगीं। १। नदियाँ उमड़ उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं। ताल तलैयाँसे संगम करने लगे। २। जहाँ उड़ पदायोंकी ऐसी दशा वर्णन की गई है तहाँ (भला) चैतन्य जीवोंकी करनी कौन कह सकता है ? (कोई भी ता नहीं कह सकता)। ३।

नाट—१ (क) 'सबके हृदय मदन अभिलाषा' इति। (ॐ) ऊपर दोहेमें 'जे सर्जीव जग अचर चर' कह आये, अब यहाँ उनमेंसे कुछको गिना रहे हैं। यहाँसे दो अधोलिखित अचेतन (जड़) जीवोंकी दशा दिखाई है। (ख) 'लता निहारि नवहि तरु साखा' में पुरुषसंज्ञक जड़ोंमें विशेष कामोदीपन दिखाया। 'तह' पुल्लिङ्ग है, वे लता बियोंको देरकर उनपर आसक्त हो रहे हैं। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'सबके हृदय मदन अभिलाषा' यह 'जे सर्जीव जग' के विषयमें और 'लता निहारि' 'तलाई' यह अचर 'नारि पुरप अस नाम' के संबंधमें कहा गया। लतामें कुच केशादि कोई लक्षण नारिके नहीं हैं और न वृक्षमें कोई लक्षण पुरपके हैं, केवल लता शब्द खीलिग है और तरु शब्द पुल्लिङ्ग है। इसी भाँति नदी, तलाई आदिम खीलिगका और समुद्र, ताल आदिमें पुल्लिङ्गका व्यवहार है। सो इस व्यवहारके नात ये मर्यादा त्यागकर एक दूसरेसे मिलना चाहते हैं। 'नचाह' से जनाया कि लताएँ धूलोंके तले अथवा उनके बहुत निकट और उनसे नीची हैं, अतः वृक्ष उनपर संयोगके लिये झुकते हैं। और, 'नदी उमगि अंशुधि कहँ धाई' में स्त्रीवर्गमें विशेष कामासक्ति दिखाई। इस तरह सूचित किया कि स्त्रीपुरष दोनोंपर कामका प्रभाव बराबर पड़ा। तथा 'संगम करहि तलाव तलाई' में दोनोंमें कामकी प्रबलता एकसी साथ-साथ दिखाई। [(ख) 'लता निहारि' इति। पं रामकृष्णजी लिखते हैं कि 'वृक्ष भी देखते हैं यह शास्त्रसिद्ध बात है; यथा 'तस्मात्प्रश्यन्ति पादपा'। अथवा, काम ही उनमें प्रविष्ट होकर देखता है जैसे प्रेत मनुष्योंमें प्रवेश करके अदृष्ट बात कहते हैं। नदी तो समुद्रको जाती ही है, पर 'उमग' कर धामा यही कामासक्तिका चिह्न है। नदी, तलाव और तलैयाँका उमड़ना कहा, क्योंकि बिना उमड़े दोनोंका संगम कैसे हो सकता है ?] (ग) ऊपर कहा है कि 'निज निज मरजाव तजि भए सकल बस काम'। वहीँको यहाँ दिखाते हैं कि नियम तो यह है कि लता शाखाकी ओर बढ़ती है, यथा 'बद्ध बोंड जनु लही सुसाखा। २। ५। ८।', पर यहाँ मर्यादा त्यागकर तरु-साख लताकी ओर झुकने लगा। इसी तरह बिना बर्षाके ही नदियाँ समुद्रकी ओर दौड़ीं। (वि० त्रि०)। (घ) 'जहँ असि दसा जड़न्ह के बरना। ०' इति। अर्थगत इत्तीसे अनुमान कर लीजिए। उनकी विशेष निलेजता वर्णन करनेमें एक तो लज्जा लगती है, दूसर बह अकथनीय है। यह चर अर्थात् चेतनायुक्त प्राणियोंकी दशा कही कि वे तो अत्यन्त कामासक्त हो रहे हैं। रकमांसादियुक्त स्थूल शरीरवाले जैसे कि मनुष्य पशु पक्षी आदि 'चर' समझे जायें।

२ यहाँ 'नदी', 'धाई' और 'तलाई' बहुवचनसंज्ञक शब्द दिये हैं और 'करहि' एक वचन क्रिया देकर अत्यन्तासक्ति बरसा रहे हैं। पाठक मनमें समझ लें। 'करहि' पाठ तो साधारणतया ठीक ही है। पर 'करहि' हो तो यह भाव होगा।

पं राजबहादुर लमगोज़ाजी—तुलसीदासजीके शृङ्गाररसमें मर्यादाका अवलंबन नहीं है जैसा कि उनकी फुलवारी-तिलाकी व्याख्याओंसे प्रकट है। यहाँ काम रसकाही वर्णन है, इसलिये कवि मजबूर है। पर फिरभी वर्णन संकेत और आइसे है। उर्दू कवि 'नसीम' में यह कला अच्छी है, पर वहाँ शृङ्गाररस मर्यादासे बाहर है।

पशु पक्षी नभ जल थल चारो । मर काम-बस समय बिसारी ॥ ४ ॥

मदन अथ व्याकुल सव लोका । निसि दिन नहि अवलोकहि कोका ॥ ५ ॥

अर्थ—आकाश, जल और पृथ्वीपर विचरने (चलने) वाले पशु-पक्षी (अपने अपने संयोगका) समय मुलाकर कामके बरा हो गए । ४ । सब लोग (एवं तीनों लोक) कामाथ होकर व्याकुल हो गए । चक्रवाक (चक्रवा चक्रधी) रातदिन (कुछ) नहीं देखते (अर्थात् रात दिनका विचार भूल गये) । ५ ।

नोट—१ (क) 'पशु पक्षी नभ-जल थल-चारी । भये०' इति । जल, थल और आकाश तीन ही में सारी जड़ चेतन नामक सृष्टि है, यथा 'जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना । १ । ३ ।' अतः यहाँ तीनोंको कहकर ससारभरके प्राणियोंको जना दिया । आकाशागामी पशु नदीश्वर, पंखावत, इत्यादि; जलके पशु मकर, घड़ियाल, कछुए, इत्यादि और थलके पशु गाय, श्वान, गर्दभ, भैंसा, बैल, हाथी, सिंह, इत्यादि । जल पक्षी कुकडुट, बगला, हंस, वसव, इत्यादि । थलके पक्षी सारस, मोर, चकोर इत्यादि । (२) 'समय बिसारी' इति । भाव कि पशुपक्षियोंमें संयोगके समय बंधे हुए हैं; जैसे कि हाथी ग्राममें संयोग नहीं करता, कुत्ते-पुतियोका संयोग कातिकमें, गधे गधहीका संयोग वैशाखमें और चक्रवा चक्रधीका दिनमें होता है, रातमें नहीं । इत्यादि । इस समय ये सब अपने संयोगका समय प्राप्त हुए बिनाही भोग करने लगे । (३) 'मदन अथ व्याकुल सव लोका' इति । 'मदन' पद देकर जनाया कि बड़े-बड़े योगी, ऋषि, ब्रह्मचारियो इत्यादिका मद जाता रहा, कोई अभिमानी इन्द्रियाजित वा कामजित् न बचा । 'लोक' के यहाँ दोनों अर्थ हैं—लोग और लोक । 'सब लाका' अर्थात् त्रैलाक्यमात्र । आगे तीनों लोकोंके प्राणी गिनाए गए हैं, यथा—'देव दनुज नर किन्नर भाला०' । 'मदन अथ' कहकर जनाया कि गुराई भलाई, लज्जा आदिना कुछ ज्ञान किसीको न रह गया । अनेको सूक्ष्मता नहीं, वेसेही कामाथ होनेसे इन्हें कहीं कोढ़ और देह नहीं पडता जिसकी लज्जा करे । अतः 'अथा' कहा । अन्धोंको दिन रात बराबर, वेसेही इनका । अधमें और भी भाव भरे हैं, समझनेवाले स्वयं समझ लें । 'व्याकुल' से जनाया कि कामादीपन अत्यन्त प्रबल होनेसे व्याकुल हैं कि कहीं यह अंग बुझावें । कामानि शीघ्र दुभानेके लिए व्याकुल हैं । 'निसिदिन नाह अवलोकहि कोका' इति । 'कोका-शब्दका प्रयोग यहाँ मार्कोका है । 'कोका' नाम उस पक्षिका भी है जिसने कौकशाख रचा था । सबके सब कोका पक्षि ही हो गए, कौक-शाखमें मानों खूब निपुण हैं । ऐसे कामाथ हो रहे हैं कि दिनरात, समय-कुसमय कुछ नहीं सुकता ।

'निसि दिन नहि अवलोकहि कोका'

'अगले दुंदमे कहा है कि 'दुइ दंड भरि ब्रह्माड भीतर कामकृत कौतुक अय' अर्थात् कामने यह खेल दो दंड भर किया अर्थात् दो दंडभर ही यह कामकृत कौतुक रहा और यहाँ कहते हैं कि चक्रवा चक्रधी रात दिन कुछ नहीं देखते, जिससे यह कौतुक कमसे कम एक दिन एक रात ता अवश्य ही होना समझ पडता है । पुनः, आगे ८६ (१) में 'उभय घरी अस कौतुक भयऊ' ऐसा लिखते हैं । इस तरह यहाँ 'तीन विरोधी बातें' आ पडी हैं, यद्यपि ये तीनों प्रसंगानुसार एक ही होनी चाहियें—यह शंका उठाकर इनका समाधान महाभुआवोंने अनेक प्रकारसे किया है—

(१) विजयदोहावली में लिखा है कि 'उभय घरीं सुरलोकमे ब्रह्मलोक दुइदंड । रखो भुवनमें दिखसनिंसि व्यापेउ मदन प्रचंड ॥' अर्थात् कामके प्रसंगमें तीनों लोकोंकी दशा कही गई है; इसीलिए तीन प्रकारसे समयभी लिया गया । ब्रह्मलोकमें दो दंड तरु कौतुक रहा, सुरलोकमें दो घड़ी कौतुक रहा और भूलोकमें एक रात एक दिन रहा ।

(२) कर्णासिधुनी, पं० रामकृमारजी आदि लिखते हैं कि 'कामका प्रभाव ब्रह्माडभर में व्याप्त है । ब्रह्माडमें एकही समय एक भागमें रात्रि और दूसरे भागमें दिन रहता है, यह सभी जानते हैं । (स्वतः पृथ्वीपरही पशिया और यूरोपमें ही देख लीजिए कि जब भारतवर्षमें सवेरा होता है उसके कई घंटे बाद कितायत में सवेरा होता है । यहाँ दिन है तब अमरीकामें रात्रि होती है । इत्यादि) । इस कारण रात और

दिन दोनों शब्द दिए गए। तात्पर्य कि चक्रवाक सर्वत्र संयोग करने लगे। रात दिन दोनोंहीमें; जहाँ रात्रि है वहाँवाले रात्रिहीमें और जहाँ दिन है वहाँवाले दिनहीमें कर रहे हैं। 'यदि केवल रातका भोग कहते तो दिनका भोग न पाया जाता और यदि केवल दिनका भोग कहते तो रात्रिका न पाया जाता। अतएव दोनों कहे'। (१० रा० कु०)। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि जहाँ रात्रि थी वहाँके चक्रवाक चक्रईने रात्रि नहीं देखी और जहाँ दिन था वहाँके चक्रवाक-चक्रई दिन क्यों देखने लगे, दिनका नियम तो केवल मनुष्यके लिये है।

(३) यदि एकही ठौरमें लें तो सत्र खेल रातमेही होना निश्चित होगा, क्योंकि चक्रवाक दिनहीमें संभोग करतेहैं, सो मदान्ध होनेसे रात्रिमेही संभोग करने लगे। कुछ विचार न रह गया कि अभी दिन नहीं है, रातही है। पुनः,

(४) एक दंड दिन रहेसे एक दंड रात तक यह कौतुक हुआ। अतः रात और दिन दोनों कहे। (१० पा०)।

(५) किसी-किसीने 'निसिदिन' का अर्थ 'समय कुसमय' किया है और किसीने यह अर्थ किया है कि 'रात दिन समय कुसमयका विचार नहीं रहगया क्योंकि सब 'कोका पडित' ही होगए।' और कोई यह अर्थ कहते हैं कि 'कोई रात दिन नहीं देखता अर्थात् किसीका यह भी नहीं सूझता कि रात है या दिन है, कौन है, क्या है।'।

(६) वीरकविजी अर्थ करते हैं कि 'कोई समयकुसमय नहीं देखता कि क्या है'। वे लिखते हैं कि—'यहाँ 'कोका' शब्दका चक्रवाक पक्षी अर्थ किया जाता है कि चक्रवाक-चक्रवी दिन रात नहीं देखते। कामदेव ने यह सब ढल दो दण्ड (४८ मिनट) म किया। इतने अल्प समयमें दिनरातका होना असंभव है। बंदनपाठकने अपनी शाकावलीमें लिखा है कि एक दंड रात थी और एक दंड दिन। पर यह वाग्विलासके सिवा काइ प्रामाणिक बात नहा है।' आप 'काका' का अर्थ 'कोई' और 'क्या' करते हैं पर गास्वामीजीके प्रथो एवं शब्दसागरन एसा अर्थ दासको कही नहा मिला। 'निसिदिन' के साथ 'कोका' का कोई दूसरा अर्थ संगत भी नहीं राता और असुद्ध भी 'चक्रवाक' ही अर्थ है। इसी अर्थमें इसका प्रयोग इसी प्रथम प्रत्येः सर्वत्र हुआ है। यथा 'काक साकपद पंक्तद्रादी। अत्रपुन बहुत चरमा तोही।' उच्यं अरुन अवलोकद्दु ताता। पकज कांक लोक सुखदाता। १.२.२८।', 'कमल कोक मधुकर खग नाना। हरये सकल निसा अवसाना। १.२.३६।', 'कोक तिलाक प्रीति अति कारही। २.२०६।', 'सुख संतोष विराग विवेका। विगत सोक ए कोक अनेका। ७.३१।' इत्यादि। ~~ए~~ यस्तुतः चक्रवाकका एसा कष्ट नियमवाला दूसरा नहीं कि जो एक पित्रहृदमें भी बद कर दिये जानेपर भी सभोगका कौन कह, भेंट भी चक्रवी से नहीं करता, दोनों एक दूसरेके सामने मुख भी नहीं करत। यथा 'सपति चक्रई भरत चक्र मुनि आशुसु रतलवार। तहि निसि आश्रम पित्ररा राये मा भितुसार। २.२.१५।', जब उनकी प्रकृति भा बदल गइ तन मजा जा केवल शाख मर्यादासेही चलनेवाले हैं उनकी क्या कही जाय ?—यह आशय जनानेके लिय 'काक' का उदाहरण दिया गया है।

(७) श्रीनगे परमहंसजी लिखते हैं कि "चक्रवाककीका नियम छोड़ना निश्चित करता है कि कामदेव शिवजीके पास रात्रिमें गया था जिस कारण चक्रवाक चक्रईने अपना नियम छोड़ दिया। यदि कहिये कि तन चक्रवाक चक्रईके लिये 'दिन' शब्द क्यों लाया गया—'निशि दिन'।', तो उसका उत्तर यह है कि 'दिन रात' दण्ड शब्द है (जो दो शब्द एक साथ बोलनेका मुद्राधरा है), जैसे हानि-लाभ, सुख-दुःख, हर्ष-शोक, इत्यादि दण्ड शब्द है और दण्डके साथ कहे भी जाते हैं किन्तु प्रतिकूल प्रसंगमें कहे जाते हैं। जैसे यदि किसी पडितसे पाप-कर्म हो जाय तो यही कहा जायगा कि पडितने पाप-पुण्यका विचार नहीं किया, यदि पाप-पुण्यका विचार किया होता तो ऐसा न करता। अथ देखा जायगा कि 'पाप' के साथ 'पुण्य' शब्द लगाना पडा है पर अर्थ करनेमें 'पाप' ही का अर्थ किया जायगा। वैसे ही चक्रवाक चक्रईके लिये 'निशि-दिन' शब्द है, पर अर्थ करनेमें 'निशि' ही अर्थ किया जायगा, क्योंकि उनके लिये रात्रिही प्रतिकूल

है। पुनः, 'निशि दिन नहि अचलोकहि कोका' से यह ध्वनि होती है कि रातदिन देखा करते थे परन्तु उस दिन नहीं देखा। 'रात दिन' क्यों देखा करते? रात देखते हैं आपसमें अलग होनेके लिये और दिन देखते हैं मिलनेके लिये। अब देना जाय कि यदि यह प्रसंग सचके लिये प्रतिकूल है तो चकवा-चकईके लिये प्रतिकूल क्या है? रात्रि। क्योंकि दिन तो उसके लिये अनुकूल है। (अत्र जो दो बातें और जो विरोधी कही जाती हैं, उनको लीजिये) — 'दुइ दृढ भरि ब्रह्माड भीतर काम कृत कौतुक अय' यह पद कामदेवके तमाशा रचनेके समयको सूचित करता है कि कामदेवने ब्रह्माडके भीतर अपना कौतुक घडी भरमही रचकर तैयार कर दिया था। और 'उभय घरी अस कौतुक भयऊ' यह पद कामदेवके तमाशेका दो घडी स्थित रहना सूचित करता है। यह तमाशा कयतक रहा? जब तक कि कामदेव शिवजीके पास पहुँचा है और ब्रह्म दो घडीमें उन तक पहुँचा है। — 'जब लागि काम शमु पहि गयऊ।' पुनः, जब ब्रह्माडके भीतर दो दृढभर खेल करना लिखा गया है तब दो घडीका रहना भी निश्चय होता है। क्योंकि जहाँ तमाशा किया जाता है, वहाँ रहना भी होता है। सो जब ब्रह्माड भरम कौतुक का रहना सिद्ध हुआ तब सब लोकोंमें रहना भी निश्चय हो गया। क्योंकि ब्रह्माडके भीतर ही सब लोक स्थित हैं। अतः, 'विजयदाहावली' का लेख शोपयुक्त है।"

(८) शीलामृतम लिखा है कि—'कौतुक दोही दृढभर हुआ पर उसका नशा ज्योंका त्यों दो दृढ और बना रहा। इस तरह दो घडी तक कौतुक रहा। एक घडी—दा दृढ। पुनः 'सब लोगोंका कामाध होना लिखा है। दो घडीमें रात और दिन इस तरह बनता है कि जहाँ रवि है वहाँ दिन है। वहाँके नर नारियोने मर्यादा छोड़दी, दिनम ही भोग करन लगे। और, जहाँ रात है वहाँके चकवा चकईने मर्यादा छोड़ दी कि रातमेंही सयोग करने लगे।'

(९) हिन्दी बोलचालमें दृढ और घडीमें प्रायः भेद नहीं माना जाता। वीरकविजीने दृढका अर्थ 'घडी' किया है और प० रामकुमारजीनेभी यही अर्थ किया है। एक दृढ २४ मिनटका होता है।

देव दनुज नर किंनर व्याला। प्रेत पिशाच भूत वेताला ॥ ६ ॥

इन्ह कै दसा न कहेउँ बखानो। सदा काम के चेरे जानी ॥ ७ ॥

सिद्धः विरक्त महाह्वनि जोगी। तेषि काम बस भय बियोगी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—दनुज=दैत्य, असुर। देव, किंनर, व्याल (=सर्प, नाग)—४४ (४) 'देव दनुज किंनर' देखिये। प्रेत, पिशाच, भूत, बताल—नाटमें दिये जायेंगे। सिद्ध—६१ (१) देखिये। तेषि=तेऽपि=ते अपि=वे भी।

अर्थ—देवता, दैत्य, मनुष्य, किंनर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत और बतालको सदा कामके चेरे (चेल, दास, गुलाम, ाकर) जानकर मने इनकी दशा बखानकर नहीं वही। ६, ७। (जो) सिद्ध, महान् वैराग्यवान्, महाह्वनि और महाह्वन योगी (हैं) व भी कामवशा योगरहित एव विरही हो गए। ८।

नोट—१ 'दय दनुज' इति। (क)—दबसे स्वर्गवासी, दनुसे पातालवासी और नरसे मर्त्य-लोकवासी सभी जनाए। भूत, प्रेत, पिशाच, बताल आदि सभी रणम भाग लनेवाले नीच प्रकारके शिवगण हैं। भूत, पिशाच और बताल यह सब प्रतीक भेद हैं। उनकी भिन्न भिन्न जातियाँ हैं। ये सब भी देवकोटि में माने जाते हैं। भूतोंका मुँह नीचेकी ओर लटकता हुआ या ऊपरकी ओर लठा हुआ माना जाता है। ये आत्मायें अनेक प्रकारके उपद्रव करती और लोगोंको बहुत कष्ट पहुँचाती हैं। भूत प्रेतोंके सबधम साधारणतः यह माना जाता है कि मृतप्राणियोंकी, जिनकी मुक्ति नहीं होती उनकी आत्माएँ चारों ओर घूमा करती हैं और उपद्रव मचाया करती हैं। पिशाच यज्ञों और राक्षसोंसे हीन कोटिके बहुत अशुचि और गन्दे

तथा रक्त आदि पीनेवाले कहे जाते हैं। बेताल भूत पिशाचोंकी अपेक्षा अधिक खरदस्त और राक्षसोंकी जोड़के होते हैं। बेतालोफी एक जाति अगियाबेताल भी होती है जिनके मुखसे अग्निही बाला निकलती है। आनन्दरामायणमें प्रेत पिशाचका लक्षण इस प्रकार वर्णित है—“यत्क दंप्रो लम्बजिह्वा निमनो रक्तलोचनः। पांशुः पीनोदरः क्षामः लम्बोऽश्वरस्वतः।”—भूत पिशाच आदि सभी बड़े भयंकर होते हैं। इनकी करालताका वर्णन आगे शिव वारातमें देखनेमें आता है। (२) “इह कै दसान कहेवें” इति। भाव कि औरोंके, पशुपक्षीतकके, तो समयका नियम भी है, पर इनका तो कोई नियम है ही नहीं, ये तो सदा कामासक्त बने रहते हैं, सदा कामके चलेही हैं अर्थात् सदा कामकी शृद्धि ही चाहते हैं। आशय यह कि ये सदा सुन्दर स्त्रीही ढूँढा करते हैं; इसीसे इनका वर्णन विस्तारसे नहीं किया। ०३ ग्रन्थकार महात्मा हैं, इसीसे उन्होंने कामासक्त लोगोंकी करनी कुछ न लिखी। यथा ‘जहँ असि दसा जडन्ह कै वरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी।’ तथा यहाँ ‘इह कै दसान कहेवें बरानी।’ (पं० रा० कु०)। (ग) यहाँ देवदान-वादिकी कामाधताका अर्थ दूसरे योगसे स्थापन करना कि ये तो सदा कामके अनन्य सेवकही हैं ‘अर्थापत्ति प्रमाण अलंकार’ है। (वीरकवि)।

० ‘सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी।’ इति। (क) भाव कि सिद्ध आदि योगीश्वर होते हैं, वे इन्द्रियत्रिजयी होते हैं, कामी नहीं होते; सो वे भी कामातुर हो विरही हो गए। इस अयोग्यमें कामदेवकी योग्यता दिखाकर इसके प्रभावकी अतिशय बड़ाई करना ‘संबंधातिशयोक्ति अलंकार’ है। (वीरकवि)। (ख) ०३ यहाँ ‘वियोगी’ के दो भाषार्थ कहे जाते हैं। एक तो ‘वियोगी’=वि (= विगत) + योगी। ‘भए वियोगी’ = योग छोड़ बैठे; कामकी प्रजलतामें अष्टाङ्गयोगसे ध्यान खूट गया और वे कामके वश हो गए। दूसरे, सिद्ध, विरक्त, महामुनि और योगी प्रायः स्त्रीरहित होते हैं। इनके स्त्रियाँ तो होती नहीं तब उनको स्त्रियोंका संयोग कहाँ मिले और काम उन्हें सता रहा है; इस कारण वे स्त्री विरहमें कामियोंकी तरह वियोगी अर्थात् विरहीसे देर पडते हैं। वे स्त्रीके लिये इतने व्याकुल हैं जैसे कोई महाविरही अतिकामी स्त्रीके वियोगमें व्याकुल हो। पुनः भाव कि उनका ज्ञान ध्यान सप्त जाता रहा। वे सब अपने अपने धर्मोंसे वियोगी होगए। अर्थात् जो महान सिद्ध थे उनका सिद्धियोंसे वियोग होगया, महामुनियोंका मननसे वियोग होगया, महाविरक्तका वैराग्यसे और महायोगीका योगसे वियोग होगया। ये सब स्त्री ढूँढने लगे।

टिप्पणी—१ यहाँतक ‘आलिङ्गन, चुम्बन, भाषण और मैथुन’ कहे और कामवश होनेमें चार कोटियाँ कहीं—१ लड, २ चेतन, ३ चैतन्यतर और ४ चैतन्यतम। यथा—‘जहँ असि दसा जडन्ह कै वरनी।’ ‘को कहि सकइ सचेतन करनी’, ‘जे सजीव जग अचर कर नारि पुरुष अस नाम।’ “। ‘देव दनुज नर विरार ब्याला’”, ‘सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी।’ पशु पक्षी आदि साधारण चेतन हैं। देवदनुजादि चैतन्यतर जीव हैं। ‘सिद्ध विरक्त’ आदि चैतन्यतम हैं।

छंद—भए कामवस जोगीस तापस पावरन्हि की को कहे।

देसहि चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे।

अपला बिलोकहि पुरुषमय जगु पुरुष सब अक्लामयं।

दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अर्थ॥

अर्थ—योगीश्वर और तपस्वी (ही जड़) कामवश हो गए (तर) विचारे नीच प्राणियोंकी कौन कहे। जो लोग चराचर (मात्र) को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्री सारे जगत्को पुरुष-मय और पुरुष सबको स्त्रीमय देखते हैं। ब्रह्मांडभरके भीतर दो दंडतक कामदेवने यह कौतुक रचा। (घा, कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक हुआ)।

नोट—१ (क) ‘भए कामवस जोगीस’ इति। कामका विशेष कोप योगीश्वरों और तपस्वियों

पर है, इसीसे कविने उनका नाम दो बार लिखा। यथा 'भय अकंटक साधक जोगी ॥ जोगी अकंटक भय' । ८७ ।' (पं० रा० कु०) । पुनः प्रथम चौपाःयोमं योगी विरक्त आदिका कामधरा होना कहा था और यहाँ छन्दमें उनके संबंधमें जो पूर्व कहा है, उसे लेकर कहते हैं कि ये तो वे लोग हैं कि जो कामसे सदा दूर रहते थे, सदा रागरहित रहते थे, जो कामजित् ब्रह्मचर्यरत हैं जिनकी सारी सिद्धि ही ब्रह्मचर्य पर लड़ी है, उनकी यह दशा हो गई। तब तुल्य मनुःयोमो क्या वही जाय ? न वहनेका कारण वतानेमें उनकी दशा फिर वही । तात्पर्य यह है कि वे पामर प्राणी तो योंही सदा कामधरा रहा करते थे, इस समय तो जो उनकी दशा हुई वह अकथनीय है। वा, ननका कामधरा होना तो स्वाभाविक इसीसे सिद्ध है, कहनेकी आवश्यकता नहीं।

२ 'देखहिं चराचर नारिमय' इति । ब्रह्ममय देखते थे; यथा 'सर्वमेवात्र त्वरूप भूपालमनि व्यक्तमव्यक्त गतभेद विघ्नो ।' 'आदि मध्यांत भगवत त्वं सर्वगतमीस पर्यंतिये ब्रह्मवादी । यथा पट तंतु घट मृत्तिका, सर्प स्रग, दाह करि, कनक फटकांगदादी ।' (विनय ५४); 'सर्वं रत्सिचदं ब्रह्म' । अर्थात् जो लोग सदा संसारको इस तरह देखते थे, सारा जगत् ब्रह्ममय है यहही जिनकी दृष्टिमें रहता था, सो भी जगत् को क्षीमय देखने लगे । पूर्व सब चराचरमें एक ब्रह्मको ही देखते थे अब सबमें उनको क्षीवादी दर्शन हो रहा है । (ब्रह्ममय देखनेवाले ज्ञानियोंको समदर्शनका अभ्यास है । उन्हें अब नारीका ध्यान आया तो ब्रह्म की भाँति वे चराचरमें नारी ही देखने लगे । वि० श्रि०) ।

३ 'अचला विलोकहि पुरुषमय' इति । (क) अर्थात् मैं ही एक स्त्री हूँ और जगत्मात्र पुरुष है, बिना सबसे संयोग किये संतोष न होगा—ऐसी कामातुर हो रही हूँ । वही हाल पुष्पोका है; वे केवल अपनेको पुरुष देखते हैं और चराचरमात्रको स्त्रीरूप देख रहे हैं, समझते हैं कि बिना सबसे संयोग किये वृत्ति न होगी । (ख) 'अचला' का भाव कि है तो कहाती 'अचला' (चलहीन) पर यही कामका परम बल है; यथा 'एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते उवर सुभट सोइ भारी ॥ ३ । ३८ ।' और अंतमें इसने परम बल किया ही । (ग) रत्सिचिहारीके नैननमें प्यरी नैननमें प्यारी इन् नैननमें प्यारी सुख नैननमें प्यारी है । काननमें प्यारी मन प्राननमें प्यारी गान ताननमें प्यारी रूपवाननमें प्यारी है । जागतमें प्यारी नींद लागतमें प्यारी बसी रत्सिचिहारी रोम रोममें प्यारी है । इस वचित्तको 'नारिमय' एवं 'अचलानय' का भावार्थ समझना चाहिए । (घ) पुनः, पुरुष अवलामय देखते हैं, इसमें यह भी ध्वनि है कि सदाय हमेंके कारण वे जिसी तिसी स्त्रीको अपनी प्यास या आग बुझानेके लिए पकड़ लेते हैं, उसे 'अचला' ही जानते हैं ।

४ 'दुइ दंड भरि' इति । (क) प्रारम्भमें कहा था 'तव आपन प्रभाउ विस्तारा' । विस्तार कैसे किया यह यहाँतक लिखा, ब्रह्मांडभरमें प्रभाउ विस्तृत किया । (ख) 'दुइ दंड' और 'अयं' का अर्थ आगे करते हैं कि दो धड़ी है, यथा—'उभय धरी अर कौतुक मरकु' । दो ही दंडमें ब्रह्मांडको जीत लिया और दो ही दंडमें शिवजीके पास पहुँच गया । (पं० रा० कु०) । 'दुइ दंड' और 'उभय धरी' पर पूर्व २५ (५) 'निसि दिन नहि अवलोकहि कोका' में लिखा गया है, उसे देखिये । (ग) कृत कौतुक अयं इति । ब्रह्मांडका जीतना कामके लिये एक खेल या तमाशा ही है, इसीसे 'कौतुक' कहा ।

सोरठा—धरो न काहुं धीर सबके मन मनसिज हरे ।

जे राखे रघुवीर ते उवरे तेहि काल महुँ ॥ ८५ ॥

अर्थ—किसीने भी धीरज न धारण किया । कामदेवने सबके मन हर लिये । श्रीरघुवीरने जिनकी रक्षा की, वे ही उस समय बच रहे । ८५ ।

नोट—१ 'धरी न काहुं धी' इति । काम ऐसे प्रबल धीरसे रक्षा की । अतः 'रघुवीर' शब्द का प्रयोग हुआ । धीरही रक्षा कर सकता है । तात्पर्य कि रघुवीरकी धीरताके आगे उसकी धारता न चली । जैसे रक्षाके संबंधमें 'रघुवीर' शब्द दिया, वैसेही मन हरण करनेके संबंधमें 'मनसिज' नाम बहुतही उपयुक्त है ।

* 'जि राखे रघुवीर ते उचरे'.....*

१ वेदमें तीन काण्ड हैं—कर्म, ज्ञान और उपासना। यहाँ तक यह दिखाया कि कामदेवने कर्म और ज्ञानको नष्ट कर डाला। वचे तो केवल उपासक ही। ('ब्रह्मचर्य', व्रत, संजम नाना', 'धीरज, धर्म, सदाचार, जप, योग, वैराग्य'), 'समय विवेक कटक सप्त भागा' और 'सो सुभट संजुग महि मुरे' से कर्मकांडकी और 'भागोड विवेक महाय सहित' से ज्ञानकी द्वार सूचित की। जप तप संयम आदि कर्म हैं। विवेक ज्ञान है। रही उपासना सो उसकी रक्षा श्रीरघुवीरजीने की। (पं०)। ०७ इस वर्णनसे उपासनाकी सर्वोत्कृष्टता दर्शित की गई है।

२—'जि राखे रघुवीर' अर्थात् जिनकी रक्षा रघुनाथजीने की उन्हें कौन नष्ट कर सकता है? इनका बाल बर्षा नहीं हो सकता। अतः रघुवीराश्रित ही वचे। 'सीम कि चाँपि सकै कोउ तासू। वड़ खवार रमापति जासू ॥ १. १२६।'—यह नारदमोहप्रसंगमें भी इसी भावमें आया है और गीतावलीमें भी ऐसाही कहा है; यथा 'तिन्ह की न काम सकै चाँपि छोई। तुलसी जे बसहि रघुवीर बाँह ॥ गी० २. ४६।'।

३ श्रीनारदजी जब पंपासरपर श्रीरघुनाथजीके पास गये थे तब उन्होंने प्रभुसे प्रश्न किया था कि जब मैं आपकी मायासे मोहित होकर व्याद करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह क्यों न करने दिया। उसपर प्रभुने यह वचन दिया कि 'सुनु सुनि तोहि कह्यँ सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करछँ सदा तिन्ह कै रखावारी। जिमि बालक राखइ महतारी। गह सिमु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगई ॥ श्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहि पाछिलि वाता ॥ मोरे श्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ यह विचारि पंडित मोहि भजही। पाएहुँ ज्ञान भगति नहि तजही ॥ ३. ४३।' सिद्ध, महामुनि और योगियोंको अपने साधन ज्ञान, योग, पुरुषार्थबलका भरोसा रहता है। ये श्रौढ़ (सयाने) लड़के हैं, अपनी रक्षा स्वयं करें। परन्तु उपासकोंको श्रीरघुनाथजीको छोड़ स्वप्नमें भी दूसरेका आशा-भरोसा नहीं रहता। ये शिशु समान हैं। इसीसे प्रभु उनकी रक्षामें माता सरीखे सदैव लगे रहते हैं।

४ (७) कोई कोई 'जे राखे रघुवीर' का अर्थ 'जिन्होंने रघुवीरको हृदयमें धारण किया' ऐसा करते हैं।

५ (क) 'चलत मार अस हृदय विचारा। प४. ४।' उपक्रम है और 'जब लगी काम संभु पहि गएऊ' उपसंहार है। (ख) 'जे' 'ते' के संबंधसे अलंकारभंजुषाके मतानुसार यहाँ 'प्रयमनिदर्शना अलंकार' है और वीरकविजीके मत से—'पहले यह कहकर कि कामदेवने सभीके मनको हर लिया, फिर अपनी कही हुई बातके विपरीत कथन कि 'जे राखे रघुवीर' उकारोप अलंकार है। (ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'हमने यह बात परंपरासे सुनी है कि गोस्थाामीजीने पूर्वार्ध सोरठा लिखा तब शोचमें पड़ गए कि यह क्या अनर्थ होगया; समने तो शिवजी भी आगए। तब श्रीहनुमानजीने उत्तरार्ध लिख दिया।' ऐसीही किंवदंती 'वृद्ध सो सकल समाजके विषयमें है। परन्तु इसकी सचाई कहाँ तक संभव है यह विचारनेसे ही प्रकट हो जाती है।

उभय धरिँ अस कौतुक भएऊ। जब * लगी काम संभु पहिँ गएऊ ॥ १ ॥

शिवहि विलोकि ससंकेउ मारू। भएउ जथा थिति सबु संसारू ॥ २ ॥

शब्दार्थ—'थिति'—ठहराव, स्थायित्व। स्थिति, अवस्था, दशा। 'जथा थिति' होना—पूर्व अवस्था या दशामें हो जाना, पूर्वस्थिति होना। 'यथाथिति' संस्कृत भाषाके 'यथास्थिति' शब्दका अपभ्रंश है जिसका अर्थ है 'स्थिति अनतिक्रम्य वर्तते इति यथास्थिति।' स्थितिका उल्लंघन न करके जैसाका वैसा रहना। जैसा था वैसाही।

अर्थ—दो घड़ीतक ऐसा तमाशा रहा जबतक कामदेव शंभुके पास पहुँच (न) गया। १। शिव-

॥ १६६१ की पोथीमें 'जब है अर्थात् 'व' है।

जीको देखकर कामदेव डर गया। सारा ससार (पुन) व्योक्त त्यों स्थिर हो गया। २।

नोट—१ 'उभय घरीं' इति। (क) दो दृढमे कामदेवने यह कौतुक सारे ब्रह्माडमें कर दिया और दो घडीतक यह कौतुक होता रहा जबतक शिवजीके पास न पहुँच गया। (नगे परमहसनी)। प्राय अन्य बहुत लोगोंके मतानुसार 'घरी'—दृढ। 'दुइ दृढ भरि' जो दृढमे कहा था, वहीसे फिर प्रसंग उठा रहे हैं कि 'उभय घरीं अस कौतुक', वीचम कवि अपनी शक्ति कहने लगे थे कि 'जे राखे'। (ख) 'जव लागि' इति। इससे जनाया कि स्वर्गसे रास्ता चलते हुये ब्रह्माडभरमें उसने यह प्रभाव फैलाया। शिवजीके निकट पहुँचनेके पूर्वही यह यह सब कौतुक रच चुका था और सारे ब्रह्माडको चराम कर लिया था। शिवजीके पास पहुँचनेके समयतक ही यह कौतुक रहा, पहुँचतेही कौतुकका अंत होगया, सब कौतुक खतम होगया।

२ 'शिवहि विलोकि ससकेउ मारु' इति। (क) 'ससकेउ'—सशक होगया, शक्तिहृदय वा सदेहयुक्त होगया, डर गया। हृदयमें शका होगई कि ये दुराधर्य हैं, इन्हें कैसे जीत सकूंगा, इत्यादि। जगत्को शकानेवाला अपना प्रभाव भूल गया। ०७७ दुमारसभबमे भी ऐसाही कहा है, यथा 'स्मरस्तथा भूतमयुग्मनेत्र पश्यन्नदुरान्मनसाप्युष्म्यम्। नालक्षयत साध्वससन्नहस्त लस्त शर चापमपि स्वहस्तात् ॥ सर्गे ३ श्लोक ५१।' अर्थात् शिवजीके निकट जानेपर व्योही कामदेवकी हृष्टि उनपर पड़ी, वह भयसे शिथिल होगया, उसको यह भी सुधवुध न रही कि उसके हाथोंसे धनुषबाण मारे भयके गिरपड़े हैं।—यही सब भाव 'ससकेउ' के हैं। (ख) 'अपउ तथाथिति' इति। तारपर्यं कि भयसे कामका वेग नहीं रहजाता। जब कामदेव डरा तब लोग यथास्थित होगए, जगत् निर्भय हो गया, जैसा पूर्व अपनी मर्यादांम था वैसेही पुन होगया। (५० रा० कु०)। यह शिवजीका प्रभाव दिखाया।

अए तुरत जग * जीव सुखारे। निमि मद उतरि गएं मतवारे ॥ ३ ॥

रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरप दुर्गम भगवाना ॥ ४ ॥

अर्थ—ससारके (सब) जीव तुरत सुखी होगए। जैसे मद (नशा) के उतर जानेपर मतवाले सुखी होते हैं। ३। दुराधर्य, दुर्गम, पदेश्वर्यमान रुद्र (श्रीशंकरजी)को देखकर कामदेव भयभीत होगया। ४।

*** अए तुरत "मद उतरि गएं मतवारे" ***

१ (क) मदिरा या कोई भी भय पान करनेपर जब कोई मतवाला होजाता है तब उसके कर्म, धन और तन किसीका भी संबल नहीं रह जाता। यथा 'घातुल भूत विषस मतवारे। वे नहि बोलहि' धन विचारे। १। ११५।' जब नशा उतर जाता है तब साधनता आती है। इसी तरह जबतक काम रूपी भूत सिरपर सवार रहता है, तबतक मनुष्यके विचार और बुद्धि उसे छोड़ देते हैं। दितिकी कया श्रीमद्भागवतमें प्रसिद्धही है कि कामाध होनेके कारण उसने कश्यपजीकी एक न मानी और कामरूपी मदके उतरनेपर फिर पश्चात्ताप करने लगी। (भा० ३।१४)। हाथी जब मदान्ध होता है, उसका मद बहता है, तब वह बड़ाही व्याकुल होजाता है। वही मद निकल जानेपर शांत होजाता है। वैसेही ब्रह्माडमें सर्वत्र हुआ। कामका नशा जाता रहा, तब सनके विचार व्योके त्यों पहले सरीखे हांगए। जो जैसा पहले था वैसेही पुन होगया। अर्थात् जा पूर्व जितने कामी थे वे उतनेही कामी रह गए, जो कामी न थे वे अब कामके धन न रह गए। (ख) मयका उदाहरण देनेका भाव यह है कि जैसे मदिरापानसे लज्जा, भय और मर्यादा तीनोंही नहीं रहजाते। मदिरा श्रेष्ठ लोगोंको भी दूषित करदेती है। वैसेही कामने किया था। उसके नशेम भी लज्जा, भय, मर्यादा तीनोंही नष्ट होगए थे। ५० रामदुमारजी लिखते हैं कि मदिरा और काममें इतनाही अंतर है कि 'काम भाव विशेष है'। (ग) 'अए सुखारे' कथनसे पाया गया कि दो पड़ी घड़ी व्याकुलता रही, यथा 'मदन अंध व्याकुल सब लोका'।

॥ सब—भा० दा०, रा० गु० ६० ॥

२ 'कामका तो भोग है, तब दुखी कैसे हुए?'—यह शंका उठाकर उसका उत्तर पं० रामकुमारजी यह देते हैं कि सब जीव कामके भारसे दुःखित हुए, दो दृष्टमे सबको भोगकी प्राप्ति न हुई, मन विगड़ता रहा, क्रियां थीं नहीं, भोग किससे करते । (पं० रा० कु०) । और जिनके भी थी भी तो समय अनुकूल न था ।

टिप्पणी—१ 'रुद्रहि देसि मदन भय माना ।' इति । (क) रुद्र प्रलयके देवता हैं । शिवजीको देवकर भयकी प्राप्ति हुई, इससे 'रुद्र' नाम दिया । यथा 'विकट वेप रुद्रहि जय देखा । अबलान्ह पर भय भयउ बिसेया । १. ६६ ।' रुद्र=रौद्ररससे परिपूर्ण । इस शब्दसे ही भयकरकी भयानक मूर्तिका ध्यान हृदयमे आजाता है । रुद्रशब्दही भयका सूचित करनेवाला है । उसका अर्थ भी 'भयंकर, भयावन' है । यहाँ 'परिकरांशुर् अलंकार' है । (कामदेवका 'मद न' रह गया, अतः 'मदन' नाम दिया) । (ख) 'दुराधर्ष' अर्थात् दबने योग्य नहीं हैं । दुर्गम हैं अर्थात् उनके समीप कोई जा नहीं सकता और भगवान् हैं अर्थात् प्रलयकर्ता हैं । पुनः, भाव कि दुराधर्ष हैं इसीसे वह रुद्र आगे दया न सका और दुर्गम हैं अतः उनको न 'पेलि सका' ।—(दुराधर्ष=जिसका पराजय करना, दवाना, उपसदन करना या तिरस्कार करना इत्यादि अत्यन्त कठिन है । 'भगवानो' का भाव कि इनमें ज्ञान, वैराग्य आदि पदैश्वर्य सदा रहते हैं, अतः उनपर धार नहीं चल सकता) । (ग)—पूर्व लिख आए हैं कि 'शिवहि विलोकि ससंकेउ माह' और अब यहाँ फिर लिखते हैं कि 'रुद्रहि देसि मदन भय माना' । दोनों एकही बात होनेसे पुनरुक्ति होती है ? समाधान यह है कि यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । जो पूर्व लिखा था कि 'ससंकेउ माह' उसीको अब यहाँ स्पष्ट करके लिखते हैं कि किस कारण वह संशंकित हुआ था । दुराधर्ष दुर्गम और प्रलयकारी मूर्ति देखकर शंकित हुआ था । अथवा, पूर्व दूरसे देखा तब शंका मात्र हुई थी और अब निकटसे देखनेपर भयभीत हो गया । [अथवा, पूर्व केवल संशंकित होनेका परिणाम कहा गया कि संसार पुनः ज्योका त्यों स्थित होगया ।—'ससंकेउ माह । भएउ जया धिति सब संसार ।' और अब भयका कारण बताते हैं । अथवा, पूर्व शंकित होना कहकर बीचमे संसारका पूर्ववत् स्थित होना कहने लगे थे, अब पुनः वहाँसे संबंध मिलाने हैं; इसीसे पुनः भयका मानना लिखा गया ।]

फिरत लाज कछु करि * नहि जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ ५ ॥

प्रगटैसि तुरत रुचिर रितुराजा † । कुमुभित नव तरु राजि विराजा ॥ ६ ॥

अर्थ—फिरते हुये लज्जा लगती है और कुछ किया जाता नहीं (अर्थात् कुछ करते बनता नहीं) । मनमे मरनेका निश्चय कर उसने उपाय रचा । † उसने तुरंतही सुंदर श्रुतुराज वसन्तको प्रकट किया । फूले हुये नये नये वृक्षोंकी कतारें सुशोभित हो गईं । † ।

नोट—१ 'फिरत लाज' इति । लज्जा इससे होती है कि देवताओंको वचन दे आया था कि 'तद्पि करव मैं काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ।' अब उनको मुँह कैसे दिखाँगा । चढ़ाई करके फिर भागनेसे जो दशा वीरकी होती है वह 'लाज' से जना दी; यथा—'विरिद बाँधि वर बंध कहाई । चलेउ समर जु सुभट पराई । २ । १४४ । ८ ।' भारी अपयश होगा, यह लज्जा है । अतः यह निश्चय किया कि लौटनेसे तो मर जानाही अच्छा है; क्योंकि सभके सामने डींग मारी थी कि 'पर हित लागि तजि जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेही । २—'कछु करि नहि जाई ।'—भाव कि करना चाहता है, पर भयवश कुछ किया नहीं जाता । ३—'मरनु ठानि' इति । 'मरता क्या नहीं करता' यह लोकोक्ति है । मनमे मरनेका निश्चय किया क्योंकि काम किये

ॐ कहि—ना० प्र० । † रितुराज, विराज—छ० । † सखा—१५२१, छ० । जाति—१७६२, को० रा० । राज—ना० प्र०, १७०४ । राजि—१६६१ । साख—पाठान्तर । † राजि संस्कृत भाषाका शब्द है जिसका अर्थ है—पंक्ति, अवली, कतार । प्रत्यम् अन्यत्र भी इसका प्रयोग है । यथा—'चले मत्त गज धंद विराजो । मनहु बुभम सावन मन राजी ॥ १ । ३०० ।' 'तरुराज' पाठका श्रेष्ठ आम या पारिजात वृक्ष अर्थ करते हैं ।

बिना लौट जाय तो सबको मुँह क्या दिखायेगा, हँसी होगी और 'सभावित कहँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ।' कहा ही है । अतः निश्चय किया कि मर जाऊँ तो मर जाऊँ, एक बार अपना सारा पौरुष खर्च कर दूँ । अतः जिस भयके मारे शिथिलता आ गई थी, बुद्ध पुरप्रायका साहस न रह गया था, उसे छोड़कर निःशक होकर फिर पुरुषार्थ करने लगा ।

दिप्पणी—१ (क) 'भ्रगटेसि तुरत "' इति । तुरत प्रकट करना कहकर जनान्या कि अपनी माया से प्रकट किया । यथा 'देहि आश्रमहि मदन जब गएऊ । निज माया बसत निरमएऊ । १ १२६ ।' ऋतु रानको प्रकट करनेसे पाया गया कि उस समय और कोई ऋतु थी, बसन्त न था । 'रचिर रिपुप्राजा' का भाव कि जो बसत ऋतु अपने समयपर होती है, उससे यह बसन्त बहुत अधिक सुदूर है । (ख) 'डुसुमित नब तर्राजि बिराजा' इति । बसन्तको निर्माण किया है; अतः वृत्तोंका डुसुमित होना कहा और वृत्त कुसमित हैं अतः 'नब' अर्थात् 'नमित' हैं । ('नब' से नवीनका भी अर्थ होता है) । मायिक है, अतः वि (विशेष) + राजा (शोभित हैं) कहा ।

वन उपवन बापिका तडागा । परम सुभग सब दिसा बिभागा ॥ ७ ॥

जहँ तहँ जनु उपजत अनुरागा । देखि मुएँहु मन मनसिज जागा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—उपवन=छोटे छोटे वन जो वनके पास हों=हाथसे लगाये हुये वृत्तोंका वन । पुराणोंमें चौबीस उपवन गिनाए गए हैं ।

अर्थ—वन, उपवन, बावली, तालाब और दिशाओंके सब विभाग परम सुन्दर होगए । ७ । जिधर देखो उधरही मानों प्रेमही उमड रहा है जिसे देखकर मरेहुए (एवं मरे हुओंके) मनमेंभी काम जाग उठा । ८ ।

दिप्पणी—१ 'वन उपवन बाटिका तडागा ।' इति । (क) (वन उपवन सुन्दर हैं, विहारके योग्य हैं । बापिका और तडागा जलक्रीडाके योग्य हैं । वि० त्रि०) । वन और उपवनकी शोभा जलाशय बिना नहीं होती, इसीसे वन, उपवनको कहकर 'बापिका तडागा' कहा । (ख) 'परम सुभग सब' कहकर जनान्या कि दशो दिशाओंमें प्रथक्-प्रथक् न्यारी न्यारी सुदूरता है । (सब दिशाएँ और उनके विभाग ये हैं—पूर्व, आग्नेयी, दक्षिण, नैऋती, पश्चिम, वायवी, उत्तर, ईशानी, ऊर्ध्व और अध । 'उमगत अनुरागा' से यहाँ कामासक्तिका उमड़ना कहा । अनुरागा=कामकी लहर । 'जहँतहँ जनु' में अनुक्तविषयावस्तु-प्रेक्षा है । 'परम सुभग सब दिसा बिभागा' कहकर 'उमगत अनुरागा' और 'मनसिज जागा' कहनेका भाव कि सौंदर्य देखकर अनुराग होता है, उससे कामोदीपन होता है । आगेभी 'जागे मनोभव मुएँहु मन वन सुभगता न परै कही' इसी भावसे कहा गया है ।

नोट—१ 'देखि मुएँहु मन' इति । साधारणतः इसका अर्थ तो यही होता है कि 'मरे हुओंकेभी मनमें कामोदीपन हुआ ।' परन्तु इस अर्थमें लोग शका करते हैं कि 'यहाँ 'देखि' शब्द आया है और निर्जाँच प्राणियोंका देखना नहीं कहा जा सकता ?' यहाँ कामदेवकी अत्यंत लक्ष्मप्रता, उसका प्रचंड प्रभाव, दिखा रहे हैं, अतः असम्भवकाभी सम्भव होना कहा गया । यह 'असम्भवातिशयोक्ति अलंकार' है । प्रायः औपधियोके विषयमें प्रशंसा करते हुए यह कहा ही जाता है कि यह जड़ी ऐसीही है कि मराहुआभी जी उठे । पुनः जैसे काशमीरके सबयमें कहा जाता है कि जली हुई लकड़ीभी हरी हो जाती है । वैसेही यहाँ कहा गया । मरा हुआ बीज नहीं जमता पर यहाँ यहभी जमा । (प० रा० कु०) । ८३ 'मुएँहु' से मृतप्राय लोगोंका भाव लेना चाहिये । यथा 'अग गलित पलित मुण्ड दशनविहीन गात तुण्डम् । बूढो याति गृहीत्वा दृढ तदपि न मुञ्चत्यशापिण्डम् ॥' (चर्पटपञ्जरीमें कहीं हुई यह दशा मृतकवत् दशा है) । मानसमें भी 'अतिबूढे' को मृतकवत्ही माना है । यथा—'अतिबूढा । जीवत सब सम चीदह प्रातो । 'मुएँहि बधे नहि कहु मनुष्य' । (६. २० x) । ८७ (७) भी देखिए ।

पॉडेजी इस शंकाके निवारणार्थ 'मुएँहु मन' का अर्थ 'नपुंसकके मनमेभी' वा 'मरेहुए मनमेभी' करते हैं। 'मरे हुए मन'—जिनके मन शमदमादि साधनोंद्वारा संकल्प-विकल्परहित होगये हैं। जिन्होंने अपने मनको कामकी ओरसे भली भौति मार रक्ता है। जैसे पारा मारा (झूँका) जाता है तो उसकी चंचलता दूर हो जाती है, वैसीही इनके मन भर गये हैं।—इस अर्थके ग्रहण करनेमें फिर यह शंका उपस्थित होती है कि—'दोसे लोगोंका बर्णन तो पूर्व कर चुके हैं; यथा 'सिद्ध धिरक्त महागुनि जोगी। तेषि कामयस भए कियोगी।', तो अर्थ यहाँ दूसरे कौन हैं जिनसे तात्पर्य है? इस प्रश्नको उठाकर वेही यह समाधान करते हैं कि यहाँ 'मुएँहु मन' शिवजीके समीपवर्ती सिद्ध, गुनि, आदिसे तात्पर्य है, जिनकी चर्चा 'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर गुनिवृन्द। बसहि तहाँ सुकृती सरल सेवहि शिष सुख कंद।' दोहा १०५ में आई है और पूर्व ब्रह्मांडके सिद्ध धिरक्त आदिको कहा था। परन्तु कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि पूर्व वं निकटवर्ती सिद्धादि मोहित नहीं हुए थे।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'मनकी धीज घासना है। निर्वासन मन मरा हुआ है, क्योंकि उसका बीज नष्ट हो चुका है, पर सुन्दरतामें यह प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ मनभी धोड़ी देरके लिये जाग उठता है।' विनायकी टीकाकार इस प्रसंगपर लोलाम्बराजका यह श्लोक देते हैं—

'ताम्बूलं मधु कुसुमहस्तौ विचित्राः। कान्तारं सुरतरु नवा विलासयवः ॥ गीतानि श्रवण हरण मिष्टमलं। क्लीघानामपि जनयन्ति पञ्चबाणम् ॥' अर्धोत्पान, पसन्त, मुग्धित पुष्पोंकी सालायें, सपन घन, दिव्य वृक्ष, नययौवना स्त्री, कर्णमधुर गीत और स्वादिष्ट अन्न—ये पदार्थ गिरेहुये दिलवालों (नामदों) के भी मनमें कामोदीपन करते हैं। दोहा ८७ (७) भी देखिए।

छन्द—जागै मनोभव मुएँहु मन पन सुभगता न परै कही।

शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही।

पिकसे सरन्हि यहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा।

कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपक्षरा।

अर्थ—मरेहुओंके एवं मरेहुये मनमें भी काम जाग उठा। पनकी सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्निका सखा सखा शीतल, मुग्धित और सुन्दर मंद पवन चलने लगा। तालाबोंमें बहुतसे कमल तिल उठे। सुन्दर भ्रमरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। कलहंस, कौयल और तोते रसीली ध्वनि कर रहे हैं। अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं।

खरा—'मुएँहु' मनमें मनस्त्रिजका जागना कहकर आगे बताते हैं कि कैसे जाग। इस तरह कि शीतल-मुग्ध-सुमंद-पवनको हृदयमें प्रवेश करके कामाग्निको प्रवर्धित कर दिया। 'सखा सही' कहकर उसमें यह अभिप्राय कह दिया है।

नोट-१ (क) 'मदन-अनल सखा सही' इति। सही=सच्चा। कामदेव भयभीत है। इस आपत्तिमें (शीतल सुमंद मुग्धित) पवनने उसकी सहायता की। इसलिये उसे 'सच्चा' सखा कहा। यथा 'आपत काल परस्मिन्नि चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी ॥', 'विपति काल कर सत गुन नेहा। भुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ ४. ७।' यहाँ कामको अग्नि कहा। पवन अग्निको प्रवर्धित करता ही है। इसलिये पवनको अग्निका सखा कहा गया। शीतल, मंद और मुग्धित पवनसे कामोदीपन होता है; यथा 'चली सुहावनि त्रिविध वयारी। काम कृत्तातु वदावनि हारी। १२६।३।' इससे यह कामका मित्र हुआ और आपत्तिमें सहायता करनेसे 'सच्चा सखा' हुआ। [पवन अग्निका सखा प्रख्यात है, पर यह सच्चा सखा नहीं है, बंध दीपकको बुझा देता है। यथा 'सत्रै सहायक सवलके कोउ न अथल सहाय। दात वदायत अग्निको दीपदि देत बुझाय।', परन्तु शीतल मन्द मुग्धित पवन कामाग्निका सच्चा सखा है। कैसीही दुर्बल कामाग्नि हो,

एसे वह बढ़ाही देगा । इसीलिये मदन अनल सखा सही' कहा । (वि त्रि०)] (४) 'मञ्जुल मधुकरा' से ज्ञेया कि ये साधारण भौरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर हैं । 'कलहंस'—इस प्रथम हंस तीन प्रकारके कहे गए हैं—हंस, राजहंस और कलहंस । मधुर स्वरके संबन्धसे यहाँ 'कलहंस' को कहा । 'कल' का अर्थ 'सुंदर' भी होता है । यहाँ मधुर वाणीवाले कलहंससे प्रयोजन है । क्योंकि कामोदीपनके लिये मधुरवाणीका प्रयोजन होता है । मिलान कीजिये—'घोलत जल बुकडुट कलहसा । प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा ।' (३. ४०) ।

२ बनकी सुभगता 'कुमुमित नव तरु राजि विराजा' से 'करि गान नाचहि अपद्धरा' तक बढ़ी गई । बनरोभा, तडागशोभा, कमलशोभा, और मधुकर शोभा क्रमसे लिखी गई । हंसकी शोभा चालसे है; यथा—'खली सग लै कुँअरि तव बलि जनु राजमराल ।', 'हंस गवनि तुम्ह नहि बन जोगू । २, ६३ ।'

३ पंपासरके ध्वनिसे मिलान करनेसे यहाँकी चौपाइयोके भाव स्पष्ट हो जाते हैं । अतः यहाँ हम उनका मिलान देते हैं—

पंपासर

यहाँ

शिकसे सरसिज नाना रगा । मधुर सुवर उँजत बहु भृ गा । १ शिकसे सरसि बहुकज गुजत पुज मञ्जुल मधुकरा ।
घोलत जल कुवकुट कलहसा । सुंदर रगगन गिरा मुहाई । २ कलहस पिक सुक सरस रव
जात पथिक जतु लेत जुलाई ।

चहुँ दिशि कानन बिष्ट मुहाए । चपक बकुल कदव तमाला । ३ कुमुमित नव तरराजि विराजा । "

पाटल पनस परास रमाला ॥

नवपल्लव कुमुमित तप नाना । "

सीतल मद सुगंध सुभाऊ । संतत बहै मनोहर बाऊ । ४ सीतल सुगंध सुमद मास्त ।

जुहु उहु कौकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान पिक सरस रव

मुनि दर्हीं ।

उपयुक्त मिलानसे स्पष्ट है कि—'बहु'='नाना रंगके' अर्थात् श्वेत, पीत, अरुण, श्याम आदि रंगोंके विविध जातिके कमल । 'मधुकरा'—मधुर मधुर शब्द करनेवाले भ्रमर । 'सरस रव' अर्थात् रसीले स्वरसे सबको मोहित और कामासक्त कर देते हैं । 'कुमुमित नव तरु राजि'—हरे नवीन पल्लवोंसे युक्त, फूल फलसे लदे हुये चंपा, कदम, तमाल, मौलसिरी, पाकर, कदहल, ढाक वा पलाश, आम आदिके वृक्ष । 'पिक सरस रव'—जुहु उहु वा पी कहीं, पी कहीं' का रसीला शब्द करती है जिसे सुनतेही मुनियोंके ध्यान दूट जाते हैं । यहाँ तक सब उदीपन है, आगे 'करि गान नाचहि अपद्धरा' आत्ममन है ।

४ 'करि गान नाचहि अपद्धरा' इति । ६३ (क) गोस्वामीजीने 'अभरार' शब्दको विगाड कर उसकी जगह भाव भरा हुआ 'अपद्धरा' शब्दका प्रयोग किया है । वे छल करने, मनको मोहित करने या चुपाने आई हैं, अतः 'अपद्धरा' बहुतही उपयुक्त है । अपद्धरा=अप (=चुरी तरहसे) धरा (=छलनेवाली) । इससे भला कब किसीका भला संभव है ? ये सदा तपकी अप्र करती रहती हैं ।—यह समझकर 'अपद्धरा' ही प्रायः लिखते हैं । यथा 'हांदि सगुन मंगल सुभद करहि अपद्धरा गान । ६१ ।', इत्यादि । (ख) 'करि गान नाचहि "' का भाव कि अपने गान तान नृत्यसे मनको विशेष मोहित करनेके लिये आई हैं । यथा 'सुसुंदरी करहि कल गाना । सुनत भवन छूटहि मुनि ध्याना ११. ६१ ।' (ग) 'करि गान' को कोई-कोई कल-हंस, पिक और शुकसे साथ लगाकर भी अर्थ करते हैं, इस तरह कि—कलहंस, शुक, पिक सरस ध्वनिसे गान करते हैं और अभरारों उनके गानके साथ नृत्य करती हैं । पुनः 'करि गान' को देहली-दीपक भी मानकर दोनों ओर लेकर अर्थ किया जा सकता है ।

दोहा—सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत ।

चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय-निकेत ॥ ८६ ॥

अर्थ—कामदेव सेनासहित करोड़ों प्रकारसे अपनी समस्त कलायें करके हार गया । (पर) शिवजीकी अचल समाधि न ढगी, तब हृदयही जिसका घर है वह कामदेव कुपित हो उठा । ८६ ।

नोट—१ 'सकल कला' इति । 'सकल कला' मेसे कुछ ऊपर 'प्रगटेसि तुरत रचिर रितुराजा ।' से 'करि गान नाचहिं अपहरा' तक लिखे गए । विशेष १२६ (४७) में देखिए ।

वि० त्रि०—कामका सेनापति शृङ्गार हैं और हावभावादि सैनिक हैं । यथा 'सेनाधिपो मे शृङ्गारो हावभावाश्रय सैनिका ।' भाव चार हैं—स्थायी, सचारी, अनुभाव और विभाव । स्थायीके नव, संचारीके तेंतीस, विभावके दो और अनुभावके अन्तर्गत हानके ग्यारह भेद हैं । कलाएँ चौंसठ हैं । यथा 'विन्वोका चास्तथा हावाश्रयः पट्टिफलास्तथा । का० पु० ।' ये सब कलाएँ और हाव भाव अप्सराओंके नृत्यमें दिखाये गए ।

नोट—२ (क) 'हारेउ सेन समेत चली न "' इति । कुमारमेभव सर्ग ३ श्लोक ४० में कहा है कि उस समय अप्सराओंका गाना सुननेपर शिवजी ध्यानमें और भी जम गए । भला आत्मेद्वयोंकी समाधि छुटानेमें कोई विघ्न समर्थ हो सकता है ? यथा 'श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसख्यानपरो बभूव । आत्मेद्वयराणा नहि जातु विघ्नः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥' पद्मपुराणमें भी कुछ ऐसा ही है—कामदेवकी कलाको समझकर वे योगमायासे आवृत होकर दृढतापूर्वक समाधिमें स्थित हो गए । (ख) 'कोपेउ हृदय निकेत' इति । भाव कि हृदयही कामका घर है । शंकरजीने उसका अपने घरमें जानेका रास्ताही बंद कर दिया । उसे अपने घरमें जानेका रास्ता खोलना है । अतः वह क्रोधरूपी उपायसे राह निकालनेकी युक्ति करने लगा । ॐ भला कोई अपने घरसे निकाल दिया जाय, उसमें जानेका रास्ताही बंद कर दिया जाय, तो उसे क्रोध क्यों न होगा ? क्रोध हुआ ही चाहे । ये सब भाव 'हृदयनिकेत' और 'कोपेउ' में हैं । पुनः 'हृदयनिकेत' कहकर जनाया कि उसने इन्द्रियोंसे विषयोंमें प्राप्त कर दिया पर इन्द्रियों विषयोंको न प्राप्त हुई, विषय सामने प्राप्त होते हुये भी इन्द्रियोंने उधर न ताका तब उसे क्रोध हुआ । पुनः भाव कि हृदय उसका निकेतन (घर) है, अतः वह हृदयमें विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ होगा । इस तरह 'हृदयनिकेत' कहकर आगेकी सकलता यहाँ प्रथमही जनाये देते हैं । ठीक ही है अपने घरमें अपनी बात चलती ही है । चलनीही चाहिए । अपनी गलीमें कुत्ता भी घेर हो जाता है । विशेष आगे चौपाईमें देखिए ।

देखि रसाल* चिटप चर साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा ॥ १ ॥

सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवन लागि ताने ॥ २ ॥

शब्दार्थ—रसाल=आमका वृक्ष । साखा (शाखा) =डाल । 'माया'—'माप' क्रिया 'मत्त' और 'अमर्ष' दोनोंसे घनी हुई मानी जा सकती है । 'मत्त' का अर्थ है—दुःख, दोष छिपानेकी चालाकीसे कोशिश । 'मर्ष' सहनशीलताको कहते हैं । 'अमर्ष' का अर्थ हुआ 'अधीरता' 'असहनशीलता' और इसीलिये 'रोप' और 'क्रोध' भी असहनशीलता और अधीरतासे होता है । आगे 'अव जनि कोउ मापै भट मानी ।' (२५२), 'मापे लखन कुटिल मे भौहें । रदपट परकत नयन रिसौहें ।' (२५२) और 'तुम्हरे लाज न रोप न मापा ।' (६. २४) तथा यहाँ 'माप' से 'न सह सकने और इसीसे रुष्ट वा क्रुद्ध होने का भाव निकलता है । 'रोप' अर्थ लक्ष्यार्थ है । 'संधानना' =धनुषकी प्रत्यंचा चढ़ाकर उसपर बाणको लगाना । रिस=क्रोध ।

अर्थ—आमके वृक्षकी एक भारी, मोटी सुंदर डाल देखकर कामदेव मनमें खिसियाया और क्रोधसे

*-विसाल—१७०४ । रसाल—१६६१, १७२१, १७६२, ६०, को २० ।

भरा हुआ उसपर जा घटा । १। अपने पुष्पधनुषपर अपने (पाँचों पुष्पके रसास) बाण चढाए और अत्यंत मोघसे (लक्ष्य या निशानेमें) तानकर उन्हें पान-पर्यन्त ताना (रसीचा) । २ ।

नोट—१ 'देखि रसाल विटप' इति । (क) आम शृङ्गाररसकी मूर्ति है । इसीसे आमपर चढा । आमका नामही 'रसाल' रसका आलय है और कामभी 'रसालय' है, शृङ्गाररसका रूपही है । (रसी) । आमके वृत्तपर चढनेके और भी भाव ये कहे जाते हैं,—निशाना लगाना है और निशाना ऊँचेसेही अच्छा लगता है । आजकलभी सिंहके शिकारके लिये मचान बाँचे जाते हैं जहाँसे सिंहपर निशाना लगाया जाता है । (खरी) । अथवा, जहाँ शिवजी समाधिमें स्थित हैं उसके समीपही आमका वृत्त है । (प०) । वा, आमका वृत्त कामदेवका रथ है, अतः आमपर चढा, मानों अपने रथपर चढकर युद्ध करनेको चला । अथवा, कामदेवने सोचा कि बाण मारकर इसके पत्तोंमें दिग्गमि सर्वोंमें जिसमें शिवजी देख न सकें । (प०) । अतः आमपर चढा । (ख) 'धर' से बड़ी श्रेष्ठ धौरीसे लड़ी हुई आदि जनाया ।

२ किसी किसीका मत है कि शिवजी आमकी छाँहमें समाधि लगाये बैठे थे, इसीसे कामदेव उसपर चढा और कोई घटतले समाधिका लगाना और आमका वृत्त उसके पास होना कहते हैं । पर निशाना सामनेसे और बहमी कुछ दूरीसे विशेष ठीक होता है । पद्मपुराणमें लिखा है कि समाधिस्थलकी वेदी देवदारुके वृक्षसे सुशोभित हो रही थी । और, कुमारसभकामी यही मत है, यथा—'त देवदारु द्रुमवेदिकाया शार्दूलचर्म व्यवधानवयाम् । आश्विनमासशरीरपातरिग्रहम्क सयमिन ददर्श ॥' (कु० सं० ३।४४) अर्थात् देवदारुवृक्षके नीचे वेदिकापर व्याघ्रचर्म बिछाए हुए समाधिस्थ ग्रहम्क शिवजीको कामदेवने, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, देखा । मानसमें शिवजीका निवास प्रायः घटतले देखा जाता है । पर किस स्थानपर श्रीरघुनाथजीने जनको दर्शन दिए और कहाँ, इसपर मानसकवि चुप हैं ।

३ आम, आमके पुष्प और आमके बीर ये सभी कामदेवको अतिप्रिय हैं । कुमारसभमें नवीन आमप्रसन्नबोधसहित आमके पुष्प और बीरको मदनका बाण कहा गया है । यथा 'सद्यः प्रमालोद्गमचारुप्रये नीते समाप्तिं नववृत्तधारणे । निनेशायामास मधुद्विरेकात् नामाहाराणीव मनोभवस्य । सर्ग ३।२७ ।' अर्थात् आमके कोमल पत्तोंही जिनके पक्ष हैं ऐसे नवीन बीररूपी बाणोंको तैयारकर घसतने उनपर अमरोंको बिठा दिया है जो ऐसे तान पड़ते हैं मानों बाणोंपर नाम खोद दिया गया है ।

४ 'देखि रसाल' इति । पूर्व कहा था कि 'कोपेव हृदयनिकेत' और 'अप कहते हैं कि 'देखि रसाल' चढे । इस तरह पद्मपुराणका भावभी यहाँ जना दिया कि 'पहले वह वृत्तकी शाखासे अमरकी भाँति फकार करते हुये भगवान् शकटाजीके कानमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुआ था पर वे उसके कुचक्रको समझकर टटोटा-पूर्वक समाधिमें स्थित होगए । उनके योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने लगा, अतः वह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके उनके हृदयसे बाहर निकल आया ।' बाहर निकलनेपर 'देखि रसाल' कहा ।

४ 'मन माखा' इति । जन मनुष्य अपने कार्यसाधनमें रूकावट देख विविसिया जाता है और वह भरण निश्चय जान लेता है तब उसका क्रोध और साहस बहुत बढ़ जाता है और उस दशामें वह बड़ा भारी काम कर डालता है । यही बात 'मन माखा' कहकर जनाई गई है ।

५ 'सुमन चाप निज सर सधानें ।' इति । (क) 'सधानें' बहुवचन क्रिया देकर 'निज सर' से पुष्पके पाँचों बाणोंका धनुषपर लगाना जनाया । अथवा, पद्मपुराणके अनुसार 'निज सर' से जनाया कि 'आमके बीरका मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनाक्षका अनुसंधान किया'—यही उसका बाण था जो उसने चलाया । (ख) 'अति रिस ताकि अवन लागि तानें' इति । अभीतक तो कामदेव सेनाकी सहायता से काम करता रहा था । जब उसने देख लिया कि सेना अपना सब करतब (कर्त्तव्य) कर चुकी, कुछ बन न पडा, तब स्वयं अकेलाही समाधि छुटानेपर उद्यत हुआ । इसीसे यहाँ 'अब सेनाको नहीं लिखते । रिसमें आकर बीर मनुष्य अपना पूरा पूरा पुरुषार्थ करनेपर उतारू हो जाता है, उसके बाण कराल हो जातेही हैं ।

श्रीराम-खरदूषणदि और श्रीराम-रावणादिके समरमे इसके अनेक प्रमाण हैं। कानपर्यन्त प्रत्यंचा खींचनेका भाव यह है कि उसने उसमें अपना भरपूर बल लगा दिया। प्रत्यंचा जितनाही ताना या रसींचा जाता है, बाणभी उतनेही अधिक वेगसे जाता है जिससे दुर्बेध्यकोभी भेदा जासकता है। मिलान कीजिए— 'तानि सरासन श्रवर्नं लागि पुनि छोड़े निजं तीर ॥ तव चले वान कराल ॥' 'कोपेउं समर श्रीराम। चले विसिखं निसिख निराम ॥' (३. १६-२० खरदूषण प्रसंग); वैसेही यहाँ 'सुमन चाप निजं सर संधानं। अति रिसे ताकि श्रवर्नं लागि ताने। छोड़े विपमं विसिख ॥' पुनः रावणसमरमेंभी ऐसीही देखिए। यथा 'भए क्रुद्धं जुद्ध विरुद्ध ॥' तानेउ चाप श्रवर्नं लागि छोड़े विसिखं करालं। राम मारगनं गन चले ॥ ६।६०।', 'लैंचि सरासन श्रवन लागि छोड़े सर एकतीस। ६। १०१।'—इससे रावणके प्राणही लेलिये। वैसेही यहाँ कामदेवनेभी देवताओंका काम करनेके लिये प्रबल शत्रु शिवजीके लिए कानतक शरासन खींचकर उनके हृदयको लक्ष्य करके अपने खास तीक्ष्ण बाण छोड़े और उन्होंने जाकर पूरा काम किया।

छोड़े विपम विसिख रर लागे। छूटि समाधि संशु तव जागे ॥३॥

भएउ ईस मन छोशु विसेपी। नयन उचारि सकल दिसि देखी ॥४॥

शब्दार्थ—विपम=तीक्ष्ण।=पॉंच। ८३ (८) देखिये। विसिख (सं० विशिख)=बाण। छोभ (छोभ)=उद्वेग, चंचलता, उलबली। उचारना=पोलना।

अर्थ—(किर) तीक्ष्ण (पॉंचो) बाण छोड़े (जो जाकर) हृदयमें लगे तव समाधि छूट गई और शिवजी जागे। ३। समर्थ शंकरजीके मनमें बहुत छोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सब दिशायें देखीं ॥४॥

नोट—१ 'छोड़े विपम' इति। (क) सारी कलायें जय कारगर नहीं होतीं तब 'निज सर' से काम लिया जाता है। वैसे ही यहाँ सब तरफ हार माननेपर उसने अपने खास पंचबाणोंका प्रयोग किया। 'विपम बाणोंके' संधानको विपमता वा तीक्ष्णता दिखाते हैं कि उन्होंने जाकर शिवजीके हृदयको वेध डाला। यहाँ 'विपम' के दोनो अर्थ हैं। (ख) कामके पॉंचो बाण बड़े भयंकर हैं। यथा 'त्वदाशुगानां यद्वीर्यं तद्वीर्यं न भविष्यति। चण्डवानाञ्च रीद्राणां ब्रह्माखाणाञ्च ताटशम्।' इनका वीर्य वेणुबाण, रीद्राञ्च और ब्रह्माखसे भी अधिक है। कामदेवको ब्रह्माजीका यरदान था कि विष्णु, शिव और मैं भी तुम्हारे अखके यशस्वर्त्ता रहेंगे। यथा 'अहं विष्णुर्हरश्चापि तवास्त्रशशस्तिनः। का० पु०।' (वि० त्रि०)। (ग) 'छूटि समाधि' इति। समाधि छूटी, अतः ध्यान जाता रहा। पूर्व कदा था कि—'मन थिरु करि तव संभु सुजाना। लगे वरन रघुनायक ध्याना।' तथा 'शिव समाधि बैठे सब त्यागी।'—अब बाण लगनेसे वह सब धातें जाती रहीं। ध्यान मन की एकाग्रतासे होता है जो जो मन स्थिर था वह अब अस्थिर हो गया, वैसा आगे कहते हैं—'भएउ ईस मन छोशु विसेपी।' ब्रह्माजीने जो कदा था कि 'पठवहु कामु जाइ शिव पाहीं। करे छोभु संकर मन माहीं।' उस वाक्यको यहाँ चरितार्थ किया; अर्थात् वैसा यहाँ काम द्वारा बरबाके दिखाया गया, वह काम पूर्ण हो गया।

२ (क) 'भएउ ईस मन छोशु विसेपी' इति। 'विशेष छोभ' से कामके बाणकी 'विपमता' कही। 'पुणपणुपुर पुणवाण चढ़ाकर उससे समाधि छुडाना, अपूर्ण कारणसे कार्यका उत्पन्न करना 'द्वितीय विभावना अलंकार' है।' (वीरकवि)। 'ईश' का भाव कि श्रीरामजीकी माया ऐसी प्रबल है कि 'अज्ञोभ' और 'ईश्वर' अर्थात् ऐश्वर्यमान् समर्थ शिवजीतकका मन लुब्ध हो गया। (वै०)। (ख) शंका—'शिवजी तो श्रीरामजीके प्यानमें थे तब कामदेवसे उनके विघ्न क्यों हुआ?' समाधान—प्रभु की तो आज्ञा थी कि—'अब हर रातेहु जो हम बहेऊ' (७७)। 'जाइ विवाहहु मेलत्रहि' (७६) यह प्रभुने कहा था और इसीको हृदयमें धरनेको कहा था। शिवजीने यह आज्ञा शिरोधार्य भी की, यथा 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा।'।

३ छोड़ेउ। † वान—१०२१, छ०, भा० ६०। विसिप—१६६१।

'अज्ञा सिर पर नाथ सुम्हारी' (७७) । परन्तु तत्पश्चात् इस आज्ञाका पालन न कर वे समाधिस्थ हो बैठे, उनकी आज्ञाको हृदयमे धरनेके धदले उन्होंने उनकी मूर्ति हृदयमे धर ली और श्रीपार्वतीजी तथा देवताओं का तुल्य धरना इस समय परम आवश्यक है । अतएव समाधिमें विघ्न हुआ । (वे०) । (ग) 'नयन उघारि' इति । इससे जनाया कि शिवजीकी समाधिमे नेत्र बंद थे । (पद्मपुराणकी कथामें उनके नेत्र अघखुले थे और उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर जमी हुई थी । उससे एकवाक्यता यों की जा सकती है कि पूर्ण जो नेत्र अघखुले थे और एक ओर ध्यानमे लगे हुये थे उनको उस ओरसे उठाकर पूरा खोला और सब दिशाओंमें देखा ।) नारदजीकी समाधिमें नेत्र खुले हुये थे, इसीसे यहाँ नेत्रोंका खोलना नहीं लिखा गया । पुनः, 'उघारि' से यह भी जनाया कि कामके किसी कारणसे नेत्र नहीं खुले वरच मनमे चंचलता आज्ञानेपर उसका कारण देखनेके लिये उन्होंने स्वयं नेत्रोंको खोला । (घ) 'सकल दिशि देयी'—सब दिशाओंमें देखा कि चित्तके विकारका क्या कारण है, यथा 'हेतु स्वचेतो विकृतेदित्त्वद्विंशामुपान्वेषे ससर्ज दृष्टिम् ।' (कु० स० सर्ग ३ । ६६) ।

सौरभ पल्लव मदनु विलोका । भएउ कोपु कंपेउ त्रैलोका ॥ ५ ॥

तव शिव तीसर नयन उघारा । चितवत कामु भएउ जरि छारा ॥ ६ ॥

अर्थ—आमके पत्नोंमें (छिपे हुए) कामदेवको (उन्होंने) देखा (तो) उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक कोंप उठे । ५ । तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला । देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया । ६ ।

नोट—१ (क) 'सौरभपल्लव मदनु विलोका' इति । पूर्वं कामदेवका आमकी मोटी डालपर बैठना कहा था, यथा 'देखि रसाल बिटप वर साखा । तेहि पर चढेउ मदनु मनु माखा' और यहाँ लिखते हैं कि 'सौरभपल्लव मदनु विलोका' । इसमें भाव यह है कि कामदेवने वाग्य मारनेके लिये बडारूप धारण किया, इसीसे बड़ी मोटी शाखापर चढ़कर वहाँसे बाण छोड़े । बाण छोड़नेपर जन क्षोभ हुआ और शिवजी नेत्र खोल देखने लगे तब छोटेरूप धरकर आमके पत्नोंमें छिप गया । (शिकारीकी पोशाकभी हरी होती है, पत्ते भी हरे, कामका शरीर भी श्याम ।) यथा—'तकपल्लव मँहँ रहेउ लुकाई' (श्रीदनुमानजी)—(चरों) । 'मदनु विलोका'—कामदेवको देखा । दूसरा भाव कि देखकर जनाया कि अब तू सच ही 'मदनु' हो जायगा तेरा 'मद' न रह जायगा, तेरा नाश ही किये देता हूँ । (ख) 'भएउ कोपु कंपेउ त्रैलोका' इति । 'कोप' देखकर ऐसा अनुमान होता था कि प्रलय करना चाहते हैं । इसीसे त्रैलोक्य कोंप उठा । एक बार सतीका मरण सुनकर कोप किया था सो सन देवता देखे हुए हैं कि दत्तयज्ञकी क्या दशा हुई । उसके पश्चात् यह कोप देखा तो भयभीत हो गए कि न जाने क्या कर डालें ? हमारे मित्र कामदेवका नाश न कर डाल । (

२ (क) 'तव शिव तीसर नयन उघारा' इति । श्रीशिवजीके प्रत्येक सिरमे तीन तीन नेत्र हैं, इसीसे त्रिनेत्र वा त्रिलोचन भी उनका नाम है । चंद्रमा, सूर्य और अग्नि तीन नेत्र हैं, यथा 'भारती वदुन विप अदुन सिध ससिपतग पायक नयन'—(क० उ० १५२), 'निष्ठुर निहारिप उघारि दीठि माल की'—(क० उ० १६६) । पहले दो नेत्रोंसे देखा कि कामदेव कहाँ छिपा हुआ है और तीसरा नेत्र उसको भस्म करनेके लिए खोला, क्योंकि जलाना काम अग्निका है । कोई-कोई महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि दा नेत्र सूर्य चन्द्ररूप अमातकी उत्पत्ति और पालन करते हैं और अग्निनेत्र प्रलय करनेवाला है । इसीसे त्रैलोक्ययासी कोंप उठे । कुमारसमयके अनुसार कामदेवको देखते ही तीसरे नेत्रसे अग्नि० गला निकल पड़ी । (ल) तीसरे नेत्रसे जलानेके अनेक भाव टीकाकारोंने लिखे हैं जिनमे से कुछ ये हैं—

(१) तीसरे नेत्रसे जलाया क्योंकि कामभी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्षमे तीसरा है (१० प्र०) । वा, (२) यह बुद्ध जीव है, जो नेत्र घुटेरनेहीसे काम चले तो शत्रु क्यों चलायें । (पञ्चवीजी) ।

था, (३) कामका मनमें प्रवेश करनेका फाटक नेत्र है; इसलिये द्वारहीपर मारा, भीतर न जाने दिया। (रा० प्र०)। वा, (४) भीरामजी आपसे पार्वतीजीको प्रदण करनेको कह गये थे, उसमें काम समाधि छुटाकर सहायक हुआ, इसलिये नेत्रावलोकन कृपा दृष्टि है। उसपर यह कृपा की कि अवतक तन होनेसे एक-देशीय था, अब सर्वदेशी बना दिया, यथा 'विनु वपु व्यापिहि सवहि अय' (८७)। (चै० रा० प्र०)।

—अग्निनेत्रसे चित्तबना और कामका भस्म होना, कारण और कार्य एकसाथ होनेसे 'अक्रमाति-शयोक्ति' अलंकार हुआ—(वीरकथि)।

नोट—३ 'चितवत' अर्थात् और खुलते ही दृष्टि उसपर पड़ते ही वह भस्म हो गया, देर न लगी, देवता मुँहसे कुछ बात भी न कह सके। यथा—'खुरन्दुर्बि सहा तुतयादक्ष इच्छानु किं निष्पत्त ॥ श्लेष प्रभो। उधर उधरेति यावन्नि से मत्ता चरन्ति। ताकल बहिर्भवेन्नमामस्मावशेष मदन नकार ॥ कु० सं० ३। ७१-७२।' अर्थात् कामदेवको देखते ही उनके तीसरे नेत्रसे अग्निज्वाला निकली और जगतक देवगणके मुखसे वचन निकलने-निकले कि हे प्रभो! क्रोधको रोकिये, रोकिये, तत्रतक ज्वालाने कामदेवको भस्मही कर डाला।

हाहाकार भएउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुसारी ॥ ७ ॥

समुष्णि काममुख सोचहि भोगी। भए अकटक साधक जोगी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—हाहाकार—शोर, हलचल, हा हा' हाय' हाय।—ये शोकके वचन हैं। डरपना=डरना, यथा 'एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रमु महिदेव आप अति घोरा। १। १६६।' भोगी=इन्द्रियोंका सुख चाहनेवाले; विषयासक्त, विषयी; व्यसनी लोग। अकटक=कटक (कौटा) रहित=निष्कटक, विघ्नजाघरहित; देखटका।

अर्थ—ससारमें बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये और दैत्य प्रसन्न हुये। ७। विषयी लोग काम-मुखको याद कर-करके शोकम पड़ गये और साधक योगी निष्कटक हो गए। ८।

नोट—१ 'हाहाकार भएउ जग भारी। डरपे सुर' इति। दृष्टताओंने जब तारकामुरसे पीड़ित हो श्रीरामाजीसे जा पुकार की तब 'सब सन कहा दुम्हाइ विधि दुनुजनियन तत्र होइ। समु मुखसभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥ ८२ ॥ मोर कहा सुनि फरहु उपाइ।' श्रीरामाजीकी आज्ञानुसार देवताओंने शिवजीकी समाधि छुड़ानेके लिये कामदेवका भेजा था। शशिवजाने अग्नि नेत्र खोलकर कामदेवको भस्म कर दिया। देवता भयभीत हो गये हैं, क्योंकि कामही जब भस्म हा गया ता शिवजीके वार्यसे पुत्र उत्पन्न होना ही असम्भव हो गया, पुत्र न उत्पन्न होनेसे तारकामुरका बंध नहीं हा सकता, अब असुर और भी सतावेंगे। जो कारण देवताओंके शोकका हुआ, वही असुरोंकी प्रसन्नताका हुआही चाह। दूसरा कारण भयका यह है कि हम लोगोंने कामदेवको समाधि छुड़ाने भेजा था, यह जानकर शिवजी हमें भी दण न दें। जैसे दक्ष-यज्ञमें दक्षकी सहायता करनेवाले सब देवताओं और मुनियोंको भी भारी दण दिया गया था।—यह तो स्वर्गवासियोंके भयका कारण हुआ। पुन. भाव कि कामक नाशसे तो सभीके वरोंका अब नाश ही हुआ, पितृतर्पणादि कौन करेगा? इत्यादि। इससे जगलके और लोगोंमें हाहाकार मचा।

२ 'समुष्णि काम मुख सोचहि भोगी' इति। (क) विषयी लोगोंको चिन्ता हो गई कि अब विषयसुर भोग कैसे करेंगे। मैथुन विषयानंद आठ प्रकारका है; इसीसे विषयीका काममुख समझकर सोचना कहा। अथवा, व सोचते हैं कि कामदेव भस्म कर दिया गया तब ता हम अब कामवासना ही न पैदा होगी, अत. भोगके मुखसे अब हम सदाके लिये वंचित रहेंगे। (ख) 'भए अकटक साधक जोगी' इति। साधक योगियोंके लिये काम काटा है अर्थात् शत्रु है; यथा 'भए कामयस जोगीस तपस पावैरिदि कौ फो कहै'। ८२। वे अकटक हो गए अर्थात् शत्रुहीन हो गए। यथा 'आए करै अकटक राजू। २२२२२२'।

३ ७८ यहाँतक शिवजीकी समाधि छुड़ानेके प्रसंगमें कामदेवके तीन आक्रमण था एकके बाद

एक करके तीन बार उपाय करना कहकर यह भी दिखाया गया है कि 'सिद्ध, धिरक्त, महामुनि, योगीश, तापस' आदिसे श्रीशिवजी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। सिद्धादिको मारने (कामवश करने) में न तो कामदेवका ही काम पडा और न उसकी सेनाका। ये तो उसके प्रभावमात्रसे ही मारे गए। देखिए कामदेव जन देव ताओसे विदा होकर चला तत्र प्रथम उसने केवल अपना प्रभाव फैलाया, यथा 'तत्र आपन प्रभाव त्रिस्तारा' और इतनेहीसे उसने निज वस कीन्द सकल ससारा।' कामके प्रभाव एव कौतुकका वर्णन 'तत्र आपन प्रभाव विस्तारा' ८४ (५) से लेकर 'धरी न वाहू धीर' ८५ तक है। इस खेलमात्र (प्रभावदर्शनमात्र) से 'भए कामजस जोगीस तापस'। पर इसका किंचित् भी प्रभाव शिवजीपर न पडा।—यह प्रथम आक्रमण हुआ। शिवजीपर कुछ भी प्रभाव न पडनेसे वह रिसिया गया और प्राणोंपर खेलकर उसने दूसरा उपाय रचा। उसने रधिर ऋतुराजको प्रकट किया। वनकी परम सुभगता आदि उपाय रचे जिसे देख 'मुएहुं मन मनसिज जागा।' 'मुएहुं मन' से जनाया कि सिद्ध धिरक्त महामुनि 'योगी' और 'जोगीस तापस', तिनका पूर्वही कामके प्रभावसे ही पराजित होना कह आए है, उनसे ये 'मुएहुं मन' अधिक हैं, क्योंकि इनको प्रभावमात्रसे न पश कर सका था, उनके लिये विशेष उपाय रचना पडा था। ८६ (६)—८६ 'मुएहुं मन' देखिये।—यह दूसरा आक्रमण है, जो 'मरतु ठानि मन रचेसि उपाई' ८६ (५) से लेकर 'सकल कला करि कोटि विधि हारेंउ सेन समेत।' (८६) तक वर्णित है।—यहाँ काम और उसरी सेनाकी कलाओंका बल दिखाया, पर इसका भी प्रभाव शिवजीपर न पडा। तत्र उसने स्वयं अपना निष्का पुरपार्थ दिखाया जो 'फोंपेंउ हृदयनिक्केत' (८६) से 'छाढे विपम विसिख रर लाग।' तक है। यह तीसरा आक्रमण है। इससे शिवजीकी समाधि छूट गई।

४ 'काम भएउ जरि छारा' इस एक कारणसे ही कई विरोधी कार्य एकसाथ उपस्थित हो गए। देवता हरे, असुर सुखी हुए, भोगी चितित हुए और योगी निष्कटक हो गए। अत यहाँ 'प्रथम व्याघात अलकार' है।

छंद—योगी श्रकंठक भए पति-गति सुनत रति मुरुञ्जित मई।

रोदति चदति बहु भौति करना करत संकर पहिँ गई ॥

अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर स-मुख रही।

प्रभु आसुतोप कृपाल शिव अबला निरखि चोले सही ॥

शब्दार्थ—रति-कामदेवकी स्त्री जो दृष्टके पसीनेसे उत्पन्न पनकी कन्या मानी जाती है। सबसे अधिक रूपवती और सौंदर्यकी साक्षात् मूर्ति होनेसे समस्त देवताओंके मनम, इसे देखकर, अनुराग उत्पन्न हुआ था, इसीसे इसका नाम 'रति' पडा। करना (करुणा)—यह दुःख जो अपने प्रिय वधु इष्ट मित्रादिके वियोगसे उत्पन्न होता है। शोक। सही-सत्यही, सचमुच, निश्चय।

अर्थ—योगी वंशटक हो गए। रति अपने पतिकी दशा सुनते ही मूर्च्छित हो गईं। रोद, पीटती है, विलाप करती है, (इस तरह) बहुत प्रकारसे शोक करती हुई वह (कल्याणकर्ता) शकरजीर को रोस गई। अत्यन्त प्रेमसे बहुत प्रकारसे विनती करके वह हाथ जोड़ सामने खड़ी रह गई। समर्थ, शीघ्र प्रसन्न होनेवाला, दयालु शिवजी अबला (असहाय स्त्री) को दस बोलेही तो सही। (अर्थात् दुःखित देव रहा न गया, करुणा आगई और प्रसन्न होकर व शुभ वचन बोल ही पडे।)

नोट—१ (क) 'पति गति सुनत' इति। किससे सुना? पद्मपुराण और कुमारसम्भव तो 'रति' का कामदेवके साथ वहाँ जाना और आक्रमणम सहायक हाना कहा गया है, यथा 'समापवेनाभिमतेन सरया रत्या च सा शकन्तुप्रभात।। अगव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धि, स्थापवाश्रम हैमवत जगाम ॥' (३० सं ३. २३)। अर्थात् मदन अपने प्रिय सखा वसत और रतिके साथ हिमाचलपर शिवजीके आश्रमम यह निश्चय करके गया कि चाहे प्राण ही क्यों न चल जायँ पर देवकार्य सिद्ध कर दूँगा। इनके अनुसार रतिने कामदेव

को भस्मीभूत होते स्वयं देखा। पर मानसकार यहाँ 'पति गति सुनत' अर्थान् दूसरोसे कामदेवकी गतिको सुनना लिखते हैं। इसीसे रतिका समीप होना नहीं पाया जाता। उससे दूर ही वह रही होगी। 'हाहाकार भण्ड जग भारी'—यह देवताओंका हाहाकार सुनकर उसे कामदेवके भस्म होनेका हाल मिला अथवा नारदजीने समाचार दिया हो। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'कामदेवने विभाव प्रस्तुत कर दिया था, पर यहाँ अतु-भावही नहीं हुआ, स्थायी भाव पुष्ट कैसे हो? अतः रतिका आगमन न होसका था। उसने पतिकी गति सुनी।' (ख) 'वदति'—यह रीति स्त्रियोंमें प्रायः नित्य ही देखनेमें आती है कि घृतककी प्रशंसा करकेके रोती हैं, कहीं कहीं सिर और छातीभी पीटती हैं, ये सब भाव 'वदति' शब्दमें ध्वनित हैं। राघणके मरनेपर भी ऐसा ही हुआ था, यथा 'पति सिर देखत मन्दोदरी। मुरझित विकल धरनि रसि परी ॥ सुवति-वृद रोयत ऋठि धाई। लेहि पठाइ राघव पहिं आई' ॥ पतिगति देखि ते करहिं पुकारा। छूटे कच नहिं घपुष संभारा ॥ सर ताड़ना करहिं चिधि नासा। रोयत करहिं प्रताप बराना ॥ तत्र बल नाथ डोल नित धरनी। तेजहीन पावक सखि तरनी। सेत कमठ सहि सकहि न भारा। सो तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥ वरन कुबेर मुरेस समीरा। रन सनमुख धर काहु न धीरा ॥... 'तव वस त्रिधि प्रपच सब नाथा।' (६।१०३)। ऐसा ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये। (ग) 'वदति करना करत' इति। 'कुमारसम्भव' सर्ग ४ में रतिका विलाप कालिदासजीने वर्णन किया है। उसमेंसे चिकित् यहाँ लिखा जाता है।—हे प्राणनाथ! तुम्हारा सुन्दर शरीर इस दशाको प्राप्त देखकरभी मेरा हृदय विदीप्य नहीं होता। हा! खी कैसी कठोर होती है। हे पति! तुम जो यह कथा करते थे कि तू मेरे हृदयम रहती है, मेरी मिया! वे वचन तुम्हारे कहीं गए? वे वचन तो आज मुझे छल ही प्रतीत होते हैं, नहीं तो तुम्हारा शरीर नष्ट होनेपर 'रति' नष्ट क्यों न हुई?—तुम्हारे हाथोंसे बना हुआ वसन्त सम्बन्धी पुष्पोंका यह आभरण मेरे अङ्गोंपर वर्तमान है, परन्तु यह तुम्हारा सुन्दर शरीर नहीं दिखाई देता। कर देवताओंके स्मरण करनेपर मेरे पैरोंमें महावर समाप्त किए बिना ही तुम चले गए थे, अब आकर उसे पूरा तो करो। 'हे पति! तुमसे अलग होकर मैं छनभरभी जीती रह सकी, यह निन्दा अवश्य मुझे प्राप्त होगी। 'हे कामदेव! इस समय दर्शन दो। यह वसन्त तुम्हारा दर्शन चाहता है, पुष्पोंका प्रेम स्त्रियोंमें स्थिर भले न हो, पर मित्रोपर तो अवश्य ही होता है। "दुःखद दुःखसे मेरा रंग धूसरा हो गया है। मुझे देखो तो सही! हे वसन्त! देखो चन्द्रिका चन्द्रके साथ जाती है, मित्रजी मेवके साथ नष्ट होता है, स्त्री पतिके मार्गमें जानेवाली है, यह जड़ भी जानते हैं, मुझे अग्नि देकर तुम पति के समीप पहुँचा दो।" (श्लोक ५-३८)।—यही सब बहुत भौतिकी कथा है।

(घ) 'संकर पहिं गई'। शंकर शब्दकी सार्थकता उनके आचरणमें प्रकट कर दिखाई है। कल्याण कर्ता उनका नाम ही है। अतः व कल्याण करेंगे, अतः शंकरके पास गई और उन्हीने कल्याण किया भी।
 २ 'अति प्रेम करि विनती'— इति। इससे जनाया कि 'रोदति वदति बहु भाति करना करत' ये शिवजीके पास पहुँचनेके पूर्व मार्गमें चलते हुए समयकी दशाका वर्णन है। समीप पहुँचनेपर 'अति प्रेम' से विनती करने लगी। पद्मपुराणमें उसकी 'विधिध भातिकी विनती' विस्तारसे है। ॥ कल्याणमय, शरणाद,

॥ पद्मपुराण ८७ छन्देमें पुलस्त्य भीष्मसवादमें मदनदहनप्रसंगकी कथा भी है। पुलस्त्यजी कहते हैं—कामदेवकी भगवान् शिष्यके हुंकारकी ब्यालासे भस्म हुआ देख रति उसके सला वसन्तके साथ खोर-खोरसे रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान् चन्द्रशेखरकी शरणमें गई और धरतीपर घुटने टेककर स्तुति करने लगी।

रति बोली—जो सबके मन हैं, यह जगत् जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाले हैं उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है। जो सबको शरण देनेवाले तथा प्राकृतगुणोंसे रहित हैं उन भगवान् शंकरको नमस्कार है। भक्तोंको अनोखाकृत वस्तु देनेवाले महादेवको प्रणाम है। कर्मोंको संपन्न करनेवाले

मनोधासिद्धत प्रदान करनेवाले, इत्यादि विशेषणोंको दे देकर उसने चारोंबार नमस्कार करके अन्तमें अपना मनोरथ इस प्रकार कहा है—मैं अपने प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आपकी शरणमें आई हूँ। भगवन् ! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और यशको बढ़ानेवाले मेरे पतिको मुझे दे दीजिये। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुरुरेश्वर ! भ्रियके लिये प्रियतम ही नित्य सेव्य है। आपही इस भुवनके स्वामी और रक्षक हैं। आप परमदयालु और भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले हैं।

३ 'प्रमु आसुतोप कृपाल शिव' इति। 'प्रमु' का भाव कि आप समर्थ हैं। कर्तुं अर्कतुं, होनी-अनहोनी, संभव असंभव आप सब कुछ कर सकते हैं। कामदेवको जला दिया, उसे जिला भी सकते हैं। 'आसुतोप' हैं अर्थात् कोई आपका कितना ही अपराध क्यों न करे पर यदि फिर दीन होकर विनती करे तो आप उसके पूर्ण कृत अपराधोंपर किञ्चित् भी विचार न करके उसपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ॐ प्रीति एवं क्रोध तीन प्रकारके कहे गए हैं—उत्तम, मध्यम और निरुष्ट। यथा—'उत्तम मध्यम नीच गति पाहन चिकता पानि। प्रीति परिच्छा तिहुन को वैर व्यतिक्रम जानि। दोहावली ३५२।' आपका क्रोध उत्तम है, शीघ्र मिट जाता है जैसे पानीकी लकीर। 'कृपाल' हैं, प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करते हैं, रतिपर भी कृपा करेंगे। 'शिव' अर्थात् कल्याणस्वरूप हैं। कामदेवके बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी ? देवताओंका कल्याण कैसे होगा ? यह सब समझकर कल्याणका उपाय करेंगे। (ग) 'अवला निरखि' इति। प्रथम 'प्रमु' कहकर 'अवला निरखि' कहनेका भाव कि असहाय, असमर्थको देखकर समर्थकीसी बात कहेंगे, कृपा करेंगे, कृपा न करनी होती तो मौन रह जाते, बोलते नहीं। 'अवला' नाम ही यहाँ दीमता, निर्बलता, पराधीनता, असहायता और पतिविहीनता सूचित कर रहा है। 'अवला' का अर्थ है—'नहीं है बल जिसके'। स्त्री पराधीन है पर जबतक पति रहता है तबतक उसे पतिके बलसे बल रहता है। पतिके मर जानेपर, एकमात्र बल जो उसको था, वह भी न रह गया और वह यथार्थ ही 'अवला' हो गई। इसीसे 'अवला' शब्द बहुत ही उत्तम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। (घ) 'बोले सही'। ॐ यहाँ दिखाया कि जब विनती मन, कर्म, वचन तीनों से की जाती है तब देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रतिने मन, वचन, कर्म तीनोंसे विनती की। यहाँ 'अति प्रेम' से मन, 'करि विनती' से वचन और 'जोरि कर' से कर्म सूचित किया गया। इसीसे शिवजी शीघ्र प्रसन्न हो गए। ग्रन्थमें इसके उदाहरण सर्वत्र हैं।

नोट—४ ॐ यहाँ तक मदनकी चढ़ाई और दहन प्रसंगमें चार हरिगीतिका छन्द आए हैं। चार छन्दोंके प्रयोगका भाव यह कहा जाता है कि यहाँ कामदेवने चार चतुष्टयोंको विजय किया है—(१) तप, योग, ज्ञान, वैराग्यको। (२) देव, मनुष्य, तिर्यक् और स्व्यावरको। (३) चारों बलों और (४) चारों आग्रहोंको। वे ० भू ० प ० रामकुरामदासजी कहते हैं—(क) यहाँके चारों छन्द कामसंबंधी ही हैं। परन्तु तीन छन्दोंमें 'रतिनाथ', 'काम' और 'मनोभव' शब्द क्रमशः स्वतंत्ररूपसे आए हैं और चौथेमें रतिकी गौणतामें आया है। प्रथम छन्दमें 'रतिनाथ' का भाव है—रति (आसक्ति) + नाथ (नाथुबंधने) अर्थात् जिसने सबको अपनेमें आसक्त (अर्थात् कामासक्त) करके बंध लिया है। इस अर्थका स्पष्टीकरण

भृशेश्वरको नमस्कार है। देव। आप ललाटेमें चन्द्रमाका चिह्न धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएँ असीम हैं। उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। चूपभराज नदी आपका याहन है। आप ज्ञानधोके तीनों पुरोंका अंत करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नानाप्रकारके रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप चराचर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपहीके संकल्पसे हुई है। आपके ललाटेमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं।

दोहोंमें किया गया है, यथा—'भए सकल बस काम'। दूसरे छन्दमें 'काम'—शब्द देनेका भाव कि ब्रह्मांडभरको वश करनेमें उसे कित्ति भी प्रयास नहीं करना पड़ा। ब्रह्मांडको वश करना उसका एक कौतुक मात्र था। इसीसे दूसरे छन्द में 'काम' शब्द दो बार आया है—'भए कामवस जोगीस' और 'काम कृत कौतुक अयं'। कामवश होना कहकर फिर यह भी उसी 'काम' शब्दसे बताया कि कामने सबको कैसे वशमें कर लिया। काम=इच्छा। कामकृत=इच्छामात्रसे किया। अर्थात् उसने कौतुककी इच्छा मात्रकी, वस सब वशीभूत हो गए। प्रथम दो छन्दोंमें दिखाया कि इच्छामात्रके कौतुकसे जीवित-मनवालोंको वशमें कर लिया और तीसरे में दिखाया कि 'मुये' मन को सहायकोंकी कृपाद्वारा वश किया और स्वयं मुये मनमें प्रवेश करके उसे जगया। इसीसे यहाँ 'मनोभव' नाम दिया गया। जब अपनी इच्छामात्र तथा साधियोंकी सहायतासेभी शिवजीको न लुब्ध कर सका तब शरीरके बलका प्रयोग किया और शरीरसे विनाशको प्राप्त हो गया। चौथेमें रतिकी गौणतामें कहकर जानाया कि रतिकी याचनासे (यहाँ 'नाथ' धातु 'याचने' अर्थमें है। उसे शक्ति एवं शरीर प्राप्त हुआ। शक्ति तुरन्त ही प्राप्त हो गई; इससे उसे पहले कहा। शरीर कालान्तरमें प्राप्त हुआ, अतः उसे पीछे कहा।

(ख) कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानवाले ज्ञानियोक वश होना और उपासकोंका उवारना कहा। शिवजी ज्ञानी उपासक हैं अतः काम उनसे डर गया और उन्होंने उसपर निमह-अनुमह भी किया। ज्ञानी उपासकोंसे काम डरता है, यथा 'नाद विन्दु भगत पुनि ज्ञानी' अतः 'कामकला कजु मुनिहि न व्यापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी।'

दोहा—अब तँ रति तव नाथ कर होइहि नाथु अनंगु।

विनु वपु व्यापिहि सचहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥

शब्दार्थ—अनंग=विना अंगका; कामदेवका नाम है। प्रसंग=वात।

अर्थ—हे रति ! अबसे तेरे स्वामीका नाम 'अनंग' होगा। वह सबको विना शरीरहीके व्यापेगा।

(यदि वह कहे कि मुझे तो उससे सुख न होगा तो उसको सान्त्वना देनेके लिये स्वयं ही यह भी कहते हैं (कि) और अब तू अपने पतिसे मिलनेकी वात सुन। ८७।

नोट—१ (क) 'होइहि नाम अनंगु' इति। अर्थात् अबसे कामदेवका नाम मात्र रहेगा, शरीर न रहेगा, पर क्रियाकारिता रहेगी। केवल तेरे मिलापके लिये मैं उसे शरीर देता हूँ। (ख) 'विनु वपु व्यापिहि'—यह अनुमह है, प्रसाद है। इस आशीर्वासे संसारका काम होता रहेगा। 'विनु वपु व्यापिहि सचदि'—प्रसन्नताका फल है। अभीतक वह एकदेशीय था और 'अब सबको विना अंगके ही व्यापेगा', इस आशीर्वाड से वह सर्वदेशीय, सर्वव्यापी बन गया। (ग) 'सुनु मिलन प्रसंग' अर्थात् कब और कहाँ वह तुमसे सशरीर मिलेगा अब यह भी बताता हूँ सो सुन। उसको प्रद्युम्नजीकी प्राप्ति कैसे हुई यह प्रसंग श्रीमद्भागवत स्कंध १० उत्तरार्ध अ० ५५ में है।

जब जदुवंस कृष्णु अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा ॥ १ ॥

कृष्णतनय होइहि पति तोरा। वचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ २ ॥

रति गवनी मुनि संकर-नानी। कथा अपर अब कहौं बखानी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—यदुवंस (= यदुवंश) = राजा यदुका कुल। राजा ययातिके वड़े पुत्रका नाम, यदु था जो शुक्राचार्यकी लड़की देवयानीसे पैदा हुआ था। ययातिने जब उससे युवावस्था माँगी और उसने वृद्धावस्थाके वदलेमें अपनी युवावस्था देना स्वीकार न किया तब ययातिने शाप दे दिया। शापकी वात श्रीकृष्णजीने स्वयं उमसेनसे वही है। यथा 'ययातिशापाद्यदुभिर्नासितव्यं नृपासने। भा० १०।४५।१३।' अर्थात् हम यादवोंको शाप है, इससे हम रावणसिंहासनपर नहीं बैठ सकते। १० पु० भूमिपट्टने लिखा है

कि ययातिने शाप दिया कि 'तेरा वंश राज्यहीन होगा। उसमें कभी कोई राजा न होगा' फिर यदुकी प्रार्थना-पर कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ हीनपर दया कीजिए, राजाने प्रसन्न होकर घर दिया कि भगवान् तेरे वंशमें अंशोंसहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा डुल शापसे मुक्त और पवित्र हो जायगा। यदुवशका वर्णन भा० । ६ । ३० में दिया है।

अर्थ—जन्म पृथ्वीका भारी भार हरण करनेके लिये यदुवंशमें (भगवान्का) श्रीकृष्णावतार होगा । १। तब श्रीकृष्णजीका पुत्र (प्रद्युम्न) तेरा पति होगा। मेरा वचन असत्य नहीं होता। २। श्रीशंकरजीके वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तारसे कहता हूँ । ३।

नोट—१ (क) 'जय जदुवंस' इति। अर्थात् द्वापरके अन्तमें। इससे जान पड़ता है कि पार्वती-जन्म-तप तथा मदन-दहन यह सत्र सम्भवतः त्रेताही में हुआ। (ख) 'हरन महि भारा' इति। द्वापरमें बहुतसे राजसही मनुष्यरूप धारणकर पृथ्वीपर आए थे, यथा 'भूमिदृष्टपुण्याजद्वैत्यानीकशतायुते। आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्मणं शरणं ययौ। भा० १० । १ । १७। अर्थात् जरासंध, कंस, शिशुपाल, बकदंत, दुर्योधनके भाई इत्यादि सत्र पूर्व जन्ममें राजस थे। इन्हींका नाश करनेवेलिये भगवानने यदुवंशमें अवतार लिया। ये सब भूमिपर भारस्वरूप थे। भा० १ । ३ । २३ में भी कहा है। यथा 'एकोनविंशे विराटिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी। रामकृष्णाधिति भूषो भगवानहरद्वरम्।' अर्थात् यदुवंशमें वलराम और कृष्णरूपसे जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारा।

२ 'कृष्णतनय होइहि पति तोरा' इति। भा० १० उत्तरार्ध अ० ५५ में कथा है कि श्रीकृष्णजीके पुत्र प्रद्युम्नजीको सूतिकागृहसेही शबरासुर उठा ले गया था, जब वे दस दिनोंके भी न थे और लेजाकर समुद्रमें डाल दिया था। वहाँ एक बलवान् मत्स्यने उनको निगल लिया। देवयोगसे वह मत्स्य एक मछु वाहेके जालमें फँसगया। धीवरलोग उसे राजाकी भेटके योग्य समझकर उस मत्स्यको शबरके निकट लेगाए। शबरासुरके रसोइयेने जब उसका पेट चीरा तो उसमेंसे एक मुदर घालक निकला। उन्होंने लेजाकर उसे मायावतीको दे दिया जो शबररासुरके यहाँ रसोईकी देखभालका काम करती थी। मायावतीको बड़ा आश्चर्य्य हुआ। नारदजीने उसी समय आकर उसे बताया कि यह कामदेवका अवतार है। मायावती पूर्वकी रति थी जो इस रूप और नामको धारणकर अपने पतिकी प्रतीक्षा कर रही थी। नारदजीसे मालूम होनेपर वह उनका पालन करनेलगी। मायावतीने प्रद्युम्नको सत्र वृत्तात पूर्ण और धर्तमान जन्मका बताया और प्रद्युम्नको मोहनी माया सिखाई जिससे वे शबरासुरको मारसके। शबरासुरके बंधके वाद पति-पत्नी दोनों श्रीरुक्मिणी (प्रद्युम्नजीकी माता)के पास गए। खोए हुए बेटेको पाकर सब प्रसन्न हुए। हिंदीशब्दसागरमें न जाने कहाँसे किस प्रमाणसे यह लिखा है कि प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्ध कामदेवके अवतार कहे गए हैं। जो भी हो यदि ऐसा कहीं प्रमाण हो भी तो भी वह न तो गोस्वामीजीका संमत है न शंकरजीका और न भागवतका। भा० १० । ३० ५५ के 'कामदुतु वासुदेवाशो दग्ध प्राप्नुद्रमन्युना। देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्य पद्यत। १। स एव जातो वैदर्भ्या कृष्णवीर्यसमुद्भव। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतोऽनवम पितु। २।' अर्थात् वासुदेवके अश कामदेवने रुद्रद्वारा भस्म किये जानेपर पुनः शरीर प्रातिके लिये वासुदेवकीका आश्रय लिया। वह कामदेवही भगवान् कृष्णके वीर्यद्वारा रुक्मिणीजीके गर्भसे प्रद्युम्नरूपसे उत्पन्न हुआ।—इस पद्धरणसे प्रद्युम्नजीकाही रतिपति होना स्पष्ट है।

३ (क) 'होइहि पति तोरा' का भाव कि तब तेरा पति अन्नंग न रहेगा, सदेह होकर तुम्हको पति-सुख देगा। (ख) 'वचनु अन्यथा होइ न मोरा' इति। अन्यथा=ज्यर्थ, असत्य, निष्कन। शिवजी न भी कहते तब भी वचन भूटा नहीं हो सकता था। यह जो कहा वह केवल उसके विश्वास और परितोषके लिये। ऐसेही श्रीरामजीके वचन श्रीमनुशतरुपाजी—प्रति और मुमुग्धिप्रति हैं,—'पुर उव मैं अभिलाप तुझारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ पुनि पुनि अस कहि क्वानिधाना। अंतरधान भए भगवाना ॥ १५२।', 'पुनि

पुनः सत्य कहों तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥... भगतिवन्त अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रानप्रिय असि मम वानी ॥ ७८-६ ॥ इसीतरह नारदप्रति भगवान्‌के वचन हैं,—‘जेहि विधि होइहि परमहित नारद सुनहु तुझार । सोइ हम करव न आन कछु वचन न मृपा हमार ॥ १३२ ॥’—इत्यादि । (सरा) ।

४ (क) ‘रति गवनी सुनि संकर वानी’ इति । शंकरजीकी वाणी अर्थात् कल्याणकारी कथाकी इति यहाँ लगाई । ‘रोदति बदति बहु भोंति करुना करति संकर पहि गई’ उपक्रम और ‘रति गवनी सुनि संकर वानी’ उपसहार हैं । रतिको सद्यः पतिकी प्राप्ति नहीं हुई, अतः वह हर्षित नहीं है और दूसरे युगमें मिलनेकी ध्रुव आशा है, इससे उसे विपाद भी नहीं है । अतः हर्ष-विपाद कुञ्ज न कहकर ‘रति गवनी’ मात्र कहा गया । ‘अवला निरगि वोलो सही’ और ‘रति गवनी’ के बीचमें शंकरवाणी है । ७७ मदन-दहन प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ । यह सब कथा श्रीशंभुचरितके अन्तर्गत है, जो ‘सुनहु समु कर चरित सुधावा’ ७५ (६) पर प्रारंभ हुआ था । (ग) ‘कथा अपर अउ कहों बखानी’ । यहाँसे अउ पार्वती विवाहकी कथा प्रारंभ होती है । ‘अपर’ अर्थात् शिवसमाधि, मदनदहन और रतिवरदानकी कथा कही, अब दूसरी कथा कहते हैं ।

श्रीशंभुचरितान्तर्गत मदन-दहन-प्रसंग समाप्त हुआ ।

(शंभुचरितान्तर्गत)

उमा-शंभु-विवाह-प्रसंग

देवन्ह समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक वैकुण्ठ सिधाए ॥ ४ ॥

सब सुर बिष्णु विरंचि समेता । गए जहाँ शिव कृपानिकेता ॥ ५ ॥

अर्थ—देवताओंने सब समाचार पाए । ब्रह्मा आदि (सब देवता) वैकुण्ठको चले । ४ (वहाँसे) बिष्णु और ब्रह्माजी सहित सब देवता जहाँ कृपाके धाम श्रीशिवजी थे, वहाँ गए । ५ ।

नोट—? ‘देवन्ह समाचार सब पाए’ इति । नारदजीने रतिको मदनदहनकी सूचना दी, फिर उसको वरदान हांतेही उन्होंने देवताओं और ब्रह्माजीको खबर दी । ब्रह्माजीने कहाही था कि शंकरजीकी समाधि छूटनेपर हम जाकर उनका अवरोधती विवाह करवायेंगे; अतः देवता तुरंत ब्रह्माजीके पास समाचार पातेही पहुँचे । अथवा, कामदेवको शिवजीके पास भेजकर वे ब्रह्मलोक या ब्रह्माजीकी कचहरीमें ही बने रहे, अपने अपने स्थान को लौट न गए थे, इसीसे ‘तव विरंचि यहि जाइ पुकारे’ कहकर वहाँसे उनका लौटना नहीं कहा । यथा ‘एहि विधि भलेहि देवहित होई । मति अति नीक कहै सबु कोई’ । यह कहकर वक्ता ‘प्रस्तुति सुनइ कीन्हि अति हेतू’ यह कहते हैं । अतः वहाँ नारदजीसे समाचार मिलनेपर तुरत ब्रह्माजीको साथ लेकर वे वैकुण्ठ श्रीबिष्णु भगवान्‌के पास गए । ‘सब’ अर्थात् मदनका प्रभाव फैलाना, कोटि कलायें रचना, फिर स्वयं पचबाण चलाना, त्रिनेत्रका उसे भस्म करना और रतिको वरदान देना, यह सब समाचार ।

२ ‘सब सुर बिष्णु विरंचि समेता’ से जनाया कि भगवान्‌ बिष्णुको साथ लेनेके लिए वैकुण्ठ गए थे । ७७ स्मरण रहे कि अन्यत्र भी लिखा गया है कि विधि, हरि, हर ये त्रिदेव जगत्‌के कार्यके लिए एक-पादविभूतिमें रहते हैं । जिसके द्वारा जो कार्य होनेका होता है उसके पास अन्य दो जाते हैं और उसकी प्रार्था करते हैं । उसी तरह यहाँ भी ये दोनों शिवजीके पास गए । त्रिपाठीजीका मत है कि बरिआई विवाह कराना है और बिष्णुपर शिवजीकी चडी प्रीति है, इनको ले चलनेसे शिवजीपर अधिक दबाव पड़ेगा । इसलिये सब वैकुण्ठको गए ।

३ ‘गए जहाँ शिव कृपानिकेता’ इति । अभी कृपा करके रतिको वरदान दिया ही है, यथा ‘प्रसु आसुतोप कृपाल शिव’ । अतः ‘कृपानिकेत’ विशेषण दिया । पुनः भाव कि देवताओंने कामको विघ्न करने

भेजा तब भी इनपर स्त्र न होकर कृपा ही करेंगे, इनकी प्रार्थना स्वीकारकर सजका दुःख हरेंगे, यह जनानेके लिये प्रारम्भमे ही यह विशेषण वीजरूपसे दिया ।

पृथक् पृथक् दिन्ह कीन्ह प्रसंता । भए प्रसंन चंद्र अवतंता ॥ ६ ॥

बोले कृपासिंधु वृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ ७ ॥

कह बिधि तुझ प्रभु अंतरजाभी । तदपि भगतिभस चिनवौं स्वामी ॥ ८ ॥

अर्थ—उन सत्रोने अलग अलग शिवजीकी स्तुति की । चन्द्रशेखर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए । ६ । दयासागर धर्मकी ध्वजा शिवजी बोले—‘हे देवताओ । कहिये, आप किसलिये (कैसे) आए ? । ७ । ब्रह्मा जीने कहा—हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं (सबके हृदयकी जानते ही हैं), तथापि, हे स्वामी ! भक्तिवश मैं आगसे घिनती करता हूँ । ८ ।

नोट—१ ‘पृथक् पृथक् ’ इति । (क) सब स्वार्थके लिए आए हैं, अर्थार्थी हैं और आर्से भी हैं; इसीसे सत्रने अलग अलग स्तुति की, जिसमें शिवजी प्रसन्न हो जायें । (ख) ‘भए प्रसन्न चंद्र अवतता’ इति । अवतस—टीका, भूषण, शिरोभूषण । ‘चंद्र अवतंता’=चन्द्रमा जिनका शिरोभूषण है=चंद्रशेखर । ‘चन्द्रअवतस’ विशेषणका भाव—(१) क्षीण, हीन, दीन, दुर्बलको आश्रय देनेवाले हैं । देवता लोग इस समय अपने लोकसे निकाले हुए, यज्ञभागसे वंचित क्षीण, दुर्बल तथा ऐश्वर्यके छिन्नजानेसे, ‘सुख संपत्ति-रीते’ हो जानेसे दीन और दुःखित हैं; इनको भी आश्रयदाता होंगे । (२) चंद्रमाको आश्रय देकर जगत्पूज्य बना दिया, वैसेही देवगणकी रक्षाका उपाय करके इनको फिरसे ऐश्वर्यसंपन्न करके उनकी प्रतिष्ठा स्थापित कर देंगे । (३) चन्द्रमा गुरुद्वेही और वक्र है, और देवताओंने भी स्वार्थवश जगद्गुरु शंकरजीका अपराध किया, तो भी जैसे चंद्रमाको अपनाया वैसेही इनको अपनायेंगे । (४) चन्द्रमा शरदातपको हरता है वैसेही शिवजी देवताओंके संतापको हरेंगे । (५) दत्तने चन्द्रमाको शाप दिया, उसी दत्तने सतीजीका अपमान किया । जैसे दत्तसे त्रासित चन्द्रमाको आपने ग्रहण किया वैसे ही दत्तसे अपमानित सतीको जो अब पार्थवीरूपमें है आप स्वीकार करेंगे । इत्यादि ।

२ यहाँ पतञ्जलीने यह शंका की है कि—‘देवताओंमे भगवान् विष्णु और ब्रह्माजी भी थे । इनको शिवजीने न प्रणाम ही किया और न अभ्युत्थानका शिष्टाचार किया । यह क्यों ?’ और इसका समाधान यह किया गया है कि शिवजीके न्यास्यदेव श्रीरघुनाथजी हैं, उनको छोड़ वह और किसीको बड़ा नहीं मानते, यथा ‘रघुकुलमनि मम स्वामि सोऽहं किं सिव नाएउ माथ । ११६ ।’ परन्तु भा० ४ । ६ । ४० ‘स तूपलभ्यगतमात्मयोनिसुरामुरघोरभिचन्द्रिताङ्गिः । उत्थाय चक्रं शरसऽभिवन्दनमर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः ॥’ (अर्थात् सुरेश तथा असुरेशोसे भी वन्दित शंकरजीने ब्रह्माजीको आया हुआ देख इस तरह सिर झुकाकर और नठकर प्रणाम किया जैसे भगवान् विष्णु वामनरूपसे कश्यपजीके पुत्र होनेसे कश्यपजीको प्रणाम करते हैं) । एव भा० ४ । ७ । २२ ‘प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रन्यतनायकाः ।’ (अर्थात् दत्तयज्ञशालामे भगवान् विष्णुको आये हुये देव ब्रह्मा, इन्द्र, शिवजी आदिने उठकर उनको प्रणाम किया ।), इन प्रामाणिक वाक्योंसे विरोध पड़ता है । इनमे शिवजीका ब्रह्माजी एव भगवान्को प्रणाम करना स्पष्ट कहा है । इसका समाधान ८८ (५) के नोट २ मे भी कुछ लिखा जा चुका है ।

विषय पुराणोंके देखनेसे प्रत्येक पक्षपातरहित मनुष्य इस सिद्धान्तपर पहुँचेगा कि विष्णु, शंकर और ब्रह्मा तीनोंहीके ‘सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म’, ‘नित्यविज्ञानानन्दधन निर्गुणरूप सर्वव्यापी’, ‘सगुण एवं निराकाररूप’ और ‘ब्रह्मा विष्णु स्त्र’ ये रूप सिद्ध होते हैं । विष्णुपुराणमे श्रीपराशरजी भगवान् विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि ‘निविकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एक रूप, सर्वविनयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर, वामुदेव, आदि नामोंसे प्रसिद्ध, संसारतापक, विह्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके कारण,

एक और अनेक स्वरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म, उभयात्मक व्यक्ताव्यक्त स्वरूप एवं मुक्तिदाता भगवान् विष्णुको मेरा धारधार नमस्कार है। इस ससारकी उत्पत्ति, पालन एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशकेभी मूलकारण, जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान् वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है। विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सर्वभूतोके अन्दर रहनेवाले, अच्युतपुरुषोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है। वि. पु. १।२।१५।

भा० ४।५।५१-५४ में श्रीमन्नारायणवाक्य हैं कि मैं ही सृष्टि, पालन और संहार कृत्योंके अनुकूल ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्माजीके वारेमें देवीपुराण ८३।१२-१६ में कहा गया है कि 'उत्तम बुद्धिवाले, व्यक्ताव्यक्त रूप, त्रिगुणमय, सबके कारण विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार कारक ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप तीनों भावोंसे भावित होनेवाले देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है। हे महाभाग। आप रजोगुणमें आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं तमोमूर्ति धारण करके रुद्ररूपसे संपूर्ण संसारका संहार करते हैं।'।

भा० ८।७।७४ में कालकूटसे जलते हुए देवदानवगण जय शक्रजीके पास गये तब प्रजापतियों शंकरजीकी स्तुति करते हुए ऐसा ही कहा है। जैसे श्रीमद्भागवतमें भगवान्का वाक्य है कि 'अहं ब्रह्मा च शर्वेश्वर जगतः कारणं परम् ॥' यथायमेव ह्ये तीनों एक हैं। जैसे ही शिवपुराणमें शिववाक्य है 'त्रिधा भिन्नोद्भूटं त्रिणो ब्रह्माविष्णुहराख्यया। एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बंधनं भवेत् ॥' लिंगपुराणमें कई अद्भुत कथाएँ ऐसी हैं जिनसे देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु और ब्रह्मसे भी शिवका उत्कर्ष दिखाना गया है। लिंगपुराणमें जिस प्रकार शिवजीको परब्रह्म परमात्मस्वरूप माना है, उसी प्रकार अन्य पुराणोंमें विष्णु आदिको सर्वशक्तिमान् माना है। परन्तु सर्वशक्तिमान् परमेश्वर स्वरूप है एक ही व्यक्ति, किसी भी पुराणमें परमेश्वरकी शक्तिका भागीदार नहीं मिलता। पूर्ण पुरुषकी ही भिन्न-भिन्न नामोंसे वंदना की गयी है। हिन्दू विचारोंका अद्भुत ऐक्य ही हिन्दूधर्मकी महान् विशेषता है।

शिवपुराणमें कहा गया है कि 'ये तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) एक दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी। उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य इस प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा अधिक पट्टा है मानो वे अनेक हों।'।

ये ही यहाँ कहा है कि 'सब सुर विष्णु विरंचि समेता। गये जहाँ शिव वृषानिकेता ॥ प्रथक-पृथक तिन्ह कीन्ह प्रससा। भये प्रसन्न चद्र अवतसा।' इस संघसे शिवजीकी अतिशय प्रशंसा 'संघातिशयोक्ति' अलंकार है।

स्वयं क वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि वस्तुतः एकही ब्रह्म सृष्टि-कार्यनिमित्त तीन रूप धारण करता है। तीनोंमें गुणजन्यभेद होनेपर भी वास्तविक अभेद है। इसकी पुष्टि विष्णुपुराणके 'सृष्टिस्थित्यन्तकारणौ ब्रह्माविष्णुशिवाभिधाम्। स संघां याति भगवानेक एव जनार्दनः।' एकही भगवान् सृजन, रक्षण, और हरणरूप कार्य करनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामोंको प्राप्त होते हैं। नाम रूपका भेद है, परन्तु वस्तुतत्त्वमें कोई भेद नहीं है।

जब जिसके द्वारा सृष्टि-रक्षा आदिका कार्य होनेको होता है तब उसके पास शेष दो रूप देवगण सहित जाते हैं और उसकी स्तुति करते हुए उसको जगत्मात्रका स्वामी, राजा, उद्भवस्थिति संहारकर्ता और अपनेको उनका सेवक कहते हैं। वास्तवमें तीनों एकही तत्त्व हैं, अभेद हैं। तब कौन किसका बंध कहा जाय ? वे परस्पर एक दूसरेसे बंध हैं।

रह गया यह कि यहाँ प्रणामादि क्यों न किये गये। इसका कारण तो यही जान पड़ता है कि ब्रह्माजीके वचन भी सत्य करने हैं। उन्होंने कहा था कि 'तव ह्यम जाइ शिवहि सिरु नाई। ...'। इसीलिये

ब्रह्माजीका स्तुति आदि करना लिखा गया और शिवजीका उनको प्रणाम करना नहीं कहा गया। यहाँ ब्रह्माजी सेवकभाव लेकर आए हैं, यह 'सिरु नाई' एव 'कह विधि तुम्ह प्रसु' से स्पष्ट है। तब शिवजी प्रणाम कैसे करते? वास्तवमें कोई किसीसे न्यूनाधिक नहीं है। ब्रह्माजी परपितामह हैं, आगे समधी बनकर वाराणस जायेंगे। भगवान्‌के व्यंग्य वचन सुन सुनकर शिवजी हँसते देखे जाते हैं, क्योंकि हरि और उनके वचन दानोही शिवजीको प्रिय हैं। यथा 'मनही मन मनेस मुमुकाई। हरिके व्यंग्य वचन नहि नाहीं ॥ अति प्रिय वचन मुनत प्रिय केरे।' (६३)।

नोट—३ (क) 'वाले वृपासिधु वृपनेतू।' इति। वृपाके समुद्र हैं, असीम कृपा करेगे। वृप (वैल, धर्म, आपकी पताकापर है। उपकार परम धर्म है, यथा 'श्रुति कह परम धर्म उपकारा'। इस तरह (=वृपनेतु परोपकाररूपी परम धर्म) आपकी पताकापर है। भाव कि आप परोपकारका पत का रेषि बा पहरा रहे हैं। कृपा की और परोपकार करेंगे। (ख) 'कहहु अमर आए केहि हेतू' इति। 'अमर' सम्बोधनसे ही अभय दान दे रहे हैं जैसे श्रीरघुनाथजीने विभीषणको 'लकेस' कहकर सम्बोधन किया था। 'कह विधि तुम्ह प्रसु अंतरजामी ॥' यह 'कहहु अमर आए केहि हेतू' का उत्तर है। (ग) 'तदपि भगति बस विनवै०'। भाव कि जिस लिए हम आये हैं सो तो आप जानतेही हैं तो भी भक्तिभावके अनुसार अन्तर्यामीसे कहाही जाता है, यह भक्तिकी रीति है, स्वामी जानते हुए पूछते हैं और भक्त कहता है। जैसे मनुजीसे मोंगनेको कहा गया तब उन्होंने कहा कि 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी'। उसपर भगवान्‌ने कहा 'सबुच विहाइ मागु नृप मोही। १४६।' तब उन्होंने मोंगा। यह भक्तिकी रीति है। मिलान कीजिए—'जरापि अबध सदैव मुहावन। रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीतिकी रीति मुहाई'। वही भाव 'भगति—बस' का है।

दोहा—सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उद्धाहु।

निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुझार विबाहु ॥ ८८ ॥

अर्थ—१ हे श्रीशंकरजी ! हे नाथ ! समस्त देवताओंके हृदयमें ऐसा परम उत्साह है (कि) अपनी ओरसे आपका न्याह देगना चाहते हैं। ८८।

अर्थ—२ हे नाथ ! कल्याणकारी मंगलोत्सव आपका न्याह अपनी ओरसे देखना चाहते हैं। ८८।

नोट—१ 'सकल सुरन्ह के हृदय अस'। भाव कि यह उनके हृदयकी बात है जो वे प्रगत न कर सकते थे, आप 'अन्तर्यामी' हैं जानतेही हैं, वही मैंने आज्ञानुसार प्रगत कह सुनाया। 'निज नयनन्हि देखा चहहि' इन वचनोमें भी सकोच भरा हुआ है। सकोच न होता तो कहते कि 'निज नयनन्हि देखहि'। सब देवता आपका विवाह देखें। देवता सकोचवश हैं, इसीसे उन्होंने स्वयं न कहा, विधिने उनकी चाह अपनी ओरसे कही। (प० रा० कु०)। पुन 'सकल सुरन्ह' का भाव कि मैंने तो पहिला व्याह जो सतीके साथ हुआ था उसे देखा है। पर उस मन्वन्तरके देवता अत्र रहे नहीं, साथके सब देवता इस मन्वन्तरके हैं इन्होंने आपके व्याहकी कथा केवल सुनी है। अतः ये लोग अपनी ओरसे देगना चाहते हैं। (वि० त्रि०)। उद्धाहु—मंगल, आनन्द, उत्साह, उत्कठा। यथा 'तिन्ह कहुँ सदा उद्धाहु मंगलायतन रामननु', 'प्रभु विवाह जस भणहु उद्धाहु। सकहि न बरनि गिरा अहिनाहु ॥', 'रामरूप भूपति भगति व्याहु उद्धाहु अनहु। जात सराहत मनहि मन मुदित गाधिकुलचटु'।

यह उत्सव देखिअ भरि लोचन। तोह कहु करहु मदन-मद-मोचन ॥ १ ॥

कासु जाहि रति कहुँ परु दीन्हा। कृपासिधु यह अति भल कीन्हा ॥ २ ॥

सासति करि पुनि करहिं पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—पसाऊ (सं० प्रसाद, प्रा० पसाव)=प्रसाद, कृपा, अनुग्रह । यथा 'चारिष हूँ वर वियाहि पुर गवने दसरथ राउ । भए मंजु मंगल सगुन गुरु-सुर संभु-पसाउ ॥' (श्रीरामाज्ञापत्रन ३८) ।

अर्थ—हे कामदेवके मदको छुड़ानेवाले ! वही (ऐसाही) कुछ कीजिये कि सब लोग यह उत्सव नेत्र भरकर देखें । १ । 'कामदेवको जलाकर रतिको वरदान दिया', हे दयासागर ! यह आपने बहुतही अच्छा किया । २ । हे नाथ ! समर्थ स्वामियोका यह सहज (जन्मका) स्वभावही है कि वे दंड देकर फिर अनुग्रह किया करते हैं । ३ ।

नोट—'यह उत्सव देखिअ ' इति । (क) पूर्वं कहा कि 'निज मननन्हि देखा चहहि तुम्हार विबाहु' और यहाँ 'यह उत्सव' फिर कहकर जनाया कि विवाह देखनेकी वडी लालसा है, भारी उत्कंठा है । जो विषय अत्यंत प्रिय होता है, उसके थोडे सेवनसे तृप्ति नहीं होती, इन्द्रियोंको उसके भरपूर भोगनेकी इच्छा होती है, इसीसे 'भरि लोचन' देखनेको कहा । (ग) जहाँ जहाँ दर्शनकी भारी उत्कंठा देखी जाती है, वहाँ वहाँ कविने 'भरि लोचन' देखना कहा है । यथा—

उत्कंठा

दर्शन

'दृश्य विचारत बात हर केहि बिधि दरसनु दोह ।'

१

भरि लोचन

हुलसी दरसन लोभु मन इह लोचन लानवी । ४८ ।'

छभिस्थिु निहारी

'रामचरणवारिज जब देखौ । तब निज जनम मुफल करि लेखौ

२

निज प्रभु वदतु निहारि

भरि लोचन बिलोकि अबधेला । तब हुनिहाँ ' ।' ६ । ११०, १११ निहारी । लोचन सुफल करौ उरगारी ।

३—'मंगलमूर्ति लोचन भरि भरि । निरखहि हरपि दंडवत करि करि ।'

४—सबके उर कबहिं देखिबे नयन भरि राम लखन दोउ बीर । १. ३०० ।'

पुनः, (ग)—'भरि लोचन' अर्थात् जी भरकर देखनेका भाव कि सब तारकासुरसे सत्ताये हुए हैं, शीघ्र विवाह हो जाय जिसमें हम सब वारातमें जाकर जी भरकर आनंद लूटें, नहीं तो यदि उसने हमें सत्ता ही लिया फेंक कर लिया या ऐसा कोई कडा दंड दिया कि हम विवाहमें न जा सकें, तो फिर व्याह कौन और कैसे देखेगा ? जीसी लालसा जीहीमें रह जायगी । (घ) 'सोइ कछु करहु' अर्थात् जिससे भी कार्य बने वही कीजिए, हम और कुछ नहीं कहते । (ङ) 'मदनमद मोचन' संवोधन देकर देवता सूचित करते हैं कि हम जो विवाह करनेकी प्रार्थना करते हैं वह कुछ इस लिये नहीं कि आपकी तृप्ति होगी; क्योंकि आप तो कामके मदके मर्दन करनेवाले हैं, आपने तो कामको जलाही डाला; किंतु इससे कहते हैं कि देवताओंका संकट दूर हो । आप अपने लुत्तके लिये विवाह न करें सही, किंतु हमारे हेतु करें, हमें विवाह देखनेका मुख दें । भक्तोंकी रचि रखनेके लिये विवाह कीजिए । (रा० प्र०; वै०) ।

२ 'काम जारि' इति । (क) यह मानवप्रकृति है । जिसको प्रसन्न करना होता है उसके किये हुए कार्यकी प्रथम प्रशंसा की जाती है । वैसा ही यहाँ देखा जाता है । (ग) 'सासति करि पुनि' इति । इस अर्थात्की अर्थात् २ 'काम जारि' और अर्थात् ४ 'पारवती तपु कीन्ह' के बीचमें दीप-देहली-न्यायसे रत्नकर जनाया कि यह आगे पीछे दोनों अर्थालियोंके साथ है । कामको दंड दिया फिर रतिपर कर्मणा करके प्रसन्न हो वरदान देकर कामदेवपर अनुग्रह भी किया । ब्रह्माजी गुण रीतिसे दरसाते हैं कि इसी प्रकारसे सतीजीने सतीतनमें आपकी अबज्ञा की, इष्टका अपमान किया, भूट बोली, इत्यादि अपराध किये । उसका दंड अवतक उनको बहुत मिल चुका । आप स्वामियोंके सहज स्वभावको जानते ही हैं । अपने उस प्रभुत्वके सहज स्वभावसे अब उसपर भी कृपा कीजिये । (ग) 'कृपास्थिु' इति । अर्थात् दया-निधान लोगोंको जैसा चाहिये वैसा ही आपने किया । इससे सृष्टिका कार्य न बिगडेगा । (घ) 'नाथ प्रभुन्ह कर' इति । यथा 'नाथं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये । देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ।

भा० ४ । ७ । ० ।' यह धाम्य शिवजीका दक्षके सयधम है कि दक्ष-जैसे बालबुद्धियालोकके अपराधको न मैं कहता हूँ और न स्मरणही करता हूँ । केवल सावधान करनेके लिए थोड़ा दृढ़ द दिया है । श्रुतिसेतुकी रक्षाके लिये दृढ़ देना आवश्यक है । यथा 'जौ नहि दृढ़ करौ रजल तोर । अष्ट होइ श्रुति भारण मोर । ७ । १०७ । ४ ।'

पार्वती तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा ॥ ४ ॥

मुनि विधि विनय० समुक्ति प्रभु बानी । अैसेह होउ कहा सुसु मानी ॥ ५ ॥

अर्थ—पार्वतीने भारी तप किया है, अब उसे (वा उसके तपको) अंगीकार कीजिए । ४ । ब्रह्मा जीकी विनती सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका वचन याद करके शिवजीने आनन्द एव प्रसन्नतापूर्वक कहा कि 'ऐसा ही हो' । ५ ।

नोट—१ (क) 'तप कीन्ह अपारा' कहनेका भाव कि उग्र तपस्या करके ये अब शुद्ध हो गई हैं और यह तपभी आपकेलिये ही किया है । 'अपारा' कहा क्योंकि ऐसा तप किसीने नहीं किया, यथा 'अस तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ।' (र) 'करहु तासु अब अंगीकारा' इति ! भाव कि आप पति हा, इसीलिये यह अपार तप किया गया । आप तप करनेवालेको उसका फल दिया करते हैं, अतः इसने तपको मुकल कीजिए, उसका मनोरथ पूरा कीजिये । अंगीकार=स्वीकार ।—ग्रहण ।

२ (क) 'मुनि विधि' इति । भाव कि 'विधि' की विनय है, अतः 'विधि' ही है, करनी ही चाहिए । ग्लान्यन करने योग्य नहीं है । 'प्रभु बानी' है, अर्थात् स्वामा (श्रीरामजी) की आज्ञा है सो भी भग करने योग्य नहीं । अतः दोनों माननीय हैं, करान्य हैं । 'विधि विनय'—'रह विधि तुम्ह प्रभु अतरनामी' ८८ (८) से यहाँ 'करहु तासु अब अंगीकारा' तत्र है । और 'प्रभु बानी' दोहा ७६ 'जाइ विवाहहु सैलजहि' 'अन रर राखेहु जो हम कहेऊ ।' है । (र) प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन अकेले ही इस वार्थके लिए काफी थे, तो भी साथ ही साथ एक कारण यहाँ, ब्रह्माजीकी प्रार्थना, और भी स्पष्टित हो गया, इस प्रकार यहाँ 'द्वितीय समुच्च अलकार' हुआ । यथा 'एक वाचके करनको हेतु जु होय अनेक । ताहि समुच्च दूसरो वरनै कवि सधिवेक ॥'—(अ० म०) ।

तव देवन्ह दुंदुभी बजाई । वरपि सुमन जय जय सुरसाई ॥ ६ ॥

अवमरु जानि सप्तरिपि आए । तुरतहि विधिं गिरिभवन पठाए ॥ ७ ॥

अर्थ—तव देवताओंने नगाड़े बजाए और फूलोंकी वर्षा कर करके 'जय नय सुरसाई' (हे देवताओंके स्वामी । आपकी जय हो । नय हो ॥) ऐसा कहने लगे । ६ । उचित समय जानकर सप्तर्षि आए । ब्रह्माजीने तुरन्त ही उनको हिमाचलके घर भेता । ७ ।

नोट—१ 'तव देवन्ह' इति । (क) 'तत्र' अर्थात् जय शकरजीने कह दिया कि 'ऐसेह होउ' तव । इसमें जनाया कि पहले सदेह था कि पार्वतीजीको अंगीकार करेंगे या नहीं जैसा कि ब्रह्माजीने उनसे कहा था, यथा 'जदपि अहह असमनस भारी' एव 'एहि विधि भलहि देवहित होई ।' 'भलेहि' सदेहवाचक है । (र) 'दु दुभी बनाई' इससे अपना हर्ष सूचित किया । 'दु दुभी' एक वचन है 'दु दुभी' बहु वचन है । अनुस्वार बहुवचनका चिह्न है । 'नदी' का बहुवचन 'नदीं', यथा 'नदीं उमगि अँवुधि कहुँ धाई' और 'तलाई' का बहुवचन 'तलाई' है, यथा 'सगम करहि तलाव तलाई' (८५) । जैसे नगाड़े बजाना हर्षका सूचक है वैसे ही 'वरपि सुमन' भी हर्षके ही कारण हो रहा है । यथा—धनुषके टूटनेपर 'पुर ग्रह वीम बाजे

० वचन—१७०४ । विनय—१६६१, १७०१, १७६२, ६०, को० रा० ।

१ हिमि—१७०४ । विधि—अग्य सवाम ।

बाजे । सुर किन्नर नर नाग सुनोसा । जय जय जय कहि देखिँ श्रुतीसा ।' (२६५), और फिर विवाह हो जानेपर— 'सुनि हरपहि बरपहि बिबुष सुरतष सुमन सुजान ।' (३२४) । इसी तरह शिव पार्वती विवाह हो जानेपर 'हिय हरपे तब एकल सुरेसा ॥ जय जय जय सकर सुर करहीं ॥ बाबहि बाज्ज बिविष विधाना । सुमन वधि नम भइ बिधि नाना ॥' (१०१)।—देवता लोग स्मार्थकी सिद्धि देखकर इस प्रकार अपना हर्ष प्रकट किया करते हैं । (ग) 'सुरसाई' कहा क्योंकि पार्वतीनीका प्रहण करनेसे देवताओंकी रक्षा होगी । स्वामी सेवकनी रक्षा करता ही है ।

२ (क) 'अवसर जानि०' इति । शिवजीने पार्वतीनीको प्रहण करना स्वीकार कर लिया है, ब्रह्मादि देवता अभी वहीं उपस्थित हैं, वस सुरत इसी समय लग्न निश्चितकर वारात् सना ली जाय, फिर कहीं समाधि आदिकी शका न रह जाय । उचित अवसरपर काम करनेसे सहायता और सफलता होती है । 'अवसर कौडी जो चुकै बहुरि दिख का लाग । दुइ न चदा देखिये उदय कहा भरि पाप । दोहायली ३४४ ।' इससे जनाया कि सत्रपियोंको वडी लालसा है कि इस महामंगलम हम भी किसी प्रकारसे निमित्त बन । अब अवसर आया है कि ब्राह्मण लग्नपत्रिका लिखानेके लिये भेजा जाय, अतः सत्रपि स्वयं पहुँच गए । (ख) 'तुरतहि बिधि गिरि-भवन पठाए'।—इससे जनाया कि सब चाहते हैं कि तुरत ही विवाह हो जाव । ब्रह्माजीको अभी सब घेरे हुए हैं, इसीसे उन्होने कार्यम शंभ्रता की निस्से सको सन्तोष हो । (ग) 'गिरि भवन पठाए'—उनको सम्पत्ति देने और मुहूर्त ठीककर लग्न पत्रिका लानेको भेजा । यथा 'सुनु प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा । सुदिनु सुनपतु सुचरी सोचाई । बगि बेदबिधि लगन धराई । पत्री सत्ररिपिन्ह सोइ दीन्दी ॥ ६१ ।', 'जाहु हिमाचल गेहु प्रसंग चलाएहु । जो मन मान तुम्हार तो लगन लिपाएहु । अरु धती मिलि मेनहि बात चलाइहि । नारि वसल इह काजु आजु वनि आइहि । दुलहिनि उमा इस वरु साधक ए सुनि । वनिहि अबसि एहु काजु० । पार्वतीमंगल ४८-४६ ।'—ये सब भाव यहाँ ले सकते हैं ।

प्रथम गए जहँ रहैं भवानी । बोले मधुर वचन छल सानी ॥ ८ ॥

दोहा—कहा हमार न सुनेहु † तब नारद के ‡ उपदेस ।

अब भा भूठ तुझार पन जारेउ कामु महेस ॥ ८९ ॥

अर्थ—ये पहले वहाँ गए जहाँ भवानीनी थीं और कपटभरे मीठे वचन बोले । † । नारदके उपदेशसे तुमने 'स समय हमारी बात न सुनी (कहा न माना) । अतः तो तुम्हारा प्रण भूठा हो गया (क्योंकि) महादेवनीने (तो) कामको जला डाला । ८६ ।

नोट—१ 'प्रथम गए जहँ रही' इति । (क) इससे जनाया कि पार्वतीके रहनेका घर अलग था, जैसे जनकपुरमें श्रीमानकीजीका महल अलग था।—'सिय निवास सुदर सदन सोभा किमि कहि जाइ । २१३ ।' प्रथम इनके पास क्या गए ? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर रामायणी लोग यह देते हैं कि 'जब पहले गए थे तब वे अनशनव्रत कर रही थीं । उस समय बुद्धि और होती है और अब घरम रानसी पेश्वर्य भोग रही हैं । अतः देखना चाहते हैं कि अब कैसी वृत्ति है । वा, छेडकर उनके सुखारविदसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं । (अर्थात् विनोदार्थ वहाँ गए, कौतुकी हैं ही, यथा—'तो कौतुकिअह आलस नाहीं । ८१ ।') ७७ प० रामकुमारनीका मत है कि प्रथम धार उत्तर न सूभा था, अब उत्तरकी जगह मिल गई है । अतः गए कि दरें अतः क्या कहती हैं । यह समाधान विशेष सगत है । विशेष दोहा ६० में देखिये । (ख) 'बोले मधुर वचन छल सानी' इति । कपटी छली लोग मधुर बोलते ही हैं जिसमें उनका कपट चल जाय, यथा 'कपट वोरि वानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत । १ । १६० ।' (कपटी सुनि), 'सचि प्रतीति बहु

विधि गढि होली । अथ साठसात्री तत्र बोली । २ । १७ । (मथरा) । कपटी मुनि और मंथरा तो भीतर से कपटी थे पर यहाँ यह बात नहीं है । ये उदाहरण एकदेशीय-मात्र समझे जायें । यहाँ 'छल सानी' कहकर जनाते हैं कि सप्तपियोंका हृदय शुद्ध है, उनके वचनमात्रमे ही छल है, भीतर तो पूज्य भाव है, ऊपरसे दिखावत्रमात्रके ऐसे वचन हैं । विनोदयुक्त हैं । (सर्रा) । पुनः, छल साने हुए वचन प्रायः इसलिये भीठी वाणीसे बोले जाते हैं कि जिसमें जिसको छेड़ा जाता है उसको बुरा भी न लगे, वह रज न हो, उसे क्रोध न आवे, नहीं तो विनोदका मजा ही चला जाय । (भावोपद्वत न होनेसे यहाँ छलयुक्त वचन भी प्रशस्त है ।)

० 'कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेशु', यथा 'तजो न नारद कर उपदेशु । आपु कहहिं सत वार महेसु', 'जनम कोटि लागि रगर हमारी । बरौं समु न त रहवैं कुँआरी ।' 'अथ भा भूठ तुम्हार पन' अर्थात् यह काम अथ तो अविवेकका साक्षित हुआ । जब कामको जला दिया तो अत्र व्याह करके क्या करोगे ? और तुम्हें पतिका सुख ही क्या होगा ? पाडेजी 'अथ भा भूठ' को देहरीदीपक मानकर अर्थ करते हैं कि 'नारदका उपदेश और तुम्हारा प्रश्न दोनों भूठे हुए ।'

३ (क) 'जारेउ काम महेसु' । कामको जलानेमे 'महेस' नाम दिया । भाव कि ये महात्न समर्थ हैं इससे इन्होंने कामको भस्म ही कर दिया, नहीं तो उसे भस्म करना तो दूर रहा, जीतनेको भी कोई समर्थ नहीं है । यथा 'काम हुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन अपने वस कीन्हे । २५७ ।', 'सूल हुलिस अस्सि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे । २ । २५ ।' अथ तो कुँआरीही रहो या हमारे बताए बरको व्याहो । (ख) परीक्षा बडे गजबकी थी और व्यग्यका माधुर्य तो स्पष्ट है ही । (लमगोडाजी) ।

वि० त्रि०—भाव यह है कि कन्यादान अथवा प्रतिग्रहमे कामकी ही प्रधानता है । मन्त्र पढा जाता है—'को दान् कस्मा अदात्, कामोदात् कामायादान् कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते ।' (अर्थात् किसने दिया ? किसको दिया ? कामको दिया । हे काम ! यह सब तेरे लिये है) । जब काम ही नहीं तब विवाह क्या ? पुत्रप्रयोजना भार्या ।

मुनि धोलीं सुमुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी ॥ १ ॥

तुम्हारे जान काम अत्र जारा । अत्र लगि संसु रहे सविकारा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—'सविकारा'=विकारयुक्त । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये पद्विकार माने गए हैं । इनमे से यहाँ 'काम'-विकारसे ही तात्पर्य है । अर्थात् कामी हैं ।

अर्थ—यह मुनिकर भवानी मुस्कुराकर धोलीं—हे विज्ञानी मुनीश्वरो ! आपने यथार्थ (ठीक) ही कहा । १ । आपकी सममम शिषजीने अथ कामको जलाया । अबतक वे कामी ही रहे । २ ।

नोट—१ 'मुनि धोलीं सुमुकाइ भवानी०' । (क) मुस्कुरानेके भाव कि ज्ञानी और मुनिश्रेष्ठ होते हुए भी अज्ञानीसे वचन कहे । (सर्रा) । वा, इस तरह उनके वचनका निरादर सूचित किया । एव मुस्कुराकर जनाया कि क्या अभीभी आपका चित्त परीक्षासे नहीं भरा, फिर कुछ मुनना चाहते हैं ?—(वि०) (ख) 'सुमुकाइ' के साथ 'भवानी' ऐश्वर्यसूचक पद दिया, नहीं तो राजकुमारीकी हैसियतसे ऋषियोंपर हँसना पाप है । यथा 'मुनत विहँसि कह वचन भवानी ॥ सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा' (८०) । (ग) 'उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी' इति । 'विज्ञानी मुनीश्वरोका ऐसा कहना योग्य ही है । शंकरजीको काम विकारयुक्त जानना यही विज्ञानका स्वरूप है ?—यह व्यग्य है । (१० कु०) । आप विज्ञानी हैं, बडे हैं, तब क्या कहें ? आपका कहना ठीक ही है । आप जो कहें उचित ही है । वीरकविजी लिखते हैं कि 'मुनिवर विज्ञानी' मे स्फुटमुखीभत व्यग्य है । विज्ञानी मुनियोंका अज्ञानीकी तरह बातें कहना बडे आश्चर्यकी बात है । पाडेजीका मत है कि 'विवाहके व्यवहारमे अपना देवर मानकर' हँसकर बोलीं । वैजनाथजी भी लिखते हैं कि सप्तपि ब्रह्माजीके पुत्र हैं और रुद्र भी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हैं, इस प्रकार ये शिषजीके छोटे भाई हुए ।

इधरके प्रान्तोंमें रीति है कि छोटा भाई भावज (बड़े भाईकी पत्नी) से हँसी करता है, उसीको यहाँ लक्ष्य करके श्रीपार्वतीजीने ये वचन कहे । अभिप्राय कि विज्ञानी होनेके कारण तुम सब जानते ही हो, तब अज्ञानियोंकीसी बात कहनी उचित न थी । हाँ, इस नातेसे आपका कहना उचित ही है, नहीं तो अनुचित था । अन्य महातुभावोंके मतानुसार जब सत्प्रति प्रथम बार आपको 'सकल जगत मातु' (८१) एवं 'जगदंबिके भवानी' कहकर प्रणाम कर चुके हैं तब उसके प्रतिकूल दूसरा अर्थ समत नहीं जान पड़ता ।

२ (क) 'तुझरें जान कामु अत्र जारा १०' इति । इसमें अज्ञानपनको स्पष्ट कह दिया । 'अत्र जारा' इस वचनसेही शिवजीपर दीपारोपणकी मलक निकल रही है जो वे आगे कहती हैं । और उनके वचनोंका टांडनभी इनमें ही है । अर्थात् शिवजी तो कामदेवकी अनादिकालसे जलाए हुए हैं, कुछ अत्र नहीं जलाया । 'तुझरें जान कामु अत्र जारा' यह सूत्र है, इसीकी व्याख्या आगेके तीन चरणोंमें है । (ख) 'हमरें जान सदा शिव जोगी०' इति । सदाका अन्वय 'जोगी, अज' इत्यादि सबके साथ है ।

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—'भखौल कितना साफ है कि आप लोग ऋषि होते हुए भी असली रहस्य न समझ सके और शिवजीमें विकारकी संभावना कर ली । वक्तृताका आगामी अश हमारे प्रसंग से बाहर है...परन्तु इसमें प्रेमकी दृढता और प्रतिज्ञाकी अटलता कूट-कूट भरी है और कामदेवके भस्म होनेका रहस्य भी खोल दिया गया है । यह भी प्रगट कर दिया गया है कि सच्चे प्रेमको अपने ऊपर विदधास होता है, जैसा किसी चट्टे कबिने कहा है 'कच्चे धागेसे चले आँगे सरकार बँधे' (हास्यरस) ।

हमरें जान सदा शिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अमोगी ॥ ३ ॥

जौ मैं शिव सेए अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥ ४ ॥

तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अनवद्य (अन् + अवद्य)=अनिन्द्य, निर्दोष । (श० सा०) ।—अवद्य=अधम, गर्हा, नीच । यथा 'निकृष्ट प्रतिहृष्टार्थ रेफ याप्यावमाधमाः । कुपूय कुत्सितावद्य रेटे गह्योणकाः समाः ।' अनवद्य=उत्तम । अभोगी=जिसको स्त्री आदि समस्त भोग विषयोंकी इच्छा नहीं=अनित्य समस्त भोग विषयोंसे विरक्त या उदासीन । भोग आठ प्रकारके हैं—शिरगंध, चनिता, वस्त्र, गीत, तांबूल, भोजन, भूषण और वाहन ।

अर्थ—हमारी समझमें तो शिवजी सदासेही योगी, अजन्मा, अनित्य, निष्काम और भोगविषयोंसे विरक्त हैं । ३ । यदि मैंने ऐसा जानकर शिवजीकी सेवा मन, कर्म, वचनसे प्रेमसहित की है । ४ । तो, हे मुनीश्वरो ! मुनिये, दयाके निधान (सागर, भंडार) 'ईश' हमारा प्रण सत्य करेंगे । ५ ।

नोट—१ 'हमरें जान सदा शिव जोगी ।' इति । (क) 'सदा' का अन्वय 'जोगी', 'अज' इत्यादि सबके साथ है । (ख) यहाँ 'जोगी' आदि पाँचों विशेषण बड़े महत्वके हैं । योगी हैं; यथा 'नाम वामदेव दाहिनो सदा-असंग-रंग अर्ध-अंग अंगना अनंगको महसु है । क० ७।१६० ।' 'तुझरें जान' की जोड़में यहाँ 'हमरें जान' कहा । दोनोंकी 'जान' का मिलान—

यहाँ—१ तुझरें जान २ अत्र लगी ३ संभु रहे सविकारा ।

यहाँ—१ हमरें जान २ सदा ३ शिव जोगी ।

'योगी' कामकी चाह नहीं करते । यथा 'समुक्ति काम सुख सोचहिं भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ।' इनको कामसे वैर है, तब ये कामी कैसे हुए ? पुनः, 'अज' अर्थात् अजन्मा हैं । अजन्मा कहकर वासनारहित बताया, क्योंकि काम (वासना) से ही जन्म-मरण होता है और इनका जन्म नहीं होता; तब ये कामी कैसे हुए ? अनवद्य हैं अर्थात् निर्विकार हैं तब इनमें विकार कैसे संभव है ? 'अकाम' अर्थात् स्त्रीविषयसे रहित हैं और अभोगी अर्थात् समस्त भोगविषयसे विरक्त हैं, विषयके पास भी नहीं जाते, विषय भोग नहीं करते, तब कामी कैसे होसकते हैं ? जो वासनासे रहित होता है, वही अकाम और

अभोगी होता है और वही उत्तम कहा जाता है ।

२ 'जौ मैं शिव सेए अस जानी ।...' इति । (क) 'अस' अर्थात् योगी, अज, अनवय, अकाम और अभोगी । भाव कि स्त्री होते हुए भी मैं यह जानकर भी कि उनको स्त्रीकी चाह नहीं है, वे अकाम अभोगी हैं, मैं उन्हींसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझे भी विषयभोगकी इच्छा नहीं है । (ख) 'सेए'—प्रीति समेत कर्म मन बानी' इति । सेना=सेवा, उपासना या आराधना करना । 'केहि अचराधहु' जो प्रथम बार सप्तविंशोने कहा था, वही 'अचराधन' यहाँ 'सेवा' है । 'प्रीति समेत'; यथा 'उर धरि उमा प्रानपति चरना ।...', 'नित नख चरन उपज अनुरागा ।...' ७४ ।', 'जेहिं कर मन रसु जाहि सन वेहि तेही सन काम ॥ ८० । देखि प्रेम बोले मुनिज्ञानी । ८१ ।' 'कर्म' यथा—'संवत सहस्र मूल फल खाए । ७४ । ४ ।' से लेकर ७४ (७) तक सारा तप । मन, यथा—'बिसरी देह तपहि मनु लागी । ७४ (३)', 'उर धरि उमा प्रानपति चरना', 'मुनि मुनि गिरा सख बिय जानी ।...' (६८), 'उमा सो बचनु हृदय धरि राखा' (६८), इत्यादि सब मनकी सेवा है । बाणीकी सेवा; यथा 'वरौ संसु न त रहौ कुँ आरी ।', 'तजौ न नारद कर उपदेसू ।' इत्यादि । शिवपुराणमें लिखा है कि नारदजीने पार्वतीजीको पंचादरी शिवमंत्र जपनेका बताया था । इसके अनुसार श्रीपार्वतीजी शिवमंत्र बराबर जपती रहीं । यही उनकी वाचिक सेवा है । १०७ जप गुप्त रखना चाहिए, यथा 'जोग जुगुति तप भंत्र प्रभाऊ । फलइ तबहि जब करिअ दुराऊ । १११६८ ।' इसीसे प्रथकारने भी स्पष्ट न लिखा था; उन्हींकी 'कहनी' लिखदी । जब पार्वतीजीने 'बाणी' से सेवा कही तब उससे नाम वा मंत्रका जप सिद्ध हुआ ।

३ 'तौ हमार पन सुनहु सुनीसा ।...' इति । (क) ठीक ऐसेही वचन श्रीजानकीजीके हैं । दोनोंका मिलान—

श्रीपार्वतीजी

कर्म मन बानी

जौ मैं शिव सेए

तौ...कृपानिधि ईसा

हमार पन...करिहहि सत्य

प्रीति समेत; हमार पन

श्रीजानकीजी (दोहा २५६)

१ तन मन बचन मोर पन साँचा,

२ खुपतिपदसरोज चित्त राचा ।

३ तौ भगवान सकल उर बासी,

४ करिहि मोहि खुबर कै दासी ।

५ प्रभु तन चितइ प्रेम-पन ठाना ।

(ख) 'हमार पन' अर्थात् 'वरौ संसु न त रहौ कुँ आरी' । शिवजीहीसे विवाह करूँगी, दूसरेसे नहीं । (ग) 'करिहहि सत्य' अर्थात् मेरा प्रण सत्य होगा, भ्रूट नहीं होनेका, भगवान हमारी प्रतिज्ञाको अवश्य सत्य करेंगे । 'कृपानिधि' का भाव कि वे दयासागर हैं, मुझपर अवश्य दया करेंगे, मुझे उनकी अहेतुकीय कृपाका भरोसा है । (घ) 'ईसा' इति । ईशके दोनों अर्थ लग सकते हैं—एक तो परमेश्वर श्रीरामजी । यथा 'जौ प्रसु दीनदयाल कहावा ; तौ सबदरसी सुनिय प्रसु' ॥ ५६ ॥' सतीजीने इन्हीं सर्वदर्शी प्रभुका स्मरण आर्ति हरण करनेके लिये किया था । और उन्हीं प्रभुने अवतक बराबर उनपर कृपा की है । इसीकी जोड़में श्रीजानकीजीके वचन 'तौ भगवान सकल उर बासी' हैं । अतः, ईश=श्रीरामजी । दूसरे, ईश=शंकरजी । (ङ) पुनः, 'ईश' का भाव कि वे समर्थ हैं, असंभवको भी संभव करदेंगे । ४ यहाँतक सप्तविंशोके 'अब भा भ्रूट सुन्दार पन' का उत्तर हुआ ।

तुझ जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अविबेकु तुझारा ॥ ६ ॥

अर्थ—आपने जो कहा कि महादेवजीने कामदेवको जला दिया, यही (आपका कथन) आपका अत्यंत बड़ा भारी अज्ञान है । ६ ।

नोट—१ 'हर जारेउ मारा' इति । कामदेवका संहार करनेके संबंधसे 'हर' नाम दिया । इससे यह भी जनाया कि ये संसारमात्रका संहार करनेवाले हैं, कामको भस्म करना कौन बड़ी बात है । अथवा, 'क्लेशं हरतीति हरः' क्लेश हरण करनेके संबंधसे 'हर' नाम दिया । अर्थात् बड़ साधकों, योगियों और

मकजनोंको क्लेश दे रहा था, अतः उसे जला डाला । २ 'तुझ जो कहा हर जारेउ मारा ।।' इति । 'हर जारेउ मारा ।' अर्थात् आपके कथनसे यह आशय निकलता है कि अभीतक शिवजीको काम व्यापता था, अब न व्यापेगा । अथवा, कामका जलाना कहकर आप भगवान् शंकरपर दूसरोंको कष्ट देने या मारने आदिका दोष लगाते हैं ।—ये दोनों इलजाम अनुचित हैं । क्योंकि वे तो सदासे योगी, अज्ञ, अकाम, अनवद्य और अभोगी हैं । दूसरे वे किसीको क्यों मारने या जलाने लगे ? वे तो राग-द्वेष-क्रोधादिसे परे हैं, अतः यह दोषारोपण भी अनुचित है ।—इसीको आगे स्पष्ट दृष्टान्त देकर समझाती हैं और इसीसे उनको 'अविवेकी' कहती हैं । ३—'सोइ' अर्थात् 'हर जारेउ मारा' वा 'जारेउ कासु महेस' यह कथन ।

✽ अति बड़ अविवेक तुम्हारा ✽

१ 'अति बड़ अविवेक' से तीन तरहका अज्ञान पाया गया 'अविवेक', 'बड़ अविवेक' और 'अति बड़ अविवेक' । भवानीजीने उनमें तीनों बातें दिखाईं । 'तुझरें जान काम अब जारा' यह अविवेक है अर्थात् इतना भी ज्ञान तुमको नहीं कि वे तो सदासे योगी, अकाम और अभोगी, सदासेही कामरहित हैं । २ यह भी न जानना अविवेक है । 'अब लगी संसु रहे सधिकारा' अर्थात् शंभुको पट्टधिकारयुक्त मानना, उनको कामी जानते रहे, यह 'बड़ अविवेक' है । और, 'हर जारेउ मारा' अर्थात् भगवान्‌में किसीको मारनेका दोष लगाना यह 'अति बड़ अविवेक' है । 'हर जारेउ मारा' इस कथनको सप्तपिका 'अति बड़ अविवेक' कहा, क्योंकि इससे ईश्वरपर दूसरोंके मारने वा जलानेका दोष आरोपित होता है, वस्तुतः ईश्वर किसीका अनभल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते । पापी अपने पापसे मारे जाते हैं, यथा— 'बिरबद्रोहरत यह रल कामी । निज अप गयउ कुमारग गापी । सं० १०६ ।', 'काहु न कोउ सुख दुल कर दाता । निज कृत करम भोग सर प्राता । २ । ६२ ।', 'कौसल्या कह दोसु न काहु । करम बिबस दुख सुख क्वति लाहु । अ० २२२ ।', 'जीव करम वस सुख दुख भागो । २ । ११ ।'

श्रीमद्भागवत स्क० ४ अ० ६ में श्रीब्रह्माजीने शिवजीसे ऐसा ही कहा है ।—'एवं कर्मणां मंगल मङ्गलानां क्लृप्तेः स्म लोके तनुये स्वः परं वा । अमङ्गलाना च तमिस्त्रिमुत्पन्नं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित् ॥ ४५ ॥ न वै सतां त्वच्चरणापि तात्मना भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तत्र । भूतानि चात्मन्यव्युत्पिद्वृत्तां प्रायेण रोषोऽभिभवेषु या पशुम् ॥ ४६ ॥ प्रयग्विधयः कर्महशो दुराशयाः परोदयेनापित हृदुजोऽनिशम् । परान्दुःस्वर्तवितुदन्त्यहन्तुद्रास्ताम्नाऽवधीही वषघान्भघ्नद्विधः ॥ ४७ ॥' भाव यह कि 'जिनका स्वभावही है कि दूसरेके मर्मको सदा छेदन करते हैं उनको समझ लेना चाहिये कि उन्हींका कर्म उनका छेदन करता है । देव आप ही उनके विपर्यय हो रहा है । जिनका हृदय मायासे तप्त हो रहा है, वे अहंमममें पड़े हैं । जैसे-जैसे उनके दुष्कर्म बढ़ते हैं वैसे ही वे फल भोगते हैं । आप सरीखे जो भगवत् आश्रित हैं वे उनके दुष्कृत देख यही सोचते हैं कि देवगतिमें यह विचारा क्या करे, आप सब वसपर कृपाही करते हैं ।'

कुमारसंभवमें श्रीपार्वतीजीने ब्रह्मचारी (शिवजी) से कहा है कि—(सर्ग ५ श्लोक ७५) 'वषाच चैत्रं परमार्थतोहरं न वेत्सि नूनं यत् एवमात्थ माम् । अलोक सामान्यविन्त्यहेतुकं द्विपन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम् ॥' अर्थात् महात्माओंके चरित अज्ञानी नहीं समझते; इसीसे वे उनको दोष लगाते हैं, उनके चरितोंकी निन्दा करते रहते हैं ।—इस प्रकार तीन बातें जो भवानीने कहीं, उन्हीं तीनोंमें क्रमसे तीनों प्रकारके अविवेक उन्हींने सप्तपिकोमें कहे ।

२ ३ स्मरण रहे कि श्रीभवानीजीने उनके 'जारेउ कासु महेस' इन्हीं तीन शब्दोंको पकड़कर इन्हींसे उनको 'अविवेकी', 'बड़ अविवेकी' और 'अति बड़ अविवेकी' कह डाला । इस घण्टीमें उन्हीं तीन अर्थ और तीनों दोषयुक्त दिखाए—एकतो यह कि कामको 'अब' जलाया; दूसरे, कामदेवके रहते वे कामी बने रहे अब कामवासना नहीं रह गई और तीसरे यह कि कामको जलाया (इससे रागद्वेष विकारयुक्त

दिखाया)। इस तरह कामके जीवित रहते और उसके न रहते, दोनों दशाओंमें, इनके शाब्दोंसे इनका शिवजीको दोषी ठहराना साधित किया। इसप्रकार सप्तपियोंको उनकेही वाक्यसे लजित कर दिया, फिर वे झुक्क कहही न सके।

३ पुन, प्रथम वाक्य भवानीनीका यह है—'उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी।' व्याख्या आगेके सब बचन हैं। व्यगसे प्रथम कहा कि 'विज्ञानी मुनिवर' का ऐसा कथन अयोग्य है। आगे इस व्यग्यको स्वयं धीरे धीरे खोलती हुई अन्ततम स्पष्ट कह दिया कि ऐसे बचनसे स्पष्ट है कि आप 'अत्यन्त बड़े अज्ञानी' हैं। जैसे अन्ततम 'अति बड़ अशिवेक' वैसेही आदिमें 'मुनिवर विज्ञानी'। 'मुनिवर विज्ञानी' से तीन तरहके मुनियोंकी सूचना दी—मुनि, मुनिवर, विज्ञानी मुनिवर। क्रमसे इनके कथन 'अशिवेक, बड़ अशिवेक, अति बड़ अशिवेक' के कहे। अर्थात् मुनियोंका ऐसा कथन अशिवेकका, मुनिवरोंका 'बड़ अशिवेक'का और विज्ञानी मुनिवरोंका ऐसा कथन 'अति बड़ अशिवेकका' सूचक है।

त्रिपाठीजीका मत है कि "मैंने कामवासनासे शङ्करकी उपासना की है, ऐसी धारणा तुम लोगोंका बड़ा अशिवेक है, पर शङ्करमें अभिमानका आरोप करना कि उन्होंने कामको जलाया, यह मुंहहार और बड़ा अशिवेक है।"

तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ ॥७॥

गए समीप सो अवसि नसाई। असि मनमथ महेस कै नाई ॥८॥

अर्थ—हे तात! अग्निका तो यह सहजही (अपना निचका, जन्मसेही) स्वभाव है कि पाला उसके पास कभीभी नहीं जाता। ७। समीप जानेपर (तो) वह अवश्य नष्ट हो जायगा। कामदेव और महादेवजीका (भी) एसाही न्याय है। ८।

नोट—१ 'तात अनल' इति। (क) प्रथम तो सप्तपियोंको अत्यन्त बड़ा अज्ञानी कहा और अथ उनको 'तात' संबोधन करती हैं, यह कैसा? 'तात' संस्कृत भाषाका शब्द है। यह 'पिता' का वाचक है और पितृतुल्य गुरुनोके लिय प्रयुक्त हो सकता है। पर दुलार, प्यार आदिके भावसे छोटोंके लिय जब आवेगा तब प्रायः संबोधनरूपम ही आवेगा। संबोधनरूपम यह भाई, मित्र, पुत्र, विशेषतः अपनेसे छोटेके लिये व्यवहृत होता है। यहाँ आदिमें श्रीपार्वतीनीका 'भवानी' नाम दिया है,—'मुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी।' भवानी हैं, जगत्माता वा भववामा होनेसे प्रथम तो सप्तपियोंका उन्होंने बड़े फटकार बतलाई, फिर माताके समान उनको सम्मानने लगीं, अतः प्यारका संबोधन दिया। माताका यह सहज स्वभाव हाताही है। पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व इनका अशिवकी कहा था, इसीसे अब सम्मानरहित 'तात' सम्बाधन किया। और पॉडेजी इसको संबोधन न मानकर अग्निका धर्म मानते हुए इस चरणका अर्थ करते हैं कि 'अग्निका सहज स्वभावही 'तात' (गर्म) है।' (ख) 'हिम तदि निकट०। गए समीप सा अवसि नसाई' इति। हिम और अग्निका दृष्टान्त यहाँ देनेके भाव य कहे जाते हैं कि—(१) आगेके पास जाइ पाला नहीं रहने पाता, उसका नाश हो जाता है। वह पास न जाय तो अग्नि उसे जलाने वा नहीं जाती। वैसेही कामदेव धृष्टप्रापूर्वक स्वयं शिवजीके पास गया। अग्निनेत्र खुलतेही वह जलमरा, इसम शिवजीका दोष क्या? (२) परमार्थम ज्ञानवेदाग्यादि अग्निरूप हैं, उनके पास कामादिरूपी हिम नहीं जाता। (वै०)। (३) लौकिकमें पाला वायव्यदिशाम रहता है, आग्नेय दिशाम जाताही नहीं, अतः 'निकट जाइ नहि काऊ' के दृष्टान्तमें इन दोनों की उपमा दी। (वै०)

२ 'असि मनमथ महेस कै नाई' इति। 'नाई' का अर्थ है—१ समान दशा, एकसी गति। २ समान, तुल्य। इस चरणके अर्थमें टीकाकारोंको बड़ा कठिनाईका सामना पडा है और वे भावार्थ कदकर निकल गए। 'असि' और 'नाई' दानों पर्याय-से हैं, यही कठिनाईका कारण हा गया। पाडेजी 'नाई' का अर्थ 'पास'

लिखते हैं और वीरकविजीनेभी 'निस्ट जानेसे ऐसा अर्थ किया है। दासकी समझमें इसका दो प्रकार अर्थ हो सकता है। एक कि 'ऐसीही मन्मथ और महेशकी एकसी गति वा दशा है।' दूसरा कि 'ऐसाही न्याय मन्मथ और महेशका है' अर्थात् यही न्याय उनमें लागू होता है। ✍ स्मरण रहे कि सं० १६६१ की पोथीमें 'नाई' शब्द है। यह संस्कृत भाषाके 'न्याय' शब्दका अपभ्रंश है। न्याय पुल्लिग है, नाई स्त्रीलिंग है। 'असि' के संबंधसे स्त्रीलिंगका प्रयोग हुआ है। यहाँ 'नाई' मंज्ञा है, विशेषण नहीं है।

उपमान वाक्यमें दो बातें कहीं। एक कि अग्निका सहज स्वभाव है कि हिम उसके पास नहीं जाता। दूसरी कि यदि हिम गया तो अवश्य नष्ट हो जाता है। यही न्याय वा यही दशा शिवजीकी और कामदेवकी है। महेशके पास काम जाताही नहीं, यदि गया तो अवश्य नष्ट हुआ चाहे। महेश अचलरूप है, काम हिमरूप है, 'मन्मथ' की जोड़में 'महेश' का प्रयोग कैसा उत्कृष्ट हुआ है! वह मनको मथनेवाला है तो ये भी तो देवोंके देव महादेव हैं। भला इनके मनमें वह कब विकार उत्पन्न कर सकता है? यहाँ दृष्टान्त 'अलंकार' है। ✍ 'तुझ जो कहा हर जारेउ मारा।' से लेकर 'असि मन्मथ' तक सप्तपियोंके 'जारेउ कासु महेश' का वृत्तर है।

दोहा—द्विय हरपे मुनि बचन मुनि देखि प्रीति विश्वास ।

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥९०॥

अर्थ—(भवानी पार्वतीजी) के बचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर सप्तपिं मन्मथ प्रसन्न हुए। वे भवानीको मस्तक नवा (प्रणाम) कर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥९०॥

नोट—१ 'द्विय हरपे मुनि बचन मुनि' इति। (क) 'द्विय हरपे' का भाव कि 'अति बड़ अवि-
येकी' बनानेपर रंज न हुए क्योंकि मुनि हैं। जैसे 'द्वल साने' बचन कहे थे वैसा ही उत्तरभी मिला। (ख) 'देखि प्रीति विश्वास।' इति। प्रीति देखी, यथा 'जो मैं शिव सेए अस जानी। प्रीति समेत करम मन वानी।' देखि विश्वास, यथा 'तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य छूपानिधि ईसा'। (प्रीति देखी कि 'शिवजी ने कामको जलाया' यह दोषारोपण सह न सकी, तुरन्त बोलीं 'यह अति बड़ अविषेक तुम्हारा।' विश्वास देखा कि गुरुरूपसे नारदपर और इष्टदेवरूपमें शिवजीपर कैसा अटल विश्वास है—'तौ हमार'...। वि० त्रि०)। (ग)—पं० रामकृष्णजी यह शंका उठाकर कि 'इस बार तो उन्हें भवानीके पास न ब्रह्माहीने भेजा न शिवने, तब वे अपनेसे क्यों गए?' और उसका समाधान करते हैं कि 'पहले जद्य हमारी परीक्षा लेने आए तो उमाजीके बचनसे निरुत्तर हो गए, कोई जबाब न बन पड़ा। अब मनमें आई कि 'अब भा भूठ तुम्हारा पन' यह कहें चलकर, देवों क्या जबाब देती हैं।

✍ इस प्रसंगमें दो बातें स्मरण रखनेकी हैं कि श्रीपार्वतीजीके लिये सर्वत्र बहुबचन क्रियाओंका प्रयोग हुआ है।—'प्रथम गए जहें रहीं भवानी', 'सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी'। दूसरे जैसे मुनियोंने 'हमार' 'तुम्हारे' का प्रयोग किया जैसे ही उत्तरमें 'हमार, हमरें', 'तुम्हारे, तुम्हारे' का प्रयोग हुआ है।

२ 'चले भवानिहि नाइ सिर' यह उपसंहार है। 'प्रथम गए जहें रहीं भवानी' ॥६॥ ८१' उसका उपक्रम है। विनोदार्थ आए थे, विनोद ही गया और निरुत्तर भी हो गए। अतः कुछ न बोले, प्रणाम करके चलते हुए। प्रथम बार भी चलते ही समय प्रणाम किया गया था। प्रथम बार परीक्षा लेने आए थे तब पार्वती-
जीने उनसे चले जानेको कहा था; यथा 'मैं पा परं कहै जगदया। तुझ गृह गबनहु भएन बिलंबा ॥२१', तब वे गए थे। अबकी बार यह नौबत नहीं आई; कारण कि अबकी विनोदमात्र था और वहभी मञ्जुरवाणीमें।

३ 'गए हिमाचल पास' इति। 'सुतहि विधि गिरि भवन पठाए।' ॥६॥ (७) पर प्रसंग छोड़ा था, अब 'गए हिमाचल पास' कहकर बहोसे प्रसंग मिलाते हैं।

सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ १ ॥

बहुरि कहेउ रति कर वरदाना । मुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ २ ॥

हृदय विचारि संभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बोलाई ॥ ३ ॥

अर्थ—(और उन्होंने) गिरिराजको सत्र प्रसंग (समाचार) सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर वह अत्यन्त डुरी हुए । १ । फिर उन्होंने रतिका वरदान (पाना) कहा, वरदान सुनकर वे बहुत सुखी हुए । २ । हृदयम शंकरजीकी प्रभुता विचारकर हिमवानने आदरपूर्वक श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिवरोंको बुलया लिया । ३ ।

नोट—१ (क) 'सत्र प्रसंग' अर्थात् तारकासुरसे पीडित देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना । उनकी सलाहसे शिवजीकी समाधि छुड़ानेके लिये उन सत्रोंका कामदेवको भेजना और कामदेवका ब्रह्माडको विजय करके शिवजीकी समाधि छुटाना, शिवजीका उसे भस्म कर देना । इतनी कथा कही । (र) 'मदन दहन मुनि अति दुखु पाया'—दुःख होनेका कारण यह हुआ कि कन्याको पतिका सुखही न होगा, हमे नाती पनातीका सुख न मिलेगा और इतना भारी तप शिवजीके लिये जो किया गया वह सब व्यर्थ ही हुआ । अब उनके साथ विवाह करना उचित होगा या नहीं, यह चिन्ता पड गई । उधर तप उन्होंनेके लिये किया गया है, अतः यह टाले टलभी नहीं सकता । (ग) 'अति दुखु पाया' से जनाया कि पूर्व पतिके दोष सुनकर दु ख हुआ था और अब कामदेवका दहन सुना, तब 'अति दु ख' हुआ । (घ) 'रति कर वरदाना । मुनि बहुत सुखु माना' इति । भाव कि जिसको हानिसे अति दुःख होता है, उसको लाभसे अति सुख हुआ ही चाह । अतः वरदान सुनकर अति सुख हुआ । पुन जिस वस्तुकी हानिसे अति दुःख होता है जब वही वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है तब जो सुख होता है वह अकथनीय होता है, अतः 'अति सुखु माना' कहा । बहुत दुःख हुआ अत उसकी निवृत्तिके लिये रतिका वरदान कह सुनाया । इससे सिद्ध हुआ कि दपतिकी अब भी वही लौकिकी दृष्टि है । (ष) 'विचारि प्रभुताई' अर्थात् विचारा कि वडे ही समर्थ हैं, कृपाल हैं—'नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ । सासति करि पुनि करहि पसाऊ' । उजाडना और फिर बसा देना, भरना और जिलाना इत्यादि कामोंके करनेको आप ही समर्थ हैं । इस प्रभुताको विचारनेसे लौकिकी दृष्टिसे जो शका हुई थी वह जाती रही । अत व्याहृके लिये तैयार हो गए । (ड) 'सादर मुनिवर लिये बोलाई' इति । सत्रपि तो समीप हैं ही, अतः 'मुनिवरों' से उन ऋषियोंका ग्रहण है जो हिमालयपर बसे हुए थे । यथा 'जहें तहें मुनिन्ह सुआग्रम कीन्हें' (६५), 'बदसिरा मुनि आइ तव सवाहिं कहा सुसुमाई' (७३) । मुनिवरोंका बुलाना कहकर जनाया कि सत्रपियोंने रतिके वरदानके पश्चात् ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाना, विवाह अग्रीकार कराना और तुरत अपना यहाँ भेजा जाना भी कहा और यह भी कहा कि सब देवता अभी वहाँ हैं, हमारी राह देख रहे होंगे । यह जानकर हिमवानने भी शीघ्रता की । उसी समय उन्होंने ज्योतिषी मुनीश्वरोंको बुलवाकर सुहृर्चा निश्चय कराई ।

सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेद विधि लगन धराई ॥ ४ ॥

पत्री सप्तरिपिन्ह सोइ दीन्हो । गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ ५ ॥

अर्थ—उससे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घडी शोधवाकर वेदविधानके अनुसार शीघ्र लगन धराई अर्थात् निश्चित कराके लिखा ली । ४ । हिमाचलने वही लगनपत्रिका सप्तपियोंको दे दी और चरण पकडकर उनकी विनय की । ५ ।

नोट—१ 'सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई . लगन ' इति । (क) दिन, नक्षत्र और घडी में 'सु' उपसर्ग देनेसे पाया जाता है कि दिन, नक्षत्र, घडी बुरे भी होते हैं । त्रिपाठीजी कालिका पुराणका प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि वैशाख सुदी पचमी गुरुवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, मेष लगन, भरणीके आदिमें सूर्य, यह लगन मुनियोंने स्थिर की । यथा 'माधवे मासि पञ्चाम्या सिद्धे पक्षे गुरोर्दिने । चन्द्रे चोत्तरफाल्गुन्या भरण्यादौ-स्थिते रवौ ।'

२ 'वेति वेद विधि...' इति । (क) 'वेति' का भाव कि कहीं शिष्यजी फिर समाधि न लगा बैठे । अथवा, यह जानकर कि देवता दुखी हैं, इसीसे ब्रह्माजीने सप्तपियोंको हमारे यहाँ भेजा है, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे । अतः शीघ्रता की कि इन्हीं के साथ लग्न चली जाय । शुभ कार्यमें विलंब करना उचित नहीं— 'शुभस्य शीघ्रम्' । 'वेद विधि...' इस कथनसे ज्ञात हुआ कि देवता लोग भी वेदका प्रमाण मानते हैं और वेदके अनुसार चलते हैं । (ख) 'पत्री सोइ दीन्ही ।' इति । 'यहाँ लगन धराई' का अर्थ खोल दिया कि लगन आदि शोधवाक्य पत्रमें लिखवा लिया और यही पत्र उनको दे दिया । इस पत्रको लगनपत्र वा पत्रिका कहते हैं । ५७ इसमें विवाह और उससे संबंध रखनेवाले दूसरे कृत्योंका भी लगन स्थिर करके व्योरेवार लिखा जाता है । (ग) 'गहि पद धिनय...' इति । विनती की कि हमारे महत् भाग्य उदय हुए, हम तो किसी योग्य नहीं, उनको कुछ दे नहीं सकते । इत्यादि । मेरी ओर से यह बहुत बहुत विनती ब्रह्माजी और महेशजीसे कर दीजियेगा ।

जाइ विधिहि तिन्हइ दीन्ही सो पाती । वाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ ६ ॥

लगन वाचि अजइ सवहि सुनाई । हरये मुनि ऽ सव सुर समुदाई ॥ ७ ॥

सुमनघृष्टि नम बाजन बाजे । मंगल कलस दसहु दिसि साजे ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पाती=पत्रिका, लगनपत्र । समुदाई (समुदाय)=समाज, गिरोह ।

अर्थ—उन्होंने जाकर यह पत्रिका ब्रह्माजीको दी । उसे पढ़ते हुये उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता (समझा चला आता है) । ६ । ब्रह्माजीने लगन पढ़कर सबको सुनाया । सब मुनि और सब देव-समाज (मुनकर) हर्षित हुए । ७ । आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे । दशो दिशाओंमें मंगल-फलरा सजाये गए । ८ ।

नोट—१ 'जाइ विधिहि...' इति । (क) पार्वतीमंगलसे जान पड़ता है कि एक रात सप्तपियोंको हिमाचलके यहाँ लगनपत्रिकाके कारण ठहरना पड़ा था; यथा 'रिवि सात प्रातहि चले प्रमुदित ललित लगन लिखाइ कै । ५१ ।' (ख) 'विधिहि तिन्ह दीन्ही सो पाती' इति । लगनपत्रिका कन्याका पिता घरके पिताके पास भेजता है । यहाँ ब्रह्माजी समाजमें अगुआ हैं, प्रधान हैं, सबके पितामह हैं, इन्हीं शिष्यजीको विवाहके लिये राजी किया और इन्हींने सप्तपियोंको गिरिराजके पास भेजा था । यहभी रीति है कि जब पिता नहीं होता तो जो बड़े-बुढ़े होते हैं उनके हाथमें पत्रिका दी जाती है । शिष्यजी वो बूढ़े हैं; विवाहका कार्य बड़े-बुढ़ेके हाथमें रहता है । अतः इन्हींको लगनपत्रिका दी गई । पुनः, श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीसे ही रुद्रकी उत्पत्ति कही गई है । यथा 'धिया निगृह्यमायोऽपि भ्रु वोर्मध्यात्प्रजापतेः । सयोऽजायत तन्मन्युः कुमरो नीललोहितः । ७१ स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भयः । ८ ।' अर्थात् सनकादिने जय सृष्टि रचना करनी स्वीकार न की तब ब्रह्माजीको क्रोध आगया । बहुत रोकनेपर वह क्रोध भृशुटियोंद्वारा तुरन्त एक नील लोहित वर्ण बालकके रूपमें प्रकट हो गया । वे देवताओंके पूर्वज भगवान् शंकर उत्पन्न होतेही रोने लगे । इत्यादि । (भा. ३. १२) । पद्मपुराण सृष्टिलंघनमें है कि क्रोध आनेपर ब्रह्माजीकी ललाटसे मध्याह्नकालीन सूर्यके समान अर्धनारीश्वररूप रुद्र प्रकट हुए । इत्यादि ।—इन प्रमाणोंसे ब्रह्माजी शिष्यजीके पिताही हैं । अतः ये समधी हैं; इसीसे इनको लगनपत्रिका दी गई । इनका और हिमाचलका समधोरा हुआ है । यथा 'पहिलिहि पँवरि सुसामध भा सुप्रदायक । इत विधि उत हिमवान सरिस सव लायक ॥' (७२ । पार्वतीमंगल) । (ग) 'वाचत प्रीति न हृदय समाती' इति । ५७ श्रीरामविवाहकी पत्रिका जय श्रीदशरथजी महाराजके पास आई तब उनकाभी यह हाल हुआ था । विशेष भाव यहाँ लिखे गए हैं ।

दोनोंका मिलान

श्रीदश्याची

श्रीदशरथजी (दोहा २६०)

जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती
बौंचत प्रीति न हृदय समाती
लगन बाधि अज सधहि सुनाई
हरपे मुनि सब सुर समुदाई
सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे
मगल सकल दसहु दिसि साजे

१ करि प्रनासु तिन्ह पाती दीन्हि ।
२ बारि बिलोचन वाचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ।
३ पुनि धरि धीर पत्रिका बौंची
४ हरपी सभा वात सुनि सौंची
५ हरपि हने गह गहे निसाना
६ 'भुवन चारिदस भएत उछाहू ॥'
'मगल रचना रची बनाई' । २६६ ।

❧ 'प्रीति न हृदय समाती' की व्याख्या उपयुक्त मिलानमें आये हुए उद्धरणोंसे हो जाती है । 'प्रेम समाता नहीं', अर्थात् इतना बड़ा है कि हृदयरूपी पात्रमें न अट सका, अश्रु और रोमांचरूपसे बाहर निकल पड़ा । प्रेममें यह दशा हो जानेका कारण एक तो यह है कि देयताओं का दुःख अब अवश्य शीघ्र दूर होनेकी पूर्ण आशा हो गई, पार्वतीजीको वर दिया वह पूरा होगा, बारातमें समधी बनकर जायेंगे । दूसरे पत्रिकाकी रचना भी कारण है । (घ) दो बार बौंचनेके उल्लेख का भाव एक तो यह कि प्रेमके मारे पटी न जा सकी, पढते ही प्रेमधिभोर हो गए । इससे दुबारा पटी, जैसे कि दशरथजी महाराजने । दूसरा कि प्रथम पढकर स्वयं समझ लिया तब सजको भी पढकर सुनाया । तीसरा भाव कि प्रथम लग्नपत्रका पढना लिखा और दूसरी बार केवल लग्न सबको सुनाई । बौंचना एकही बारका कहा, दूसरी बार बौंच चुकने पर केवल लग्नको सुनाया । वा, चौथा भाव कि प्रथम स्वयं पढकर आनंद लिया फिर प्रेमलपेटीपत्रिका सबको सुनाकर सबकोभी आनन्द दिया । ❧ 'नभ वाचन बाजे', 'मगल कलस दसहु दिसि साजे' । वहीनेसे पाया जाता है कि ब्रह्माजीने लग्न सुनाकर सजसे यहभी कहा कि सजके सब विवाहके मंगल सज सजो और शीघ्र बारातकी तैयारी करो । इसीसे तुरत मगल सजाए और वधाइयों होने लगीं । यथा 'वेगि तुलाइ विरचि बैचाइ लगन तव । कहैन्हि विवाहन चलहु तुलाइ अमर सब ॥ विधि पठए जहँतहँ सब सिधगन धावन । सुनि हरपहिं सुर कहहि निसान वजावन ॥ पार्वतीमगल । ५६ ।' (ड) 'हरपे मुनि सब सुर' । हर्षका कारण स्पष्ट है कि अब तारकासुरका नारा शीघ्र होगा, हमारी विपत्ति दूर होगी एव बाराती बनकर तुरत ही जायेंगे । इत्यादि । हर्ष मनका है, इसीको सुमनवृष्टि करके कर्मद्वारा प्रगट कर रहे हैं । (च) 'मगल कलस दसहु दिसि साजे' इति । दसहु दिसि कहकर जनाया कि समस्त विंगल मगल मनाने लगे, सभी अपने अपने यहाँ मगल कलस सजा सजाकर रख रहे हैं । 'मंगल कलस' उन्हें कहते हैं जो विवाहके समय सजाए हुए चौक पूरकर द्वार द्वारपर रखे जाते हैं । इनपर मगल शकुनसूचक पत्ती आदिभी बनाए जाते हैं । श्रीराम विवाहमें भी इनका उल्लेख है । (और राज्याभिषेकपर भी । यथा 'मगल कलस अनेक बनाए । २८६ । २ ।', 'छुदे पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुन जनु नीड बनाए । ३४६ । ६ ।' (येही मंगलकलस हैं, विशेषे वही देखिए), 'कचन कलस विचित्र सँवारे । सबहिं धरे सनि निज निज द्वारे' (७ । ६) । समग्रतः 'मगल कलस' का भाव न समझकर लोगोंने 'मगल सकल' पाठ कर दिया हो । 'मगल कलस' पाठमें दोनों भाषोका समावेश हो सकता है—'मगल' और 'मगल कलस' । इसप्रकार प्रथम 'मगल' का अर्थ होगा—'शकुन सूचक द्रव्य' । यथा 'मगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ हरद दूज दधि पल्लव फूला । पान पूगकल मगल मूला ॥ अच्छत अकुर रोचन लाना । मजुल मनरि तुलसि विराजा ॥ छुदे पुरट घट सहज सुहाये । मदन सकुन जनु नीड बनाए ॥ सगुन सुगध न जाइ बखानी । मगल सकल सजहिं सय रानी ॥०' इत्यादि । (१ । ३४६) । पुनः, यथा—'मदनवार पतावा केव । सखिह बनाए मगल देव ॥ बोयीं सकल सुगध तिचाई । गबमनि रचि बहु चौक पुटाई ॥ नाना भ्राति सुमगल साजे । हरपि नगर निसान बहु बाजे ॥ (३० ६), यह ही अनेक प्रकारके 'मगल' हैं ।

पं० रामकुमारजी—'देवता सत्र प्रयत्न यहीं उठे हैं तब आकाशमें वाता बजानेका क्या प्रयोजन ? उसी जगह क्यों न बनाए ?' इस समझित शकाल उत्तर यह है कि (सुरतरके पुष्पोंकी) वृष्टि नभसे ही बनती है, इसीसे सुमनवृष्टि वहीसे हुई और बाजेमी साथसाथ यहींसे बजे। अथवा 'बाजन बाजे' बहुवचन पद देकर जानाया कि गंधर्वलोग आकाशसे अनेक बाजे बजा रहे हैं। यह काम करना है।

दोहा—लगे सवारन सफल सुर वाहन विविध विमान ।

होहिं सगुन मंगल सुभद कहिं अपहरा गान ॥९१॥

अर्थ—सब देवता अपने भाति भातिके वाहन और विमान सजाने लगे। शुभदायक (मंगलकारक) मंगल शकुन हो रहे हैं; अप्सराएँ गान गा रही हैं। ६१।

नोट—'लगे सवारन' इति। (क) लग्न पदी गई और तुरत देवता वाहनादि सजाने लगे। इससे निश्चय हुआ कि लग्न जल्दीकी ठहराई है। (ख) 'वाहन विविध विमान' इति। देवताओंके वाहन भिन्न भिन्न हैं जैसे कि भगवान विष्णुका वाहन गरुड, इंद्रका ऐरावत, यमका भैंसा, कुबेरका पुष्पक-विमान, वरुणका मगर, ब्रह्माजीका हंस एव हंसाकार विमान, अग्निदेवका बकरा, पवनदेवका मृग, ईशानका शृपम और नैर्ऋतका प्रेत वाहन है। इसी प्रकार सत्र लोकपाल, प्रह आदि अपनी अपनी सेनासहित थे। वाहन=सवारी। विमान=अकाशमें उड़नेवाले रथ। ये भी अनेक प्रकारके होते हैं। कुबेरका पुष्पक विमान प्रसिद्धही है। 'मानसर नामक' प्राचीन ग्रंथके अनुसार विमान गोल, चौपहला और अठपहला होता है। गोलको 'बेसर', चौपहलेको 'नागर' और अठपहलेको 'प्रविड' कहते हैं। (शं० सा०)। देवताओंके विमान भी दिव्य होते थे। उनमें घटने-उठने, छाटे उठे होजानेकी शक्ति होती थी। त्रिपुरासुरके, तीनों विमानोंकी चर्चा पूर्व आ चुकी है। व नगरके समान बड़े थे। पुष्पक विमानपर समस्त चानरयूथ अगण्य थे। (ग) वाहनोंपर बहुमूल्य भूतल आदि डाली जाती हैं, उनको आभूषण पहनाये जाते हैं, तिलक आदि अनेक विचित्र रंगोंसे उनके मस्तक आदिपर चित्रकारी होती है, उनको मालाएँ पहनाई जाती हैं। इत्यादि। यही सब 'सवारना' है। ऐसाही विमानोंके संघमें जानिये। आज भी बारातों और मंगलोत्सवोंमें यह रीति देखनेमें आती है।

२ 'होहिं सगुन मंगल सुभद' इति। (क) 'सुभद' (शुभद)—शुभदायक। यह संस्कृत शब्द है। संभवतः अर्थ न समझनेके कारण इसे लेखनप्रमाद समझकर 'सुभग' और 'सुपद' पाठ लोगोंने कर दिया हो। (ख) मंगल शकुनोंका वर्णन कथि श्रीरामजीके विवाहकी बारातके पयान समय करेंगे, इसीसे उन्होंने यहाँ केवल 'मंगल सुभद' विशेषण देकर झोंड दिया। दोहा ३०३ में जो वर्णन है, वही सब यहाँ मंगल सुभदसे कह दिया है। यथा 'होहिं सगुन सुद सुभदाता'। चारा चापु वाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुपेत सुदावा। नइल दरु सत्र काहूँ पावा ॥ सानुकून यह त्रिविधि धरारी। सषट् सगल आच वर नारी। लोवाँ फिरि फिरि दरु देखाव सुभी सनमुप सिमुहि पिवाया ॥ मृगमाला फिरि दाहिन आई। मंगल गन जनु दीन्ह देखाई ॥ छेमररी ०२ छेम प्रिलेखी। स्थामा वाम सुतरु पर देखी ॥ सनमुप आयो दधि अरु मीना। कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥ मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार। जनु सब सौँचे दोन हित भये सगुन एक बार ॥ ३०३ ॥ मंगल गुन सुगम सत्र तावे ॥

इस उद्धरणका 'सुभदाता' और 'कल्याणमय अभिमत फलदातार' ही यहाँका 'सुभद' है और 'मंगलमय' यहाँका 'मंगल' है।

३ स्कंद पु० मा० के० के मतानुसार शिवजीने विष्णु, ब्रह्मा आदिको नारदजीके द्वारा बारातके लिये बुलाया है और मानस कल्पवाली कथाके अनुसार जान पड़ता है कि सप्तपियोंने ब्रह्माजी को लग्नपत्रिका दी। उसे पाकर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सत्र देवता बारातों बनकर चले। स्कंद पु० के शिवजी विवाहके लिये

ॐ सुभग-७०। सुपद—१७०४, को० रा०। सुभद—१६९१, १७२१, १७६२।

उतावले हो रहे थे। मानसकल्पने शिवजी ऐसे नहीं हैं। यहाँ तो ब्रह्मादि देवताही उनके विवाहके लिये उल्लुभक हैं। इसीसे तो लग्न सुनतेही सब मुर और मुनि हृषित होकर वारातके लिये तैयार होने लगे। 'पार्वतीमगल' म ब्रह्मानीकाही सत्रको निमग्नण भेजना कहा है। यथा 'वगि युलाइ त्रिरचि वैच्यइ लगन तव। कहेन्हि वियाहन चलहु युलाइ अमर मन। विधि पठए जहैं तहैं सत्र सिवगन धावन। मुनि हरपहिं गुर कइहिं निस्तान बनावन ॥ ५६ ॥ रचहि विमान बनाइ सगुन पायहि भले। नित्र नित्र साजुसमाजु लाजि सुरगन चले।'।

शिवहि संभुगन करहिं सिगारा। जटा मुकुट बहिमौह सँवारा ॥ १ ॥

कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पट केहरि छाळा ॥ २ ॥

ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपचोत भुजंगा ॥ ३ ॥

गरल कंठ तर नर-सिर-माला। अशिव वेप शिवधाम कृपाला ॥ ४ ॥

कर त्रिखल अरु डमरु बिराजा। चले बसहैं चडि बाजहिं बाजा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—'मौर' (मौर)—एक प्रकारका शिराभूषण जो ताडपत्र या खुपड़ी आदिका बनाया जाता है और विवाहम वरके शिरपर पहनाया जाता है। 'कुंडल'—यह कानोंम पहननेका एक मंडलाकार भूषण है, जो प्राय सोने या चाँदीका होता है। यह अनेक प्रकारक आकारका बनाया जाता है, जैसे—मकराकृत, मीनाकृत, मोराकृत कुण्डल। 'कंकण' (ककण)—यह आभूषण हाथकी कलाईपर बाँधा जाता है और विवाहके पञ्चात् वारात लौटनेपर ककण छाड़नेकी रस्म होती है। शब्दसागरम लिखा है कि विवाहमें देशाचार अनुसार चाकर, सरसों, अजवायन, आदिकी पील कपड़ेम ना पाटलियों लाल-पीले तागेसे बाँधते हैं, एक तो लाहके छत्तेके साथ दुलह वा दुलहिनके हाथम बाँध दी जाती है। शेष आठ मूसल, शक्की, आपली, पीडा, हरीस, लाटा, कलश आदिम बाँधी जाती हैं। 'डमरु'—एक बाजा जिसका आकार बीचमें पतला और दानों शिरोकी आर वरानर चौडा हाता जाता है। दोनों सिरोंपर चमडमडा हाता है। इसके बीचम दा तरफ परावर बढी हुई बारी बधी रहती है जिसके दानों छारोंपर एक एक कौडी या गोली बधी जाती है। बीचम पकड़कर जब बाजा हिलाया जाता है तब दानों कौडिया चमडपर पडती हैं और शब्द हाता है। यह बाजा शिवजीका बहुत प्रिय है। (श० सा०)। संस्कृत व्याकरणके चौदह मूल सूत्रोंकी रचना डमरु से ही हुई है। इस सबधम एक मत यह है कि व्याकरणके पारदर्शी होनेके उद्देश्यसे पाणिनिने घोर तपस्या की। शिवजीने प्रकट हाकर ताडव नृत्य करत हुए चौदह वार डमरु बजाया। उसके १४ नादोंसेही १४ सूत्रोंकी रचना हुई। इसीसे वे माहेश्वर सूत्र कहलाए। दूसरी कथा यह है कि सनकादिकी प्राथनापर शिवजीने १४ वार डमरुध्वनि की जिससे ये १४ सूत्र हुए। (विशेष विनयपीयूष पद १० म देखिए)। कहा जाता है कि इस जगत्का विनाश करनवाल रात्रि दिवसकाही शिवजी डमरुध्वनिसे धारण किय हुए हैं।

अर्थ—शिवजीके गण शिवजीका शृङ्गार कर रहे हैं। जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर सर्पका मौर सजाया गया। १। सर्पके कुंडल और सर्पके ककण पहने हैं। शरीरपर भस्म (रमाए) और बाधा मरुका वस्त्र (कटिमें बाँधा है)। २। सुंदर ललाट (माथे) पर सुंदर चंद्रमा और सुंदर सिरपर सुंदर गंगाजी (विराचमान हैं)। तीन नत्र हैं। सर्पोंका ही जनेऊ है। ३। कंठम हालाहल विष और वक्षस्थल (छाती) पर मनुष्योंका खपड़ीकी माला है। एसा अमराल वप जानेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं। ४। हाथम त्रिशूल और डमरु विशेष शामा द रह हैं (शिवजी यह शृङ्गार हो जानेपर) बैल (नन्दीश्वर) पर चढकर चल। बाजे बज रह हैं। ५।

टिप्पणी—१ 'शिवहि समुगन करहि सिगारा ॥०' इति। (क) वधर देवता वारातकी तैयारी करत हैं, उसी समय इधर गण वरका तैयार करते हैं। वरका शृङ्गार वर स्थय नहीं करता, दूसरे ही करते

हैं; इसीसे यहाँ शिवगणोंका शृंगार करना कहा। (पुनः उनका शृङ्गार उनके अनुकूल अन्य देवता कर भी नहीं सकते। शिवजीके नित्यके परिकरही जान सकते हैं कि उनके स्वरूपके योग्य कैसा शृङ्गार करना चाहिए। अतः 'शंभुगण' काही शिवजीको सजाना कहा।) [(ख) भगवान् शंकरके किस अंगमें कौन सर्प आभूषण-रूपसे रहते हैं? उत्तर—ये सर्पराज वासुकिको छातीमें चपकाए हुए यज्ञोपवीतकी भाँति धारण करते हैं। कम्बल और अश्वतर इन दोनों नामोंको दोनों कानोंका कुण्डल बना रक्खा है। कर्कोटक और कुलिकसे उत्तम कङ्कणका काम लेते हैं। शय और पद्म नामक नाग उनके भुजबंद हैं। (स्क० पु० मा० के०)। ऐसाही शृङ्गार शिवगणोंने शिवजीका किया।] (ग) 'तन विभूति पट केहरि छाला' इति। दूल्हके अंगराग लगाया जाता है। उसकी जगह यहाँ 'विभूति' अर्थात् भस्म है। जामाकी जगह वावाम्बर है। 'छाला'—चर्म। सिद्धचर्म पहने नहीं हैं, किंतु घोषे हैं, जैसे कटिमें पटुका बाँधा जाता है। आगेके 'नगन जटिल भयंकरा' जो लडकोंमें भाँषासे कहा है उससे शिवजीका नग्न होना, वस्त्र न पहिने होना स्पष्ट है। केहरिछाला पटुका है। (घ) 'ससि ललाट सुंदर सिर गंगा' इति। वेंप भरमें यही सुंदर हैं, चन्द्रमा और गङ्गाजी। इसीसे इन्हींके साथ 'सुंदर' विशेषण दिया। मस्तकपर चन्द्रमा है, उसके ऊपर गङ्गाजी, इसीसे प्रथम चन्द्रमाको कहा तब गङ्गाको। [(ङ) 'गरल कठ०। अशिष वेप शिवधाम' इति। 'गरल' अर्थात् देवता आदिको कालकूटकी विषम ज्वालाले जलते देख आपने उस गरलको कंठमें रख लिया था। जिसके कारण कंठ नीला पड़ गया है। उसीका यहाँ संकेत है। यह शिवजीके अत्यंत कृपाल करुणामय स्वभावका सूचक है, इसीसे 'कृपाला' कहा। 'उर नर सिर माला' से स्पष्ट किया कि मृतक मनुष्योंकी पोषणियोंकी माला है। कहा जाता है कि श्रीमुरध और श्रीमधुनवाजी जो राजा नीलध्वज या हंसध्वजके लडके थे जिन्होंने युधिष्ठिरजीके राजसूय यज्ञके घोड़ेको पकड़ा था और परम भागवत थे, उनके मारे जानेपर उनकी खोपडियोंको भी मालामें धारण किये रहते हैं। स्कंद पु० में लिखा है कि जब चन्द्रमा राहुसे टकरकर शिवजीकी शरणमें गया और शंकरजीने उसे मस्तकपर स्थान दिया तब राहुने आकर शंकरजीकी स्तुति करके उनसे अपना भय मोंगा। शंकरजीके कहनेपर कि मैं देवता और असुर सबका आश्रय हूँ, राहुभी उनको प्रणाम कर मस्तकपर जा बैठा। तब भयके मारे चन्द्रमाने अमृतका स्नाय किया। उस अमृतके सम्पर्कसे राहुके अनेक सिर हो गए। देवकार्य सिद्धिके लिये शंकरजीने उन सप्त मुण्डोंकी माला बना ली। (माहेश्वर केदारमण्ड)। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब-जब सतीजी शरीरका त्याग करती हैं तब तब उनके मुंडको वे धारण करते हैं, उन्हीं मुंडोंकी यह माला है। पर यहाँ 'उर नर सिरमाला' से इसका निराकरण होता है। (च) 'अशिष वेप—मुंडमाला, रमशानकी विभूति, सर्प लपेटे, व्याघ्राम्बर इत्यादि वेप 'अमंगल' है; परन्तु आप शिवधाम (कल्याणके घर) और कृपाल हैं। अतः दूसरोंको भी कल्याण देते हैं। यथा 'भेष तो भिलारि को भयकर रूप सकर दयाल दीनबंधु दानि दारिद्र-दहनु है। क० उ० १६०।', 'साज अमंगल मगल रासी। २६। १।' देखिये। ७३ 'कुमारसंभव' सर्ग ५ श्लोक ७५-७२ में ब्रह्मचारी (शिव) से शिवजीके अमंगल वेपकी निंदा सुनकर श्रीपार्वतीजीने कहा है कि 'अज्ञानी लोग महात्माओंको यथार्थ नहीं जान सकते, इसीसे उनकी निन्दा करते हैं। शिवजी तो इन्द्र होनेपर भी संपत्तियोंके कारण हैं, रमशानके आश्रय होते हुए भी त्रैलोक्यनाथ हैं, भयंकर रूप होते हुए भी वे शिव कल्याण सौम्यरूप हैं—'स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते'। चिताभस्मभी उनके देहस्पर्शसंसर्गसे पवित्र करनेकी समर्थ हो जाती है। देवता उसे शिरोधार्य करते हैं। ऐरावतपर चढ़ने-वाला इन्द्र वैलपर सवार शिवके चरणोंको प्रणाम करता है।' इत्यादि।] यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

२ 'कर त्रिसूल अरु डमरु विराजा।०' इति। त्रिसूलसे भक्तननोंके तीनों श्लोका नाश करते हैं। वसहपर सवार हैं। वृषभ धर्मका स्वरूप है। वसहपर सवार हैं अर्थात् धर्मपर आरूढ़ हैं, यथा 'जौ नहि करत दब जल तोरा। होइ भ्रष्ट श्रुति मारग मोरा', 'मूल धर्मतरोर्विवेकनलधे'। 'कर डमरु विराजा' कहकर 'चले' और 'वाजहिं वाजा' कहनेका भाव कि शिवजीभी डमरु वजाते जा रहे हैं औरभी वाजे वज रहे हैं।

‘वाजा’ के साथ ‘वाजहि’ किया दी और हमरूके लिये ‘विराज’। ऐसा करके जनाया कि हमरू इन सब वाजोंसे विशेष है; कारण कि हमरू व्याकरण शास्त्रका मूल है और उससे बनानेवाले श्रीराक्षसजी हैं। ऊपर कहा था कि ‘सुमन वृष्टि नभ वाचन वाजे’ और यहाँ कहते हैं कि ‘बले वसह चदि वाचदि वाचा’, इस तरह जनाया कि ऊपर और नीचे दोनों वाजे वच रहे हैं। [यदि ‘वाजहि’ को एक वचन मानें तो हमरू यजाते हैं, यह अर्थ कर सकते हैं]।

प० राजवहादुर लमगोडा—चित्रका अनमिल बेजोडपन ‘ससि ललाट सुंदर सिर गगा’ के साथ साथ विचारणीय है। ‘अहिमौर संवारा’ में ‘संवारा’ शब्द हास्यकलाकी जान है। मैं तो ज्ञ इस प्रसंगको पढता हूँ तो मुँहसे अनायासही निकल जाता है कि ‘बलिहारी भंग छुटना वाचाकी, क्या शकल बनाई है।’ परन्तु कवि बड़े सुंदर संकेतसे याद दिला देता है कि यह नकाली नहीं है। इसमें शिव व्यक्तित्वका रहस्य भी है—‘अशिव वेप शिवधाम कृपाला’। मुलसीदासनीकी पलाफी यह विशेषता है कि संकेत ऐसे होते हैं कि रसभंग न हो।

दूहके सावका शिव-दूहके साजसे मिलान

सिरपर पगड़ी। उसपर रंगचिरगके मणियोंसे जड़ित मौर कानोंमें कुडल, हाथमें ककण	१	जदामुहुट। उसपर रंगचिरगके मणियुक्त सर्पोंका मौर
उबदन, अत्तर जामा नीमा पटुका दही अक्षतका तिलक शुद्धताके लिये स्नान माथेपर डिठौना जिसमें नजर न लगे व्याहके पूर्वे तीनसूतका जनेऊ दूहके पास खड्ड वा लोहेका अख रवाहेतु रहता है मोतीमणि आदिकी माला	२	सर्पका सिर और पूँछ मिलाकर कुडल बना। ककणकार करके कलाईम लपेट दिया।
	३	विभूति, चिताकी भस्म
	४	वापानर
	५	द्वैवचन्द्र
	६	गगानी सदा विराचमान
	७	भालपर अनिनेत्र—‘मिटुरनिहारिये डीठी भालकी।’
	८	तीनसर्पोंसे तिसूत्र जनेऊ बना
	९	त्रिशूल और हमरू
	१०	नरमुडमाल

नोट—१ सर्पोंके आभूषण, विभूति, व्याघ्रचर्म आदिके धारण करनेके कुछ आध्यात्मिक भाव—(क) काल भगवान्के अधीन हैं, इस भावको दरसानेके लिये आप महाविषधर सर्पको धारण किये हैं। पुन, जिस समय जीव अपनी सत्ताको शिवभाजन लीन कर देता है उस समय जीवसे द्वन्द्वत्मक कर्मोंसे युक्त प्रकृतिके नानाप्रकारके धर्म अपने आपही निवृत्त हो जाते हैं। इस बातको प्रकट करनेके लिये शकरजी सर्पोंको अपना अलंकार बनाए हैं। (ख) स्थूलका अन्तिम परिणाम भस्म है। इस स्थूल ब्रह्माण्डको भस्मरूपमें ले आनेवाले शकर हैं। इस भावको सूचित करनेके लिये उनके शरीरम भस्म लगी रहती है। यह त्याग वैराग्य उदासीनता निर्लिप्ततादिको भी प्रकट करता है। (ग) अति शौर्यशाली तथा बली जीवोंपर शासन करनेमें समर्थ हैं। व्याघ्रचर्म धारण करना इस भावका सूचक है। पुन, प्रथमरूपमें ब्रह्मांडके साथ कालक सम्बन्ध है। ब्रह्माण्डकी आयुके अनुसार महाकाल रुद्रभी परिच्छिन्न है। इसलिये रुद्रको व्याघ्रान्वरधारी कहा है। (घ) मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्धमात्रासे है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अर्धचन्द्र भूपित करता है। (धीमयानीशकरजी)। बालशशि धारणकर जनाते हैं कि टेढ़े, कुटिल, दीन स्त्रीएकीभी शरण देते तथा जगद्वन्ध करते हैं—‘यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्पत्र वन्द्यते।’ (ङ) आध्यात्मिक गङ्गा एक बड़ा तेजपुञ्ज है जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डनायक श्रीमहादेवनीके मस्तकपर गिरता है और यहाँसे ससारके कल्याणके निमित्त फैलता है। इस तेजको केवल ‘महादेव’ धारण कर सकते

हैं। श्रीशिवजीकी कृपासे इस आध्यात्मिक गङ्गाका लाभ अभ्यन्तमें अन्तरस्थ काराक्षेत्रमें होता है। (श्रीभवानीशंकर)। पुनः शिवजीको 'पृथ्वीका अभिमानी देव' कहा गया है। पृथ्वीका सबसे उच्च प्रदेश हिमालय ही उनका सिर है। हिमालयसे जगत्पावनी पुण्यसलिला श्रीगङ्गाजीका आधिर्भाव होता है। इस भावको प्रकट करनेके लिये शंकरजी गंगाजीको अपने मस्तकपर धारण करते हैं। (घ) दोनों नेत्र पृथ्वी और आकाशके सूचक हैं। तृतीय नेत्र बुद्धिके अधिदेव सूर्य ज्ञानाग्निका सूचक है। इसी ज्ञानाग्निरूप तीसरे नेत्रके खुलनेसे काम भ्रम हो गया था। (ङ) 'गरलकठ' इति। ससारके अनिष्टसे अनिष्टकारी पदार्थोंको भी अनुकूल बनानेमें आप समर्थ हैं। इस भावको प्रकट करनेके लिये आप विष पान किया करते हैं। (श्रीगणेश्वरानन्दजी)। (ज) 'नर सिर माला' इति। विनयमें भी 'नृकपालमालधारी' (पद १२) कहा है। कारण शरीर विशिष्ट चेतनकी समष्टि ही स्त्र है। कारणविशिष्ट चेतन जो शरीरद्वयके नष्ट होनेपर अवशिष्ट रह जाता है, उन्हीं सब प्रलयकालीन जीयोंकी स्थितिके सूचक भगवान् शंकरके गलेमें मुंहमाल पड़ी हुई है। (श्रीगंगेश्वरानन्दजी)। (झ) 'त्रिशूल' का भाव है त्रितापका नाश करना अर्थात् त्रितापसे मुक्ति पाकर ज्ञान, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे भी परे तुरीयमें पहुँचना। ऐसा साधकही यथार्थ त्रिशूलधारी है। (श्रीभवानीशंकरजी)। 'हमरू' का भाव शत्रुघ्नमें दिया गया है। (ञ) 'बसह' इति। सत्वगुणका पूर्ण विकास होनेपर ही धर्मका विकास होता है। पशुजातिमें सबसे अधिक सत्वगुणका विकास गोजातिमें है। इसलिये धर्मका सूचक बैल ही श्रीशिवजीका वाहन है। श्रीवासुदेवशरणजी लिपते हैं कि कामकी एक संज्ञा 'वृष' है। शिवजी मदनका दहन कर चुके हैं। उन्होंने कामको परास्त कर लिया है। वे अरूपद्वार्य योगीश्वर हैं। अतएव 'वृष' उनका वाहन बन गया है।—विशेष देरना हो तो 'विनयपीयूष' में पद १०, ११, १२ में एवं अन्य शिवस्तुतियोंमें देखिए।

वि० त्रि०—शिवजी तमोगुणके अधिप्राता होनेपर भी त्रिगुणातीत हैं, इसीलिये अशुभ वेप शिवधाम हैं। भ्रम, गंगगी, तृतीय नयन, सर्प और हमरूके व्याजसे पंचों तत्त्वोंको धारण किये हुए हैं। चन्द्र और गरलके व्याजसे संजीवनी और भारण शक्ति (जो सब शक्तियोंकी सार हैं) धारण किये हुये हैं! 'अशिव वेप शिवधाम' यह अलौकिकता है। लोकमें ठीक इसके विपरीत है। सौम्यको 'सौम्य वेप' और करालको कराल वेप प्रिय लगता है।

प० प० प्र०—(क) 'जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा'—जटा मुकुट तो मंगलरूप है किन्तु उसपर का 'अहिमौरु' अमंगल है। तथापि अहिमौरु धतावा है कि कोई कितनाही बड़ा तपस्वी क्यों न हो जबतक वासनारूपी सर्पका फाण उसके ऊपर रहता है तबतक भव भयसे छुटकारा न मिलेगा। वह सर्प हलैगा। (ख) 'ससि ललाट'—शशिके धारणका भाव कि तुम भलेही बक और कलंकित आदि क्यों न हो, यदि सद्गुरुरूपी शिवजीका आश्रय ले लोगे तो अवश्य जगद्बन्ध हो जाओगे। (ग) 'सुंदर सिर गंगा' द्वारा सूचित करते हैं कि वासनारूपी नागिनके भय और उसके दुःखद विषयरूपी विषसे मुक्त होनेके लिये ज्ञान-गंगाको सिरपर धारण करना चाहिए। भगवत्करणामृतको सिरपर चढ़ाइये। ज्ञान गंगा सद्गुरु शिवजीकी कृपासे ही प्राप्त होगी—'ज्ञानमहेश्वरादिच्छेत्र'। 'विन गुरु होइ कि ज्ञान। ज्ञान कि होइ विराग विलु' अतः प्रथम अहिमौरु तन वैराग्यकी आवश्यकता बताई। शंकरजी 'वैराग्यान्बुज भास्कर' हैं ही। (घ) 'कुण्डल व्याला'—मनही भयंकर व्याल है। कानोंमें जो नाद सुन पडती है, उसमें मनको लगानेसे वह मनरूपी व्याल वशमें आता है—(योग तारावली देखिए)। इस अभ्यासको नादानुसंधान कहा है। मनको वश करनेके लक्षणों साधनोंमें यह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ योगाभ्यासकी आवश्यकता सूचित की। (ङ) 'कंकन व्याला'—विषय दुर्घर व्याल है, इनसे जीव धिरा हुआ है जिसमें उसका भगवानसे वियोग हुआ। नादानुसंधानरूपी योगसाधन द्वारा विषय व्यालयंधन तो छूटेगा ही, पर वे जीवके वशमें इसके दायमें कंकणके समान भूषणस्पर्द बनके रहेंगे। (च) 'पट वेहरि द्याला'—योगाभ्यास वाद्यम्बर पर करना शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। व्याघ्र क्रूर

पशु है पर इसका चर्म पवित्र है । व्याघ्रचर्म कटिमे लपेटनेसे सूचित किया कि दोषोंको त्यागकर गुणोंका प्रहण करना चाहिए । (छ) 'तनु विभूति' से जनाया कि अष्टसिद्धि आदि विभूति योगाभ्यासे प्राप्त होगी, पर जो साधक इस ऐश्वर्यको चिन्ताभस्मके समान अमगल समझकर त्याग करेगा उसके शरीर पर लगा हुआ भस्मभी परममंगल कारक होगा । यह याद रखिये कि सत्र दृश्य एवं ऐश्वर्य एक दिन भस्म होगा ही । (ज) 'नयन तीनि' शिवनी त्रिनयन हैं । वृशानु भानु और हिमकररूप हैं । मध्य नयन वृशानु है । नयन-नेता=ले आनेवाला (अमरव्याख्या सु) । मुख्य समाधानतक ले जानेवाले तीन नयन श्रीरामनाममें हैं, यथा 'यदौ नाम राम रघुनरको । हेतु कृसानु भानु हिमकर को । १६ । १ ।' श्रीरामनामरूपी नयनका अभाव हो और तीन या उससे भी अधिक अँखि हों तो भी भक्ति विवेक विरागना दर्शन होना असंभव है । जिसके पास रामनाम नेत्र होगा वह कृतकृत्य होगा । (झ) 'अपथीत भुजगा' इति । भुजग=कुटिल गति । भाव यह है कि रामनामके प्रभावसे कुटिलगति वाले काम क्रीषादि महा भयकर भुजग वशमें आनायेंगे । (ञ) 'गरलकठ'—रामनामके प्रभावसे कालकूट भूपण हो गया, वे नीलकठ बन गए, अमर हो गए । रामनामका प्रभाव दिखाया कि उससे जन्ममरणका भय दूर हो जाता है । ससारमें फिर आना नहीं पडता । (ट) 'उर नर सिरमाला'—इससे जनाया कि ऐसे रामनाम निरत रामभक्त भगवान् शिवजीको इतने प्रिय होते हैं कि वे उनके मुटोंकी माला अपने गलेमें धारण करते हैं । (ठ) 'कर त्रिसूल'—भाव कि शिवनी और रामनाम रामनामप्रेमी भक्तोंके त्रि-शूल त्रिविध तापोंका नाश करते हैं । (ड) 'कर डमरु विराटा' इति । डमरु एक प्रकारका वाद्य है । इसके वादनसे डम् डम् ऐसी ध्वनि निकलती है । डम् इति ध्वनि इयति इति डमरु (अमरव्या सु) । शिवनीकी डमरुध्वनि की यह महिमा है कि उसको सुनतेही सब प्रतिकूलता भाग जाती है । 'ड'—नार शकर है । उनके 'कर'में श (कल्याण) विराणता है । (ढ) 'चले वसहु चढि' इति । शिवजी घृषारूढ होकर व्याहृके लिये चल पडे । घृष=धर्म । योग, ज्ञान और भक्तिकी प्राक्तिका मूल आधार धर्म है । वेदपुराणोक्त धर्मपर आरूढ होकर चलनेसे ही यह सब साधन अनायास सिद्ध होगा, अन्यथा अमभव है । यथा 'धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना । ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना', 'विमल ज्ञान जल जव सो नहाई । तत्र रह राम भगति उर झाई' ।

उपसंहार । 'जटा मुकुट'से प्रारम्भ किया, मानों साधन मन्दिरके कलशसे प्रारम्भ हुआ, और साधनमन्दिरकी धर्मरूपी नींव तक बखाना है । शिवनीके वेपग जो वृद्ध अमगलता देखनेमें आती है, वह इस प्रकार परम मंगलताका बोध करानेके लिये है । १४ प्रकारोंसे भूषित शिवनी अमंगल वेपवाले होनेपर भी १४ मुषनोंम वध और पूज्य हैं और 'श्रीरामभूप्रियम्' हैं । वैसे ही इस साधन परपराका आश्रय लेनेवाला जीव चौदहो मुषनोंमें पूज्य वधही बनेगा, यह भी ध्वनित किया है ।

देखि शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं । बर लायक दुलहिनि जग नाही ॥ ६ ॥

विष्णु विरंचि आदि सुर ब्राता । चढि चढि वाहन चले बराता ॥ ७ ॥

सुर समाज सब भौति अनूपा । नहिँ बरात दूलाह अनुरूपा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—ब्राता (ब्रात) = समूह, समुदाय । यथा 'समूहो निग्रह व्यूह सर्वोह चित्त ब्रजा । स्तोमोष निकर ब्रात बार स्वात सञ्जया । ३६ । समुदाय समुदय ।' (अमरकोश २ । ६) ।

अर्थ—श्रीशिवनीकी देवकर देवताओंकी स्त्रियों (देवाङ्गनायें) मुस्कुरा रही हैं कि (अहा ! इस) वरके योग्य (तो) दुलहिनि ससारभरमें नहीं मिलेगी । ६ । श्रीविष्णुभगवान् और श्रीब्रह्माजी आदि देवताओंके समाज (अपनी अपनी सहायियों पर चढ चढकर बारातम चल । ७ । देव समाज सत्र प्रकार अपना रहित (अर्थात् परम सुन्दर) था । (हों । पर) बारात दूलाहके योग्य न थी । ८ ।

५० राजबहादुर लमगोड़ा-देवबधुओंका भजाक देरिये । 'मुसुकाहीं' 'बरलायक दुलहिनि जग नाही' और 'नहिँ बरात दूलाह अनुरूपा' की चुटकियाँ गजबकी हैं । अनमिल वेजोडपन विलकुल साफ कर दिया है ।

नोट—१ देवचतुष्टयोंके दृष्टी जवान मुस्करानेमें व्यंग यह है कि पार्वतीजी तो परम सुन्दर हैं पर दूल्ह ऐसा परम भयावन हैं, भला वह उनके योग्य कप हो सकता है ? दूल्हके स्वरूपके योग्य तो वैसे बेपवाली स्त्री हो सकती है, सो कहीं मिलनेकी नहीं। वहाँ तो अमंगल वेप एव भयंकर दूल्ह और कहीं परम सुन्दर रूपवती दुलहिनि ? दो अनमिल वस्तुओंका एक ठौर वर्णन होनेसे यहाँ प्रथम विषम अलंकार है।

२—पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ सुरत्रियोंका मुस्कराना लिखा पर उनका कहना नहीं लिखा। (अर्थात् मनही मन यह समझकर कि 'बरलायक दुलहिनि जग नाहीं' मुस्करा रही हैं)। 'सुसुकारी' का कारण दूसरे चरणमें दत्त हैं। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'बर लायक दुलहिनि जग नाहीं' में भाव यह है कि इनके योग्य केवल चिद्रूपा श्रापावतीजीही हैं, जो अप्राकृत हैं, इस जगकी नहीं हैं।

३ 'विष्णु विरचि आदि सुरमाता।' इति। (क) कविका सँभाल यहाँ दर्शनीय है। यदि 'विरचि आदि' अथवा 'विष्णु आदि' कहल ता विष्णु या ब्रह्माकी न्यूनता पाई जाती। अर्थात् दूसरेकी सामान्यता पाई जाती, दूसरा छाटा समझा जाता। इस दापको दधानेके लिये 'विष्णु विरचि' दानोंको कड़कर तब 'आदि' शब्द दिया। नहीं तो इनमेंसे एक जो 'आदि' शब्द के पश्चात् लिखा जाता वह अन्य देवताओंके समान समझा जाता। (पं० रा० कु०)। (ख) 'सुर-माता' कहा क्योंकि देवताओंकी बहुत जातियाँ, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, आदि हैं, उनके अपने-अपने अलग अलग मूय हैं। वही यहाँ 'सुरमाता' से जनाया। (ग) 'चढ़ि चढ़ि बाहन'—विष्णु गरुडपर, ब्रह्मा हंसपर, इन्द्र ऐरावतपर, इत्यादि। 'विशेष दो० ६१ नोट १ में देखिए। बहुतसे विमानोंपर ह और सन सपरिवार है। इसीसे सुरत्रियों की भी चर्चा की गई। (घ) 'सब भोंति अनुपा' अर्थात् रूप, भूषण, वसन, बाहन इत्यादि सब प्रकारसे परम सुन्दर हैं, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। (ङ) 'नहिं बरात दूल्ह अनुरुपा' अर्थात् जैसा दूल्ह है, जैसा वसना समाज है, वैसी ही बरात होनी चाहिए। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इसमें भाव यह है कि 'बारात अनुपम है, परन्तु सर्पादि भूषणोंके योगसे दूल्ह ऐसी बारातके योग्य नहीं।' ७३ यहाँतक बारातियोंके समाजका वर्णन हुआ। बारातमें कौन आगे, कौन पीछे, यह बात भी कविने अपने क्रमशः वर्णनसे जना दी है। आगे पार्वतीसहित विष्णुभगवान हैं, उनके पीछे ब्रह्माजी और उनके पीछे देवसमाज हैं।

दोहा—विष्णुः कदा अस विहसि तव योलि सकल दिसिराज ।

बिलग-बिलग होइ चलहु सध निज-निज सहित समाज ॥६२॥

अर्थ—तब विष्णु-भगवानने सध दिम्पालोंको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा—(भाई !) 'सध लोग अपने-अपने समाज समेत अलग-अलग होकर चलो। ६२।

नोट—१ 'विष्णु कदा अस विहसि तव योलि सकल दिसिराज' इति। (क) हँसकर हास्य किया। यहाँ हँसकर कहना एक ता व्यंग्य है; यथा 'हरि के व्यंग वचन नहिं जाहीं!'; व्यंगोक्तिद्वारा यहाँ हास्यरस वर्णन किया गया। दूसरे, यह हँसना दयालुता सूचित करता है। शिवगणोंने दूल्हका शृङ्गार किया और उनके हृदयमें दूल्हके साथ साथ चलनेकी रही, पर देवताओंके बीचमें उनका गुञ्जर कैसे हो ? भगवानने सोचा कि सबका समाज अलग अलग हा जाय तो शिवगणोंकीभी लालसा पूरी हो जायगी। इस कारण हँसकर व्यंग वचन कहे। तीसरा कारण हँसकर कहनेका यह है कि जबतक इस तरह न कहेगे, शिवजी अपनी सेनाके साथ न रहेंगे और जबतक शिवगण शिवजीके साथ न होंगे तबतक वह बारात शिवजीकी बारात न जान पड़ेगी। (ख) 'योलि सकल दिसिराज' इति। दशों दिम्पालोंसे कहा, शिवजीसे ने कहा कि आप हमसे अलग हो जाइए, यह इसलिये कि उन्होंने सुन्दर रूप धारण नहीं किया, अतः वे अपनी अनुपम बारात अपने साथ बुलाकर करलें, देवताओंके साथ यह रूप नहीं सोहता। (पं० रा० कु०)। (ग) 'सकल

६ पाठान्तर—'विष्णु कदा तव विहंसि करि'

दिसिराज' । दिकपाल दस हैं जो दशों दिशाओंका पालन करते हैं—पूर्वके इन्द्र, अग्निकोणके अग्नि (यहि), दक्षिणके यम, नैऋत्यकोणके नैऋत (सूर्य), पश्चिमके उत्तर, वायव्यके पवन, उत्तरके बुध, ईशानके ईश (या चंद्र), ऊर्ध्वके ब्रह्मा और अधोदिशाके अनंत नाग । ॐ दश दिशाओंपर विशेष २८-१ भाग १ में देखिए । (घ) दस दिक्पालोंके आविकारम ही सब देवता हैं, अतः इन्हींको बुलाकर कहा । (ङ) 'विलग विलग ' इति । 'अपना अपना समाज अलग अलग लेकर चलो' कथनका भाव कि जिसमें स्पष्ट प्रतीति हो कि यह अमुक दिक्पालका समाज है, अपनी अपनी तैयारी और टुटिका अपनेको ही जिम्मेदार रहना चाहिए । एककी टुटिके सब जिम्मेदार न समझे जायें । सबकी अलग अलग शोभा दिखाई पड़े । शिवजी स्वयं ईशानकोणके दिक्पाल हैं, इनकी शोभा अलग रहे । (वि० ३०) ।

वर अनुहारि वरात न भाई । हँसी करैहहु ॐ पर पुर जाई ॥ १ ॥

विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकानें । निज निज सेन सहित विलगानें ॥ २ ॥

मन ही मन महसु मुसुकाहीं । हरि के विग्य बचन नहि जाहीं ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—विलगाना=अलग अलग होजाना । विग्य (व्यग्य)—शब्दकी तीन प्रकारकी शक्तियों या शक्तियोंसे वह शक्ति या वृत्ति जिससे शब्द या शब्दसमूहके वाच्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थसे भिन्न किसी औरही अर्थका बोध होता है, साधारण अर्थको छाड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है 'व्यजना शक्ति' कहलाती है । व्यजनाशक्तिके प्रकट होनेवाले विंशति गुण अर्थको 'व्यग्य' कहते हैं । इस तरह, व्यग्य=वह लगती हुई बात जिसका कुछ गुण अर्थ हो ।

अर्थ—भाई ! दूल्हके योग्य वारात नहीं है । पराये (दूसरेके) नगरम जाकर हँसी कराओगे । १ । विष्णुभगवान्के बचन सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग होगए । २ । महादेवजी मनही मन मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान्के व्यग्य बचन नहीं छूटते ? (या, व्यर्थ न जाने पावें) । ३ ।

प० राजप्रह्लादर लमगोड़ा—भगवान् विष्णुकी सुटकी भी मन्थकी हैं । 'सुर मुसुकाने' में परिभाषा भाव और 'मनही मन महसु मुसुकाहीं' में उपहास भाव बूट बूटकर भरा है । शिवजीका उदार उपहार देखिय कि मन्त्राककी पूति स्वयं करालेते हैं जैसा आग प्रगट होगा ।

टिप्पणी—१ 'वर अनुहारि वरात न भाई । ०' इति । (क) अनुहारि (अनुहारका स्त्रीलिंग) योग्य, अनुरूप, लायक । ऊपर कहा था कि 'सुर समाज सब भीत अनुरूप । नहि वरात दुलह अनुहारि' अर्थात् वारात सब भीति सुदर है और वर सब भीति असुदर वा कुरूप है । इसी बातको विष्णु भगव व्यग्यसे कह रहे हैं कि 'वर अनुहारि वरात नहीं है' अर्थात् वर ता सुदर है पर वारात असुन्दर है—यह सुनकर देवता भी हँस और शिवजी भी हँसे [पजाबीजीभी ऐसीही लिखते हैं—'काव्यम चमत्कारको कहते हैं । यहा इन बचनोंमें यह चमत्कार है कि कहना तो था कि वरातके अनुसार वर नहीं है और यह है कि वरके अनुसार वरात नहीं । पुनः कहा कि तुम्हारी हँसी होगी और (उस कथनमें) तात्पर्य यह है कि वरकी हँसी होगी । यहाँ व्यग्यसे जनाया कि वारात तो अनुपम है, पर वर कुरूप है ।] 'भाई' प्यार और प्रेमका समोहन है । विशेष ८, १३, १२, १०, २६, ८, भाग १ दाखिए । [(ख) 'सुर मुसुकाने' कथनसे पाया गया कि देवताओंने यह व्यग्य समझ लिया और उसे पसंद किया । व्यग्य दा प्रकारका होता है । एक तो विनोदका जा दिल्लीगी करनयालका, समाजका तथा जिसके सबधसे दिल्लीगी की जाय उसको भी प्रिय लगता है । यथा 'गारी मधुर स्वर देहि सुदरि । वायबचन मुनावहीं । " 'सुनि सनुपावहीं ॥ १।६।' दूसरा व्यग्य तिरस्कारात्मक जो कमसे कम उसको बुरा लगता है जिसके संबधमें वह धोला जाता है (जैसे जनकपुरमें धनुर्भागके पन्ना परशुरामजीके साथ लक्ष्मणजीके बचन) । भगवान् विष्णुका व्यग्य विनोदका था । इसीसे

ॐ करैहहि—रा० प० । अर्थात् वारात जाकर हँसी करावेगी ।

देवता हँसे और शिवजीको भी वह व्यंग्य 'अति प्रिय' लगा ।] यहाँ 'सुरों' के संबंधमें 'मुसुकां' कहा और शिवजीके संबंधमें कहते हैं कि 'मनही मन महेश मुसुकाहीं' । इस भेदमें भाव यह है कि देवता प्रकृत मुसुकाये और महादेवजी मनही मन मुसुकाए । अर्थात् ये मनहीमें प्रसन्न हुए और देवता लोग भगवान्‌का तर्क सुनकर हँसे । पुनः, 'मुसुकां' और 'मुसुकाहीं' से जनाया कि देवता एकही वार सबके सब हँसे और शिवजी वारंवार मुसुका रहे हैं, मनही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं । (ग) 'हरिके विंग्य वचन नहिं जाहीं' इति ।— [पंजाबीजी 'नहिं जाहीं' का अर्थ 'व्यर्थ न जायें' ऐसा करते हैं । वे लिखते हैं कि शिवजीके वचनोंका अभिप्राय यह है कि 'हरि हमारे प्यारे हैं और उनकी इच्छा हँसी करानेकी है तो हमको भी यही कर्त्तव्य है जिसमें वे प्रसन्न रहे' । इसमें महेशजीकी गंभीरता दिखाई है । व्यंग्यका अन्य अर्थ संगत नहीं है क्योंकि कवि आगे स्वयं कहते हैं कि 'अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे' । यह व्यंग्य प्रसन्नताको सूचित कर रहा है ।] श्रीविजनाथजी लिखते हैं कि (जब देवता अलग हो चले तब भी) 'भगवान् वारंवार व्यंग्य वचन कह रहे हैं' । इसीसे 'नहिं जाहीं' नहीं जाते ऐसा कहा । संवहसन स्वनिष्ठ उत्तम हास्य है' । पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'देवताओंने भगवान्‌की आज्ञाका पालन किया कि अलग-अलग होगए और शिवजीने आज्ञावाले गणोंको बुलाया । 'हरिके विंग्य वचन नहिं जाहीं' अर्थात् रहें]

अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥ ४ ॥

शिव अनुसासन मुनि सब आए । प्रभु-पद-जलज सीस तिन्ह नाए ॥ ५ ॥

नाना वाहन नाना वेपा । विहसे शिव समाज निज देखा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—भृंगी—अमरकोशमें नन्दीश्वरकाही नाम 'भृंगी' भी कहा है, यथा—'शृङ्गो शृङ्गो रिम्बुएषी नन्दिको नन्दिकेश्वरः' । (१. १. ४३) । ये कामरूप हैं, जब जो रूप और जितने रूप चाहे बना सकते हैं । ये वाहन भी हैं और शिवजीके द्वारपाल भी । यथा 'लतागृहद्वारागतोऽथ नन्दी वाम प्रकोष्ठापित हेमवेद्यः । मुखार्पितैकाङ्गलितिसंज्ञैयमाचापलायेति गणान्यन्यैपीन् ॥ कु० सं० ३. ४१' । अर्थात् शिवजीके समाधिस्थ होनेपर द्वारपर सोनेका बेल लिये हुए गणोंको अपने मुखपर अंगुली देकर इस इशारेसे उनको भना करते हैं कि यहाँ कुछ भी शब्द न करो । ये प्रमथादि गणोंके नायक हैं । शब्दसागरमें 'भृंगी' को 'शिवजीका एक विशेष पार्षद', कहा है । हो सकता है कि इस नामका कोई और पार्षद हो जो सायमे चोबदारकी तरह चल रहा हो अथवा नन्दीश्वरहीके ये दोनों नाम और रूप हो । जिस समय जैसी सेवाकी आवश्यकता होती है, वैसा रूप धारण कर लेते हैं । प्रेरि=प्रेरणा करके । =भेजकर । यथा 'गिरिहि प्रेरि पठयद्गु भवन' (७७) । अनुशासन = आज्ञा । टेरना = बुलाना = ऊँचे स्वरसे पुकारना ।

अर्थ—अपने प्यारेके अत्यंत प्रिय वचन सुनतेही उन्होंने भृङ्गीको भेजकर अपने समस्त गणोंको बुला लिया । ४ । शिवजीकी आज्ञा सुनकर सब आए और स्वामीके चरणकमलोंमें उन्होंने शिर नवाया (प्रणाम किया) । ५ । भक्ति भक्तिके अनेक वाहन और अनेक वेपोंवाले अपने समाजका देख शिवजी खूब हँसे । ६ ।

पं० राजवहादुर लमगोड़ा—'अति प्रिय' में उपहास भाव इतना कूटकूटकर भरा है कि कुछ हिसाब नहीं । दोस्तकी बात (मजाक) से शिवजीकी बड़ा आनंद हुआ । 'अनभिल बेजोड़पन' के उभारनेके लिये और दूसरी ओर 'जस दलह तसि बनी बराता' का 'जोड़' साफ़ दिखा देनेके लिये यही ठीक था कि सब शिवसमाज एक साथ हो जाय ।

नोट—१ 'भृंगिहि प्रेरि...' इति । भृंगीको प्रेरित किया । उन्होंने समस्त गणोंको उच्चस्वरसे आवाज देकर बुलाया । चाहे वह कोई दूसरा गण हो और चाहे नन्दीश्वरहीके ये दोनों रूप हों । एक रूपमें वाहन बने हैं, दूसरे रूपसे सेवक भृङ्गी । 'अनुसासन मुनि' से जनाया कि सबको शिवजीकी आज्ञा उन्होंने

सुनाई । कोई कोई 'भृङ्गी' का अर्थ 'विपुल' करते हैं, पर 'अनुत्सामन मुनि' से भृङ्गीगणही अर्थ होना ठीक है ।
 २ 'शिय अनुत्सामन मुनि सब आए ।०' इति । आज्ञा सुनकर सब आए । भाव कि मगलका समय है उसमें अपनी वरूपता (अमगल रूप) समझकर न आते, पर भृङ्गी द्वारा शिवजीकी आज्ञा पाकर आए ।
 'प्रभु पद जलन सीस तिन्ह नाए' इसमें उनकी स्वामिभक्ति और जानकारी जनाई । ये गण कौन हैं, यह कवि आगे स्वयं लिखते हैं । (५० रा० कु०) । ३—'नाना घाहन नाना घेपा ।०' इति । प्रथम मनमें हँसे थे, अब खिलखिलाकर वा प्रगट हँसे । एक कारण इसका यह भी है कि पहले अपने मित्रा और छोटाओं थे । दूलाह रूपसे उनके सामने जोरसे हँसना अयोग्य समझा, अब अपनी जमातमें हैं इससे खुश हँसे । शिवजीकी हँसीमें भगवान्की व्यंगोक्तिका उत्तर व्यजित होता है । वे यहाँ हँसकर उत्तरम जनाते हैं कि अब तो बारात बरके योग्य हो गई न ? अब तो 'पर पुर' में हँसी न होगी ? श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यह परनिष्ठ मध्यम हास्य है ।

कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ ७ ॥

विपुल नयन कोउ नयन बिहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खीना ॥ ८ ॥

छंद—तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें ।

भूपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥

खर स्वान सुभर लुकालक मुख गन वैष अगनित को गर्ने ।

बहु जिनस प्रेत पिशाच जोमि जमाति बरनत नहि बनें ॥

सोरठा—नाचहिँ गावाहिँ गीत परम तरंगी भूत सब ।

देखत अति विपरीत बोलहिँ बचन विचित्र विधि ॥ ९३ ॥

शब्दार्थ—विपुल=बहुत । बाहु=भुजा, हाथ, बाँह । रिष्टपुष्ट (प्रपुष्ट)—माटाताजा । गति=रीति, वेप, ढंग, चाल । दशा—(५० रा० कु०) । कपाल=मरे हुए मनुष्यकी खोपड़ी । सद्य (स) अव्यय)—आजहीका, तुरतका, तत्कालका, ताजा । शोणित खून, रक्त, रधिर । भर=लगाए हुए, पोते हुए । खर=गर्दभ, गद्दा । खान=कुत्ता । सुभर=शूकर । लुकाल (लुकाल)=सियार, गोदड़ । जिनस (जिनस)=किस्म, जाति प्रकार । जोमि=जोगड़े, प्रमथादि पार्षद । जमाति (जमाअत)=गरोह, समूह । तरंगी=लहरी, मनमौजी, जो जीम आप्र यदी करनेवाले ।

अर्थ—कोई बिना मुखका है तो किसीके बहुतसे मुख हैं, कोई बिना हाथपैरका है तो किसीके बहुतसे हाथ पैर हैं । ७ । किसीके बहुतसे नेत्र हैं तो कोई बिना आँसुका ही है । कोई मोटा ताजा है तो कोई अत्यन्त दुर्बल शरीरका (अर्थात् विलकुल सूखा हुआ, जिसके शरीरमें मांस रहही नहीं गया) । ८ । कोई अत्यन्त दुर्बल शरीरका है तो कोई अत्यन्त मोटा ताजा है । कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेप धारण किये हैं । उनके आभूषण (गहने) भयकर हैं, हाथोंमें खोपड़ियाँ हैं । सभी शरीरोंमें ताजा रून पोते हुए हैं । उनके मुख गद्दे, कुत्ते, सुभर और गीदड़ोंसे हैं । गणों (शिवजीके पार्षदों वा सेवकों) के अग्रलिखित (बेधुमार, असह्य) वेप हैं, उन्हें कौन गिने ? बहुत जातिके प्रेत, पिशाच और जोगजोकी जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता । (छंद) । सब भूत परम तरंगी हैं, सब मनमौजी गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं । वे देखनेमें बहुत ही बेढगे हैं, विचित्र प्रकारकी नीली बोल रह हैं । (सोरठा) । ६३ ।

पं० राजबहादुर लमगाडा—इस शिवसमाजकी देखिये और दिल खोलकर हँसिये। अनमिल बेजोड़पनका इससे सुंदर उदाहरण मिलना कठिन है। यह व्यंगचित्र सर्वसाधारणको इतना रुचिकर हुआ कि आज भी धनी वैश्योंके लडकोंके विवाहमें विदूषक लोग इसी शिवसमाजकी नकलमें हास्यचरित प्रगतिथीय करने देखे जाते हैं; क्योंकि शिववारात सीमांग्यसूचक समझी जाती है।

पं० रामकुमारजी—१ (क) 'कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू'। विना मुखकेही जीवित हैं, इस कथनसे उनकी दिव्यता दिखाई। यहाँसे लेकर 'तम खीन कोउ अतिपीन' तक गणोंका रूप वर्णन किया, आगे उनका वेप कहते हैं।—'पावन कोउ अपावन गति धरें'। यहाँ गतिका अर्थ दशा है। (ख) 'भूपन कराल कपाल कर'। भाव कि जैसे देवता वैसा ही उनका वेपभी हुआ ही चाहे। गण कराल जैसे ही उनके भूपणभी कराल। ['कपाल कर' कहकर 'सद्य सोनित तन भरें' कहनेसे जान पडता है कि खोपड़ियोसे खून टपक रहा है, वही खून सारे शरीरमें पाते हुए हैं। 'पावन गति धरें' अर्थान् प्रिण्ड रमाए, रदात्त पहने, कदात्तका कंठा गलेमें पहने, श्यादि जिससे वे पवित्र जान पडते हैं। हाथमें ताजे कटे हुए सिर लिये हैं, यह अपावन गति है। (ग) 'एर स्थान मुखर सृकाल मुख गन वेप०' इति। अर्थान् किसीका मुख गनकासा है, किसीका बुत्तकासा, श्यादि। गणोंके वप अग्रणित हैं। [कोई कोई 'मुख' का अर्थ 'मुख्य' करते हैं, यह अर्थ यहाँ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व कह आए हैं कि 'शु गिहि प्रेरि सकल गन टेरे', सभीको बुलया, मुख्यहीको नहीं। प्रथम इतनाभर कहा था कि कोई मुखहीन हैं, कोई बहुमुख हैं। और यहाँ यह बताया कि मुख किस प्रकारका है—मनुष्यकासा, देवताकासा या और किसी तरहका?]

नोट—१ पार्वतीमगलके वर्णनसे मिलान कीजिये—'प्रमथनाथके साथ प्रमथगन राजहि। विविध भाति मुख बाहन वेप विराजहि ॥ ६१ ॥ कमठ खपर मडि खाल निसान बजावहि। नरकपाल जल भरिभरि पिअहि पियावहि। वर अनुहरति बरात वनी हरि हँसि कह। मुनि हिय हँसत महस केलि कौतुक महा ॥ ६२ ॥', तथा 'सुदित सरल सिद्धत भूतगन गाजहि। सुकर महिप स्वान एर बाहन साजहि ॥ ५७ ॥ नाचहि नाना रग तरंग बढावहि। अज छट्क वृक नाद गीत गन गावहि ॥ ५८ ॥'—इससे मानसके वर्णनके भाषार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। 'जोगि जमाति प्रमथगण हैं जो शिवनीके मुख परपद हैं। 'कपाल कर' से एक अर्थ तो वही है जो ऊपर दिया गया, दूसरा यह कि एक हाथमें खोपड़ियोके ही पात्र हैं जिनसे जल पीते हैं।

नोट—२ 'बहु जिनस प्रेत पिशाच' इति। (क) यहाँ प्रेत पिशाचके साहचर्यसे 'जोगि' (योगी) भी प्रेत पिशाचोंकी ही कोई जाति जान पडती है। योगिनियो एणदेवियोका वर्णन युद्धमें अरण्य और लकाकाठमें आया है। जैसे योगिनियों हैं वैसे ही योगी भी एक जाति ही होगी। कालिकापुराणके अध्याय २६ में प्रमथ आदिकी उत्पत्तिका वर्णन है। प्रमथ, भूत, पिशाच आदिकी एणमें भाग लेनेवाली नीच जातियों भी हैं और प्रमथोंकी अनेक ऊँची जातियों भी हैं जो योगी हैं और शंकरजीके समान हैं। हमारी समझमें 'जोगि जमाति' से वही अभिप्रेत होगा। स्वद पुराण ब्रह्माक्षर एणमें इनके रूप और वेपका वर्णन सुना जाता है। (ख) पं० रामकुमारजी 'जोगि' से 'योगी शिवजी' का अर्थ करते हैं और कहते हैं कि 'जोगी' के साहचर्यसे यहाँ 'जमाति' शब्द दिया। योगी शिवजीकी जमात है, अतः 'वरजत नहि वनें' अर्थान् अकथ्य है। वे यह भी कहते हैं कि योगियोंके समूहको 'जमात' कहते हैं; जिससे समझ पडता है कि वे दोनो प्रकार अर्थ करते हैं। आगे बालकोंने जो—'सग भूत प्रेत पिशाच जोगिनि विकट रजनीचरा' कहा है, उससे वारातमें (रातमें बिचरनेवाली) योगिनियोका भी साथ होना पाया जाता है। वैसेही योगीभी प्रमथादिकी एक जाति ही जान पडती है। पार्वती मगलसे भी यही सिद्ध होता है।

३ (क) इनके बाहनोका उल्लेख नहीं किया गया। मुख बताया, उसीसे समझ पडता है कि जैसा मुख है वैसीही सबारी है। पार्वतीमगलमें बाहनोका वर्णन इस तरह है,—'सुदित सरल सिद्धत भूतगण गाजहि। सुकर महिप स्वान एर बाहन साजहि ॥ ५ ॥' प्रेत पिशाच, भूत—५६(६) में देखिये। कहते

हैं कि पिशाचोंका मुख मुझे छेदके समान होता है और उनकी तालू अग्निके समान चमकती रहती है। (ख) — 'नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सत्र' इति। देवसमाजमे अप्सराये गाती हैं,— 'होहि सगुन मंगल सुभद्र करहि अपत्ररा गान। ६१।' शिवसमाजम भूत नाचते-गाते हैं। सत्र 'परम तरंगी' हैं, अर्थात् बड़ेही लहरी हैं, जैसी तरंग मनम उठी विसाही नाचने गाने लगते हैं। इससे यह भी जनाते हैं कि देवनेम कराल हैं पर हृदयमें स्वच्छ हैं— (५० १० कु०)। यहाँपर 'भूत सत्र' शब्द देकर जनाया कि ऊपर जो 'बहु जिनस भेत पिसाच जोगि जमाति' कहा 'न सत्रकी 'भूत' संज्ञा है। उन्हींको यहाँ 'भूत' कहा। (ग) 'देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि' इति। 'देखत अति विपरीत' अर्थात् देवनेम अच्छे नहीं अत्यंत बुरे आचरण वाले हैं। 'बोलहि वचन विचित्र विधि' अर्थात् किसीका गला घघाता है, कोई हकलाता है, कोई भिन्नाता है, इत्यादि। कोई कुत्तेकी कोई भेड़ियेकी कोई गधे इत्यादि की भोंति भोंतिही बोलते हैं। यथा 'नाचहि नाना रंग तरंग बढावहि। अज उल्लूक वृक नाद गीत गन गावहि। ५८।' इति पार्वतीमंगल। पताचीनीने 'त्रिचित्र विधि' का अर्थ सुदूर वाणी किया है और अन्य बुद्ध महानुभावोंने ये अर्थ किये हैं—(१) शास्त्रविदित वचन बोलते थे, गीत रागरागिनी संयुक्त गाते थे, विधि पूर्वक विचित्र वचन बोलते थे (२) अनव ढंगसे बोलते थे। (३) जो किसीके समझमें न आवे ऐसे विचित्र ढंगसे बोलते थे।

४ 'कोउ मुख हीन' में 'हीन, विपुल, पद, नयन' इत्यादि शब्द कई बार आए हैं जिससे भाव अधिक रचिकर हा गए हैं अतः यहाँ 'पुनस्क्तिप्रकाश अलंकार' है।—एक शब्द बहु बार जहाँ पर रचिरता अर्थ। पुनस्क्ती प्रकाश सो वरनें बुद्धि समर्थ। (अ० म०)। यहाँ शिवजीकी वारात वर्णनम हास्वरसकी प्रधानता है और गोष्परूपसे अद्भुत तथा वीभत्सकी भी किंचित् मलक है। शंकरजी अबलवन विभाव हैं। उनकी विलक्षण वेपरचना, सर्पभूषण, जटिल, हरिचर्म और विभूतिधारण, अद्भुतगण उद्दीपन विभाव हैं। उन्हें देखकर सुर, देवागनाओंका हँसना अनुभाव है, हर्ष संचारी भाव द्वारा हास्य स्थायीभाव पुष्ट होकर रसरूप हुआ।

५० ५० प्र०—१ शिवसमाज और देवसमाज। (१) शिवसमाजमें 'कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू'। देवोंम दो मुख और चार शृङ्खले अग्निदेव हैं तथा चार मुखवाले ब्रह्माजी हैं। इस तरह देवोंमें 'विपुल मुखकाहू' हैं, पर 'कोउ मुखहीन' नहीं है। शिवसमाजमें मुखहीन हैं फिर भी जीते हैं, दौड़वे-नाचते हैं, यह उनकी अलौकिकता है। कथका मुख नष्ट होनेपर उसे पेटमें मुख देना पड़ा तब वह जीवित रहा। मुखहीनका जीना असंभव है सो शिवसमाजमें देखिए। (२) 'बिनु कर पद कोउ बहु पद बाहू' इति। विष्णुके चार हाथ हैं। अग्निके सात हाथ और तीन पैर हैं, इस प्रकार देवोंमें भी 'बहुपद बाहू' हैं, पर 'बिनु कर पद' कोई नहीं है। शिवगणोंमें 'बिनु पद' होते हुए भी दौड़नेवाले हैं यह अलौकिक है। यह केवल योगसामर्थ्यसे ही हो सकता है। (३) 'विपुल नयन कोउ नयन विहीना' इति। ब्रह्माके आठ, अग्निके चार और इन्द्रके सहस्र नेत्र हैं। सहस्र नयन होनेपर भी इन्द्र अधासा है—'लोचन सहस्र न सुरु मुखरू' पर शिवसमाजमें अधेभी अपरिचित मार्गपर आनन्दमान होकर चल रहे हैं; यह अलौकिक योगसामर्थ्य निदर्शक है। (४) 'रिपुपुत्र कोउ अति तन छीना' इति। देव प्रायः सभी हृष्टपुष्ट होते हैं, पर लोकलज्जाको डरते हैं, विपयी हैं अतः बलभूषणोंसे अपनी कुरूपता छिपाते हैं। शिवसमाज 'सत्र लोकलज्जा खोई' वाले हैं। निरुद्ध हैं, यथालाभ सन्तुष्ट हैं। जैसे उनके स्वामी जैसे ही वे। और देवसमाज स्थार्थी हैं।—'आये देव सदा स्वार्थी। वचन कहहि जनु परमार्थी।' (५) 'पावन कोउ अपावन गति धरे' इति। कोई रूद्राक्ष, रूद्राक्ष-माला, तिलक, वस्त्र भूषण, भौंक मृदग, शस्त्र, शहनाई आदि धारण किये हैं। देवाम भी स्थायीके समान कृष्णवर्ण और सशशोणित आदि अपावन अभंगल पदार्थोंको धारण किये हैं। देवाम भी स्थायीके समान कृष्णवर्ण और महिपारुड यमराज हैं, सात हाथ, दो भस्त्रक और तीन पदवाले अग्नि मेपारुड हैं; घोड़ेका मुख, नरका शरीर तथा नरमुख, अश्वशरीर वाले किन्नर हैं। निर्भ्रंति देवका चाहन तो भ्रंत ही है। वरुणका चाहन

मगर है।—क्या ये सादर्य और पावनताके लक्षण हैं ? पर दीप देग्नेवालेको दीप ही दीप्तते हैं और गुणो की खोज करनेवालेको गुण ही देख पड़ते हैं। निर्दोष तो एकमात्र भगवान् ही हैं—'निर्दोष हि सम ब्रह्म'।

इस शिवसमानवर्णनम ध्यानमें रखने योग्य एक बात यह है कि इस समाजमें एक भी स्त्री नहीं है। शिवसमान अपने स्वामीके समान 'जोगी अकाम मन' है, यह यहाँ ध्वनित किया गया है। देव तो अपनी अपनी पत्नीको साथ लेकर चले हैं, इतना ही नहीं किन्तु अप्सराओंका समान भी उनके साथ है। जैसे शिखरलहवपर्वणम शृंगार और रौद्र रसोंका अभाव है वैसेही शिवसमानमें दोनोंका अभाव है। कामके अभावमें क्रोधभी नहीं है।

(६) 'नाचहि गावाहि गीत परम तरंगी' इति। देवसमाजम अप्सराएँ गान कर रही हैं, पर वह गान दबाको प्रसन्न करनेके लिये है, स्वतन्त्र नहीं है। शिवसमाजम भी गायक हैं, पर ये स्वामितन्त्र होते हुए भी स्वतंत्र आत्मतन्त्र हैं, आत्मानन्दम रंग हुए स्वामिभक्तिरस सरितातरंगम जो जिसको जब भाता है वह तब तैसा गाता नाचता है।

७ 'देवत अति विपरीत'—यहाँ हमारे पथप्रदर्शक (कवि) पदोंके पीछे प्रकाशमें बताते हैं कि शिवगण विपरीत नहीं हैं, पर ननका व्यवहार आचरण विपरीत सा दीप्तता है। शिखरलहने सोनेपर चांदीका मुलम्मा चढा दिया है और देवाने चांदीपर सोनेका मुलम्मा चढाया है। देवाने स्वार्थको परमार्थमें छिपाया है और शिवगणोंने अपवित्रतामें परमार्थको छिपाया है। इस प्रकार शिवसमाज भी अशिववेष शिवधाम है। जैसा देव वैसा मक्त।

३ शिवसमानमें रस। शृङ्गाररस नहीं है। वीररस नहीं सा है क्योंकि इस रसका स्थायी भाव उत्साह तो सबसे है पर उड़ीपन विभाषादिका पूर्ण अभाव है। सुप्तहीन, करहीन, पदहीन, अति तनु क्षीण शिवगण करुणरसका उड़ीपन विभाव है। अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन बिना देग्ना, पदबिहीनोका चलना इत्यादि अद्भुत रस तो भरा पडा है। इसी तरह हास्य, भयानक, वीरभक्त रस तो भरपूर हैं। रौद्र नहीं है, क्योंकि क्रोध किसीमें नहीं है, कोई शत्रु मित्र नहीं है। शान्तरस पावन गति-वालोंमें है। नाचना, गाना, शिववन्दन करना इत्यादि भक्तिके सचारी भाव हैं।

१० त्रि०—इस वारातमें सार्विक राजस तामस तीनों प्रकृतिके लोगोंके इष्टदेव हैं। शिवनीकी जमानमें रामके इष्टदेव यज्ञ राजसोंका अन्तर्भाव है। भूत प्रेत तामसी लोगोंके इष्टदेव हैं। विष्णु आदि सार्विक लोगोंके इष्टदेव हैं। इस तरह यह वारात इष्टदेवाकी है। इसीलिये कहा गया कि 'उमा महेस विवाह वराती। ते नलचर अगनित बहु भौती।' ये श्रीराम मुकीति सरयूके जलचर हैं। रामभक्तोंको इनसे बचकर रहना चाहिए। जलचर मनुष्योंको निगल जाते हैं, इसी भौति इष्टदेव भी उपासकको अपनेमें भिला लेते हैं। भूतप्रेतके उपासक भूत प्रेत, यज्ञराजसके उपासक यज्ञराजस और देवताके उपासक देवता हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझको प्राप्त होते हैं—'देवान् देवयतो यांति मद्भक्ता यांति मामपि।' अतः रामभक्तोंको अन्यकी उपासनाम तन्मय न हो जाना चाहिए।

जस दूल्हू तसि बनी वराता। कौतुक विविध होहि मग जाता ॥ १ ॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जैसा दूल्हू है (अब) वैसीही वारात बन गई। मार्गम जाते हुए बहुत प्रकारके अनेक कौतुक हो रहे हैं। १।

टिप्पणी—१ (क) 'जस तसि' का भाव कि प्रथम वारात दूल्हूके अनुरूप न थी, यथा 'सुरसमाज सब भौति अनूपा। नहि वरात दूल्हू अनूपा। ६०। १।' (ख) 'तसि बनी' अर्थात् अब अनुरूप बन गई। तात्पर्य कि अब वारातने शोभा पाई, जैसी चाहिये वैसी ही अब है। पुनः भाव कि अब वारातकी

शोभा हो गई, इससे अत्र हँसी न होगी। पहले वारात देवताओंकी सी थी, वह बरके अत्ररूप न थी, इससे लनकी हँसी हाती, यथा 'वर अनुद्वारि वरात न भाई। हँसी करैहट्ट पर पुर जाई। ६३। १।' यथायोग्यका वर्णन 'प्रथम सम अलवार' है। (ग) 'कौतुक विविध होहि मग जात' इति। 'विविध कौतुक' का भाव कि और वारातमें जो कौतुकी हैं वेही कौतुक करते हैं और इस वारातमें सभी कौतुकी हैं; यथा 'परम तरगी भूत सब। ६२। १'। इसीसे यहाँ 'विविध' कौतुक होते हैं। वारातमें कौतुक, गान आदि सत्र होता ही है, यथा 'बरहि विद्रूपक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान मुजाता। ३०२। २।' वैसे ही यहाँ भी हो रहे हैं। यहाँ 'विविध कौतुक' क्या है, यह ऊपर देहेमें लिख आए हैं 'नाचहि गावहि गीत परम तरगी भूत सत्र। देरत अति निपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि।' (घ) देवताओंकी वारातका चलना लिख आए, यथा 'विष्णु निरवि आदि मुरजाता। चटिचटि बाहन चले वराता। ६२। ७', अथ भूतोंकी वारातका चलना कहते हैं।—'कौतुक विविध होहि मग जात।'।

नाट—वारातका वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। वारातकी समाप्तिसे पहले ही 'जस दूल्ह तसि वनी वराता' यह Suggestiveness की कला बड़ी सुन्दर है। श्रीतुलसीदासजी हमारी कल्पना शक्तिसे उभारकर स्वतंत्रभी खोद देते हैं। चाह जितने कौतुकोंकी कल्पना आप करते जायें। 'विविध'—शब्द भी इस कलाकी जान है। कौतुक अनेक प्रकारके हैं, एक ही तरहके नहीं कि जी ऊप जाय।

शिव-वारात-वर्णन प्रसंग समाप्त हुआ

इहाँ हिमाचल रचेउ विताना। अति विचित्र नहिँ जाइ बखाना ॥ २ ॥

सैल सकल जहँ लागि जगमाहीं। लघु बिसाल नहिँ बरनि तिराहीं ॥ ३ ॥

अर्थ—यहाँ (कन्याकी ओर) हिमाचलने अत्यन्त विचित्र मंडप रचा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। २। जगन् भस्म उद्धोतक सब छोटे बड़े पर्वत हैं जो वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते। ३।

टिप्पणी—१ 'इहाँ हिमाचल' इति। (क) 'इहाँ' का सभ्य ऊपरसे है। 'लगन बोंचि अत्र सबहि सुनाई। हरपे मुनि सब मुरसमुदाई। मुनन वृष्टि नभ वाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे। ६१ (७२)।—यहाँसे इसका सभ्य है। यहाँ देवता मंगल साजते हैं, यहाँ हिमाचलने वितान रचा है। वहाँ ग्रन्थकारको इसबे कहनेका मौका नहीं मिला। जब वारात चली, तब वितानकी चर्चाका मौका मिला। पुनः, 'इहाँ' से सूचित होता है कि इस सभ्य ग्रन्थकारकी बुद्धि भी वारातकी पेशवाई-अगवानीमें है, घरातियों-जना-तियोंके साथ है। (ग) प्रथम राजाके घरकी शोभा कहते हैं, आगे पुरकी शोभा कहेंगे। वितानके वर्णनसे हिमाचलके घरका वर्णन हुआ, क्योंकि वितान घरमें है। यथा 'भूप भवन विमि जाइ बखाना। विश्वविमोहन रचेउ विताना। १। २६७।'।

२ 'अति विचित्र नहिँ जाइ बखाना' इति। 'अति विचित्र' का भाव—(क) पुरकी शोभा विचित्र है; यथा 'पुर सोभा अत्रलोक सुहाई। लागइ लघु विरचि निपुनाई।' और राजाके घरकी शोभा 'अति विचित्र' है, यथा 'कनककोट विचित्र मनिक्कत मुदरायतना घना। ५३। १।' 'गयउ दलानन मंदिर माहीं। अति विचित्र कहि जात सा नाहीं। ५। ५।' (ग) यह वितान अनेक प्रकारके मणियोंसे रचित है जो पर्वतसे प्रकट हुई हैं, यथा 'प्रगटी सुदर सैल पर मनि आकर बहु भाति। ६५।' (ग) 'जनकपुरका वितान 'विचित्र' है, यथा 'जाइ न बरनि विचित्र विताना ॥२६६॥' और यह वितान 'अति विचित्र' है। यह भेदभी साभिप्राय है। जनकपुरका वितान गुणी मसुप्योंका बनाया हुआ है, यथा 'पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे वितान विधि कुसल सुवाना ॥ विधिहि वदि तिन्ह कीन्ह अरभा। २६७।' और यहाँका वितान 'हिमाचल रचेउ' अर्थात् यह देवताओंका रचा हुआ है। इसीसे इस वितानकी विशेषता 'अति' से जनाई। - [ॐ श्रीमद्गोस्वामीजीकी यह शैली है कि जिस विषयको एकसे अधिक बार वर्णन करना है, उसको पूरा पूरा सर्वत्र नहीं लिखते,

चित्रु ग्ने प्राय एक ही स्थलपर कह देते हैं जहाँ उसकी प्रधानता समझते हैं और अन्यत्र वही वर्णन वहाँ के दो एक शब्दों द्वारा सूचित कर देते हैं। श्रीमिथिलानीम मध्यकी विचित्र रचना विस्तारमे बढेगे, इसलिये यहाँ 'अति विचित्र नहिं जाइ उखाना' इतना ही कहकर छोड़ दिया। जहाँ के 'अति विचित्र, 'रचना', 'चितान', 'जाइ न ररनि' य शब्द यहाँ देकर यैसी ही रचना यहाँ भी बना दी गई। विचित्र रचनाना वर्णन 'रचहु विचित्र चितान जनाई' २०७ (६) से लेकर 'जाइ न ररनि विचित्र चिताना' २०८ (३) तक है। इसमें विचित्र शब्द दो बार और रचनाकी अति विचित्रता एक बार कही गई है। यथा 'रचना दसि विचित्र अति मन प्ररचि कर भल। २०७।'—ये सब भाव 'अति विचित्र' म यहाँ भी समझना चाहिए। ऐसा विचित्र कि ब्रह्माभी अपनी वारीगरी भल जाते हैं, इसे देखकर भौचकसे हो जाते हैं। १० रामकुमारनीकी वृष्टि केवल चितानने साथ नो 'विचित्र' शब्द है उसीपर समस्त पडी होगी]। २—'नहिं जाइ उखाना' इति। नो 'अति विचित्र हाता है वह उखाना नहीं जा सकता, यथा 'गयउ दसानन मरिद माहीं। अति विचित्र कहि पात सो माहीं। ५। ५।', जाइ न ररनि विचित्र चिताना। २०८। ३।' यहाँ भी चितान 'अति विचित्र' है, इसीसे कहते हैं कि नहिं जाइ उखाना। बराना नहीं जाता, इसीसे अन्यकारने 'सब बरान नहीं गया।—यह 'नहिं जाइ उखाना' इन वचनोंका स्वरूप दिया दिया।

३ 'नैल सकल जहें लागि' इति। (क) डोल भाई विराद्री हैं, नाति विराद्रीके हैं, इससे इनको प्रथम न्याता—यह ज्ञात 'सैन शत्रुको आदिम देकर जना दी। और विराद्री होनेसे छोटे बडे सभीको न्याता, क्योंकि विराद्रीम छोटे बडेका भेद नहीं माना जाता। सब बराबरके माने जाते हैं। (ख) 'जहें लागि जग माहीं' से जनाया कि सातो द्वीपके पर्वतोंको निम्नत्रि चिया। (ग) 'नहिं बरनि सिराहीं' का भाव कि सबको प्रथक् प्रथक् न्याता दिया था, इससे सबको प्रथक् प्रथक् वर्णन करना चाहिए था, इसी कारण कहते हैं कि वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते, इतने अधिक हैं। यह भी दिखाया कि चिनना चिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन सबको न्याता प्रथक् प्रथक् चिया गया है। (घ) 'लखु तिसाल नहिं बरनि सिराहीं' का अन्वय दीपदेहलीन्यायसे आगेके 'वन सागर सब नदी तलावा' के साथ भी है।

वन सागर सब नदी तलावा । हिमिगिरि सब कहें नेवत पठावा ॥ ४ ॥

कारूप सुंदर तन धारी । सहितः समाज सहित बर नारी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—नेवत—निम्नत्रण, न्याता विधाह आदि भगल उत्सोगम जाति, विराद्री, सम्बन्धी और मित्र आदिको सम्मिलित होनेके लिये जुलानेकी रीति। कारूप=इन्द्रा अनुसार रूप धारण करनेवाला।

अर्थ—(और चितनेभी छोटे बडे) सब वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब हैं उन सबको हिमाचलने न्याता भेजा। ४। वे सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण कर समान सहित अपनी अपनी सुन्दर स्त्रियोंको साथ लिये हुए। ५।

निष्पत्ती—१ 'वन सागर सब नदी तलावा।' इति। (क) हिमालय एतय जलमय है, यथा 'जलु हिम पल चिलग नहिं जैसे' (११६)। यह स्वयं पर्वत है और इसपर वन हैं, इसीसे पर्वता, वनो और जलाशयोंको न्याता दिया।—[नदी गोलकन्या कहलाती है जैसे कि गंगाची 'हिममैलाजालिका' (चिनय १६), नर्मदाची 'मैत्रलसैलमुता' (१। ३१) कहलाती है। समुद्र नदियो नलाशयोंका पति कहलाता है। इस नाते नदियो और समुद्रोंको सपरिवार न्याता।] (ख) 'सब' का अन्वय वन, सागर, नदी और तालान सबके साथ है। 'सब' कहकर जनाया कि घरभरको न्याता भेजा, यही बात आग कहते हैं—'सहित समान सहित बर नारी।'।

४ सहित समान सोह—१०७४। सकल समान सहित—को० रा०। सहित समान सहित—१६६१, १००१, १५६०, छ०।

२ 'कामरूप सुन्दर तन धारी ।...' इति । (क) जैसी जिस समय कामना करें, वैसा रूप धार ले सकते हैं, इसीसे 'सुन्दर तन' धारण किये हैं । पुनः, (पर्वत आदि कैसे आसक्त हैं वे तो जड़ हैं, इसीसे) 'कामरूप' कहा । अर्थात् वे सब अपने इस निच रूपसे नहीं आसक्त हैं, इसीसे शरीर धारण करके आए । पूर्व दोहा ६४ (६) में बताया गया है कि—पर्यंत, नदी आदिसे उनके अधिष्ठाता देवता अभिषेक हैं । वे जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं । देखिए, जब रघुनाथजीने समुद्रपर कोप किया तब उह 'विप्ररूप' धरकर आया था । इसी प्रकार नदियोंके दो रूप हैं, एक ललप्रवाहरूप दूसरा मृतिमान देवरूप । पार्वतीमगलसे भी यही भाव पुष्ट होता है । यथा 'गिरि वन सरित सिंधु सर सुनइ जो पावउ । सवु कहैं गिरिवर नायक नैधति पठाएउ । ५२ । धरिधरि सुन्दर भेस चलै हरपित हिए । ५३ ।' इसपर वि- त्रि० कालिदासपुराण का प्रमाण दते हैं—'नद्यश्च पर्वताः सर्वे द्विरूपास्तु स्वभावतः । तोय नदीनारूपन्तु शरीरमपरन्तम् । स्थावर पर्वतानान्तु रूप काथ तम् परम् । शुक्तीनामयकम्बूना यथैयान्तर्गता तनु । बहिरस्थिस्वरूपन्तु सर्वत्रैव प्रवर्तते । एष जल स्थावरन्तु नदीपर्वतयोस्तदा । अन्तर्वसति कायस्तु सतत नापपद्यते । नदीना कामरूपित्वं पर्वतानान्तथैव च । जगत्स्थित्ये पुरा विष्णु कल्पयामास यत्नत ॥'—'यौन नदी आदिने दो रूप होते हैं । स्थूल रूप तो वही है जैसा हम लोग देखते हैं, पर इसीके अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है । जैसे शङ्ख और घोंपा आदिके दो रूप होते हैं, एक तो ऊपरवाली खोंपड़ी जडरूप, दूसरा भीतरका जन्तु चेतन रूप ।] (ख) 'सुन्दर तन धारी' इति । सुन्दर शरीर धारण करनेका भाव यह है कि उनके यहाँ जाना है, वे सब सुन्दर हैं । हिमाचल, मेना और पुरासी सभी सुन्दर हैं । यथा 'धनिता पुरुष सुन्दर चतुर छवि देगि मुनिमन मोहहीं ।' (६४ छन्द) । (विवाहका समय है, ब्रह्मादि देवता धारातमें आ रहे हैं, अपने सब सम्बन्धीनी जुटगं, अत एव 'सुन्दर तन' धारण करके आना योग्य हो है) । (ग) 'सहित समान महित धर नारी' इति । इसमें स्पष्ट है कि हिमाचलने सभीको न्योता दिया है इसीसे सब सपरिवार आए हैं । (घ) 'धर नारी' अर्थात् जैसे उनके पति सुन्दर तनधारी होकर चले जैसे ही ये सुन्दर रूप धारण करके साथ चलीं ।

गए सकल तुम्ह हिमाचल मेहा । गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ ६ ॥

प्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराए । जथा जोगु तहँ तहँ सब छाए ॥ ७ ॥

पुर-सोभा अबलोकित सुहाई । लानै लघु बिरंचि निपुनाई ॥ ८ ॥

शब्दार्थ— तथाजोग=यथायोग्य, जैसा चाहिए वैसा । छाना (अपमक क्रिया)=डेर वाचना, बसना, टिकना । यथा—'याम प्रवरपन गिरि पर छाना । ४ । १२ ।', 'चित्रक' खुनदत छाना । २ । १४ ।' मिले नाई—निपुणता, कौशल, रचना चातुरी, कला-कौशल ।

* तुहिनाचल—१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । तु हिमाचल—१६६१, १७०४, वदत पाठक । रा० प० 'आएउ सकल हिमाचल गाहा' पाठ है । तुहिनाचल=तुहिना + अचल-हिमाचल । स० १६६१ म 'तु हिमाचल' स्पष्ट है । 'तु' अव्यय होनेसे कई अर्थ देता है । जैसे कि 'निश्चय, तो, सादर', इत्यादि । यथा 'तु स्याद्देव धारणे । अमरकोश १।३०४१ ।' पादपूतिके लिये भी यिना किसी अर्थके इसका प्रयोग होता है, यथा—'तु हि च स्म इ वै पादपूरेण । अमरकोश ३ । ४ । ५ ।'—इस तरह एक तो पादपूतिके लिये समझ लें तो भी कोई अर्थचन नहीं पडती । दूसर यदि 'सादर' अर्थ लें तो यह भाव निकलता है कि सब लोग आदरपूर्वक हिमाचलके यहाँ गए । जन किसी हित, मित्र या पूज्यके यहाँ लोग निमंत्रणमें जाते हैं तब समयानुसार कुछ भेंट अथवा ले जाते हैं, विशेषकर कन्याके विवाहमें तो अथवा ही । दूसरे, राजा, गुरु एवं देवताओंके यहाँ खाली हाथ जानेका शास्त्रोपनिषद् भी है—'रिक्तहस्तस्तु नो पेयाद्राजान दैवत गुरुम् ।' 'तु' अव्यय दकर जनाया कि ये निमंत्रित लोग भेंट लेकर आए । यथा—'धरि धरि सुन्दर भस चल हरपित हिए । चडेर चीर उगहार हार मनिमन लिए ॥ पार्वतीमगता ५३ ।' † न जाई—१७०४ । 'सुहाई' औरोंमें ।

अर्थ—सब सादर हिमाचलके घर गए। सब प्रेमसहित भगल गीत गा रहे थे। ६। हिमाचलराजने पहलेहीसे बहुतसे घर सनधा रक्खे थे। वहाँ वहाँ व सब यथायोग्य (जहाँ जिसके लिये जैसा न्चित था, जिसको जहाँ मुपास था) टिक गए। ७। नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मानीकी रचना चातुरी तुच्छ लगती थी। ८।

निष्पत्ती—१ 'गए सकल तु हिमाचल गेहा।' इति। (क) हिमाचलके घर गए। 'गेह' कहने का भाव कि हिमाचल पर्यंत तो अनेक यौननका है। वहाँ उसका अधिगता देवता हिमाचलराज रहता है वहाँ गए। (ख) 'गावाहि भगल' इति। शिवाहके समय भगलगान होताही है इसीसे स्त्रियाँ भगल गाती हैं। ६-७-प्राय स्त्रियाँही भगल गाया करती हैं, यथा 'सुरसुदरी करहि कल गाना। ६१।', भगल गान करहि पर भामिनि', इत्यादि। तैसेही वहाँभी समझना चाहिए। (ग) 'सहित सनेहा' इति। भाव कि इस विवाहोत्सवको अपनेही घरका भगल समझती हैं, अतः प्रेमसे गाती हैं जैसे घरके उत्सवम गातीं।

२ 'प्रथमहि गिरि बहु गृह' इति। (क) ऊपर न्योतहरियोंका आना कहा इसीसे यहाँ 'प्रथमहि' पद दिया। भाव कि न्योता देनेके साथही उनके टिकनेका पहलेही बयानरुत कर दिया गया कि न 'ने कव आ जायें। 'बहु गृह' सनवाए क्योकि न्योतहरों बहुत हैं। (ख) 'सँवराए' कथनका भाव कि ये सब घर पूर्वकेही घने हुए हैं, केवल सनाए गए हैं। अर्थात् इस समय केवल रचना विशेष की गई है। (ग) 'चनायाग' कहकर जनाया कि सन्को न्चित स्थान टिकनेको मिला, यथा 'न्चित वास हिमभूधर दीन्ह' (६५)। पूर्व लघु विसाल नहि बरनि सिराही' कहा था, अब वहाँ सर्वोका यथायोग्य बसना कहते हैं, इस तरह कि छोटेको छोटा स्थान, बड़ेको बड़ा, जो जैसा है वैसाही स्थान उसको दिया गया।—ये सब स्थान हिमाचलके घरके भीतर हैं, क्योकि न्योतहरी सब हिमाचलके घरमे गए हैं—'गए सकल तु हिमाचल गेहा'। घरमेकेही घर सनवाए गए हैं, सर्वोको घरमेही वास दिया गया है। यह बात आगे प्रसङ्गसे भी निम्नित होती है। यहाँ तक राजाके घर बर्णन किये। वितान और निमंत्रित लोगोंका बर्णन हुआ आग पुरका बर्णन करते हैं। आशयसे जनाया कि राजाका स्थान बड़ा भारी है कि जिसम अनन्त लोगोंकी समाई होगई। ['छापे' शब्दसे जनाया कि कुछ दिनोंतक यहाँ निवास होगा। यथा 'चित्रकूट रघुनन्दन छापे। २।२३०।', 'बयोकाच मेघ नभ छापे। १।२३।', 'सकल सिद्धि सपति तहँ छाई। १।६५।']।

३ 'पुर सोभा अबलोकि सुहाई।' इति। (क) जहाँ अत्यंत शोभा दिखानी होती है, वहाँ प्रथकार 'विधि' के बनानेकी उत्प्रेक्षा किया करते हैं। यथा 'सिंहास्तु अति दिव्य मुहावा। जाद न बरनि निरचि बनावा ॥ १।००३।', 'चारु वनारु विचित्र अँवारी। मनिमय विधि उनु स्वकर सँवारी। १. २३३. २।', 'नु विरचि सब निच निपुनाई। निरचि विरव कई प्राटि देखाई। १. २३०. ६।', 'कहा एक मैं आजु निहारें। जनु निरचि निच हाय सँवारे। १. ३११. ५।', 'मनिर्वम भीति विरचि विरची कनकमनि सरकत सचरी। ७. २७. ६६।' इत्यादि। (ख) लागे लघु विरचि निपुनाई इति। तात्पर्य कि ब्रह्माकी सृष्टिमरम ऐसा सुंदर नगर नहीं है। विरचिकी निपुणताका नमूना घरम मौजूद है। सिंहासन न्नाका 'नाग हुआ है, यथा सप्यासनु अति दिव्य मुहावा। जाद न बरनि विरचि बनावा ॥ १।००३।' यह निपुणता पुरकी शोभाके आग लघु लगती है। यह कहकर जनाया कि पुर बड़ी कारीगरीसे बनाई। यहाँ 'सन्मानिशोभोकि अलकार' है। (विराठीकीका मत है कि 'असुकरणकी वस्तु असनीसे अच्छी बनी हुई है। नकली कमल असनीसे सुंदर बने हैं, इसलिये विरचिकी निपुणता योड़ी मालूम होती है।) (ग) पुरकी शोभा 'अच्यन्त' कहनेसे राजाके स्थान महल आदिकी विशेषता सूचित होगई, क्योकि पुरसे राजाका स्थान विशेष सुन्दर होताही है, इसीसे पुरकी शोभा अधिक कही गई। (घ) प्रथम वितानकी रचना, निमंत्रित लोगोंका आगमन और गृहोका सँवारना कहकर तब पुरकी शोभा कहनेका भाव कि यह सब पुरकी शोभा है।

छंद-लघु लाग विधि की? निपुणता अवलोकित पुर सोभा सही ।

वन बाग कृप तद्भाग सरिता सुमग सव सक को कही ॥

मंगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहही ॥

वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देवि मुनि-मन मोहही ॥

दोहा-जगदंबा जहं अवतरी सो पुरु वरनि किं जाह ।

रिद्धि-सिद्धि-संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाह ॥ ९४ ॥

शब्दार्थ—तोरन=चंद्रनधार । मंगल श्रवणरोपर आम, अशोक आदिके पत्तोंको सुतलीमें लगाकर या पुष्पोंकी माला बनाकर दीवारों, द्वारों, रंगमों, आदिपर सजावटके लिये लटकानेकी रीति है । इन्हींको तोरण कहते हैं । संस्कृतमें 'तोरण' का अर्थ—'किसी घर या घरका बाहरी फाटक विशेषतः वह द्वार जिसका ऊपरी भाग संवपानार तथा मालाओं और पताकाओं आदिसे सजाया गया हो'—ऐसा वास्तुकीय आदिमें मिलता है । श्रीवैजनाथजीने 'तोरण' का अर्थ 'मंडपका फाटक' किया है । 'पताका', 'केतु'—धौंस या कदंब, मोलसरी आदि लकड़ियोंके ढडे (पाँच हाथसे लेकर उन्नीस हाथतक लंबे) जिनपर पताना फहराती है उन्हें 'केतु' या 'ध्वजा' कहते हैं । जो विक्रोना या चौकोर कपडा ध्वजाके सिरेपर लगाया जाता है, उसे 'पताका' कहते हैं । इसपर कोई न कोई चिह्न अयय होता है । ये रंग विरगके होते हैं । पताका पिन ढडेके भी सुतली आदिमें लगाकर फहराते हैं । पुनः, केतु=मंडा, निशान, अलम । 'पताका'=फरहरा, मंडी ।—मंगल कार्योंमें शोभाके लिये इनका व्यवहार होता है । आनंदरामायण मनोहरकांड हनुमद्ध्वजारोपण सर्गके अनुसार पाँच हाथतकके ढडेमें जप वस्त्र लगाता है तब उसे 'पताका' और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके ढडेमें जप वस्त्र रहे तब उसे 'ध्वजा' या 'केतु' कहते हैं । रिद्धि (श्रद्धि)=समृद्धि, वढती । श्रद्धि सिद्धि=समृद्धि और सफलता ।

अर्थ—नगरकी शोभा देखकर सचमुच (यथार्थ ही) ब्रह्मजीना कलाकौशल तुच्छ लगने लगा । वन, बाग, कुएँ, तालाब और नदियों सभी सुंदर हैं । इन (की सुंदरता) का वर्णन कौन कर सकता है ? (कोई तो नहीं) । घर घर बहुतसे मंगल तथा भागलिक चंदनधार, पताका और ध्वजाएँ शोभित हो रही हैं । क्योंकि सुंदर चतुर त्नी पुष्पोंकी छटा देखकर मुनियोंके मन मोहित हो जाते हैं । जिस नगरमें स्वयं जगन्नी माताने ही अवतार लिया क्या वह पुर वर्णन किया जा सकता है ? (अर्थात् नहीं) । श्रद्धि सिद्धि, संपत्ति और सुख नित्य नये बढ़ते जाते हैं । ६४ ।

नोट—१ लमगोडाजी लिखते हैं कि—'मानों एक और शिखरमान और दूसरी थोर हिमाचल पुरी का अनमिल वेनोडपन एक अनुपम न्दाहरणरूपमें रचा गया है । हास्यरसकी एक सूक्ष्म बात याद रहे कि शिखरमानका चित्र तभी हास्यप्रद हो सकता है जब शिखरमानका रूप भी भीतरसे कल्याणकारी और बाहरसे अशिख हो; अन्यथा यही दृश्य भयानक रसका सूचक हो सकता है । लड़के जो इस रहस्यकी समझ नहीं सके भयभीत हुए और बड़े (सयाने) जा जो इसे समझ सकते थे, उनके लिये वह हास्यका मसाला बना । बड़े शिखरमानपरभी हँसते हैं और लड़कोंके भयपरभी । (हास्यरस पृष्ठ ७०) ।

टिप्पणी—१ 'लघु लाग...' इति । (क) 'सही' अर्थात् निश्चयही लघु लगती है, इसीसे कविने

१ कै—रा० प० ।

१ न जाड १७०४ । ❀ रिधि सिद्धि संपत्ति सुख—१७२१, ६०, भा० दा० । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल सुख—को० रा० । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख—१६६१, १७०४ ।

११ दूसर। अर्थ—प्रत्येक घरके फाटकपर अनेक भागलिक ध्वजाएँ आदि शोभित हैं ।

वहीं उसी समय प्रथमही लघु लगना लिख दिया था। यथा 'लागै लघु विरचि निपुनाई'। (वि० त्रि० 'सही' को शोभाका विशेषण मानते हैं। शोभा सही=सची शोभा)। (ख) 'लघु लाग ' सही' इस कथनसे पाया गया कि पुरकी शोभा ब्रह्मजीके कला-कौशलसे बाहर है। यह भगवतीका चमत्कार है। (ग) ७३ यहाँ 'लघु लाग ' यह पुरकी शोभा कही और आगे 'मंगल विपुल तोरन ' में फिर पुरकी शोभा कह रहे हैं, बीचमें 'वन बाग' आदिकी शोभा कही है—ऐसा करके जनाया कि वन, बाग आदि शहरके बीचमें भी है। (घ) 'वन बाग कूप तडाग ' इति। यह पुरके बाहरकी शोभा कहते हैं, यथा 'सुमन तटिका बाग वन ।

सोहत पुर चहुँ पास । १ । २१२ ।', 'पुर सोभा कछु दरनि न जाई। बाहेर नगर परम रचिराई। देखत पुरी अखिल अय भागा। वन उपवन वापिका तडागा ॥ वापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहर्ही । । ७ । २६ ।' (ङ) 'सक को कही'—कोई कह नहीं सकता इसीसे केवल वन-बाग आदि सत्रके नाम भर गिना दिये, उनकी सुन्दरता न कही। (च) 'मंगल विपुल तोरन ' इति। विपुल मंगल हैं। अर्थात् द्वार द्वार पर चौकें पूरी गई हैं, विचित्र स्वर्णके षट धरे हैं, मांगलिक वृक्ष लगे हैं; यथा 'कचन कलस विचित्र सवारे। सवनि धरे सजि सजि निज द्वारे ॥ वदनवार पताभा वेतू। सवन्हि बनाए मंगल हेतू ॥ बीधी सकल सुगंध सिचाई। गनमनि रचि बहु चौक पुराई ॥.. ७ । ६ ।' पुरके बाहरकी शोभा कहकर अब पुरके भीतरकी शोभा कहते हैं। 'गृह गृह सोहर्ही' कहकर जनाया कि पार्वतीकी विवाहका उत्सव घर घर हो रहा है। [पार्वती मंगलमें प्रत्यकारने यह रचनायें यों वर्णन की हैं—'कहैउ हरपि हिमवान वितान बनावन। हरपित लगीं सुआसिनि मंगल गावन ॥ ५३ ॥ तोरन कलस चैर ध्रुव विविध बनाइन्हि। हाट पटोरन्ह दाय सफल तरु लाइन्हि । ५४ ।'] (छ) 'वनिता पुरुष सुदर चतुर' कहनेका भाव कि चतुराई जिना सुन्दरता सञ्चित है, अधूरी रहती है, 'सुदर चतुर' कहकर पूर्ण शोभा जनाई। (६ ८) 'सुंदर' से शरीरकी शोभा कही और 'चतुर' कहकर अनेक शुभगुणसंपन्न जनाया। यथा—'पुरनर नारि सुभग-सुचि सता। धरमवील ज्ञानी गुनवता । १२१३ ।' 'चतुर' से पवित्र, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान् जनाया। (ज) 'सुनि मन मोहर्ही' से सुन्दरताकी अतिशय बड़ाई कही कि जिनका मन 'विधि प्रपच वियोगी' है, विधिकी निपुणतासे विरक्त है, वे भी मोहित हो जाते हैं। पुरकी शोभा कहकर तब यहाँ तक पुरवासियोंकी शोभा कही गई।

टिप्पणी—२ 'जगदवा जहँ अवतरी ' इति। (क) ३३ अत्युक्तिका समाधान इसी प्रकार ग्रन्थकार सर्वत्र करते हैं। यथा 'यसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि वर वेपु। तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहि सारद सेपु ॥ १ । २८६ ।', 'सोभा दसरथ भयन कह को कवि वरने पार। जहाँ सकल सुर-सीसमनि राम लीन्ह अवतार । १ । २६७ ।' तथा यहाँ 'जगदवा जहँ अवतरी '। (ख) 'जगदवा' का भाव कि जो जगत्की उत्पत्ति करनेवाली हैं, अब वही अवतरीं तब उस जन्मभूमिकी शोभा कौन कह सके। तात्पर्य कि जगत्भरसे उसकी शोभा अधिक है। (ग) 'रिद्धि सिद्धि सपत्ति ' यह दूसरा हनु शोभाके अकथनीय होनेका है। 'शुद्धि सिद्धि सपत्ति' अर्थात् अष्ट सिद्धियों और नवो निधियों सभी सुख नित्य नवीन अधिक होते हैं। इससे शोभा नहीं कही जा सकती। जब उमाजी गिरिराजके घरमें अवतरीं तबसे सिद्धियों और निधियोंने वहीं पास कर लिया। यथा 'जब ते उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि सपत्ति तहँ छाई । ६५ ।' और जब विवाह होने लगा तब 'नित नूतन' अधिक होने लगीं। 'नित नूतन अधिकारी' कहनेसे प्रथमका (पूर्वका) वर्णन न्यून हो गया।

३ ७३ हिमाचलके यहाँ सब वस्तुओंकी शोभा अकथनीय है—यह इस प्रसंगम दिखाया है। यथा—

(१) इहाँ हिमाचल रचेउ विताना। अति विचित्र नहिं जाइ बताना।

(२) वन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही ।

(३) वनिता पुरुष सुदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहर्ही ।

(४) जगदवा जहँ अवतरी सो पुर वरनि कि जाइ ।

- (५) मो जेवना कि जाह ररानो । बसहि भवन जेहि माहु भनानी । ६६ ।
 (६) जेवत जो दहेउ छनहु मो मुख कोटिहु न परै बह्यो । ६६ ।
 (७) सिषामन अति दिव्य सुहरवा । जाइ न बरनि बिरचि बनावा । १०० ।
 (८) सदरता मरजाव भनानी । जाह न कोटिहु बदन ररानो । १०० ।
 (९) अन्न कनक भालन भरि जाना । दाहन दीह न जाइ बराना । १०१ ।
 (१०) पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेम बहु जाइ न बरना । १०२ ।

नाट-२ पार्वतीमगलके वर्णनसे मिलान कीजिये । 'तोरन कलस चँवर धुन । गौरी नेहर केहि विधि कहहु बखानिय । जनु रितुराज मनोजराज रजधानिय ॥ ५४ ॥ जनु रावधानी मदनकी विरची चतुर विधि और ही । रचना विचित्र विलोकि लोचन विथक ठौरहि ठौरही । ५५ ।'

नगर निकट वराठ सुनिः आई । पुर खरभरु सोभा अधिकारै ॥ १ ॥
 करि धनाव सज्जि पाहन नाना । चले सेन सादर अगवाना ॥ २ ॥
 हिय हरपे सुरसेन निहारो । हरिहि देखि अति भए सुखारो ॥ ३ ॥
 शिव समाज जय देखन लागे । विडरि चले वाहन सब भागे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—खरभरु=खडबड, चहल पहल, धूमधाम । वनाव=शृङ्गार सजावट । अगवाना । (सज्ञा पु०)—जब वारात कन्याके घरके पास आ जाती है तब कन्यापक्षके कुछ लोग खूब सन्धजकर गाजे बाजे सहित आगे जाकर वारात और समधीसे मिलकर उनको सादर द्वारपर ले आते हैं, इन्हीं लोगोंको 'अगवान' कहते हैं । और, इस अव्यर्थनाको 'अगवानी' वा पेशबाई' कहते हैं । सनि=सजाकर, भूषण वस्त्रादिसे अलङ्कृत करके । सेन=सेना, समाज । विडरना=विशेष डर जाना । यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्राक्तिक है । 'विडरि', यथा—'हारे लै बिडारे जाइ पति पै पुकारे कही सुनो बचनारे मति जावो हरिगाइ ।'—भक्तमाल भक्तिरसवांछिनी टीका क० ३१), 'भजे विडरि बालक चहुँ ओरी' (छात्रप्रकाश) ।

अर्थ—वारातको नगरके निकट आई सुनकर नगरमें चहल पहल (मचने) से उसकी शोभा और भी बढ़ गई । १ । कन्या पक्षवाले अगवानी लोग अपना अपना धनाव-शृङ्गार करके और अनेक प्रकारकी सवारियों सजाकर आदरपूर्वक अगवानी लेने चले । २ । देवताओंके समाजको देखकर वे मनम हर्षित हुए । और, विष्णु भगवान्को देखकर तो अत्यन्त ही सुखी हुए । ३ । (किंतु) जब वे शिवसमाजको देखने लगे तब सज वाहन (घोड़े, हाथी, ऊँट आदि) डरसे भड़ककर तितर बितर हो भागे । ४ ।

टिप्पणी—१ 'नगर निकट वराठ सुनि आई । ...' इति । (क) 'निकट सुनि' का भाव कि अभी वारात इतनी दूर है कि सुन पड़ी, देख नहीं पडती, नहीं तो 'देखि' कहते । ६३ रीति है कि जब वारात निकट आ जाती है तब लोग अगवानीके लिय चलेते हैं । निकट आनेका समाचार सुनकर सन्धजकर तैयार रहते हैं । (ख) 'पुर खरभरु' इति । जो स्थिर है वह बलायमान होय, यही 'खरभरु' कहलाता है । यथा 'हनिहार का वरतार का ररवयर जग खरभरु परा । ८४ ।', 'खरभरु नगर सोच सब काहु । दुसद दाह पर मिना नछाहु ।', 'चिबराह दिगज होल महि गिरि लोल सागर खरभर । ५ । ३५ ।', 'सुनि आगमन दसानन केरा । कपि दल खरभरु भयउ घनेरा । ६ । ६६ ।' (ग) 'सोभा अधिकारै' का भाव कि शोभा तो पुरम पूर्वसे ही थी, यथा 'पुर सोभा अबलोकि सुहाई । ६४ । ८ ।', अब वारातका निकट आना सुनकर

॥ जय—१७०४ । सुनि—१६६१, १७२१, १७६२, ६० । † सज—१७०४, गौड़जी । सनि—१६६१, १७२१, १७६२, ६०, को० रा० ।

पुरमे चहल पहल मच गई है, अगवानीके लिये लांग तैयार हो रहे हैं, इसीसे अथ शोभा अधिक हो गई है। यही आगे लिखते हैं—‘करि यनाव...’।

२ (क) ‘करि यनाव सजि वाहन नाना ।’ इति। अगवानीमे वाहन मुख्य हैं, इसीसे वाहनोका साजना कहा। ‘नाना’ से जनाया कि बहुत हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट आदि सभी हैं और अनेक जातिके हैं। प्रथम सब तैयारी करके तब लोग अगवानीको जाते हैं, इसीसे ‘सजि’ पद दिया। (२) ‘हिय हरये सुर सेन निहारी’ इति। प्रथम सुरसेनके देखनेसे पाया गया कि देवता लोग अलग अलग होकर आगे हो गए हैं, शिवजीको पीछे छोड़ दिया है, इसीसे प्रथम देवसमान देख पडा, पीछे शिवसमाज। ‘सुरसमाज’ सब सुन्दर है, यथा ‘सुर समाज सब भौंति अनूपा।’ इसीसे सुरसमाजको देखकर हर्ष हुआ। (ग) ‘हरिहि देखि अति भए सुखारी’ इति। एक चरखमे देवताओंको कहा, दूसरेमे विष्णु भगवानको। देवताओंसे विष्णु भगवानको पृथक् कहकर जनाया कि ये सब देवताओंसे अधिक सुन्दर हैं। ‘अति भए सुखारी’ का भाव कि देवसमाजको देखकर सुखी हुए और भगवानको देखकर ‘अति सुखी’ हुए। (घ) ‘शिवसमाज जव...’ इति। शिवसमाज, यथा—‘नाना वाहन नाना वेप। विहसे विव समाज निज देवा।’ ६३ (६) से ‘देखत अति विपरीत।’ ६३ तक। (ङ)। ‘विदरि चले...’ से जनाया कि जो नाना वाहन यूथ यूथ थे वे सब मारे भयके पृथक् पृथक् होकर भागे; क्योंकि शिवसमाज बहुत भयकर है। और, जो यूथ वेधे थे वे सबभी भागे और ‘विदरि’ चले। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शिवसमाजको देखकर हाथी घोड़े ऐसे भडके कि सवारोंके रोकनेपर भी न स्के, भाग निकले। अतः सवारका भागना न कहकर वाहनका भागना कहते हैं)।

नोट—१ सन वाहन एवं अधिकांश पैदल दर्शक हाथी घोड़ोंके भडकनेके कारण भगे। अगवा नियोंका भागना नहीं समझना चाहिये, क्योंकि ये तो घातको लेकर आयेंगे। घातकी प्रायः अपरिचित होते हैं, इसीसे भेंट प्रणाम किसीसे कोई नहीं करता, सवारसे सवार मिलते हैं, और लोग तमाशा देखते हैं। अतएव यहाँ भेंट या प्रणाम करना बुद्ध न कहा, केवल देखनाभर लिखा है। यथा ‘हिय हरये सुरसेन निहारी’ (१), ‘हरिहि देखि अति भए सुखारी’ (२), ‘शिव समाज जव देखन लागे’ (३)। ‘देखन लागे’ मे भाव यह है कि पूरा समाज नहीं देख पाये कि वाहन भडककर भगे। यह भी जनाया कि चकित होकर देख रहे हैं कि यह कैसी बेधंगी घात है।

२ लमगोडाजी—‘विदरि चले’ इस भगदड़का किस्म कला और हास्यप्रद चित्रण विचारणीय है। आगे चलकर लडकोंका चित्रण ‘भय कंथित गाता’ भी इन्हीं कलाओंका उदाहरण है।

घरि घोरजु तहँ रहे सयानें। बालक सब लै जीव पराने ॥ ५ ॥

गए भवन पूछहिँ पितु माता। कहहिँ बचन भय कंथित गाता ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जीव=प्राण। पराने=भागने।

अर्थ—समझदार ज्ञानवान् कुछ बड़ी अवस्थावाले धीरज धरकर वहाँ डटे रह गए और बालक (तो) सब प्राण लेकर भगे। ५। घरमे जानेपर पिता और माता पूछते हैं (तब वे) भयके मारे कंथित हुए शरीरसे बचन कह रहे हैं। ६।

टिप्पणी—१ ‘घरि घोरजु तहँ रहे सयानें।’ इति। (क) ‘तहँ रहे’ का भाव कि समाज देखकर हरे तो सयानेभी, पर वे धैर्य धारण करके रह गए, भागे नहीं। (२) ‘सयानें’ का भाव कि समझदार हैं, वे यह समझकर खड़े रहे कि ये हमे भक्षण न करेंगे, इनका बेपत्ती ऐसा है। और बालक लोग प्राण लेकर भगे कि कहीं ये हमे खा न जायें। पुनः, ‘बालक सब लै जीव पराने’ के संश्लेषसे ‘सयानें’ का अर्थ है—‘अवस्थामे वड़े’, ‘बयोवृद्ध’, ‘समझदार’, ‘ज्ञानवान्’, ‘हाथी, घोड़े, आदिके संभालनेमें कुशल’, तथा ‘जो शिवजीका स्वरूप भली भौंति समझते थे, जो यह जानते हैं कि शिवजी असुरोंको मोहित करनेके लियेही यह अमंगल वेप धारण

विये हुए हैं पर वस्तुतः हैं मंगलराशि। यथा पद्मपुराणे—“वृष्वत्र रद्र महाभाग मोहनार्थं सुरद्विषाम् । पापण्डा-
चरण धर्मं कुरुष्व सुरसत्तम् । एष देवहिताथोय वृत्ति वेदविगर्हिताम् । विष्णोराज्ञाम्पुस्तकृत्य कृतम्भस्मादि
धारणम् । बाह्यचिह्नमिदं देवि मोहनार्थं सुरद्विषाम् । अन्तरे हृदये नित्य ध्यात्वा देव जनार्दनम् ॥” (उत्तररत्न
अ० २३५ श्लो० २८-३०) । अर्थात् हे देवश्रेष्ठ महाभाग रद्रजी ! आप अमुरोंको मोहित करनेकेलिये पाख-
ण्डके आचरण ग्रहण करें। भगवान् विष्णुकी इस आज्ञाके अनुसार देवताओंके हितार्थं वेदविरुद्ध निषिद्ध
आचरण हमने धारण कर लिया। चिताकी भस्म रमाने, मुण्डमाल और सर्पादि धारण करने लगे। श्रीशिवजी
कहते हैं कि हृदयमें तो मैं सदैव जनार्दन भगवान्काही ध्यान करता हूँ। विशेष पूर्व २६ (१) ‘साज अमंगल
मंगलरासी’ भाग १ देखा। (ख) बानक और पशु अज्ञानी हैं, वे भगे। सयाने जिनके ज्ञान हैं वे वहीं बने
रहे। सयानोंने अपने ज्ञानसे धीरज धरा जो बालक हैं वे अज्ञानके कारण धीरज न धर सके, अतः भगे।

२ ‘बालक सब लै’ इति। (क) बालकके साथ ‘सय’ विशेषण दिया, ‘सयानों’ के साथ कोई विशेषण
नहीं दिया। इससे जनाया कि बालकसे पहले कोई न रह गया, सभी भाग गए। सवारभी सन भागे; यथा
‘बिहरि चले वाहन सन्न भागे’। ‘सयाने’ के साथ ‘सन’ विशेषण न देनेका तात्पर्य यह है कि कुत्र भागे, कुछ
वहीं रहे। (ख) बालक युवा और वृद्ध तीनों अगवानिमे थे। जिस क्रमसे अगवानी लेने चले, उसी
क्रमसे ग्रन्थकार लिखते हैं। युवा सवारीमें आगे आगे थे। उनके वाहन चढ़े ले भागे, न तो वे समय पर घर
गए और न वहाँही रहे। अतः ग्रन्थकारने उनका हाल कुत्र न लिखा। उनके पीछे सयाने थे, वे वहीं खड़े रहे,
उन्होंने अगवानी बरके बारातको लेजाकर जनवासमें ठहराया। इनके पीछे बालक थे जो भागकर घर आए
और सन वृत्तत कहा। (ग) बालकका प्राण लेकर भागना कहा, क्योंकि इनको बारात यमराजकी सेनासी
देखपडी; यथा ‘जम कर धार कि धो बरिआता’। यमदूत प्राण हरण करने आते हैं, इसीसे ‘प्राण लेकर’
भागना कहा कि कहीं ये ले न लें।

३ ‘गण भवन पूछहिं पितु माता।’ इति। (क) ‘पूछहिं’ से जनाया कि घर जाकर इन्होंने
बारातका हाल स्वयं न कहा, क्योंकि भयसे व्याकुल हैं। भयसे शरीर कंप रहा। भयके मारे मुँहसे बात
नहीं निकलती और मनम भय भरा है। अर्थात् तन-मन-उचन तीनोंमें भयको प्राप्त हैं, इसीसे पिता-माताको
पूछना पडा। माता-पिताको चिन्ता हो गई कि एकायक इसको क्या हो गया, कोई रोग तो नहीं हो गया जो
यह थर थर कंप रहा है। पूछनेपर इन्होंने कहा। [(ख) प्रथम पिताको लिखा, तब माताको क्योंकि पिता
घरके बाहर बैठे हुए पहले मिले तब माता। (ग) वाहनो और बालकोंका अयथार्थ भयवर्णन ‘भयानक
रसाभास’ है। (वीरकवि)]।

कहिश्च * काह कहि † जाह न बाता । जम कर धार कि धो बरिआता । ७॥

बरु बौराह बसह † असवारा । ब्याल कपाल बिभूषन द्वारा ॥८॥

शब्दार्थ—बरिआत=बारात। बौराह=बौरहा, बाबला, पागल। बसह (सं० वृषभ)=बैल। अस-
वार=चढा हुआ, सवार। दार (दार)=राख, भस्म।

अर्थ—क्या कहें ? कुछ बात कही नहीं जाती। मला यह यमकी सेना है कि बारात है ? ७।
दूल्हा पागल है, बैलपर सवार है। सर्प, मनुष्योंकी खोपडियों (नरमुंडमाला) और राखही उसके विभू-
षण (भूषणविशेष) हैं। ८।

टिप्पणी—१ ‘कहिश्च काह’ इति। (क) कहना तो चाहिए था कि ‘बारात है कि यमकी सेना
है, पर ऐसा न कहकर कहा कि ‘यमकी सेना है कि बारात’। क्योंकि वे इसे निश्चय ही यमकी सेना समझे

हुए हैं। इसीसे 'जम कर धार' में 'धों' नहीं कहते, 'वरिआत' में 'धों' कहते हैं। वारात होनेमें संदेह है, निश्चय नहीं है। यहाँ सदेहालंकार है। (ख) यमके दरानसे शरीर कोंपने लगता है, बोल नहीं निकलता। इन्हें यमकी सेना देख पडी, इसीसे ये वीचमें न स्के, घरम जा धुसे। घरमें माहापिता वारातका हाल पूछते हैं तो उसपर कहते हैं कि 'कहिअ काह' क्या कहें? अर्थान् आप जो पूछते हैं सो तो कही नहीं जाती। फिर आगे कुछ कहते हैं। पुनः भाष कि तुम क्या पूछते हो, हमसे तो योलाभी नहीं जाता, कहें तो क्या कहें और कैसे कहें। (ग) शिवसमाज किसीसे भी कुछ कहले नहीं बनता; यथा 'बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगि जमात बरनत नहि बने। ६३।' तब इन बेचारे बालकोमें कैसे कहते बने।

२ 'बरु बौराह बसह' इति। (क) वारातको कहकर अब बरका हाल कहते हैं। जो वारात देखने जाते हैं वे वारात देखते हैं, बर देखते हैं, बरकी सवारी देखते हैं, बरके आभूषण देखते हैं, इत्यादि। वैसेही ये सब देखने लगे। देखनेपर सब विपरीतही देख पडा, वह यह कि बर उत्तम सवारी पर चढता है, घोडेपर या पालकीमें प्रायः चढता है पर यह बैल पर सवार है। बर सोनेके बाले, कंकण आदि पहनते हैं और यह सर्पोंको पहने है। बर मोहनमाल, भोटियों या मणियोंकी माला पहनते हैं और यह नरमुंडमाल पहने है। बर पीतांबर आदि धारण करते हैं और यह नगा है। बर अंतरचन्दनादि लगाए रहते हैं और यह श्मशानकी भस्म रमाए है। वाराममें मुदर सुंदर वाराती आते हैं, इसके वाराती भूत-प्रेत-पिशाच हैं। तात्पर्य कि यहाँ तो एक बातभी अच्छी नहीं है। (ख) बरको बौराहा कहकर 'बौराहा' के लक्षण कहते हैं—'बसह असवारा' इत्यादि। सवारीपर प्रथम दृष्टि पडी, क्योंकि बड़ी है, इसीसे प्रथम सवारी कहकर तब आभूषण कहे।

छंद—तन द्वार ब्याल कपाल भूपन नगन जटिल भयंकरा।

संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा।

जो जिभत रहिहि वरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही।

देखिहि सो उमा-विवाह घर-घर बात अति लरिकन्ह कही।

शब्दार्थ—जटिल=जटाधारी। जटा=एकमें उलभे हुए शिरके बहुत बड़े बड़े बाल। रजनीचर=निशाचर। जोगिनि (योगिनि)=रणदेवियों जो रणमें कटे मरे मनुष्योंके रुंडमुंडको देखकर आनदित होती हैं और मुंडोंको गँद बनाकर खेलती हैं।

अर्थ—(बरके) शरीरपर भस्म लगी है, सर्प और मुंडमाल उसके आभूषण हैं। वह नंगा, जटाधारी, और भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत-प्रेत पिशाच, योगिनियों और निशाचर हैं। जो कोई वारातको देखता जीवित बच जायगा सचमुचही उसने बड़े पुण्य होंगे। वही उमाजीका विवाह देखेगा।—घर घर लडकोने ऐसी बातें कही।

दिप्पणी—१ 'तन द्वार ब्याल' इति। (क) सब आभूषणोंके ठिकाने (अर्थान् कौन किस अंगमें हैं) पूर्व 'जटा मुकुट अहिमौर सँवारा ॥ कुंडल करुन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहरि छाला ॥ गरल कंड नर नर सिर माला।' दोहा ६२ में लिख आए, इसीसे यहाँ आभूषणभर कहे, उनके स्थान न कहे। (ख) 'भयंकरा' से आभूषण, रूप और साथियों, साथके गणों, को भयंकर जनाया। 'भयंकरा' दीपदेहली है। (ग) शंका—शिवजी चाहते तो गणोंसमेत सुन्दर रूप धारण कर लेते तब उन्होंने मंगल-समयमें अमंगल रूप क्यों धारण किया? समाधान—महात्मा देवपि नारदका वचन है कि 'जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेप। अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख। ६७।' उनके वचन सत्य करनेके लिए वे पार्वतीजीको अमंगलवेपसे प्राप्त हुए।—'सूया न होइ देवरिपिमाया' [यह शिवजीका सद्बचन वेपमी है। इस वेपसे पार्वतीजीकी अकामताभी प्रतीत हुई है। जैसे श्रीरामजी नारदवचन सत्य करते

हैं, यथा 'नारद वचन सत्य सब करिहीं', वैसेही शंकरजी उनके वचन सत्य करते हैं। शिवजीके इस विवाह शृङ्गारमें शृ गाररसका कहीं पता नहीं है यह विशेष ध्यानमें रखनेकी बात है। रौद्र और शृङ्गारको छोड़ अन्य सब रसोंका अस्तित्व शिवशृङ्गारमें है। समन्वयकी यह सावधानता कितनी सराहनीय है। काम नहीं है, अतः शृङ्गार नहीं है। प० प० प्र०।] (घ) [नोट—शिवजीका बाघाघर पहने होना पूर्व कहे आये हैं; यथा—'तन विभूति पं केहरिखल्ला' और यहाँ 'मगन जटिल' अर्थात् नंगा होना कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि बाघाघर लंगोटीकी तरह नहीं पहने हैं, किन्तु उसे पेयल ऊपरसे ढाले हुए है। बालक छोटे हैं और नीचे खड़े हैं। शिवजी नगदीश्वरपर सवार हैं। इसीसे लडकोंको नगे दिखाई पड़े।]

० 'सग भूत प्रेत पिशाच' इति। (क) घरका वर्णन कर अत्र वारातियोंका वर्णन व्योरा करके कहते हैं कि सगमें भूतप्रेतादि हैं। प्रथम कहा कि वारात यमराजकी सेना है। यहाँ यमकी सेना का अर्थ खोल दिया कि यही सब भूत-प्रेत-पिशाचादिही यमकी सेना है। घर सत्य भयंकर है और भयंकरोंको साथमें लिये है। (ख) ॐ देवताओंने प्रथमसेही सग छोड़ दिया, इसीसे देवताओंको सगम नहीं कहते, भूत प्रेत सग हैं, अतः उन्हें कहते हैं। विकट—भयंकर। अर्थात् खा ही जायेंगे। (ग) 'जो जिअत रहिहि' इति। ऊपर 'विकट मुख रजनीचरा' कहा। (रजनीचर मनुष्योंको म्याजाते हैं; यथा 'नर अहार रजनीचर चरहीं। २। ६२।') इससे जनाया कि ये भयंकर-मुख हैं, अबदय सबको भक्षण करलेंगे। जो कदाचित् अभी न भक्षण करेंगे तो भी वारात देख लेनेपर कोईभी न जीवित बचेगा, सब छले जायेंगे। (घ) 'जो' 'रहिहि' एकवचन देनेका आशय यह है कि वारात देखकर सग न जीवित रहेंगे, कोई एक (चाहे) जीता बच जाय। जो कोई एक बच गया उसके बड़े पुण्य होंगे। (ङ) 'पुन्य बड तेहि कर सही' इति। भाव कि पुण्यपुरुषही यमकी सेनासे बचते हैं, पापी मारे जाते हैं। 'जो' संदिग्ध वचन है। तात्पर्य कि पहले तो कोई जियेगा नहीं, यदि कोई जियामी तो यही जिसके 'बड पुन्य' बहुत बड़े पुण्य होंगे, छोटे पुण्यवाला न बचेगा। 'सही' का भाव कि पुण्य बडा और सही होगा तभी बचेगा, अन्यथा नहीं। पुनः भाव कि जिस पुण्यम बिल्ल हुआ होगा उस पुण्यसे नहीं बच सकेगा।

'देखिहि सो उमा विवाह' इति। (क) 'जो' का संबंधी 'सो' यहाँ है। 'जो जिअत रहिहि' 'सो विवाह देखिहि'। (ख) 'उमा विवाह' कहा क्योंकि यहाँ 'उमा' प्रधान हैं; कन्यापक्षवालोंमें कन्या की प्रधानता रहती है, अतः 'उमा विवाह' कहा। घरपक्षके होते तो 'शिवविवाह' कहते। (ग) 'घर घर बात असि लरिकन्ह कही' इति। घर-घर कहनेका भाव कि देखनेकी इच्छा लडकोंको बहुत रहती है; इसीसे घरघरके लडके वारात देखने आए थे।

ॐ मिलान कीजिये—'घरघर बालक बात कहन लागे तब। प्रेत वैताल बराती भूत भयानक। चढो घर बाहर सबइ मुवानक। ६५। कुसल करइ करतार कहहिं हम सोंचिय। देखत कोटि विश्राह जिअत जो सोंचिय। ६६।' (पावतीमंगल)।

प० प० प्र०—भयानकरसकी महिमा तो देखिए। कपाल शिवगणोंके हाथमें है। पर बालकोने उसे शिवजीके हाथमें ही रख दिया। शिवसमाजमें योगिनी, चामुण्डा आदि स्त्रियों हैं ही नहीं तथापि बालकों की भयाकुलबुद्धिने योगिनियोंका अस्तित्वभी बलवाना। भयपट्ट बालकोंके स्वभावका यहाँ यथातथ्य वर्णन किया है।

दोहा—समुझि महेश समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं ।

बाल बुझाए विविध विधि निबर होइ बरु नाहिं । ९५।

अर्थ—सदाशिवजीका सारा समाज समझकर सब माता-पिता मुस्कुराने लगे और उन्होंने बालको को अनेक प्रकारसे समझाया कि निबर हो जाओ, कोई बरकी बात नहीं है। ६५।

टिप्पणी—१ (क) लडके यमकी धार समझकर दरे और माता-पिता महेराका समाज समझकर हँसे कि शिवजीका समाज ही ऐसा है। [७ लडकोंने जिस तरह सारे दृश्यको बचान किया है वह कितना भयानक है ? परन्तु कविकी हास्यकलाका लुत्क देखिए कि इस भयानक दृश्यसे भी हँसी आती है। 'जननि-जनक मुसुकाहि' का हास्य दोतरफा है। हँसी एक ओर तो भंगघोटना बाबाके समाजपर आती है और दूसरी ओर लडकोंकी बुद्धिपर। 'बर वौराह बरद असबारा' तो एक हास्यप्रद जनश्रुति बन गया है। सारा दृश्य फिल्मकलासे श्रोतश्रोत है।—(लमगोड़ाजी)]। (ख) 'बाल दुम्हाए विविध विधि' इति। बहुत प्रकार से समझाना कहा क्योंकि लडके घर-घरके हैं, बहुत हैं, घरघरके मातापिताभी मिलकर बहुत हैं, किसीने कुछ कहकर समझाया, किसीने कुछ और कहकर समझाया, इत्यादि बहुत प्रकार हुआ। अथवा, बालक बहुत दरे हुए हैं; यथा 'बालक भभरि भुलान फिरहि घर हेरत' (पावैतीमगल ६४)। इसीसे प्रत्येकको विविध प्रकारसे समझाना पड़ा कि घर छूट जाय। (ग) 'निडर हाहु...' का भाव कि लडके बिना दरेके दरे हुए हैं—(यहमी दर छुडानेका एक दङ्ग है)।

लै अगवान चरातहि आए। दिए सवहि जनवास सुहाए ॥ १ ॥

मैना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहि नारी ॥ २ ॥

अर्थ—अगवाने लोग बारातको ले आए और सबको सुन्दर सुन्दर जनवासा (ठहरनेको) दिया। १। श्रीमेनाजीने मंगल आरती सजाई; साथमें स्त्रियों सुन्दर मंगलाचारके गीत गा रही हैं। २।

टिप्पणी—१ (क) 'लै अगवान' इति। पूर्व कह आए हैं कि 'धरि धीरज तहँ रहे सयाने', यही सयाने जो वहाँ रह गए थे वेही बारातकी अगवानी कर बारातको ले आए। पुनः, पूर्व कहा था कि आदर-पूर्वक अगवानी लेने चले—'चले लेन सादर अगवाना। ६५। २।', अब यहाँ अगवानी ले आना कहा। (ख) यहाँतक 'अगवानी' की रस्मका वर्णन हुआ। (ख) 'दिए सवहि जनवास'—'दिए' और 'सुहाए' बहुवचन-पद देकर जनाया कि बहुतसे जनवासे दिये। सबको न्यारे-न्यारे (पृथक् पृथक्) जनवासे दिये क्योंकि सब एक जनवासेके लायक नहीं हैं। देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि अनेक जातिके बाराती हैं। सब अलग-अलग ठहरे यह आगे स्पष्ट है, यथा 'अचवाइ दीन्हे पान गवने वास जहँ जाको रख्यो ६६।' इससे पाया गया कि सबका निवास पृथक् पृथक् था। (ग) 'सुहाए' बहु वचनमें प्रयोग किया गया है; यथा 'कलपभेद हरिचरित सुहाए। भौति अनेक सुनीसन्ह गाए। १। ३३।', 'जहँ जहँ तीरथ रहे हुहाए। सुनिन्ह सकल सादर करवाए। १। १४३।', 'तिन्हकें निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए। १। २२४।', 'नवपल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुररुख लजाए। १। २२७।', 'देखन बागु कुँअर दुइ आए। वय किसोर सब भौति सुहाए। १। २२६।' इत्यादि। यदि एक ही जनवासा होता तो 'सुहावा' एकवचन—पद देते। यथा 'मध्य बाग सरु सोह सुहावा। १। २२७।', 'प्राची दिसि ससि उमेउ सुहावा। १। २३७।', 'सीस जटा ससि वदनु सुहावा। १। २६८।', 'सिघासन अति दिव्य सुहावा। १। १००।' इत्यादि। (घ) 'सवहि' का भाव कि कोई यह न समझे कि देवता उत्तम जनवासेके योग्य हैं और भूत-प्रेतादि उत्तम निवासस्थान के योग्य नहीं हैं, अतः देवताओंको अच्छे जनवासे मिले होंगे और भूतप्रेतोंको घुरे। सभीको सुन्दर उत्तम जनवासे दिये गए। सबका समान आदर किया गया।

२ 'मैना सुभ आरती सँवारी।' इति। (क) 'मैना सँवारी' कहनेसे पाया गया कि मेनाजीने अपने हाथों आरती सजाई। इससे रानी मेनाजीकी श्रद्धा दिखलाई। (ख) 'सुभ आरती' इति। शुभ और मंगल पर्याय हैं, यथा 'श्वः श्रेय शं शिवं भद्रं कल्याणं मंगलं शुभमित्यमरे।' विवाहके पूर्व घरका परछन होता है; यथा 'सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि। चली सुदित परिछन करन गजगामिनि घर नारि। १। ३१७।' पुनः, 'शुभ आरती' से परछनके साजसामग्रीका प्रहण हुआ; यथा 'रामु दरस हित

अति अनुरागीं । परिछन्नसाजु सजन सव लागीं ॥ हरद दूब दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगलमूला ॥
अन्नत अंकुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ १ । ३४६ ॥ यहाँ 'सुभ आरती सँवारी' कहकर
आगे 'परिछन्न चली हरहि' कहनेसे स्पष्ट हुआ कि आरती करना ही 'परिछन्न' है। (परन्तु इसमें आरतीके
अतिरिक्त और भी रीतियों होती हैं)। (ग) 'संग सुमंगल गावहि नारी' इति। 'संग नारी' कहकर श्रीमेना
अंबाजीकी प्रधानता जनाई। अर्थात् मेनाजी गाती हैं और उनके संगमें और स्त्रियों भी मिलकर गा रही हैं।
'मेना' शब्दके साथ 'गावहि' यद्वा चोखा है। इनका स्वर मधुर है इसीसे 'मेना' नाम है, मानों 'मेना'
(सारिका) ही हैं।—[पं० रामकुमारजीका यह मत है, पर अधिकांश लोगोंके अनुसार मेनाजी नहीं गा
रही हैं। केवल स्त्रियों गा रही हैं। मेनाजी पर ६८ (३) में लिखा जा चुका है।]

कंचन धार सोह बर पानी । परिछन्न चली हरहि हरपानी ॥ ३ ॥

बिकट वेप रुद्रहि जव देखा । अमलन्ह उर भय भएउ विसेपा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—कंचन=सोना, सुवर्ण। परिछन्न (परछन्न)=विवाहकी एक रीति जिसमें घात घरपर
आनेपर कन्यापक्षकी स्त्रियों वरके पास जाती हैं और उसे वही अन्नतका टीका लगाती हैं, उसकी आरती
उतारती हैं तथा उसके ऊपरसे मूसल, बटा आदि घुमाती हैं। (श० सा०)। वरके घरपरभी वरपक्षकी
स्त्रियाँ माँ, भावज, इत्यादिभी परछन्न करती हैं। कोई-कोई 'परछन्न' को 'परीक्षण' का अपभ्रंश कहते हैं और
कहते हैं कि यह वरकी परीक्षा है और कोई इसे 'परि+अर्चन' का अपभ्रंश मानते हैं। धार (थाल)=
कैसे या पीतल आदिका बड़ा छिछला थालीसे बहुत बड़ा चर्तन।

अर्थ—मुंदर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है। (इस प्रकार वे) हर्षपूर्वक महादेवजीका परछन्न
करने चलीं। ३। जब उन्होंने बिकट (भयंकर) वेपवाले रुद्रको देखा तब स्त्रियोंके हृदयमें बहुत अधिक भय
वत्पन्न हो गया। ४।

टिप्पणी—१ 'कंचन धार सोह' इति। (क) 'संग सुमंगल गावहि नारी' और 'परिछन्न चली
हरहि हरपानी' से सूचित किया कि वरसे सब गाते हुए चलीं। (ख) 'कंचन धार'—इसमें परछन्नका सब
मंगल व्रत्य रक्खा हुआ है जो पूर्व शुभ आरतीकी टिप्पणीमें कह आए। थालमें आरती भी सजाई हुई होती
है। (ग) 'बर पानी' कहकर हाथोंको कमल समान जनाया। 'बर पानी' अर्थात् हस्तकमलमे। यथा 'कनक
धार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिये मात। चलीं मुदित परिछनि कन पुलक पल्लवित गात। १। ३४६।'।
(घ) 'परिछन्न चली हरहि'—हरका परछन्न करने चलीं और हर्षित हैं। तात्पर्य यह कि शिवजीका दर्शन
होगा इस विचारसे हर्षित हैं। दर्शनके लिये हर्ष हुआ कि दर्शन करके आरती उतारेंगी। यथा 'रामदरसहित
अति अनुरागीं । परिछनि साज सजन सव लागीं । १ । ३४६।' (इसीसे यहाँ 'हर' शब्द दिया। जो केशोंके
हरनेवाले शिव हैं उनकी हम दूलहररूपमें आरती करेंगी। साधारणतः भी वरको देखने आदिका उत्साह
सासु आदिको होता ही है और मंगलकार्यभी है, अतः हर्ष होना स्वाभाविक है।)

२ (क) इस प्रसंगभरमें श्रीमेनाजीकी प्रधानता दिखाई है।—शुभ आरती सँवारनेमें प्रधान
है—'मेना सुभ आरती सँवारी'। गानेमें प्रधान है, स्त्रियों तो संगमें गाती हैं—'संग सुमंगल गावहि नारी'।
शोभामें प्रधान है—'कंचन धार सोह बर पानी'। चलनेमें प्रधान है—'परिछन्न चली हरहि हरपानी'। (ख)
पुनः, यहाँतक आरती, गान, थाल, हाथ और स्नेहकी शोभा कही। 'आरती सँवारी' से आरतीकी, 'सुमंगल
गावहि' से गानकी, 'कंचन धार' से थाल की, 'बर पानी' से हाथकी और 'हरपानी' से स्नेहकी शोभा कही।

३ 'बिकट वेप रुद्रहि' इति। (क) बिकट अर्थात् भयंकर; यथा 'तन छार व्याल कपाल भूषन

नगन जदिल मंत्रकरा ।' इसीसे अबलाओंको विशेष मय हुआ । (ख) 'रुद्रहि देखा' से पाया गया कि और गण्णादि मंगमें कोई नहीं है, रुद्र अकेले ही है । यह बात आगेके 'गण महेसु जहाँ जनवासा' से स्पष्ट है; क्योंकि जनवासके जाते सनय भी कोई गण सायमें नहीं कहा गया । (संभव है कि मृतप्रेतादि बहुत कुरूप एवं भंगे थे जिन्हें देख लड़के मय खाकर प्राण लेकर माग आए थे, इसीसे यह समझकर कि अब स्त्रियों परछन करने आर्याणी अतः गण्णादिको जनवामें रहने दिया हो; अथवा, देवताओंमें यह रीतिही हो कि वाराती जनवामें ठहरा दिये जाते हैं, केवल वर परछनके लिये कन्याके द्वारपर आता है क्योंकि यहाँ शंकरजीके अतिरिक्त कोई भी वाराती नहीं कहा गया । 'जब देखा'का भाव कि विकट वेप तो नारदजीसे सुना या, यथा—'नगन अनगल बेय'; पर देखा दूसरी बात है । सुननेमें डरी न थी, देखनेसे डरी । (ग) शिवजीका रूप वेप देखकर स्त्रियों मयको प्राप्त हुई, इसीसे यहाँ 'रुद्र' नाम दिया । रुद्र मयानक हैं, उन्हें देखकर वर लगता ही है । यथा 'रुद्रहि देखि मदन मय माना । १।२६ । (घ) 'अबलन्ह वर मय' कहनेका भाव कि मय तो पुन्योक्तो भी हुआ और वे तो बेचारी 'अबला' ही हैं, अतः इनको विशेष मय हुआ तो आश्चर्य ही क्या ? ऐसा होना तो उचित ही था । (ङ) 'मय वितेया' का भाव कि मय तो औरोंको भी हुआ । बालकोंको, बाहनोंको, अगवानोंको, मनी को मय हुआ था, केवल मयने लोगही धर्म धारण कर वहाँ रह गए थे और सब तो मागही गए । पर, अबलाओंको 'विशेष' मय हुआ, क्योंकि मयभीत होना तो नारिस्वभावही है; यथा 'नारि मुमाउ सत्य मय कहई । अबनुन आठ सदा उर रहई ॥'...मय अविबेक असोच अदाग ॥ ६ १६ । 'विशेष मय' के और भाव ये हैं—(१) शंकरसमाज देवकर मय हुआ और ये तो सिरसे पैरतक सर्प लपेटे थे, इमने इन्हें देख विशेष मय हुआ । (२) ब्रह्मा विष्णु आदि और उनके समाजोंको देखकर बहुत हर्ष हुआ था, उनके बाद एकदमने विकट विकरान स्वरूप देख पड़ा, इसीसे 'विशेष हर्ष विशेषमय' में परिवर्तित होगया; वे परम मयभीत होगई । (३) आरती देख कर सर्प लपलपाए, अतः बहुत डर गईं ।]

ॐ नोट—यह चित्रमी हास्यप्रद है परन्तु यहाँ ईसा टिकाऊ नहीं है । कारण कपि स्वयं आगे लिखता है । (लमगोबार्ती) । स्त्रियोंका अथयार्थ मय 'मयानक रमाभास' है ।

मागि मवन पैठी अति प्रासा । गण महेसु जहाँ जनवासा ॥ ५ ॥

मैना हृदय मएउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीसङ्गमारी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पैठी (संभवतः 'प्रविष्ट' का अपभ्रंश 'पैठना' है)—धुस गईं, घरके भीतर चली गईं । यथा 'चलेउ नाइ सिरु पैठउ बागा । ५।१२ ।'

अर्थ—अत्यन्त मयके भारे मागकर वे सब करमें धुन गईं । और महादेवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए । ५ । श्रीमनाजीके हृदयमें भारी दुःख हुआ । उन्होंने गिरीसङ्गमारी श्रीपार्वतीकी बुला लिया । ६ ।

दिष्पणी—१ 'मागि मवन पैठी ...' इति । (क) बालक हरे थे, अतः वे मागकर घरमें चले गए; यथा 'बालक मय लै जीउ पराने । गण मवन...'; और इनके संबंधमें कहते हैं कि ये मागकर 'मवन पैठी' मयनमें पैठ गईं । वहाँ 'गण' और यहाँ 'पैठी' शब्द देकर स्त्रियोंके 'अति प्रास' का स्वरूप दिखाया है । (ख) 'अति प्रासा' का भाव कि बालकोंको 'प्राप्त' हुई और स्त्रियोंको 'अति प्रास' हुई । अथवा, अबलाओंके घरमें विशेष मय हुआ इसीसे 'अति प्रास' हुई । (ग) 'गण महेसु...' इति । इसने जनाया कि शिवजी परछन करानेको खड़े रहे, अब स्त्रियों माग गईं तब आप भी जनवामेंको चले गए । ॐ इसमें सिद्ध होता है कि अगवानी लोग वारातियोंको जनप्रासा देकर शिवजीको परछन करानेके लिये द्वारपर ले आए थे । इसीसे अब स्त्रियों माग गईं तब जनवामें इनका जाना लिखा गया । अथवा, इनको भी जनप्रासा देकर तब वहाँसे लाये हों । [जनवामें चले जानेका भाव यह भी कहा जाता है कि शिवजीने यही समझा कि इस देश और

२। ११६।, 'विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच वीचु जननी मिस पारा। २। २६१॥', 'विधि बामकी करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी। २। २०१।', 'द्वै दोष सकल सरोप बोलहि बाम विधि कीन्ही कहा। २। २७६।', इत्यादि। (ग) 'तेहि जड' इति। 'जड' कहनेका भाव कि ऐसी रूपवती कन्याका ऐसा पति बनाना 'जडता' है। रूपवती दुलहिनके लिये रूपवान् दुलह चाहिए न कि विकट वेषधारी बाबला। ऐसा सुरा वर रचना मूर्खताका काम है। यथायोग्य कार्य करनेसे ही 'विधि' को 'विधि' कहा जाता है, योग्य कार्य करनेसे ही वह चतुर कहा जाता है। यथा 'जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्थामल बर रचेउ विचारी ॥ १। २२३।' (यह विधिकी चतुरता है), 'कैकड मुअन जोगु जग जोई। चतुर विरचि दीन्ह मोहि सोई। २। १८१॥' (यहाँभी यथायोग्य करनेसे विधिको चतुर कहा)। पार्वतीजीके संबंधमें अयोग्य करने (अयोग्य वर रचने) से यहाँ 'जड' कहा। ऐसे ही अयोग्य कार्य करनेसे 'विधि' को निरु, निरंकुरा, नीच, बाम आदि विशेषण (उपर्युक्त उद्धरणोंमें) लोगोंने दिये हैं। [(प) पञ्जाबीजी लिखते हैं कि पार्वतीजीको रूप और तदनुकूल सुद्धि, धैर्य आदि गुण जैसे होने चाहिये वैसेही विधिवत् दिया, इसीसे 'तुम्हहि रूप अस दीन्हा' के साथ 'विधि' शब्द दिया। और वरको भयकर जटिल आदि अयोग्य रूप गुणवाला बनानेसे उसी विधिको 'जड' कहा। और किसीका मत यह है कि इस समय मेनाजी व्याकुल हो गई हैं, इसीसे छिहलताके कारण उन्होंने 'जड' कह दिया। यथा 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इन्ह को बिलगु न मानिये बोलहि न विचारी ॥ लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नरनारी। अति वरये अनवरपेव देहि दैवहि गारी ॥' (विनय ३४)। और कोई-कोई 'जड' को चरका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि 'उसने दूल्हको जड और बाबला कैसे बनाया'। (ड) इस अर्थात्में दो अनभिल पातोंका वर्णन है—कहाँ तो यह रूप और कहाँ बाबला वर? अतः यहाँ 'प्रथम विपम अलंकार' है] (च) ६३ यहाँ मेनाजीके तन, मन और बचन तीनोंकी दशा दिखाई। स्नेहके कारण हृदयमें दुःख हुआ, यह मनकी व्यवस्था कही। उमाको स्नेहसे गोवर्धन विठा लिया यह तनका हाल कहा और आगे उमाके स्नेहके कारण दुःखकी बातें करती हैं कि 'जेहि विधि ...' इत्यादि, यह बचनकी दशा कही। भाव कि मेनाजी तन-मन-बचनसे उमाजीके स्नेहमें डूब गई हैं।

वि० टि०—जो प्रश्न ब्रह्मदेवसे करना चाहिये था, वह अपनी कन्यासे करते लगीं। विधिको उपालम्भ देती हैं, अथवा, इस व्याजसे कन्याकी अस्वीकृति चाह रही हैं।

छंद—कस कीन्ह वरु बौराह विधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई।

जो फलु चहिअ सुरतरुहि तो वरबस वचूरहि लागई ॥

तुम्ह सहित गिरितें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं।

वरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हों करौं ॥

शब्दार्थ—वरबस=जवरदस्ती, वरजोरी, जरई, बलात्कार। जाउ (जाय)=विगड जाय, उजड जाय। 'पर जाना' मुहावरा है अर्थात् पर विगड जाय, कुलका नाश हो जाय। हों=मैं।

अर्थ—जिस विधाताने तुमको सौंदर्य (अर्थात् सुंदर रूप) दिया, उसने दूल्हको कैसे बाबला बनाया? जो फल कल्पवृक्षमें लगाना चाहिये वह जबरन चबूतमें लग रहा है। तुम्हारे सहित मैं पर्वतपरसे (भलेही) गिर पडूँ (गिरकर प्राण दे दूँ), आगमें जल मलूँ, समुद्रमें डूब मलूँ, घर (भलेही) उजड जाय, वंशका नाश हो जाय और (चाहे) जगत्भरमें अपयश (क्यों न) हो पर मैं जीनेजी विवाह नहीं (ही) करूँगी।

टिप्पणी—१ 'कस कीन्ह ...' इति। (क) यह बात बारबार कह रही हैं, इसीसे प्रत्यकारने भी इसे दो बार यहाँ लिखा; यथा 'जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा। तेहि जड वरु बार कस कीन्हा।' पूर्व कह चुकी हैं, वही बात फिर कहती हैं। (वस्तुतः ऐसा कुछ नियमभी है कि किसी-किसी छन्दके आरंभमें कुछ

शब्द दोहराये जाते हैं। मानसमेभी कई स्थानोंपर ऐसा हुआ है)। (ख) 'जो फलु चदिअ ...' इति। यहाँ उमाजी फल हैं, सुन्दर रूपधाला पति सुरतरु है, शिवजी बबूलका वृक्ष हैं, शिवजीकी प्राप्ति होनेको है यह बबूलमे फस फलका लगना है। 'चदिअ सुरतरुहि' का भाव कि कल्पवृक्ष देववृक्ष है, यह देवताओं का भाग्य है। आशय यह कि उमाजीका व्याह तो किसी परम सुंदर देवताके साथ होना चाहिए था। बबूल प्रेतवृक्ष है। प्रेतवृक्ष बबूलमे वह सुंदर फल लगनेको है अर्थात् प्रेताधिपतिके साथ विवाह हो रहा है। कल्पवृक्षके फलके समान सुंदर फल नहीं और बबूलसमान निकाम (निकम्मा) नहीं कि पास जाय भी तो कौंटेही चुभेगे। बबूलमें कौंटेही कौंटे, वैसेही वरमें सर्प, विधूति, सुण्डमाल, जटा, बाघाम्बर, आदि कौंटेही कौंटे हैं [वैजनायजी आदिका मत है कि यहाँ परम सुंदर भगवान विष्णु 'सुरतरु' हैं। पार्वतीजी और उनका सौंदर्य (परम सुंदरी पार्वतीजी) फल हैं। शिवजी कौंटेदार बबूलका वृक्ष हैं। मेनाजी सोचती हैं कि पार्वतीजीका विवाह होना चाहिए था भगवान विष्णुसे सो न होकर कुरूप, भयंकर वेपवाले शिवजीसे होनेको है।] (ग) 'बरबस लागई' का भाव कि हमारा मन तो कदापि नहीं है कि शिवजीके साथ व्याह हो। मैं नहीं करना चाहती। ['बरबस' कहा क्योंकि शिवजी ही पति हों इसी लिये तप कराया और किया गया। शिवप्राप्तिका बरभी मिल गया। यथा 'भएउ मनोरथ सुफल तव मुनु गिरिराजकुमारि। परिहर दुसद कलेस सब अय मिलिहहि त्रिपुरारि। ७३।' ब्रह्मवाणी असत्य हो नहीं सकती। अतएव न चाहनेपरभी बलात् होनेको है। (घ) मेनाजीकी इच्छाके विरुद्ध वर मिलना 'विपादन अलंकार' है; यथा 'जहँ चित चाही वस्तु ते पावै वस्तु विरुद्ध। बुद्धिवंत नर बरनहीं तहाँ विपादन शुद्ध।' (अ० मं०)। श्रीमेनाजी अपने उपर्युक्त अभिप्रायको सीधे-सीधे न कहकर उसका प्रतिबिंब मात्र 'सुरतरु' 'लागई' कहकर जनाती हैं। ऐसा वर्णन 'ललित अलंकार' है। यथा 'ललित अलंकृत जानिये कइयो चाहिए जौन। ताहीके प्रतिबिंबदी बरनन कीजै तौन।' (अ० मं०)।]

२ 'गुह सहित गिरि तें गिरौं' इति। (क) भाव कि तुम जीती रहोगी तो वे बलात् व्याह कर लेंगे, इसलिये 'गुहारे सहित' मैं पर्वतसे गिरूँगी। मेनाजी और पार्वतीजी 'गिरि' पर हैं। हिमाचल 'गिरि' हैं। इसीसे प्रथम गिरिपरसे गिरनेकी बात कही। (ख) यहाँ तीन प्रकारसे मरनेकी तैयारी दिखाई—'गिरि तें गिरौं', 'पावक जरौं', 'जलनिधि महुँ परौं'। पर्वत, पावक और जल इन तीनोंके कहनेका भाव यह है कि मरनेपर शरीरको तीन तत्त्वोंसे इन्हीं किसी एककी प्राप्ति होती है—किसीको पृथ्वीतत्त्व, किसीको अग्नि तत्त्व और किसीको जलतत्त्वकी। [पुनः भाव कि मरनेपर शरीरकी तीनही प्रकार की गति होती है; यथा 'कृमि भस्म विट परिनाम तनु तेहि लागि जग वैरी भयो।' (विनय १३६)। इन तीन विषयस्थाओंके लिये तीन प्रकारसे कहा। पर्वतसे गिरनेपर पृथ्वीतत्त्वमें मिलनेसे 'कृमि', अग्निमें जलनेसे भस्म और समुद्रमें डूबनेसे जलजन्तुओंके खा लेनेसे बिष्टा' होंगी] (ग) गिरि, पावक और जलनिधि तीनोंके क्रमका भाव कि प्रथम पर्वतसे गिरना सुगम वा सुलभ है, अतः उत्तम है। इससे कठिन है 'पावकमें जलना'। क्योंकि इसमें चिता बनानेकी कठिनता है, अतएव यह मध्यम है। समुद्रमें जाकर डूबना इन दोनोंसे कठिन है क्योंकि समुद्र दूर है, उसकी प्राप्ति शीघ्र नहीं हो सकती। अतएव निकृष्ट उपाय होनेसे उसे अन्तमे कहा। [पुनः दूसरा भाव यह कहा जाता है कि प्रथम गिरिपरसे गिरनेको कहा, फिर सोची कि हिमाचल गिरिराज है, इस कारण कदाचित् गिरिपरसे गिरनेपरभी मृत्यु न हो तब अग्निमें जलमहुँगी और यदि अग्निदेवभी न जलावें (क्योंकि सन देवताओंका स्वार्थ इसी विवाहमें है) तो समुद्रमें डूब जाऊँगी]

प० प० प्र०—मरनेके ये तीन उपाय मेनाके मनोभावानुसूल हैं। वे सोचती हैं कि भयानक रुद्रका स्पर्श किसी प्रकार भी मेरी प्रिय पुत्रीके देहको न होने पावे। गिरिसे गिरने पर व्याघ्रादि पशु उसे सुरन्त खा लेंगे, मृत देहोंका पता भी न लगेगा, यह उत्तम उपाय है और सहज साध्य है। अग्निमें जलनेसे देह भस्म हो जायगी, पर वह योगी चित्तकी भस्मको विभूति समझता है, भस्मको भी रुद्रवेपका बर

रोदति' कहा । ग) 'करि विलाप...सनेह सँभारि' इति । भाव कि सुताका स्नेह सँभालकर, हृदयमें धारण करके दुःख मानकर और उसके गुणोंको विचारकर विलाप करके रोती हैं और सुताके रूप और गुणोंको धरान करती हैं, अपने दुःखकी बात कहती हैं ।—['सुता सनेह' के तीन अर्थ हो सकते हैं—सुतापर अपना स्नेह, सुताका अपनेपर स्नेह और सुताकी कोमलता । स्नेह=कोमलता । तीनों अर्थ यहाँ घटित होते हैं । मुझे यह प्राणोंसे अधिक प्यारी है तब ऐसे कुयोग्य वरके साथ मैं क्या कैसे करने दूँ ? इसका मुझमें इतना स्नेह है तब इसकी रक्षा मैं न करूँ तो कौन करेगा ? वि० वि० 'सुता सनेह सँभारि' का भावार्थ, यह कहते हैं—'बेटीके स्नेहको सँभालो हुए हैं, कोई श्रुति नहीं होने पाये । यदि ऐसे वरसे क्या हो गया तो मँके प्रेममें (वात्सल्य) में श्रुति समझी जायगी ।]

नारद कर मैं काह* वेगारा‡ । भवनु मोर जिन्ह‡ वसत उजारा ॥ १ ॥

अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा । बौरै बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ २ ॥

अर्थ—मैंने नारदका क्या विगाड़ा जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ डाला ? १ । और जिन्होंने उभाका ऐसा उपदेश दिया कि उनमें बावले वरके लिये तप किया । २ ।

टिप्पणी—१ 'नारद कर मैं काह वेगारा । ...' इति । (क) विधिकी निन्दा करके अब नारदकी निन्दा करती हैं, क्योंकि विधि तो कर्मका फल देते हैं; उनका दोष ही क्या ? जिसके लिये तप किया गया, विधिने उसकी प्राप्ति कर दी । कर्म (तप) करानेके हेतु नारदजी ही हैं, इन्होंने तप करवाया जैसा वे स्वयं आगे कहती हैं । [(ख) 'काह वेगारा' का भाव कि जो कोई किसीको हानि पहुँचावे तो बदलेमें यदि उसको हानि पहुँचाई जाये तो अपराध नहीं माना जाता, कोई दोष नहीं देता; पर मैंने तो नारदजीका कुछ विगाड़ा नहीं, तब उन्होंने हमसे काहका बदला लिया कि हमारा अनर्थ किया ?] । (ग) 'भवन मोर...' इति । इस कथनसे जान पड़ता है कि मेनाजीको यह निश्चय विश्वास हो गया है कि अब घर न बचेगा । 'भवनका उजाड़ना' कहनेमें भाव यह है कि सप्तपिंयोक राक्षस सुन चुकी है कि नारदके सिरावनसे घर नष्ट होता है; यथा 'नारद सिल जे सुनहि नर नारी । अवसि होहि तनि भवनु भिवारी । १ । ७२ ।'—(सप्तपिंयोकें राक्षस मेनाजीने सुने हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह अनुमानही होगा । पर यह कह सकते हैं कि मेनाजी, नारदजीका दरभाव जानती हैं और जो कह रही हैं वह भी जानती हैं । यह बात पार्वतीमंगलसे भी सिद्ध होती है) ।—और क्या न होनेसे वाराती घर अवश्य लूट लेंगे यह मेनाजीको निश्चय है जैसा कि 'घर जाउ ...' उपर्युक्त वचनसे स्पष्ट है ।—यही विचारकर कहती हैं कि नारदने मेरा घर उजाड़ा । तप कराकर बावले वरको ला मिलाया जिससे घर बचना कठिन है । (घ) 'वसत' का भाव कि घर संपूर्ण पदार्थोंसे संरक्ष है, यदि घरमें कुछ न होता तो इतना दुःख न होता । इन्होंने तो बसा-बसाया घर उजाड़ा ।

२ 'अस उपदेशु ...' इति । (क) यथा 'जौ तपु करै कुमारी तुम्हारी । भाविउ मेदि सकहि त्रिपुरारी । जयपि वर अनेक जग मारही । एहि कहैं शिव तजि दूसर नारही । १ । ७० ।'—[७० जो प्रथम अर्धालीमें कहा था कि 'नारद क मैं काह वेगारा' उसीको अगली तीन अर्धालियोंमें स्पष्ट करती हैं कि मैंने कुछ नहीं विगाड़ा, उन्होंने व्यर्थ ही, अकारण ही हमारा घर उजाड़ा, हमारी लडकीसे बुरा ही बावले वरके लिये तप करवाया, हमारी लडकीका जन्म विगाड़ा । (ख) 'बौरै बरहि...' का भाव कि ऐसा वर मुफ्त भी मिलता तो भी मैं उसे अपनी कन्या न द्याहती, सो उसके लिये उन्होंने उसे तपका उपदेश दिया, जिसमें उनका चाहा-चेता टल न सके । [७१ यहाँ 'वरवस वचुरहि लागई' का भाव स्पष्ट कर दिया है ।] (ग) ब्रह्माने बाधला वर पनाया, अतः प्रथम ब्रह्माका बुरा भला कहा था, यथा 'कस कीन्ह वर बौराह...' । और नारदजीने तप करवाया, अतः इनकी भी निन्दा की ।

* कहा-६७ । काह-१६६१, १७२१, १७६२ । ‡ विगारा-प्रायः औरोंमें । वेगारा-१६६१ । † जेहि-१७०४ ।

साचेहु उन्ह केँ मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया ॥ ३ ॥
पर-घर घालक लाज न भीरा । बौक कि जान प्रसव केँ पीरा ॥ ४ ॥

श-दार्थ—मोह=प्रीति । माया=वृषा, दया । यथा 'माया इमे कृपाया च ।' जाया=विवाहिता स्त्री, विशेषत वह जो बच्चा जन चुकी हो । यथा 'तज्जाया जाया भवति यदस्या जायते पुन इति श्रुति ।' जिसमें पुरुष फिर पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है वही स्त्री 'जाया' कहलाती है । इसका एक अर्थ 'सतान' भी होता है । घालक=नाराक, नारा करने वा विगाडनेवाले । भीरा=भय, डर । बौक=वह स्त्री जिसके बच्चा न होता हो; बन्धा । श्रव-बच्चा जननेवाली, प्रसूति ।=बच्चा जननेकी क्रिया । पीरा (स० पा०)=पीडा, दर्द, कष्ट ।

अर्थ—सत्यही उनके मोह हैं न माया (या, मायामोह नहीं है) । न शत्रु हैं न मित्र, न धन हैं न धाम और न स्त्री पुत्र ही । ३ । वे पराया घर उजाडनेवाले हैं, उनका न लज्जा है न भय । अला बौक प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने ? । ४ ।

टिप्पणी—१ 'साचेहु उन्हकेँ मोह न ' इति । (क) 'साचेहु' कहकर बनाया कि जब सप्तपियोंकी कहनी सुनी थी कि नारदके मोह माया नहीं है तब उनकी बात सत्य न मानी थी, इसीसे अब कहती हैं कि 'साचेहु' अर्थात् यह बात सत्य साचित हुई ।—(पर इसका क्या प्रमाण है कि प्रेमपरीक्षाकी गुप्त बातें सप्तपियों या गिरिवाचीने मातासे कहीं ? मेरी समझमें नारदमुनिवा यह स्वभाव सब जानते ही हैं, वेसेही मेनाजीभी सुनती या जानती रही हैं पर अब स्वय उसका अनुभव हुआ, अपनेही ऊपर भीत रही हैं; अत वे कहती हैं कि 'साचेहु' अर्थात् अभीतक तो सुना ही था अब जान गई कि जो सब कहते हैं वह सत्यही है) । (ख) 'मोह न माया' इति । भाव कि उन्होंने इतनी छोटी और सुकुमार कन्यासे तप का वाया और वह भी बावले बरके लिये, यदि उनके हृदयमें प्रेमका अदुर होता तो ऐसा कदापि न करते । माया, कृपा, दयाभी नहीं है, यदि होती तो जब हमने हमका लेनाकर चरणोंपर डाल दिया था, यथा 'सुता बोलि सेलो मुनि चरना ।' तब तो दया लग आनी थी । आगे मोहमाया न होनेका कारण स्वय कहती हैं (ग) 'उदासीन धनु धामु न जाया' इति । 'दासीन' म भाव यह कि भलेमास नहीं हैं, उनमें भलेमासाहत है ही नहीं, नगोंके समान है, यदि भलेमास होते तो अच्छेके यहाँ व्याह करते । 'धनु धाम ' का भाव कि धन धाम स्त्रीमें मोह माया हावी ही है, पर इनके य तीनों नहीं हैं, तब माया माह कहाँसे हा ? अपने धन, धाम, स्त्री नहीं हैं, इसीसे 'परघरघालक' हैं, पराया घर उजाडा करते हैं, सबको अपनासा 'जानना चाहते हैं, यथा 'आपु सरिस सबही चह कीन्हा । ? ७६ ।' ७७ 'साचेहु उन्ह केँ जाया' यह बावले बरके लिये तप करानेका कारण बताया और आगे 'परघरघालक ' म भयन उजाडनेका हेतु कहती हैं ।

२ 'पर पर घालक इति । (क) 'दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवन न देखा आई । चिन्हेतु कर चर उन्ह घाला । कनकसिपु कर पुनि अस हाला । १७६ ।' तथा 'भयन मोर चिन्ह बसत उजारा ।' के सन्धसे 'पर घर घालक' कहा । पूर्व श्रीरोसे तथा पुराणों इतिहासोंम सुना था और अब स्वय भी अनुभव किया । (ग) 'लाज न भीरा' इति । अर्थात् लज्जा नहीं है कि कोई बुद्ध एव क्या कहेगा ? हर नहीं है कि लोक परलोक विगडेगा । (विरक्त हैं, उदासीन हैं, धन धाम स्त्री पुत्र कुछ है ही नहीं अत नगापन करनेमें हर नहीं है कि कोई हमारा विगाडना चाहे तो विगाडेगा क्या ? लज्जा नहीं है' कहनेमें भाव यह भी है कि ब्रह्मानीमें एव दूने शप भी दिया तब भी परघरघालनेका स्वभाव न छोडा ऐसे मिलेज्व हैं) । (ग) 'बौक कि जान प्रसव केँ पीरा' इति । अर्थात् घर होता तो घर विगाडनेकी पीर भी जानते । [पुन भाव कि स्त्री होती और उससे कोई कन्या होती तब उसको यदि ऐसा घर मिलता तो भलेही जान पडता कि माता पिता को वैसा दु ख होता है, तभी दूखरेके दु खका समझते, फिर ऐसा उपदेश कभी न देते । इस चरणमें काकोकि द्वारा कण्ठधनिसे विपरीत अर्थ भासित होनेसे यहाँ 'यत्रोक्ति अलकार' है अर्थात् बन्धा स्त्री प्रसव

वेदनाको नहीं जान सकती, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके संतान कभी होती नहीं, जिसपर पड़े वही जान सकता है ।]

नोट—पार्वतीभगलमेभी मेनाजीके ऐसेही वचन हैं । वहाँ सप्तपियोंकोभी लयाडा है । यथा—‘नारद के उपदेश कवन घर में नहि । ६६ । धरपालक चालक बलह प्रिय कहियत परम परमारथी । तैसी बरेली कीन्ह पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी । उर लाइ उमहि श्रनेक विधि जलपति जननि दुख मानई । ६७ ।’

जननिहि विकल बिलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मृदु बानी ॥५॥

अस विचारि सोचहि मति माता । सो न ऋटै जो रचै विधाता ॥६॥

शब्दार्थ—मति=मत्त, नहीं, न । रचना=विधान करना, निश्चित करना, लिखना ।

अर्थ—माताको व्याकुल देखकर भवानी (श्रीपार्वतीजी) विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं । ५ । हे माता ! जो विधाता निश्चित कर देता है वह टलता नहीं—ऐसा विचार कर शोक न कीजिए । ६ ।

टिप्पणी—१ ‘जननिहि विकल बिलोकि...’ इति । (क) मेनाजीको विकल देखकर सब स्त्रियों विकल हो गई थीं । ‘जननिहि’ कहकर जनाया कि औरोंको व्याकुल देखकर नहीं घरंच जननी’ को व्याकुल देखकर बोलीं । (कारण कि और सब तो मेनाजीकी व्याकुलतासे व्याकुल थीं । जब उनकी व्याकुलता जाती रहेगी तब और सब तो स्वयंही शान्त हो जायेंगी) । (ख) ‘भवानी’ नाम देनेके भाव ये हैं—(१) यद्यपि ये कन्या हैं और माता आदि सभी व्याकुल हैं तथापि ये किञ्चित्भी व्याकुल नहीं हैं । सन्की शिवजीमें अप्रीति है पर इनका प्रेम जैसाका तैसा दृढ़ बना हुआ है । ये जानती है कि हम शिवपत्नी थीं और अरभी वेही हमारे पति होंगे; इसलिए कविने ‘भवानी’ अर्थात् भवपत्नी कहा । (२) भला बचा मोंको क्या ज्ञानोपदेश करेगा ? और यहाँ ये ज्ञानोपदेशके वचन कह रही हैं, अतः कवि प्रथमही समाधानकेलिये ‘भवानी बोली’ कहकर तब उनके वचन कहते हैं । अर्थात् ये तो भवपत्नी हैं, लीलामात्रकेलिये ये मेनाजीकी पुत्री हुई हैं, नहीं तो ये तो ‘सदा ससु अरधग निवासिनी’ हैं । (ग) ‘जुत विवेक’ इति । वाणीको यह विशेषण देकर जनाया कि और सब स्त्रियों अज्ञानी हैं, इसीसे वे सब मेनाजीको विकल देख स्वयंही विकल होगईं; यथा ‘भई विकल अवला सकल दुरित देखि गिरिनारि ।’; किसीको ज्ञान नहीं है कि मेनाजीको समझकर उनका शोक दूर करतीं । भवानी व्याकुल नहीं हुईं क्योंकि इनका विवेक है । पुनः, भाव कि ‘विवेकमय’ वचनोंसे शोक और व्याकुलता दोनोंही दूर होते हैं; यथा ‘सोक निवारेउ सचहि कर निज विज्ञान प्रकास । २.१५६ ।’, ‘कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोपु । २.६० ।’ अतः ‘विवेकयुत’ वचन बोलीं । [(घ) भवानीके बोलनेका एक कारण तो स्पष्टही है कि सभी स्त्रियों व्याकुल हैं, कोईभी सावधान नहीं है जो माताको समझतीं । दूसरा कारण यह कहा जाता है कि जब तक माता ब्रह्माको दोष देती रही तबतक आप न बोलीं, परन्तु जब नारदजीको सुराभला कहने लगीं तब बोलना आवश्यक हो गया, क्योंकि गुरुकी निंदा सुनना पाप है । यदि आपही सुनती रहतीं तो जगतमें फिर गुरुस्मर्यादा कैसे रहती ? श्रीसीतास्वयंवरमेंभी माता सुनयनाजी बहुतही विह्वल होगईं थीं, परन्तु वहाँ उनकी एक सखी बड़ी सयानी थी, उसने उनको समझा लिया था]

२ ‘अस विचारि सोचहि मति ’ इति । (क) ‘विचार’ का भाव कि विचारि करनेपर शोक जाता रहता है, अतएव मेरे वचनोंपर विचार करो । (ख) ‘सो न ऋटै...’—आगेकी चौपाईमें देखिये । यहाँ लिखा है—‘जो रचै विधाता’ और आगे कहते हैं ‘करम लिखा जो ।’ इस तरह ‘रचने’ का अर्थ ‘लिखना’ स्पष्ट कर दिया ।

करम लिखा जो बाउर बाहू ! तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ ७ ॥

तुम्ह सन मिटहि कि विधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥८॥

शब्दार्थ—कत-क्यो, किसलिये। सन=से। अक=रेखा, लेख, अक्षर। बलक=अप्यरा, ध्वजा, बदनामी, दोष। नाहू (सं० नाथ)=स्वामी, पति, यथा 'नाह नेहु नित बडत बिलोकी। २.१५०।'

अर्थ—जो हमारे कर्म (भाग्य) से बाधलाही पति लिखा है तो किसलिये किसीको दोष लगाया जाय (एव लगाती हो) ? । ७। विधाताके लिखे हुए अक क्या तुम्हसे मिट सकते हैं ? (अर्थात् कदापि नहीं मिट सकते) । हे माता ! व्यर्थही अपने ऊपर कलक मत लो । ८।

टिप्पणी—१ (क) 'कर्म'=लिलार, ललाट, (भाग्य), यथा 'दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे ।' मैनाजीने नारदजीको दोष लगाया कि 'अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा ।', उसीपर कहती हैं कि 'कर्म लिखा "तो कत दोसु लागाइअ काहू ।' तात्पर्य कि इसमें हमारे कर्मका दोष है, नारदजीका नहीं। यथा 'कौसल्या कह दोसु न काहू । कर्म बिबस दुख सुख छति लाहू । २.८२२ ।' पुन भाव कि तुमही कहती हो कि 'जेहि विधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा । तेहि जइ बर वाउर कम कीन्हा ।' (अर्थात् यह भिद्धान्त तुम जानती हो और यहभी जानती हो कि विधिने ऐसा बर लिखा है तब व्यर्थ किमीको दोष क्यों लगाती हो ?) [(ख) 'तुम्ह सन मिटहि कि' इति। 'सो न टरै जो रचे विधाता', 'कर्म लिखा नो वाउर नाहू' और 'तुम्ह सन मिटहि कि विधि के अका कहकर माताको नारदजीके पूर्व बचनोंका स्मरण कराती हैं।—'कह मुनीस हिमयत सुनु जो विधि लिखा लिलार । देव दतुन नर नाम मुनि काव न मेटनिहार । ६८ ।', उस बर में बरनेउं तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमहि तस ससय नाहीं, 'जोगी जटिल अकाम मन नगन अमगल वप । अस स्वामी एहि कहैं मिलिहि परी हस्त असि रेख । ६७ ।' अर्थात् उन्होंने विधाताका लिखा हमारे भाग्यमें जो है वह उता दिया था। तब नारदमुनिका इसम दोष क्या ? तुम उनसे बचन भूल गई हो, सो मे चाह दिलाती हू। वे तो प्रथमही कह चुके हैं कि 'हस्त असि रेख' अर्थात् 'विधिके अक' ऐसेही पडे हैं।—यह नारद सिद्धान्त है कि 'विधिके अक नहीं मिटते' अत 'कर्म लिखा जो वाउर नाहू' अर्थात् विधाताने हमारे भाग्यम एसाही पति लिखा है यह कहकर अब कहती हैं कि 'तुम्ह सन मिटहि कि ?' ।] अर्थात् तुम्हारे मिताये विधिके अक नहीं मिटेंगे, तुम जो विधाताके अक मेटनेका कह रही हो, यह हो नहीं सकता। 'जीवत विवाहु न हौं करौं' यही विधाताके लिखे अकोंका मिटाना है, सो यह हो नहीं सकता। मैनाजीने नो कहा था कि 'कस कीन्ह बर बौराह बिवाह न हौं करौं' उसीपर कहा कि 'तुम्ह सन मिटहि कि विधि के अका', और जो माताने कहा था कि 'घर जाउ अपनस होव' उसपर कहती हैं कि 'व्यर्थ जनि लेहु कलका ।'

नोट—'व्यर्थ जनि लेहु कलका' इति। भाव कि परवैतपरसे गिरने, अग्निम जलने या समुद्रमें डूबने से सब तुम्हींको दोष देंगे, बुरा भला कहेंगे। नारदजी एव विधाताको कोई दोष न देगा और न उनका कोई दोष है, क्योंकि विधाता कर्माके अनुसार लिख देता है, यथा 'कठिन कर्म गति जान विधाता। जो सुभ अमुभ सकल फल दाता । २.८२२ ।', हमारे कर्माके अनुसार उसने हमारा पति लिख दिया। अत 'विधाताका दोष नहीं। और नारदजीने लिखा हुआ सुना दिया, जैसा होना है वह उता दिया, अत उनकाभी दोष नहीं। जब अपनेही कर्माका दोष है तब उनको बुरा कहनेसे तुमको कोई अच्छा न करेगा। 'व्यर्थ' से यहभी जनाया कि व्याह तो होनाही है और वरभी यही मिलना है, हाय हाय करनेपरभी कुछ और नहीं हो सकता। लंग मुमकोही कलक लगायेंगे कि बहुत रो पीटकर करही क्या लिया ?

छंद—जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसरु नहीं ।

दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाव जहँ पाउव तहीं ॥

सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचहीं ।

बहु भौति विधिहि लगाह दूपन नयन बारि बिमोचहीं ॥

शब्दार्थ—करुणा=मनका वह चिकार जिससे पराये दुःखको देखकर दुःख होता है। पर यहाँ 'करुणा' से करुणाका कार्य 'शोक, दुःख, विलाप, रोना पीटना' अर्थ गृहीत है; यथा 'जनि अबला जिनि करना करहू' (कैनेयीवाक्य दशरथंप्रति । २. ३५)।

अर्थ—हे माता! कलक मत लो, रोनाधोना छोडो, यह अबसर शोकका नहीं है। हमारे ललाटमें जो दुःखसुख लिखा है वह जहाँही मैं जाऊँगी वहाँही मुझे मिलेगा। उमाजीके बहुत नम्र, विनययुक्त और कोमल वचन सुनकर सब स्त्रियों शोच एव सोचविचार करने लगीं और विघाताको बहुत प्रकारसे दोष लगा लगाकर नेत्रोंसे आँसू गिराने लगीं।

टिप्पणी—'जनि लेहु कलकु' इति । (क) मेनाजी विलाप करके रोती हैं; यथा 'करि विलाप रोइति वदति...', इसीपर कहती हैं कि 'करना परिहरहु अबसर नहीं'। अर्थात् यह मंगलका अवसर है, न कि करुणाका । (करुणाका अवसर तो तभी था जय नारदसे पहिले पहल समाचार सुनाया । वि० त्रि०)। यही कवि आगे कहने हैं—'लगे हान पुर मगल गाना'। (ख) 'दुखसुख जो लिखा' इति । प्रथम दुःखकी उत्पत्ति है पीछे सुखकी (और इस समय तो दुःख सिरपर पड़ा है) इसीसे प्रथम 'दुःख' कहा। दुःख-सुख दोनों कहनेका भाव कि ये दोनों साथही रहते हैं, कहीं भी जीव जाय, दोनों मिलते हैं। कहीं ऐसा निगम नहीं है कि यहाँ सुखही मिलेगा या दुःखही मिलेगा; यथा 'जनम मरन सत्र दुख मुख भोगा । हानि लामु प्रिय मिलन नियोगा ॥ काल करम बस होहि गोसाई' । परबस राति दिवस की नाई ॥ २।१५० ।' (ग) 'मुनि उमा वचन विनीत' इति । मेनाजी विनाप करके निकल हुईं; यथा 'करि विलाप' जननी विकल अवलोकित, तत्र स्त्रियों भी विकल हुईं। उमाजीने सोचकर विवेकयुत विनम्र वचन कहे कि 'दुखसुख जो लिखा'। इन्हींसे सब स्त्रियों शोचका प्राप्त हुई। [पुनः, 'सोचहि' = विचार करने लगीं। अर्थात् विचारती हैं कि धन्य है यह कन्या! है तो यह बालिका, पर इसकी बुद्धि सयानोंसे भी अच्छी है। जो यह कहती हैं सो सत्यही हैं। नारदका क्या दोष? उन्होंने तो प्रथमही कह दिया था कि जो 'विधि लिखा लिलार' उसके अनुसार वर ऐसा अवश्य मिलेगा। दोष है तो विधिही का न कि नारदका। यह भाव आगेके 'विधिहि लगाइ दूपन' से भी सिद्ध होता है। अर्थात् वे अब नारदको दोष नहीं देतीं। पंजाबीजीका मत है कि स्त्रियों पार्वतीजीके वाक्योंको सुनकर 'सोचहि' अर्थात् चिन्ता करती हैं कि ऐसी सुन्दर और बुद्धिमान कन्याको पति कैसा अयोम्य मिला है, विघातापर इसका दोष धरकर सब रदन करती हैं] (घ) 'बहु भौंति' इति । बहुत भौंति दूषण लगाती हैं; यथा 'सहित विपाद परसपर कइहीं । विधि करतब जउटे सब अहहीं ॥ निपट निरकुस निठुर निरुधू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलकू ॥ रूप कनपतरु सागरु खारा ॥ २।११६ ।' इत्यादिही बहुत प्रकार हैं। विधि होकर इसने ये ये 'अविधि' कार्य किये । (ङ) 'निधि' का दोष लगानेका भाव कि माताने विधि और नारद दोनोंको दोष लगाया। पार्वतीजीने माताको मना किया—'कन दोसु लगाइअ काहू' यह समझकर स्त्रियों विधिको दोष देती हैं, क्योंकि पार्वतीजीने विधिके लिखनेका प्रमाण रक्खा है—'करम लिखा जो', 'जो विधि लिखा लिलार'।

दोहा—तेहि अबसर नारद सहित अरु रिपिसस समेत ।

समाचार मुनि तुहिनगिरि गवनें तुरत निकेत ॥ ९७ ॥

शब्दार्थ—तुहिन=पाला, तुपार, दिम । तुहिनगिरि=हिमाचल ।

अर्थ—यह समाचार सुनतेही तुरंत उसी समय नारदमुनि सहित और सनपियोंको भी साथ लिये हुये हिमाचलराज घरमें गए । ६७ ।

लमगोड़ाजी—किस कुशलतासे कन्धरसके प्रयाहको शान्तरसकी ओर फेरा है !! माताको भावी पर संतुष्ट होनेका उपदेश, पातिव्रत्य धर्मकी ओर संकेत जिस रूपमें यहाँ है, वही रूप दुःखी माताके

सामने ठीक था ।

नोट—१ यहाँ 'महित' और 'समेत' दो शब्द पर्यायवाची देकर सूचित किया कि केवल नारदजी कोही नहीं घरम ले गए किन्तु सप्तपियोंकोभी साथ ले गए । सप्तपियोंकोभी साथ ले जाना आवश्यक दिताया । इसी कारण इनके लिए एक शब्द ('समेत') अधिक दिया और जनाया कि केवल नारद मुनिके साथ जानेमे काम न चलेगा । पुनः, 'सहित' शब्दसे यहभी भाव लिया जा सकता है कि 'स + हित' अर्थात् हित मित्रों समेत' वा 'प्रेमसमेत नारदको सप्तपि समेत' । आदर प्रेमसहित नारदजीको साथ लेजाना कहकर जनाया कि स्त्रियों इनको दोष लगा रही हैं पर हिमाचल दोष न देकर इनका आदर कर रहे हैं । पुनः, दो पर्याय शब्द देनेका भाव यहभी हो सकता है कि नारदजीको लेकर जाते थे कि इतनेमेंही सप्तपिभी आ गए तब उनकोभी साथ ले लिया । पर इसका प्रमाण अभी कोई मिला नहीं है ।

२ 'नारद सहित अरु रिपि सप्त समेत' इति । नारदजीको साथ ले आनेका भाव यह है कि स्त्रियों इनको दोष दे रही हैं, इसलिये ये ही उनके समझावें । दूसरे यह कि समझानेमे नारदजी बड़े प्रवीण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इनके समान समझाना किसीसे नहीं बन पड़ता । और सप्तपियोंको साथ इसलिए लाए कि स्त्रियोंका इस समय नारदपर विश्वास नहीं है फिर प्रत्येक मनुष्य अपना समर्थन करता ही है परन्तु सात बड़े बड़े महर्षि महात्माभी वही बात कहेंगे तब विश्वास हो जायगा । तीसरे, (५० रामटमारजीके मतानुसार) 'सप्तपियोंको साथ इससे लाये कि इन्होंने नारदजीकी निंदा की थी ।' अतः अत्र नारदजीके बचनोंसे, उनके समझानेसे मेनाको बोध न होगा न मतोष होगा, उनके बचनोंपर इनकी प्रतीति नहीं होनेकी । जब सप्तपियोंके सामने नारदजी मेनाजीको समझावेंगे और सप्तपि उनके बचनोंमें अपनी सहायता देकर, उनके बचनोंमें सहमत होते जायेंगे तब विश्वास होगा कि ये सत्य कह रहे हैं, इनका कुछ भी दोष नहीं है । नारद सफाई देंगे, सप्तपि उनके गवाह या साक्षी होंगे । चौथे यह कि सप्तपि 'बरेपी' करने आए थे, उन्होंने हिमाचलको पार्वतीजीके व्याहृकी लैयारी करनेको कहा और लग्न धरवाई थी, इससे उनको भी मेनाजी दोषी समझती हैं, यथा—'तैही बरेपी कीह पुनि मुनि सल रगारथ सारथी ?' (पार्वतीमगल ६७) । अतः दोनों मुलशिमोंको साथ लाये कि दोनों समझावें ।

तव नारद सवही समुझावा । पूत्र कथा प्रसंगु सुनावा । १ ॥

मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥ २ ॥

अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि । सदा संशु अरधंग निवासिनि ॥ ३ ॥

जग संभव पालन लप कारिनि । निज इच्छा लीला वपु धारिनि ॥ ४ ॥

जननी प्रथम दक्षगृह जाई । नाशु सती सुंदर वसु पाई । ५ ॥

तहहु सती संकरहि विवाही । कथा प्रसिद्ध सकन जग माहो ॥ ६ ॥

शार्दाय—अज=अनन्मा अर्थात् कारणरहित स्वइच्छित नन्म लेनेवाली । अविनाशिनि—नारा रहित । अर्थात् मोहादि कारणोंसे आत्मस्वरूप नहीं भूल सकना, किन्तु जिनका ज्ञान सदा एकरस बना रहता है (वैननायजी) ।

अर्थ—तब नारदजीने समाको समझाया । पूर्व-जन्म कथाका प्रसंग सुनाया । १ । (वे बोले) हे मेना ! सत्य सत्य हमारी बात सुनो, तुम्हारी बेटी जगत्माता भवानी (शिवपत्नी) हैं । २ । अत्रन्मा, अनादि शक्ति और अविनाशिनि हैं । सदा श्रीशिवजीके अर्धाङ्ग निवास करनेवाली अर्थात् उनकी अर्धाङ्गिनी हैं । ३ । जगत्को उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाली हैं । अपनी इच्छासे लीला शरीर धारण करनेवाली हैं । ४ । पहिल इन्के घर जाकर इन्होंने जन्म लिया (उस समय इनका) नाम सती था । इन्होंने

सुन्दर शरीर पाया था । ५ । वहाँ भी सतीने शंकरहीको व्याहा था (एवं सतीजी शङ्करको व्याही गई थीं) । यह कथा सारे संसारमें प्रसिद्ध है । ६ ।

नोट—१ 'तव नारद सबही समुम्हावा ।०' इति । केवल नारदजीने समझाया, सत्प्रियोंने नहीं; इसका एक कारण यह है कि पूर्व इन्होंने गिरिनाजीका भविष्य और वर्तमान मेना और हिमाचलको सुनाया था यद्यपि हिमाचलने इनको त्रिकालज्ञ कहकर 'भूत' कालभी पूछा था । उस समय 'भूत' कालका चरित सुनाने का अवसर न था, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भरा है । उमके मुननेसे माधुर्यमें दंपतिको इनके पालन पोषण आदि का यथार्थ सुख न प्राप्त होता । अब उस प्रसंगके सुनानेका अवसर है । पुनः, पूर्वप्रसंग सुनानेका भाव कि नारदजीने पूर्व कर्मगति 'जो विधि लिया लिलार' कहकर समझाया था; परन्तु इस समय इनको उससे धैर्य और सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि वे विधाताको भी तो दोष देही रही हैं । अतएव पूर्वका ऐश्वर्य-मय प्रसंग कहकर धैर्य देगे । (२) 'सबही' का भाव कि भवानीने केवल माताको समझाया था और इन्होंने सबको समझाया, मेना तथा सब स्त्रियों आदिको जो वहाँ उपस्थित थीं । जैसे समझाया यह दूसरे चरणमें कहते हैं । 'पूर्व कथा' अर्थात् पूर्व सती तनकी कथाका प्रसंग सुनाया । आगे जैसा सुनाया सो कहते हैं ।

टिप्पणी—१ 'मयना सत्य मुनहु मम बानी ।०' इति । (क) यहाँ मेनाजी ही मुख्य हैं । इन्हींकी विकलतासे औरोंकी विकलता है । यथा 'भई' विकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि' । इनको बोध हो जानेसे और सब स्वयं शान्त हो जायेंगी, इसीसे इन्हींको सम्बोधन करके कहते हैं । 'सत्य मुनहु मम बानी' कथनका भाव कि नारदके वचनमें मेनाजीको विश्वास नहीं है, इसीसे वे कहते हैं कि हमारा वचन सत्य है, हम झूठ नहीं बोलते । अथवा, तुम्हारे समझानेके लिये हम बात बनाकर नहीं कहते, हम सत्य ही कहते हैं । वा. उमाका ऐश्वर्य कहना चाहते हैं, इनको इसमें विश्वास दिलानेके लिए 'सत्य'—पद दिया । (पहिले जो कहा था उस बाणीमें कौतुकका पुट था । सत्य बातको गुप्त रक्खा था । वि० त्रि०) । (२) 'जगदंबा तव सुता भवानी' इति । जगन्माता और शिवपत्नी हैं । पुनः, भवानी इनका नाम है और ये जगत्की माता हैं; यह ऐश्वर्य कहा । 'सुता तुम्हारि' अर्थात् वे ही तुम्हारी सुता हैं; यह माधुर्य कहा, यथा 'जनकसुता जगज्जननि जानकी । अतिसय प्रिय कर्मनानिधान की ।' में श्रीजानकीजीकी माधुर्यमें स्तुति है । (ग) 'अज्ञ अनादि-शक्ति अविनासिनि ।' इति । इनका जन्म नहीं होता, इसीसे आदि रहित हैं, इनका नाश नहीं इसीसे अन्तरहित हैं, यथा 'नहि तव आदि अंत अवसाना' । शक्ति कहकर दूसरे चरणमें बताते हैं कि किसकी शक्ति है,—'सदा सभु अरधग निवासिनि' । [अर्थात् शिवजीका नित्य संयोग इनको प्राप्त है । तुम्हारे देखनेमें ये अलग जान पड़ती हैं पर यस्तुतः शंभुसे इनका वियोग किसी कालमें नहीं है । इससे यह शंका जीमें हो सकती है कि 'यदि उनको नित्य संयोग है और इनका जन्म तथा विनाश इत्यादि नहीं होते तो हमारे यहाँ जन्म कैसे हुआ ? इसके निवारणार्थ 'निज इच्छा लीला वपु धारिनि' कहा । अर्थात् अपनी इच्छासे जब जय लीला करना चाहती हैं 'तव तव शरीर धारण करती रहती हैं' । 'अज्ञ अनादि शक्ति अविनासिनि' कहकर इनको 'चिच्छक्ति' रूपा जनाया] ।

२ (क) 'जग संभव पालन लय कारिनि ।०' इति । सदा 'संभु अरधग निवासिनि' कहकर उत्पत्ति पालन संहार करना कहनेका भाव कि माया ईश्वरसे मिलकर उत्पत्ति आदि कर्म करती है । अर्थात् प्रकृति पुरुषसे मिलकर जगत्का व्यवहार करती है । जगत्की उत्पत्ति पालन संहार करती है अर्थात् यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाती है; प्रधान माया त्रिगुण धारण करनेसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती है । (ख) 'निज इच्छा लीला वपु धारिनि' अर्थात् इनका शरीर धारण करना कर्मके बशसे नहीं होता, इनका शरीर 'लीला वपु' है, पाञ्चभौतिक नहीं है । यह कहकर आगे वपु धरना कहते हैं । [जिस तरह श्रीशंकरजीमें भगवान्के आवेशावतार होनेके कारण शम्भोमें ईश्वरत्व प्रतिपादन किया गया है उसी तरह श्रीपार्वतीजीमें

भी भगवच्छक्तिके आवेश होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि करनेका निरूपण किया जाता है ।
(वेदान्तभूषण प० रामकुमारदासजी)]

बामा हरिदासजी (शीला)—‘तव नारद सबही समुभावा ’ इति । जब श्रीशिवजीका कुवेप देखेना आदि सन व्याकुल हुए तन नारदजीने श्रीशिवजीका परत्व कहकर सबको समभावा कि ते विद्यात्मा सर्वनीयोंके हृदय हैं । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररूप सन उनके अधीन हैं, न मलिन नहीं हैं, सदा एकरस दुःप्रसुखानीत हैं, इसीसे वे स्वतन्त्र हैं । ऐसे समझकर तव ‘पूरुन कथा प्रतम’ सुनावा । ‘पूरुव’ अर्थात् प्रकाशमयी कथा कही जो आगे कहते हैं । भवानी अर्थात् भव (ससार) मे आनि अर्थात् अरिता (शत्रुता) है, रामचरितरूपी औपधिको प्रकट करनेवाली है जिससे भयरोग्वा नाश होगा । अज्ञा अर्थात् अज्ञ जो ब्रह्म उसकी अनादिशक्ति है । अधिनाशिनी है अर्थात् यावत् दय, वैद्य, राजस, नरादि जो समस्त जीव त्रैलोक्यम हैं वे इन्हींकी शक्तिसे डोलते फिरत अर्थात् चैतन्य हैं, ब्रह्म प्रकाशक है और ये चैतन्य करनेवाली है ।’

टिप्पणी—३ (क) ‘जनमी प्रथम दत्तगृह जाई ।०’ इति । प्रथमका भाव कि तुम्हारेही यहाँ नहीं प्रथम जन्म लिया किन्तु तुम्हारे यहाँसे पहले दत्तके घर जन्म लिया था । जाई’ का भाव कि अपनी इच्छासे अवतार लिया । ‘निज इच्छा लीला बपु’ धारण किया, इसीसे सुन्दर तन है, यथा ‘इच्छामय नर बेप सँवारे । होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे । १५२ । १ ।’, ‘कामरूप सुन्दर तनु धारी । ६४ । ५ ।’, ‘इन्दुमवादि सय बानर वीरा । धरे मनोहर मनुज सरीरा । ७ । न ।’ इत्यादि । पुनः ‘सुन्दर तनु पाई’ कथनका भाव कि सेनाजी यह कहती थी कि ‘जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दोन्हा । तहि जइ वरु बाउर कस कीन्हा ।’ इसी बातको भावसे कहते हैं कि दत्तके यहाँ भी इनका सुन्दर तन था, वहाँ भी सती शकरजीको व्याही गई थी । (ख) ७३ यहाँ तक भवानीके नाम, रूप, लीला और धाम चारों कह । ‘अज्ञा अनादि शक्ति अधिनासिनि’ यह नाम है, ‘सदा सभु अरुधग निवासिनि’ यह धाम है, ‘नग सभव पालन लय कारिनि’ यह लीला है और ‘निज इच्छा लीला बपु धारिनि’ यह रूप है ।—यह निर्गुणस्वरूपके सम्बन्धसे कहे, आगे सगुणरूपके सम्बन्धी ये चारो कहे हैं—‘जनमी प्रथम दत्तगृह जाई’ यह धाम, ‘नाम सती यह नाम, ‘सुन्दर तनु पाई’ यह रूप और आग ‘एक बार आवत सिधसगा’ से अथ जनमि तुम्हरे भवन’ तक लीला है । (ग) ‘तहहुँ सती सकरहि विवाही’ अर्थात् किसी भी जन्मसे शिवजीसे वियोग नहीं होता । (घ) ‘कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ।’ अर्थात् सन जानते हैं, अतएव इसके कहनेनः कुत्र प्रयाजन नहीं है । ना कथा प्रसिद्ध नहीं है सो हम सुनाते हैं,—‘एक बार आवत’ ।

नाट—२ सती जन्म सती तन-स्वाग, वीरभद्रद्वारा दत्तयज्ञविध्वंस और पार्वतीजन्मकी कथाएँ श्रीमद्भागवत स्कंध ४ अ० १ २, ३, ४, ५, ७, मत्स्यपुराण, शिवपुराण, सातम्या वायवीय संहिता पूर्व भाग अ० १८, १९, द्वितीय सतीमह अ० २५, २६, तथा पद्मपुराण और स्कंद पुराणम विस्तृतरूपसे हैं । सती मोह, सीतावेपधारण, श्रीरामपरीक्षा और सतीत्यागकी कथा भावार्थरामायण, आनन्दरामायण सारकांड सर्गे ७, वीरभद्रचपू ग्रन्थ, शिवपुराण सूत्र संहिता सताखण्ड अ० २४, २५, २६ म हैं । उद्धरण सतीमोह-प्रकरणमें दिये गये है । मानसम सतीमोह प्रसंग ‘उर उपता सदेह त्रिसेषी । ५० । ५ ।’ से ‘होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा । ५१ । ४ ।’ तक है । ‘करेहो सो तनन विषेकु विगारी । ५२ । ३ ।’ से ‘सकर कर कदा न माना । ५४ । १ ।’ तक सीता वेप धरकर परीक्षा लेने तथा पञ्चाताप करनेका प्रसंग है ।

नोट—३ ‘अज्ञा अनादि शक्ति’ इत्यादि । मिलाल कीजिए—‘एवं दाहायणी हिन्मा सती पूर्व-कलेवरम् । जज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम । १५६ । तमेव दधित भूय आबृहक्ते पतिमन्विका । अन-य भागेकगति शक्ति सुषोब पूरुपम् । ६० । भा० ४१५ ।’ अर्थात् दत्तकन्या सतीने अपने पूर्व शरीरको इस प्रकार त्यागकर हिमालयकी आर्या मेनाके कोपसे जन्म लिया । जिस प्रकार प्रलयकालम लीन हुई शक्ति फिर ईश्वरका

ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायण। श्रीअम्बिकादेवीने उस जन्ममेंभी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान् शंकरकोही बरा।

एक बार आवत शिव संग। देखेउ रघुकुलकमल पतंगा ॥ ७ ॥

भएउ मोहु शिव कहा न कीन्हा। भ्रम वम बेप सीअ कर लीन्हा ॥ ८ ॥

छंदां—सिय वेपु मतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरौं।

हर विरह जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं ॥

अप जनमि तुम्हरें भवन निज पति लागादारुन तप किया।

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया ॥

दोहा—सुनि नारद के वचन तप मय कर मिटा निपाद।

छान महुँ व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संनाद ॥९८॥

अर्थ—एक बार शिवनीके साथ (कैलासको) आते हुए इन्होंने रघुवशरूपी कमलके (खिलानेको) सूर्य (रूप श्रीरामचन्द्रजी) को देखा। ७। (तप) इनको मोह हुआ। इन्होंने शिवनीका उपदेश न माना और भ्रमके बश होकर श्रीसीतानीका बेप बना लिया था। ८। सतीनीने जो सीतानीका रूप धारण किया उसी अपराधसे श्रीराङ्गराजीने उनको त्याग दिया। शिवविद्योगमें फिर वे पित्तके यज्ञमें जाकर योगाग्निमें जल मरीं। अब तुम्हारे घर जन्म लकर अपने पति (शिवनी) के लिये उन्होंने बड़ा उग्र (कठिन) तप किया। ऐसा जानकर चिन्ता छोड़ो, गिरिजा तो सदाही शिवनीकी प्रिया (पत्नी) हैं। तब नारदके वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षणभरम घर घर सारे नगरमें यह वृत्तान्त फैल गया। ६८।

टिप्पणी—१ (क) 'एक बार आवत शिव संग' इति। 'आवत' अर्थात् दण्डकारण्यसे कैलासको आ रहे थे। 'रघुकुलकमल-पतंगा' का भाव कि जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं जाता वैसाही श्रीरामजीके पास मोह नहीं जाता, यथा 'सम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहि तहुँ मोह निसा लव लेसा। ११६।५।' वही बात यहाँ कहते हैं। 'भएउ मोहु शिव कहा न कीन्हा' अर्थात् ये श्रीरामनीम मोह (आरोपण) करने लगीं कि जहाँ मोह सबवही नहीं था। उनके स्वरूपमें भ्रम किया, यथा 'भ्रमस बेप सीय कर लीन्हा'। भ्रमभी तिमिर है, यथा 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥११६।४।' (ख) सिय वेपु सती जो कीन्हा' इति। तात्पर्य कि श्रीरामनीम मोह और भ्रम करनेसे नहीं त्याग और न अपनी आज्ञाको भंग करनेसेही त्याग किया, क्योंकि शिवनी क्षमाशील हैं और ईश्वरमें मोह और भ्रम तो बड़े बड़े ज्ञानियोंको हो जाता है, किंतु सीताबेप धारण करनेसे इनका परित्याग किया, क्योंकि शिवजीका सीतानीमें माताभाव है, इत्यादि। (ग) 'हर विरह जाइ' इति। 'हरके विरहके कारण योगाग्निमें जल गई' कहनेका भाव कि योगाग्निसे विरहाग्नि अधिक तापदाता है, यथा 'तजौं देह करु बेगि उपाई। दुसद विरह अप नहि सहि जाई।' (यह श्रीसीतानीने निन्दितसे कहा है)। पुन, योगाग्निसे शरीर त्याग करना उत्तम रीति है, यथा—'अस कहि भोग अग्नि तनु जाग। राम ब्या वैकुण्ठ मिषार। ३। ६।' 'तबि जोग-पावक देह हरिपद लीन भइ बहें नहि फिरे। ३। ३६।' ['बहोरि'-शब्दका भाव कोई कोई महानुभाव यह भी कहते हैं कि पहिले विरहानलमें जलती रहीं, फिर यज्ञम जानेपर क्रोधानलकी आँव लगी तप योगाग्नि प्रकटकर अस्म हो गई।] 'तपु किया' अर्थात् हमने नहीं करवाया।

टिप्पणी—२ 'अस जानि संसय तजहु' इति। भाव कि न तो ब्रह्माने इनके लिए धावला बर

ॐ रघुकुल—प० रा० व० श०। † कीन्ही, लीन्ही—रा० प्र०, प०। ‡ यह हरिगीतिका छंद है।

घनाया और न हमने इनको वाधले वरके लिए तपही कराया, इन्होंने आपही तप किया है। इनका शिव जीका सम्बन्ध कुछ नवीन नहीं है, ये तो सदासे शिवजीकीही प्रिया अर्थात् अनादि शक्ति हैं। इन्होंने अपने पतिके लिए तप किया और शङ्करजी उनका सदा प्रिय करते हैं, यह कहकर दोनोंमें अग्न्योन्म प्रीति दिखाई। 'अस जानि' अर्थात् जैसा पूर्व कह आए—'जगद्वा तव सुता भवानी' से 'अथ जनमि तुम्हारे भयन निज पति लागि दास्न तपु किया।' तक। (यह वीपदेहीरन्यायसे दोनों तरफ लगता है।)

३ (क) 'सुनि नारद के वचन तव' इति। पार्वतीजीके सम्मानसे विवाद न गया, क्योंकि वे अपना ऐश्वर्य अपने सुपसे न कह सकती थीं, जब नारदने उनका ऐश्वर्य बर्णन किया तब विवाद मिटा। 'तव नारद सबही समुभावा।' से यहाँ तक नारदके वचन हैं। 'तव नारद' उपक्रम है और 'सुनि नारदके वचन तव' उपसहार। [नारद शब्दके अनेक अर्थ हैं पर यहाँ 'जुः इद नारं अज्ञानं घति नाशयति ताडयति' नर जीवोके अज्ञानको नारपीटकर भगाते हैं, इससे नारद कहलाते हैं। यह धात्वर्थ यहाँ चरितार्थ हुआ है। प० प० प्र०।] (ख) 'व्यापेऽ सकल पुर घर घर'। पूर्ण दुःखकी बात घर घर व्यापी थी, अब यह संवाद घर घर व्यापा। प्रथम लडकों द्वारा घरघर बात फैली थी, अब भी वैसे ही फैली। पुनः भाव कि घरघरका विवाद दूर हो गया, जो यहाँ उपस्थित थे उनका विवाद नारद वचन सुननेसे चला गया और जो यहाँ नहीं थे उनका (अर्थात् पुरवासियोंका) विवाद यह संवाद घरघर व्याप जानेसे दूर हो गया। पुनः, आदिमें कहा था कि 'नारद सवही समुभावा', अतः अन्तमें यहाँ कहा कि 'सुन कर मिटा विवाद'। भाव कि नारदके वचन सुननेसे विवाद नहीं रह जाता। यहाँ 'आत्यापहृति अलंकार' है।

प० श्रीराजवहादुर लमगांडानी—नारदजीने सारे महाकाव्यवाले रहस्यको खोल दिया, अब प्रहसन कला शान्तरसके शिलरपर पहुँच गई। तुलसीदासजीका कमाल ही यही है कि वे हर रसको उसके पूरे जोरमें लिखते हैं, पर अंतमें महाकाव्य-कलाके उच्च शिखरपर पहुँचा देते हैं और नाटकीय एवं महाकाव्य कलाका एकीकरण हो जाता है जो संसारमें सफलताके साथ किसी और कविसे घन नहीं पडा।

नोट—नारदजीका मेना और हिमाचलको सम्माना शिवपुराण पार्वतीखण्डमें है। शिवपुराणमें नारदजीने यह बात पहलेही बार हिमालयसे कही है। यथा 'अनया कन्यया तेऽङ्गे अर्द्धनारीशरो हरः। २। ३। ८। २६। शरीरार्द्धं हरस्यैव हरिप्र्यति सुता तव। ३०।', 'पया तव सुता काली दक्षजा ह्यभयपुरा। १५। सती नामा भवत्तस्यास्सर्पमङ्गलद सदा। सती मा वै दक्षकन्या भूवा रुद्रप्रियाभवत्। १६। पितुर्यजे तथा प्राप्यानादर शकरस्य च। त ऋषा कोपमाधारात्याक्षीदेह च सा सती। १७। पुनस्सैव समुत्पन्ना तव गेहेऽम्बिका शिवा। पार्वती हरपत्नीय भविष्यति न सशयः। १८।'

तव मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारवतीपद वंदे ॥ १ ॥
नारि पुरुष सिंसु जुवा सयाने। नगर लोग सब अति हरपाने ॥ २ ॥
लगे होन पुर मंगल गाना। तजे सबहि हाटक घटक नाना ॥ ३ ॥
मौति अनेक भई जेवनारा। सूपमास्त्र जम कछु व्यवहारा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनंदे=आनंदका प्राप्त हुए सुखी हुए। वंदे=वंदना की। स्तुति, प्रणाम, आदर, पूजन, यह मत्र 'वन्दना' है, यथा—'पुनि मुनिगन्ध दुहुँ माइन्ह वंदे। अमिमत आसिप पाइ अनंदे। अ० २४२।' जुवा (युवा)=युवा, युवा अवस्थाके। सयाने=बृद्ध, वृद्धे। हाटक=सोना। जेवनार=भोजनके पदार्थ, रसोई। व्यवहारा (व्यवहार)=क्रिया, रीति। सूपशास्त्र=पाक शास्त्र, वह पुस्तक जिसमें भोजनके अनेक विधान दिये हैं। रसोईमें दालका उत्तम बनना मुख्य सम्भा गया है। इसीसे रसोइयाकी परस होती है। इसी

कारण पाकशास्त्रका नाम सूपशास्त्र हुआ । सूप=दाल ।

अर्थ—तब मेना और हिमवान् अत्यन्त आनन्दमें मग्न हो गए और उन्होंने बारंबार पार्वतीजीके चरणोंकी घन्दना की । १ । स्त्री, पुरुष, बालक, जवान और बृद्ध नगरके सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए । २ । पुरमें मंगलगान होने लगा, सभीने अनेक प्रकारके (चित्रित) सोनेके कलश सजाए अर्थात् अपने अपने द्वारपर सजाकर रखे । जैसी कुछ पाकशास्त्रमें रीति है उसके अनुसार अनेक प्रकारकी रसोई बनी । ४ ।

टिप्पणी—१ 'तब मयना हिमवतु०' इति । मेना अधिक व्याकुल थीं, अतः उन्हें अधिक आनन्द हुआ; यथा 'जो अति आतप व्याकुल होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ।' इसीसे मेनाको प्रथम लिखा । इसी प्रकार श्रीमनयनाजीका अधिक आनन्द दिखानेके लिये उनका नाम जनकमहाराजके पहले लिखा गया है; यथा 'सरिन्ह सहित हरपी अति रानी । सूरत धान परा जनु पानी ॥ जनक लहेत सुसु सोचु बिहाई । पैरत थके थाह जनु पाई ॥ १ । २६३ ।' पुनः, नारदजीने मेनाहीको संबोधन करके समझाया था,—'मयना सत्य सुनहु मम बानी' से 'अस जानि संसय तजहु' तक; इससे भी उनको अधिक हर्ष है और इसीलिये पत्रिके पहिले इनको कहा गया । [हिमवानने यद्यपि धैर्य नहीं छोडा था, पर बरको देखकर वे भी विपण्ण थे, अब नारदजीका व्याख्यान और सतपि तथा स्वयं रुमाकी मौनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गए कि उमा जगदम्बा हैं ।' (वि. त्रि.)] (२) 'वंदे' इति । ऐश्वर्य सुनकर भगवतीभाव आगया; अतः पुनः पुनः प्रेमसे पदबंधना कर रहे हैं । पुनः भाव कि ऐश्वर्य जानकर सुख हुआ, मुताभाव माननेसे भय हुआ; यथा 'अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता मैं सुत करि जाना ।' अतः 'पुनि पुनि पद वंदे' ।

२ 'नारि पुरुष सिपु जुबा सयाने ।' इति । अर्थात् जितनी भी स्त्रियाँ थीं; बाल, युवा और बृद्धा तथा तीनों अवस्थाके पुरुष सभीको सुख हुआ । (२) 'नगर लोग' का भाव कि हिमाचलके घरकेही नहीं किन्तु नगर भरके और कोई कोई ही नहीं किन्तु सभी । नगरभरके लोग 'अति' दुखी हुए थे, इसीसे 'अति हरपाने' । नारदके वचन सुनकर मेना और हिमवतको आनन्द हुआ, पीछे जब बात नगरमें फैली तब पुरवासियोंको हर्ष हुआ, उसी रमसे आनन्द होना लिखा गया ।

३ 'लगे होन पुर मंगल गाना ।०' इति । (क) प्रथम मंगलगान हो रहा था; यथा 'गावहि मंगल सहित सनेहा', 'संग सुमंगल गावहि नारी'—वह मंगलगान बंद हो गया था क्योंकि 'अवलन्ह नर भय भएउ विसेपा' और उसकी जगह रोदन होने लगा था; यथा 'भई विकल अबला सकल दुखित देखि गिरि नारि । करि विलाप रोदति वदति मुता सनेह सँभारि' । अब वे मंगलगीत पुनः होने लगे । (ख) 'सजे सबहि हाटक घट०' इति । (घट तो पहले ही सजे और रखे गये थे, पर जब मंगल गान बन्द हो गया, करुणा द्या गई, तब वे घटाकर घरमें रख दिये गये थे । अब पुनः) घरघर स्वर्ण घट सजे गए । घट सजाकर द्वारपर रखे गए, यथा 'कचन कलस विचित्र सँभारे । सबनि धरे सजि निज निज द्वारे ।' (ग) 'नाना' इति । घट नाना प्रकारके हैं अर्थात् अनेक प्रकारसे बने हैं, अनेक प्रकारसे चित्रित हैं और अनेक हैं ।

४ 'भॉति अनेक भई जेवनारा ।०' (क) 'भॉति अनेक' अर्थात् चारों प्रकारका भोजन बना, यथा 'चारि भॉति भोजन विधि गाई । एक एक विधि धरनि न जाई । छरस रचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भॉती ॥ ३२६ । २५ ।' इन सर्वोका बोध इस पदसे कराया । [वैजनाथजीका मत है कि भक्ष्य, भोज्य और चोष्य आदि विविध भॉतिके भोजन हैं । वे भक्ष्यम चर्षणवत् रखे स्वादिष्ट व्यंजनको लेते हैं, जैसे लड्डू, बँदी, खुर्मे, पापड़, समोसा, पिडाक, गठरी, खाजा, आदि । भोज्यमें वे दाल, मात, प्लिचड़ी, तस्मई, (क्षीरान्न, खीर) रोटी, पूरी, पूवा, अमरत्ती, जलेबी आदि मिठाई, दूध दही मलाई, मोहनभोग आदिको लेते हैं और चोष्यमें साग-भाजी तरकारीका प्रहण करते हैं । श्रीकरुणासिधुजी भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य चार प्रकार मानते हैं । चोष्य वस्तुतः वे पदार्थ हैं जो चूसे जाते हैं और लेह्य वे हैं जो चाटे जाते हैं । कोई भक्ष्य, चोष्य, लेह्य और पेय चार प्रकार मानते हैं । वीरकविजी पेय (पीने योग्य)

को चोप्यम गिनते ह्ये ।] (ग) ॐ जनकपुरम विजाहम भातका परसना कदा ह्ये, यथा 'सूपोदनं सुरभी सरपि सुदर स्वाह पुनीत । ह्यन महुँ सत्रके परसि गे चपुर मुञ्चार विनीत ॥ २२८ ॥' परन्तु हिमाचलके यहाँ देव ताओंका भात खाना नहीं लिखते हैं । इसके दो कारण हो सकते हैं । एक तो यह कि देवताओंमें भात खानेकी रस्म (चाल) नहीं है, मनुष्योंमें ही है । दूसरा, यह कि घरके कुलमें कोई है ही नहीं भात कौन खाये, भात विरादरी और कुलके ही खाते हैं, इसीसे भातका परसना न लिखा ।

१० रात्रिवाहुर लमगोडानी—१ 'तत्र भयना हिमयत अनदे ।' इति । यह हर्ष कितना टिकाऊ है । हमने करुणा, भयानक और हास्यरसोंके प्चारभादोंका देखा है, पर अब हम महाकायके उस उच्च शिखरपर हैं नहीं—स्वाह हर्ष है—शिव और शिवाकी जोड़ी समाारके कल्याणके लिये सामने है । इसी रूपकी बन्धना बधमें है । यहाँ भी इपति माता पिता भी इसीलिये 'पुनि पुनि पारवती पद् वदे ।'

२ लवकियोंके पैर पूजनेका रदस्यभी यही है—हम इठीम बालक और बालिकाका पूजन 'देवी' और देवरूपम करके आरती न्तरते हैं और विवाह समय अपनी पुत्रीके पदका पूजन लक्ष्मी तथा पार्वती रूपमें करते हैं ।

३ तुलसीदासजीने प्रहसनकलाका यह सिद्धान्त न भूलना चाहिय कि कोई चरित्र हमेशा हास्यप्रद नहीं रहता, हम 'परिस्थिति' तथा किसी दोषके न्भारके कारण हास्य पात्र बन जाते हैं ।

सो जेवनार कि जाइ बखानी । वसहिँ भजन जेहि मातु भवानी ॥ ५ ॥

सादर बोले सकल बराती । विष्णु विरंचि देव सब जाती ॥ ६ ॥

बिबिध पाँति वैठी जेवनारा । लागे परसन निपुन सुभारा ॥ ७ ॥

नारिष्टं सुर जेवत जानी । लगीं देन गारीं मृदु बानी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कि=कैसे, किस प्रकार ।=मया । जेवनार=रहृतसे मनुष्योंका एक साथ बैठकर भोजन करना, भोजन, भोजन करनेवाला । पाति=पक्ति, पगत ।=एक साथ भोजन करनेवाले विरादरीके लोग, परिवार समूह । मुञ्चार=रसोदया, रमोई बनानेवाले, सूपकार । वृद=समूह, भुण्ड ।

अर्थ—(भला) किस घरम (स्वयं) माता भवानीका निवास हो वहाँकी वह जेवनार किस प्रकार एव क्या वर्णन की जा सकती है ? । ५ । (हिमाचलने) सत्र वारातियोंका, तथा विष्णु, ब्रह्मा और सत्र जातिके देवताओंको आदरपूर्वक (भोजनके लिये) बुला लिया । ६ । अनेक जातिके देवताओंकी 'पाँति' जेवनारको वैठी (एव भोजनकरनेवालोंकी अनेक पक्तियाँ प्रैठीं । तत्र) प्रवीण रसोदय परसने लगे । ७ । देवताओंको भोजन करते जानकर श्रीवृद्ध मीठी क्रोमल वाणीसे गालियाँ देने लगीं । अर्थात् गालियों गाने लगीं । ८ ।

टिप्पणी—१ 'सो जेवनार कि जाइ बखानी १०' इति । (क) 'मातु भवानी' का भाव कि भोजन बनाने और खिलानेम माताही मुख्य है । (र) 'वसहिँ भजन जेहि' का भाव कि निजने स्मरणमात्रसे दूसरोंके यहाँका पाक सुन्दर होता है वहा यहाँ बसती है, तत्र उनके अपने भजनके पाक क्या न सुन्दर होंगे ? (ग) 'भवानी' का भाव कि य भवपत्नी है, अत भवके लिये, भवने वरातियोंके लिये, इन्होंने अपने प्रभावसे जेवनारको सुन्दर कर दिया, यथा 'जानी सिय उरात पुर आई । कतु निज महिमा प्रगटि जनाई । ३०६।१० ।'

२ 'सादर बाल सकल बराती ।' इति । (क) दयता भावने भूये हैं, इसीसे विष्णु आदिको सादर बुलाया । पाँवडे दते लाना आदर है, यथा 'परत पाँवडे वसन अतूपा । सुतह समेत गयन कियो भूता ॥ ३०८।१ ।', 'गिरियर पठए बोलि लगन बेरा भइ । मगल अरघ पाँवडे दत चल लइ । ७१ ।' (पार्वती मगल) । (र) 'सकल बराती' अर्थात् भूत, प्रेत, राक्षस, योगिनी, इत्यादि सत्रको बुलाया । सत्र जातिके देवताओंका एव भाव बुलाया हुआ, इससे सूचित किया कि ध्यान उदा भारी है । जिसम सत्रको एक ही समय न्यारे-न्यार विठाकर एक साथ भोजन कराया गया जैसा आग लिखते हैं—'बिबिध पाँति वैठी जेव

नारा'। ['देव सव जाती' अर्थात् देवताओंकी जितनी जातियाँ वा किस्में हैं वे सब धारातमं थे। जैसे—आठ दिक्पाल, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, उन्चास मरुत्, यत्, गंधर्व, किन्नर, नाग, सिद्ध, इत्यादि।] (ग) 'विविध पाति०' का भाव कि देवता अनेक जातिके हैं, अपनी अपनी जातिकी पॉति है, इसीसे अनेक जाति और अनेक पॉति दोनों बंधे। (घ) 'निपुण सुआरा' इति। रसोद्भयोकी निपुणता यह है कि जिसको जितना चाहिये उतना ही परोसें, जो वस्तु जिसको चाहिये वह बिना मोंगे देवें, पवित्रता और साधधानतासे परोसें, ऐसा न हो कि कोई पदार्थ इधर-उधर गिर जाय, कोमल बाणीसे नम्रतापूर्वक भोजन करावें। पुनः भाव कि जण्मात्रमें दूतनी बड़ी पगतिको पारस कर दिया; यथा 'छन महँ सवके परसि मे चतुर सुआर विनीत। ३२८।' अनेक जाति पॉतिकी पगति है और बड़ी भारी है, अतः निपुण रसोद्भयो ही का यहाँ काम है।

३ 'नारि बृंद सुर जँवत जानी', यहाँ जँवत 'देखी' न कहकर 'जानी' पद देकर जनाया कि स्त्रियों सच परदेमें हैं। भोजनके समय देवता सच वेदपाठ करते रहे। जब वेदपाठ बंद हुआ तब जान लिया कि अब भोजन कर रहे हैं, अथवा और किसी प्रकार जाना हो।

छंद—गारी मधुर सुर देहि सुंदरि विंग्य वचन सुनाइहीं।
भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोदु सुनि सचु पावहीं ॥
जँवत जो बढ्यो अनंदु सो मुख कोटिहँ न परै कस्यो।
अचवाइ दीन्हे पान गवने चास जहँ जाको रख्यो ॥

दोहा—बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहँ लगन सुनाई आइ।

समय विलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ ॥६६॥

शब्दार्थ—सुर=स्वर, शब्द, आवाज। सुंदरि=गौरांगिनी, गौर वर्णवाली, स्त्रियों। विनोद=हास-विलास, मनोरंजक व्यंग्य, हँसी दिहनीकी बातें। सचु=सुर; यथा 'हँसदि संभुगन अति सचु पावें। १३५५॥', 'करै हरि भली प्रभु घोरा असवार भए मारी फौज सच कहँ लोग सचु पावहीं' (भक्तिरसवोधिनी टीका)। जँवत (जँवना=जीमना; भोजन करना)=प्राते समय। अचवाना=भोजनके बाद हाथ-मुँह धुलाना, कुली कराना। आचमन कराना। लगन=लग्नका मुहूर्त; लग्नपत्रिका। ६१ (४) देखो।

अर्थ—स्त्रियों मधुरस्वरसे गालियाँ देती हैं और व्यंग्यभरे वचन सुनाती हैं। देवता विनोद (जो गालीके गानमें है उसे) सुनकर मुख पा रहे हैं (इसीसे वे) भोजन करनेमें बड़ी ही देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो आनन्द यदा वह करोड़ों मुखोंसे भी नहीं कहा जा सकता। 'भोजन कर चुकने पर) हाथ-मुँह धुलवाकर सक्को पान दिये गए (तब) सब जहाँ जिसका निवासस्थान था अर्थात् जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियोंने आकर हिमवान्को लग्नपत्रिका सुनाई। विवाहका समय देखकर उन्होंने देवताओंको बुला भेजा। ६६।

टिप्पणी—१ (क) 'गारी मधुर सुर०' इति। मृदु बाणी और मधुर स्वरसे गाली देती हैं। व्यंग्य वचन सुनाती हैं क्योंकि प्रगत गाली कठोर होती है। वही व्यंग्यके भीतर मृदु और मधुर हो जाती है। एक तो उनकी बाणी मृदु और मधुर है, उसपर भी व्यंग्य सुनाती हैं। अर्थात् अपनी औरके पुरषोंका नाम लेकर और ब्रह्मादि देवताओंकी स्त्रियोंके नाम लेकर व्यंग्यसे दोनोंका संयोग होना गाती हैं, यथा 'जँवत देहि मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरष अरु नारी। २२६। ६।' [विवाहकी गालियों मीठी कही जाती हैं, क्योंकि ये प्रेमकी गालियाँ हैं, केवल प्रमाद-विनोद हासविलासके निमित्त गाई जाती हैं। दोहा-वलीमें इनको 'अमियमय' कहा है; यथा 'अमिय गारि गान्यो गरल गारि कीन्ह करतार। प्रेम वैर की जननि

जुग जानहि दुध न गँवार । ३२८ । किसी औरने भी कहा है—'कीकी पे नीकी लगे जो विवाहमे गरि' । गालियों जो और समय बैर विरोधकी कारण हो जाती हैं, घुरी लगती हैं, वेही विवाहमे प्रिय लगती हैं । जो अंगीकार करमे योग्य नहीं उसे अंगीकार करनेसे यहाँ 'अनुज्ञा अलंकार' है । व्यंग्य जैसे शिवजीको कहती हैं कि इनके तो मोँवापकाही ठिकाना नहीं ।] (ख) 'भोजन करहि सुर अति विलंब' इति । विलंब से भोजन करते हैं जिसमें और सुननेको मिलें । आनंदके लिये ही विनोद होता है अतः 'सचु पावहीं' कहा । (ग) 'जेवत जो बढ्यो अनंद', यहाँ सचुका अर्थ आनंद स्पष्ट कर दिया । 'जेवत बढ्यो अनंद' का तात्पर्य कि जेवनार बहुत अच्छा बना है,—'सो जेवनार कि जाइ बर्यानी', और गालियों बहुत अच्छी हुई कि जिससे सब देवता प्रसन्न हुए । 'अँचवाइ दीन्हें पान' का भाव कि भृत्यगण सबको आचमन कराते हैं, पान देनेवाले पान देते हैं, यथा 'अँचइ पान सब काहू पाए ।' (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यज्ञभुक् देवता आज भोजन करने बैठे हैं, स्तुतिके स्थानपर गाली हो रही है । उनके लिये गाली नई वस्तु है । सो प्रेमकी गाली सुन-सुनकर आनन्द बढ़ रहा है । यह दृश्य देखकर लोग फूले नहीं समाते थे, अतः कहत हैं कि बर्णन नहीं हो सकता) । (ङ) 'वास जहँ जाको रह्यो' से जनाया कि एक जनवासेमें सबका वास न था, कई जनवासे थे ।

नोट—१ इस प्रकारसे पहले भोजन कहा गया, तब विवाह और आगे श्रीसीतारामजीके विवाहमे प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार । भेदका कारण यह है कि यहाँ देव विवाह है, अतः इसमें देवलांकी रीति बर्ती गई और श्रीसीतारामजी मनुष्य अवतार हैं इसलिये उनके विवाहमे मनुष्यलां (भूलोक) की रीतिसे प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार । कोई कोई मदानुभाव कहते हैं कि जेवनार इससे पहले हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि व्याह करके दूल्ह तुरत चल दे, क्योंकि ढरे हुए हैं कि परछन न होनेमे दूल्ह रुद्र न हो गया हो । तथा देवताओंका प्रयोजन तो विवाहसे ही सिद्ध हो जाता है फिर उन्हें ठहरनेकी आवश्यकता नहीं । वे सदाके स्वार्थी हैं । अतः ढर है कि विवाह होते ही वे दूल्हको लेकर चल न दें । इससे जेवनार प्रथम ही कर दिया गया ।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'व्याह मेप लगनेमे सूर्योदयके समय होनेवाला था, अतः रातको बारात व्याहके पहिले ही जिमाई गई । रामजीका व्याह रात्रिके समय था, अतः बारातका अपने घर जिमाना दूसरे दिन हुआ ।'

टिप्पणी—२ 'बहुरि सुनिन्ह हिमयंत...' इति । (क) सुनिन्ह बहुवचन देकर सूचित करते हैं कि सप्तपियोने आकर लगन जनाई; क्योंकि हिमाचलके यहाँसे लगन सप्तपि ले गए है—'पत्नी सप्तपिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद दिनय हिमाचल कीन्ही । ६१ । ५ ।', वही सप्तपि अब विवाह कराते हैं । [इस विवाहमे गर्ग, वसिष्ठ, बृहस्पति, अत्रि, गौतम, भागुरि, भृगु, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, भार्कण्डेय, शिलाबाकु, शून्य पाल, अक्षतक्षम, अगस्त्य, न्यवन और गोभिल आदि महर्षि विवाहकार्य विधिपूर्वक संपन्न करानेके लिये उपस्थित थे । गार्गी हिमवानके पुरोहित थे ।] (ख) लगन सुनानेका तात्पर्य कि हिमाचल अब देवताओंको बुला भेजें, यही बात आगे कहते हैं—'समय विलोकि' । (वि० त्रि० लिखते हैं कि 'प्रातःकालमें सप्तपि लोग लगन सुनाने आये, अर्थात् वरपत्नसे कहलाया गया कि बुलावा जल्दी भेजें । नहीं तो हिमवान ने ही अप्तियोंको बुलाकर लगन स्थिर कराया था, उन्हें फिरसे सुनानेकी आवश्यकता क्या थी ?') । (ग) 'समय विलोकि' । अप्तियोने आगेसे लगन जनाई और हिमाचलने लगनका समय देखा, इससे जाना गया कि हिमाचल पंडित हैं । † 'सुनाई आइ' का भाव कि लगनकी बात बहुत सूक्ष्म है, कहला भेजनेके लायक

॥ इसीसे और भी सर्वत्र बहुवचन ही कहा है, यथा—'बहुरि सुनीतन्ह उमा बोलाई', 'जस विवाह के विधि श्रुति गई । महा सुनिन्ह सो सब करवाई', 'वेदमत्र सुनिवर उचार्यो ।'

† उस समय वृश्चिक लगन थी—(वि०) । विवाह भेपलानमे हुआ—(वि० त्रि०) ।

नहीं थी; मुनियोंने स्वयं ही आकर सुनाई। ~~इच्छा~~ अब सर्वत्र देवताओं ही का नाम देते हैं, शिवगणोंका नाम कहीं नहीं कहते, यथा 'सादर बोले सकल वराती। विष्णु विरंचि देव सब जाती ॥' (१); 'भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहीं ।' (२); 'ममय विलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ ।' (३); 'बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥' (४); 'जगदंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ।' (५); तथा 'पानिप्रदन्ह जब कीन्ह महेसा। हिय हरपे तव सकल सुरेसा ॥' (६)। इससे यह सूचित होता है कि उन सर्वोंने भी अब देवताओंके समान सुंदर रूप धारण कर लिया है। अथवा, वारात पूरी करके वे सन चले गए। (सनने सुंदर रूप धारण कर लिए; यह बात पार्वतीमंगलके 'बर विलोकि विधु गौर सुअंग उजागर। करति आरती सासु मगन सुरयसागर ॥ ७३।' से अतु-मानित होती है। अब शिवजीका भी भयंकर रूप नहीं है)।

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥ १ ॥

वेदी वेदविधान सँवारी। सुमग सुमंगल गावहि नारी ॥ २ ॥

सिंघामनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न वरनिः विरंचि बनावा ॥ ३ ॥

वैठे शिव चिग्रन्ह मिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—जथोचित (यथोचित)=यथायोग्य। ६४ (७) देखो। वेदी (वेदी, वेदिका)=यज्ञादिक शुभकर्मोंमें भूमिको शुद्ध और साफ करके उसपर कुछ शुद्ध मट्टी ढालकर प्रायः चौकोर भूमि तैयार करते हैं, इसीको वेदी कहते हैं। विधान=(में कही हुई) रीति। दिव्य=अलौकिक, बहुत ही सुंदर।

अर्थ—(हिमाचलने) सब देवताओंको आदरपूर्वक बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन (बैठनेको) दिये। १। वेदोक्त रीतिसे वेदी बनाई गई। स्त्रियों सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। २। (वेदिकापर) अत्यन्त दिव्य सुन्दर सिंहासन (सुशोभित है जो) बर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ है। ३। ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर और हृदयमें अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठे। ४।

टिप्पणी—१ (क) 'बोलि सकल सुर' इति। बुला भेजा। जब वे आगए तब सबको यथायोग्य आसन दिया। 'सकल'—पद देनेका भाव कि सभी देवता मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे सबको बुलाया और सबको आसन दिये, यथा 'सादर बोले सकल वराती'। 'सादर' अर्थात् पॉवडे देते हुए जैसे भोजनके समय बुलाया था वैसे ही विवाह समय बुलाया। वरातियोंको आसन देकर आगे बरको आसन देना कहते हैं। (२) 'वेदी वेद विधान' इति। देवताओंमें वेदका प्रमाण है, इसीसे सर्वत्र वेदका ही प्रमाण कहते हैं; यथा 'सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई। वेगि वेदविधि लगन धराई' (१), 'वेदी वेदविधान सँवारी' (२), 'जस विवाह कै विधि श्रुति गाई' (३)। 'सँवारी' कहकर जनाया कि वेदी अत्यन्त सुंदर बनी है। वेदी बैठनेके लिये बनी है; यथा 'वेदी पर सुनि साधु समाजू। सीयसहित राजत रघुराजू ॥' (अ०)। वेदीपर सिंहासन है। उसपर शिवजी बैठे, स्त्रियों बरके आगमनके मंगल गीत गाती हैं। ५७ सुमग और सुमंगलका 'सु' दोनों मुन्दरताके वाचक होनेसे पुनरुक्तिका आभास है। इसका समाधान यह है कि सुभगका स्त्रियोंके गानसे सम्बन्ध है और सुमंगलका 'सु' मंगलसे संबंध रखता है।

० (क) 'सिंघामनु अति दिव्य' इति। वेदी दिव्य है, सुहाई है और सिंहासन अति दिव्य है, अति सुहावा है क्योंकि वेदीके ऊपर रक्सा हुआ है, मानो विरंचिका बनाया है—यहाँ लुप्तोत्प्रेक्षा है।

अथवा, विरचिका ही बनाया है कहीं इसका प्रमाण अवश्य होगा ॥३॥ (२) 'वैठे सिर विप्रन्ह०' इति । विप्रोंको सिर नयानेका भाव कि विप्र सत्र नीचे बैठे हैं और आप सिंहासनपर बैठने जाते हैं, अतः अपराध क्षमार्थ ऐसा किया । अथवा, ब्राह्मण रामजीके इष्ट हैं इसमें प्रथम विप्रोंको स्मरण किया तब रामजीका । ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हैं, वेही विवाह करा रहे हैं इससे उन्हें सिर नवाया (यह लोकरीति है, शिष्टाचार है) और श्रीरामजी वहाँ प्रगट नहीं हैं इसीसे उनको हृदयमें सुमिरा । 'निव प्रभु' से कोई दूसरा प्रभुभी पाया जाता है, अतः रघुनाथ' कहकर दाशरथी श्रीरामजीको 'निज प्रभु' बताया । (पुनः, शिवजी भक्तिपथमें मुख्य आचार्य हैं और भक्तिपथका प्रथमपाद विन्यास है 'प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती' । अतः प्रथम विप्रोंको प्रणाम किया । वि० प्रि०) ['हृदय सुमिरि' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं कि अमनिया पदार्थ प्रथम अपने इष्टको अर्पण वा निवेदन करके तब स्वयं ग्रहण करना चाहिये, — 'तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पद-भूषण धरहीं' । इसलिये प्रभुको सिंहासन अर्पण करके तब उत्तर बैठे । मंगलकार्योंमें इष्टदेवका स्मरण आरभमें करना उचित ही है ।] रघुनाथजी शिवजीके इष्टदेव और 'निव प्रभु' हैं; यथा 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । ५१ । ८ ।', 'सोइ प्रभु मौर चराचर स्वासी । रघुवर सब उर अंतरजामी । ११६ । २ ।'

बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगारु सखी लै आई ॥ ५ ॥

देखत रूप सकल सुर मोहे । बरनै छवि अस जग कवि को हे ॥ ६ ॥

जगदंबिका जानि भवभामा । सुरन्ह मनहि मन कोन्ह प्रनामा ॥ ७ ॥

सुंदरता मरजाद भवानो । जाइ न कोटिहुं बदन बखानी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—मोहे=मोहित हो गए, लुभा गए, रीमे, लुब्ध हो गए, यथा 'देखि रूप मोहे नरनारी । २४ना१', 'वान्यो दल बूलह चारु बने । मोहे सुर औरन कौन गने ।' (केशव), 'देखत बपु अति स्यामल सांहे । देखत सुरमर को मन मोहे ।' बहुरि—फिर अर्थात् उत्पन्नान् ।

अर्थ—तब सुनीश्वरोंने उमाको बुलाया अर्थात् आज्ञा दी कि उमाको ले आओ । सरिरियों उनका शृङ्गार करके उन्हें ले आई । ५ । उनके रूपको देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गए (तप भला) संसारमें ऐसा कवि कौन है जो उस छविका वर्णन कर सके ? ६ । जगन्माता और भव (शंकरजी) की पत्नी जान

३३ यहाँ कोई कोई शका करते हैं कि "पूर्व कह आए हैं कि 'सुर सोभा अवलोकि सुहाई । लघु लागइ विरचि निपुनाई' तो अब ब्रह्माके बनाए हुए सिंहासनमें क्या चतुरता है जो वर्णन नहीं हो सकती ?" और इसके समाधानार्थ यह अर्थ करते हैं कि—(१) उसका बनाव विरचिते भी वर्णन नहीं हो सकता । (२) जो ब्रह्माके बनाए हुए हैं वे वर्णन नहीं कर सकते । (प०) । दासजी समझमें इसका भाव यह समझना चाहिए कि ब्रह्माजीने इसे अपने हाथोंसे बनाया है, इसीसे वर्णन नहीं किया जा सकता । यथा 'जसु विरचि निज हाथ सँवारे । मन भावहि मुख बरनि न जाई । (११११'), 'सीयमातु किमि जाइ बखानी । सब समेटि बिधि रची बनाई । ३२४ । १, २ ।', इत्यादि स्थलोंमें जहाँ-जहाँ ब्रह्माजीका स्वयं बनाना या रचना लिखा है वहाँ वहाँ 'बरनि न जाई' या उसीके समानार्थी शब्द अन्यकारने प्रयुक्त किये हैं, तथा यहाँभी इसी प्रकार समझ लेनेमें कोई शकाकी बात नहीं जान पड़ती । अत्यन्त सुदूरताके वर्णनमें प्रायः विरचिका बनाया कहा करते हैं, यथा 'जसु विरचि सब निज निपुनाई । विरचि विश्व कहैं प्रगटि देखाई' (१), 'चारु बजार विचित्र औबारी । मनमय जसु बिधि स्वबर सँवारी' (२), 'मनिप्रभ मोति विरचि विरची कनकमनि गर कत रची', (३), तथा यहाँ अत्यन्त सुदूरताके कारण 'विरचि बनावा' कहा गया । और सत्र सृष्टि विरचि संकल्पसे रचते हैं ।

† यामा—ना० प्र०, १७०४ । ‡ कोटिन्ह—ना० प्र० । १७०५ । कोटिहु—१६६१, १७२१, १७६२; छ०, को० रा० ।

कर देवताओंने उन्हे मन ही मन प्रणाम किया । ७ । भवानीजी सुंदरताकी सीमा है, करोड़ों सुरोंसे भी बरानी नहीं जा सकती । ८ ।

टिप्पणी—१ 'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई' इति । (क) 'बहुरि' पदसे पाया गया कि मुनियोंने ही मन्त्र पढकर शिवजीको सिंहासन अर्पण किया, उसपर उनको बिठाया । ['मुनीसन्ह' से सप्तर्षिका प्रहण पार्वतीमगलं अनुसार हो सकता है एवं श्रीरोंका भी, जैसा पूर्व दोहा ६६ म लिखा गया है; यथा—'सप्त-रिषिन्ह बिधि कहेउ बिलबु न लाइय । लगन बेर भे बेगि विधान बनाइय', 'यापि अनल हर बरहि बसन पहिराएउ । आनहु दुलहिनि बेगि समउ अथ ग्राएउ' । अतएव उन्होंने उमाको बुलाया । और धारातियोंको हिमाचलहीने सादर आसन देकर बैठाया, जैसे जनक महाराजने किया था,—'निज पानि जनक मुजान सव कहैं आनि सिवासन धरे ।' बोलाई अर्थान् लानेकी आज्ञा दी ।] माता जानकर शृङ्गार वर्णन न किया । एक ही चरणमे शृङ्गार करना और ल आना कहकर ले आने एवं शृङ्गार करनेमे अति शोभता दिखाई, बहुत सप्टियोने मिलकर शृङ्गार किया । अलकृत कन्याके दानका विधान है । अतः शृंगार करके लाई । (ख) 'देवत रूप सकल सुर मोहे ।०' इति ।—यह रूपकी सुंदरता है । भगवतीकी शोभा देखकर सब देवता मोहित हो गए और देवी मोह-रूप हैं, सबको मोहको प्राप्त कर देती हैं । यथा—'ज्ञानिनामपिचेताधि देवी भगवती हि सा । बनादाकृष्य मोहाप महामाया प्रयञ्जति', 'जो ज्ञानिन्ह कर नित अणहरई । बरिग्राई प्रिमोह बस करई ।' इसी कारण सब देवता मोहित हो गए । इसका हाल आगे लिखते हैं—'जगद्विका नानि०' । 'वरनै छवि अस जग कविको हे' की व्याख्या आगे लिखते हैं—'सुंदरता मरजाद०' । ये दोनों बातें क्रमसे लिखी हैं । (ग) 'वरनै छवि अस जग कवि को हे' का भाव कि दिव्य बुद्धिवाले सब देवता छवि देखकर मोहित हो गए तब जगत्में प्राकृत बुद्धिवाले कवि क्या वर्णन करेगे ? [श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि रूप वह कहा जाता है जो बिना भूषण ही के भूषित हो । ऐसे साधारण रूपको तो देखते ही देवगण मोहित हो जाते हैं तब फिर भला उस रूपका शृङ्गार जब होगा तो उसे भला कौन कथि वर्णन कर सकता है ? पुनः, जब देवता ही मोहित हो गए तब मनुष्य ऐसा कौन है जो उस रूप और छविको नरूपसे शिष्ट तक देख सका हो ? और जब देखा ही नहीं तब वर्णन क्योंकर कर सके ? कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि यहाँ कालिदासजीकी ओर संकेत है । उन्होंने उमाजीका नख-शिख वर्णन किया । उसका फल यह मिला कि उनको कृष्ट हो गया । बहुत विनय करने पर उन्हे 'रघुवंश' काव्य बनानेकी आज्ञा हुई जिसके बनानेपर रोग दूर हुआ] ।

२ 'जगद्विका जानि भवभामा ।०' इति । (क) प्रथम रूप देखकर मोहित हो गए, फिर प्रबोध होनेपर जगत्की माता भवभामा जानकर मातृबुद्धिसे प्रणाम किया । (ख) मनमें प्रणाम करनेका भाव कि मातृवर्षके समग्रमें ऐश्वर्य न प्रकट किया, इस विचारसे कि हमारे प्रणाम करनेसे इनका ऐश्वर्य खुल जायगा । (और ऐश्वर्य खुलनेसे विवाहकार्यमें विघ्न पड़ेगा) । (ग) 'जानि भवभामा' का भाव कि भव (शंकरजी) जगत्बंध हैं,—'संकर जगतबंध जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावहि सीसा ।' उनकी ये भामा हैं अतः ये भी जगत्बंध हैं—यह जानकर प्रणाम किया । (घ) 'जगद्वि' का भाव कि जगत् भरकी शोभा इन्हींकी बनाई है ।

नोट—मिलान कीजिये पार्वतीमगलके 'सखी मुआसिनि संग गौरि मुडि सोहति । प्रगट रूपमय मूरति जनु जगु मोहति ॥ ७६ ॥ भूषण बसन समय सम सोभा सो भली । सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलनि फली । बहुहु काहि पटतरिय गौरि गुन रूपहि । सिंधु कहिय केहि भोंति सरिस सर कूपहि ॥ ७७ ॥ आवत उमहि विलोकि सीस सुर नावहि । भए कृतारथ जनम जानि सुगु पावहि ।'

टिप्पणी—३ 'सुंदरता मरजाद भवानी ।०' इति । (क) भाव कि मर्यादातक कोई पहुँचता नहीं, इससे उत्कृष्ट सुन्दरता कहीं है नहीं । 'कोटिहु वदन' का भाव कि एक तो करोड़ो मुख किसीके हैं नहीं, हों भी तो उनका सौंदर्य बराना नहीं जा सकता । ७७ 'कोटिहुं' कहकर शेष शारदा आदिका भी निरादर किया ।

(ख) १२ नारदजीने पार्वतीजीके तीन नाम कहे थे, यथा 'नाम उमा अंबिका भवानी' । यहाँ उसी क्रमसे तीनों नाम लिखे गए हैं । यथा (१) 'बहुरि मुनीसह उमा बोलाई', (२) जगदयिका जानि भवामा, (३) सुंदरता मरजाद भवानी ।

छंद—कोटिहु बदन नहिं बनें वरनत जगजननि सोमा महा ।

सकुचहिं कहत श्रुति सेप सारद मंदमति तुलसी कहा ॥

छविखानि मातु भवानि गवनीं मण्य मंडप शिव जहाँ ।

अवलोकिक सकहिं न सकुच पतिपद-कमल मनु मधुकरु तहाँ ॥

दोहा—मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संश्रु भवानि ।

काउ मुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १०० ॥

अर्थ—जगजननी पार्वतीजीकी महानशोभा करोड़ों मुखोंसेभी वर्णन करते नहीं बनती । श्रुति, सेप और सरस्वतीजीतक कहनेमें सकुचते हैं, तब भला मंदबुद्धि तुलसीदास क्या हैं (किस गिनतीमें हैं जो कहेगा) छविखानी रानि माता भवानी मण्यके बीचमें जहाँ शिवजी थे गई । संकोचघरा पतिके चरणकमलोंको वे देख नहीं सकतीं, पर उनका मनरुपी भौरा वहीं था । मुनियोंकी आज्ञासे श्रीशिवपार्वतीजीने गणपतिजीका पूजन किया । हृदयसे देवताओंको अनादि जानकर कोई इस बातका सुनकर संशय न करे । १०० ।

टिप्पणी—१ (क) 'कोटिहु बदन नहिं बनें वरनत' अर्थात् महत्त्वं दो सदस्यवी कौन कहे जिसके करोड़ों मुख हो वह भी वर्णन नहीं कर सकता, यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि 'जगजननि' ये जगत्माता हैं और 'सोमा महा' अर्थात् उनकी शोभा अपार है । 'जगजननि' का भाव कि जगत्भर की शोभा इन्हींकी बनाई हुई है, तब इनकी शोभा कौन कह सके ? अथवा, जगत्भरका ये माता हैं, सारी प्राकृतिक शोभा इन्हींसे उत्पन्न हुई है, तब भला वह आपकी शोभाकी क्या कैसे हो सकती है ? अथवा, माता की शोभा कौन कहे, जगत्मात्र उनकी सतान है । माताकी शोभा सुंदरता वर्णन करनेका अधिकार बालकको नहीं है; यथा 'जगत मातु पितु समु भवानी । तेहिं सिगारु न कहाँ बखानी । १०३ । ४ ।' (ख) 'सोमा महा' इति । महाशोभा है, इसीसे सर्वत्र शोभा विशेष लिखते हैं, यथा—

रूप देखकर देवता मोहित हो गए,—

छविखानी रानि हैं, कोई कवि कह नहीं सकता,—

सुंदरता की भयार्दा हैं, कोटिहु बदनसे कहते नहीं बनती,—

शोभा महान् है, श्रुतिशेषादि नहीं कह सकते,—

२ (क) 'सकुचहिं कहत श्रुति सेप सारद' । श्रुति, सेप और शारदा ये सब वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं । पुनः,

श्रुतिसे भूलोक, सेपसे पाताल और शारदासे ब्रह्मलोक एवं स्वर्गलोकके सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूचित किए । इन सबका संकुचाना कहकर त्रैलोक्यके समस्त श्रेष्ठ वक्ताओंको असमर्थ दिखाया । इस तरह 'सकुचहिं कहत' से महाशोभाका अर्थ खोला । यहाँ 'सबधातिशयोक्ति अलंकार' है । योग्य वक्ताओंमें वर्णनकी अयोग्यता कहकर शोभाकी अतिशय बड़ाई कही गई । पुनः 'सकुचहिं कहत श्रुति सेप सारद' का भाव कि जब 'कोटिहु बदन' से नहीं कहते बनती तब यदि हम कहते हैं तो पार न मिलेगा और पार न मिलनेसे हमारी लघुता होती है, यह मोचकर संकुचते हैं । (ख) 'मंदमति तुलसी कहा' अर्थात् जब श्रुतिशेषादि दिव्य बुद्धिवाले कहनेमें संकुचते हैं तब मैं तुलसी तो मतिमद, मंदबुद्धि हूँ । मैं क्या हूँ, कुलभी तो नहीं हूँ जो वर्णनका साहस कर सकूँ । (ग) 'छवि खानि मातु' इति । प्रथम सखियों श्रीपार्वतीजीको मण्यकी सीमामें ले आई थीं, अब 'मध्यमण्य' को चलीं । १०३ यहाँ शोभा वर्णनके सवधमें जननि-शब्द अनेक बार आया है । यह सामि

'देवत रूप सरल सुर मोहै' (१)

'बनें छवि अस जग कवि को' (२),

'सुंदरता मरजाद भवानी ।' (३)

'सकुचहिं कहत' (४) ।

प्राय है। सबके साथ 'जननि' पद देकर यह बात दरसाते हैं कि सबका इनके प्रति मातृभाव है। मातृसुद्धि-सेही देवताओंने प्रणाम किया,—'जगदंबिका जानि भवभामा। मुरग्ह मनहि मन फीन्ह प्रनामा'। 'जग-जननि' की शोभा भ्रति शेषादि माता मानकर ही नहीं कह सकते। और, वक्ता याज्ञवल्क्यजी मातृभावसे कहते हैं कि 'द्विविधानि मातु भवानि०'।

३ 'अथलोकिक सकहि न०' इति। (क) अर्थात् नीचे दृष्टि किये हैं, इसीसे चरण देखे। (ख) 'पति-पदकमल०' अर्थात् जहाँ पतिके पदकमल हैं वहाँ इनका मन मधुकर है। ० पूर्व सतीतनमे शिवजीके चरणोंमें स्नेह था, यथा 'जौ मोरे सिबचरन सनेहू। मनत्रमवचन सत्यव्रत एहू'। अब उमातनमे भी शिव-चरणमे स्नेह कहते हैं। पतिपदमे प्रेम करना पतिव्रताका धर्म है, यथा 'एकै धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा'। [(ग) 'सकुच' का कारण लोकमर्त्यादा, लोकलज्जा है। सब समाज जनाती, बराती वहाँ बैठे हैं और आप दुलहिन बनी हैं। पंजाबीजी सतीतनमे पति-अवज्ञाके कारणभी संकोच होना कहते हैं। 'पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ' में 'परंपरित रूपक' है। (घ) मन मधुकर चरणोंमें कबसे लगा है, प्राप्त होनेमे संकोच बाधक हो रहा है। भाव यह कि शिवजीका सौन्दर्य कैसा था जिसपर त्रैलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थीं। 'अंग अंगपर उदित रूपमय पूपन' (पा० सं०)। रि० वि०]

४ 'मुनि अनुसासन गनपतिहि०' इति। (क) 'कोच मुनि संसय करं जनि' कहा क्योंकि 'शिव-पार्वतीविवाहही अभी हो रहा है, गणेशजीका जन्म हुआही नहीं तब गणेशपूजन कैसे हो रहा है?' यह संदेह मनमें प्राप्त होनेकी सम्भावना है, अतएव कवि स्वयं ही उसका समाधान करते चलते हैं। (ख) 'सुर अनादि जिय जानि' इति। सब देवताओंके मंत्र श्रुचायें लिखी हैं; इससे सिद्ध होता है कि सब देवता अनादि हैं।

नोट—१ (क) श्रीकाष्ठजिह्वस्वामीजी लिखते हैं कि मन्त्रमयी मूर्ति तो सनातन है, अनादि है। अतः गणेशजी अनादि कहे गए। रा. प. प. कार लिखते हैं कि 'मन्त्रमयीमूर्ति अनादि भीमांसारीति वेदोंमेंभी लिखा ज्योंका त्यों ब्रह्मजीने रचा' [प्रमाण श्रुतिः—'सूर्यायन्त्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।' (यजुर्वेद)] (ख) गोस्वामीजी तो सभीको श्रीसीताराममय देखते हैं—'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'। इस प्रकारभी सब देवता अनादि हैं। (ग) विवाह अभी हुआ नहीं, किंतु गणेशपूजन करानेमे 'भाषिक अलंकार' है—(वीरवचि)। (घ) विनायकौटीकाकार लिखते हैं कि 'यहाँपर हिंदूधर्मके गूढ़ रहस्यके कुछ दिग्दर्शन करनेकी आवश्यकता है, सो यों कि भक्तजन अपनी अपनी रचिके अनुसार विशेषगुणसंपन्न देवताको इष्ट मानकर उसका पूजन सर्वोपरि बतलाते हैं। परंतु यथार्थमे ये सब उसी परब्रह्म परमात्माके उपासक हैं—तुलसीदासजीने तो सर्वरूपरूपी, सर्वशरीर शरीरी, सर्वनाम नामी रामहीको जानकर समस्त नामोंसे रामहीको वंदन किया है—जैसा लिखा है 'सीथराममय स्र जग जानी। करौ प्रनाम जोरि जुग पानी॥' क्योंकि इन्होंने श्रीरामहीको परमात्मा रूप सिद्ध किया है, यथा 'राम सो परमात्मा भवानी।' 'श्रीगणेशजीकी प्रथम वंदना तथा उनका प्रथम पूजन इस आधुनिक प्रथाको गोस्वामीजीने कितनी उत्तमरीतिसे निबाहा है कि प्रत्येक आदिमें वंदनाभी की तथा उन्हें राममय और रामहीके कारण पूज्यपद पाए हुए कह गए और सबसे बड़े महादेवजी और पार्वतीजी जिनके कि ये संतान पुराणोंमें कहे गए हैं, इन्हींके विवाहमे उनका पूजन करवाकर उन्हें अनादि कहकर दर्शाया है कि ये भी परमात्मारूप पूजनीय हैं। पुराणोंमें दो पीठ प्रसिद्ध हैं—एक विष्णुपीठ जिसमे विष्णुक्सेन प्रथमपूज्य हैं और दूसरा रुद्रपीठ जिसमे गणेश प्रथमपूज्य हैं। बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि पातंद्धर्मके बढनेपर शंकरजीने शंकराचार्यरूपसे अवतार लेकर समस्त पातंद्धियोंको परास्त किया और वैदिकधर्म स्थापन किया। संपूर्ण पंडित इन्हींके अनुयायी होगये और तभीसे बहुधा लोगोंकी रचि विष्णुपीठकी अपेक्षा रुद्रपीठ पर हुई। तभीसे समस्त मंगलकार्योंमे गणेशजीका प्रथम पूजन होने लगा। प्राचीन ग्रन्थोंमें ऐसा नहीं किया गया है।'

जसि विवाह कै विधि भ्रुति गई । महाशुनिन्ह सो सब करवाई ॥ १ ॥

गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपीं जानि भवानी ॥ २ ॥

पानिश्रहन जब कीन्ह महैसा । हिय हरपे तब सकल सुरैसा ॥ ३ ॥

वेदमंत्र मुनिवर उषरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गहि=ग्रहण करके लेकर, पकड़कर । पानी (पाणि)=हाथ ।=जल । सुरैस (सुरेश)=दिग्पाल । सब दिग्पाल अपनी अपनी सेनाके ईश हैं, यथा 'निज निज सेन सहित विलगाने' । कुस (कुश)=कासकीसी एक घास होती है जो नोकरीली, तीखी और कड़ी होती है । कुश बहुत पवित्र माना जाता है । यज्ञ, विवाह, तर्पण आदि कर्मकारणोंमें और आसनके काममें इसका उपयोग होता है । कुश और जल हाथमें लेकर सवल्प पढ़ा और किया जाता है । वेदमंत्र—अर्थात् स्वस्तियवाचन इत्यादि ।

अर्थ—शुतिघोमें विवाहकी विधि जैसी कुछ कही गई है । महाशुनियोंमें यह सज करवाई । १ । हिमाचलने हाथमें कुश, जल और कन्याका हाथ लेकर उठे भवानी (भवपत्नी) जानकर भव (शिवजी) को समर्पण किया । २ । जब महादेवजीने पाणिग्रहण किया तब सभी दिग्पाल देवता हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए । ३ । श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि वेदमंत्रोंको उच्चारण कर रहे हैं, और देवता 'जय जय जय शंकर' अर्थात् शंकरजी का जयजयकार करते हैं । ४ ।

टिप्पणी—१ 'जसि विवाह कै विधि' इति । (क) यहाँ लोकरीति नहीं कहते, इससे पाया गया कि लोकरीति देवताओंमें नहीं है, मनुष्योंमें है, यथा 'करि लोक वेद विधानु कन्यादान नृपभूपन किये । ३०४ ।' (ख) एक चौपाईमें (दो चरणोंमें) सज विवाहकी विधि करना कहा, एकमें कन्यादान करना कहा । दो चौपाइयोंमें (चार चरणोंमें) विवाहभर वर्णन कर दिया । महादेवपार्वतीविवाह बहुत सत्सेपसे गोसाईं जीने कहा, क्योंकि आगे श्रीरामविवाह विस्तारसे कहेंगे । ४—ग्रन्थकारकी रीति है कि जो प्रसंग एक जगह विस्तारसे कहा है उसे दूसरी जगह सत्सेपसे कहते हैं, और जो सत्सेपसे कहते हैं उसे दूसरी जगह विस्तारसे कहते हैं ।

नोट—१ मिलान कीजिये—'विप वेदशुनि करहि सुभासिप कहि कहि । गान निसान एमन भरि अचसर लहि लहि ॥ ५८ ॥ वर दुलहिनिहि विलोकि संकल मन रहसहि । साखोचचार समय सब सुरमुनि बिहँसहि । लोक वेद विधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर ॥ ५९ ॥ पूजे कुलगुरु देव फलसु सिल सुभ धरी । लाबा होम विधान वहुरि भोंवरि परी । बदन बदि मथिविधि करि ध्रुव देखेउ । भा विवाह सज कहहि जनमफल पखेउ ॥ ६० ।' (पार्वतीमंगल) ।

टिप्पणी—२ 'गहि गिरीस कुस कन्या पानी ।' इति । 'पानी' शब्द यहाँ श्लेषार्थक है, हाथ और जल दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है । (यह शब्द 'गिरीस', 'कुस' और 'कन्या' तीनोंके साथ अर्थ करनेमें लिया जायगा । इसीसे सबके अन्तमें दिया गया) । 'जानि भवानी' क्योंकि नारदनीसे सुन चुकी हैं कि वे 'सदा संसु अरधगनिवासिनि' हैं । [भवपत्नी जानते हैं, अतः उनकी वस्तु (अमानत, धरोहर) जानकर उनकी अमानत उनकी समर्पित की, सौंप दी । यथा 'द्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम् ।' अर्थात् यह सदासे आपकी है, अतः मैं आपकी इस वस्तुको आपको ही समर्पण करता हूँ, आप इसे लीजिए । अपनी जानकर देते तो 'दान' करना कहते । पंजाबीजी लिखते हैं कि हिमाचलने विचार कि ये ईश्वरी हैं, हमको कृतार्थ करनेके लिये कुछ दिनोंके लिये हमारे यहाँ आ गई थीं, अतः पुनः उनको प्राप्त हुई, मैं कौन हूँ जो दानका अभिमानी बनू ।]

नोट—२ स्क० पु० में समर्पण इस प्रकार है—'इमा कन्या तुभ्यमह ददामि परमेश्वर । मार्याथं प्रतिगृह्णीष्व' अर्थात् हे परमेश्वर । मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनानेके लिये समर्पित करता हूँ;

कृपया स्वीकार करें। (स्व० मा० के०)। अत्र पाठक स्वयं देख लें कि गोस्वामीजीके शब्द व्यासजीके शब्दोंसे कितने अधिक भावात्मक और लक्ष्मण हैं।

३ यहाँ विवाह बहुत सत्सेपसे कहा है, इसीसे मेनाजीका आना नहीं कहा। 'जस विवाह के विधि श्रुति गई। महासुनिन्ह सो सन करवाइ' इसीके भीतर मेनाजीका आगमन कह दिया गया; क्योंकि वेदमें स्त्रीसहित कन्यादान करनेकी विधि है। आगे श्रीराम विवाहमें मेनासहित हिमाचलका कन्यादान करना कहा है। यथा 'जनक वामदिसि सोह मुनयना। हिमगिरि सन वनी जनु मयना। २२४। १।' स्कन्द पु० माहेश्वर केदारखण्डमें भी लिखा है कि 'गर्गाचार्यनी (हिमाचलके पुरोहित) के आदेशसे हिमाचल अपनी पत्नी मेनाके साथ कन्यादान करनेका उद्यत हुए। मेना सोनेका कनश लेकर उनकी आर्धाङ्गिनी वनी हुई थीं। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभूषणोंसे विभूषित होकर हिमवानके साथ बैठी थीं।'

४ प्रथम सन विधि करके पीछे कन्यादान करना लिखा। इससे पाया गया कि देवताओंमें ऐसी ही रीति है, सन कृत्य करके तब कन्यादान होता है और मनुष्योंमें प्रथम कन्यादान होकर तब पीछे सन कृत्य होते हैं। (प० रा० कु०)।

५ भवानीको भयने अर्पण करना कहकर यथायोग्यता संग वर्णन किया यह 'प्रथम सम अलकार' है।

टिप्पणी—३ 'पानिप्रह्न जप कीन्ह०' इति। (क) पाणि गहकर शिवको समर्पण किया। जप शिवजीने पाणिप्रहण किया तब सन सुरेश हपित हुए कि अब सुरोंकी रक्षा होगी, तारकामुर मारा जायगा। (ख) 'जब' का भाव कि पाणिप्रहण तक देवताओंको सदेह था कि व्याह करें या न करें। उसके होजाने पर सदेह न रह गया, अतः 'हरये'। (ग) देवता स्वार्थमें जड हो जाते हैं; यथा 'विबुध विनय मुनि देवि सयानी। बोली सुर स्याथ जड जानी।' (अ०)। यहाँ भी वे स्वार्थवश जड होगए हैं, यह नहीं जानते कि शिवजी भगवानकी और ब्रह्माकी आज्ञासे चारात लेकर व्याह करने आए हैं, विवाह कैसे न करेंगे? [पनाबीजी लिखते हैं कि 'पूर्व स्तरीशरीरमें अबल्ला और शकरजीका वैराग्य विचारकर सयोगम सदेह था'। त्रिपाठीजी लिखते हैं—'पाणिप्रहणके पहिले तक डर रहा कि वात विगडने न पाये। परम विरक्तका व्याह है। इन्हें राखी करनेमें क्या क्या नहीं करना पडा। सन कुछ ठीक होने पर मेना ही मचल पडी कि चाहे प्राण जाय व्याह न होने दूँगी। लोकपालोंको आतिवश विश्वास नहीं हो रहा है। 'अंधेको और मिले तब जाने' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अतः पाणिप्रहण होनेपर ही विश्वास हुआ।']

४ 'वेदमत्र मुनिपर उचरही०' इति। (क) मुनि कृत्य करवा रहे हैं, अतः वेदमत्र उच्चारण करते हैं। देवता अपनी अर्थसिद्धि समझकर हपित हुए, इसीसे जयजय करते हैं कि आप सबसे बल्लुष्ट हैं। पाणिप्रहण करके सनका कन्याण किया, इसीसे 'शकर' कहा। (ख) पाणिप्रहणके पञ्चानु जयध्वनि वेद ध्वनि होती है, सुमनवृष्टि होती है, चाजे बनते हैं; यथा 'न्य धुनि बदी वेद धुनि मगल गान निसान। मुनि हरपहि वरपहि विबुध सुरतरु सुमन मुजान। ३२४।', वही यहाँ लिखते हैं—'वेद मंत्र', 'सुमन वृष्टि भे विधि नाना' ['जय जय' में बीप्ता अलकार है।—'आदर अचरज आदि हित एक शब्द बहु वार। ताही विप्ता कहत है जे सुमुद्भि भेदर ॥' महानुभावोंने और भाव ये कहे हैं—१ तीन बार जयसे तीनों लोकोंम वा आदि मध्य अत सर्षदा, वा मन वचन कर्म तीनोंसे जय सूचित की। २—'तीनों अवस्थासे जयरूप जो तुरीयस्वरूप शिवजी हैं, उनकी जय हो'—(पजाबीजी)]।

५ पाणिप्रहण—विवाहमें कन्यादानके समय कन्याका हाथ बरके हाथम दिया जाता है, इसीको 'पाणिप्रहण' कहते हैं। उस समयसे कन्या बरकी स्त्री हो जाती है। पाणिप्रहणके समय बरको वचन दना होता है कि हम इसके अपराध क्षमा करेंगे। पर यहाँ कन्यादान नहीं है, यहाँ समर्पण है, हाथमें हाथ पकडा कर सौंप दिया, वचनबद्ध की बात यहाँ नहीं है। इसीसे आगे मेनाजीने शिवजीसे प्रार्थना की है कि 'नाथ उमा मम प्रानप्रिय गृह किंकरी करेहु। छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न वर देहु'।

बाजहिं बाजन विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भै विधि नाना ॥ ५ ॥
हर-गिरिजा कर भएउ विवाह । सकल धुवन भरि रहा उछाह ॥ ६ ॥
दासी दास तुरग रथ नागा । धेतु बसन मनि वस्तु विभागा ॥ ७ ॥
अंन कनक भाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाह बखाना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—विधान=प्रकार, रीति, ढंग । वृष्टि=झड़ी । उछाह=उत्साह । जान (यान)=विमान, रथ, सवारी । दाइज-दाइजा, देहल, वह धन और सामान जो कन्यापक्षकी ओरसे घर पक्षको दिया जाय (प्रायः जो कन्याका पिता घर वा समघोको देता है) ।

अर्थ—अनेक प्रकारके बाजे तरह तरहसे बजने लगे, आकाशसे अनेक प्रकारसे भोंति-भोंतिके फूलोंकी वर्षा (झड़ी) होने लगी । ५ । श्रीशिवपार्वतीजीका व्याह हो गया । समस्त लोकमें उत्साह आनंद भरपूर छा गयाः ६ । दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, पक्ष और मणि आदि अनेक जातिकी न्यारी-न्यारी सब वस्तुएँ । ७ । अन्न और सोनेके बर्तन रथो विमानों आदि सवारीयोंमें भरभरकर देहजमें दिये गए, जिनका बर्तन नहीं हो सकता । ८ ।

टिप्पणी—१ 'बाजहिं बाजन' इति । बाजे बहुत प्रकारके होते हैं और तरह-तरहसे बजते हैं; यथा 'भ्रांमि मृदंग संख सहनाई । भेरि ढोल दुं'दुभी सुदाई । बाजहिं बहु बाजने सुहाए । १ । २६३ ।', 'सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ घटघटि धुनि बरनि न जाहीं । १ । ३०२ ।' (ख) 'सुमनवृष्टि नभ भै विधि नाना', यथा 'वर्षाहिं सुमन सुभ्रजलि साजी', 'वर्षाहिं सुमन रंग बहु माला', 'सुरतक सुमनमाल सुर वर्षाहिं', 'देवन्ह सुमनवृष्टि भरि लाई' । यही नाना विधिसे वृष्टि हुई, कोई छुट्टे फूल तो कोई मालाये और कोई सुन्दर अंजलि सजाकर इत्यादि रीतिसे पुष्पोकी वर्षा कर रहे हैं । (ग) (यहाँ विवाहमें सेदूरदान, कोहबर, भोवरी इत्यादि कई रीतियोंका होना बर्णन नहीं हुआ । इसका कारण यह जान पड़ता है कि देव विवाहमें ये रीतियाँ नहीं हैं, केवल पाणिग्रहणही पर्याप्त है ।) । (घ) यहाँ देवताओंके मन वचन कर्म तीनोंका हाल कहा, तीनोंसे उनकी प्रसन्नता दिखाई । 'दिय हरये तव सकल सुरेसा' (हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जय संकर' यह वचन है और तनसे फूलोंकी वर्षा की ।

२ (क) 'हर गिरिजा कर' इति । जगत् प्रकृतिपुरुषमय है, प्रकृतिपुरुषके उत्साहसे भुवन-भरमें उत्साह भर गया अर्थात् भुवन भरके सभी लोग उत्साहयुक्त हुए । मुनि लोगोंने उत्साह गाया, इसीसे भुवनमें फैल गया, सभी कोई वह सुनकर उत्साहयुक्त होते हैं । 'भरि रहा' का भाव कि उत्साह अब कमी जा न सकेगा । [वृत्तीयविशेष अलंकार है—(वीरकवि)] । पुनः, हर और गिरिजा नाम यहाँ देव दुःख-हरणके विचारसे दिये । हर दुःख हरनेवाले और गिरिजा परीपकारिणी । (ख) 'दासी दास तुरग' इति । दासी दास सेवाके लिये, घोड़े रथ गज चढनेके लिये, धेतु दूध पानेके लिये, वस्त्र और मणि पहिननेके लिये दिये । 'वस्तु विभागा' का भाव कि सब वस्तुयें न्यारी-न्यारी दीं । अर्थात् प्रत्येक वस्तु कई कई प्रकारकी है इसीसे वस्तुका विभाग कहा । यथा 'वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ।' 'दासी' अर्थात् जो श्रीपार्वतीजीकी वृष्टि सेविकायें थीं; यथा 'दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे । ३३६ । २ ।', 'दाइज बसन मनि धेतु धन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्हौ मुदित गिरिराज जो गिरिजहिं पियारी पेशकी ।' (पाठ सं० ८२) । 'रथ' को 'तुरग' और 'नागा' के बीच देहरीदीपकन्यायसे रखकर सूचित करते हैं कि घोड़े और हाथी जुते हुए रथ दिये गए एवं घोड़े हाथी अलग अलगभी दिये ।

३ यथा—पैलेउ जनमथल मा विवाह उछाह उमगाई दस दिसा । निसान गान प्रसन्न भरि तुलसा सुहावान धो निरा ॥' (पार्वती मंगल ८२) ।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'चतुरङ्गिणी सेना और वस्तु विभाग दिये। दासी-दाससे पदाति कहा। तुरग रथ नागसे शेष तीनों अंग कहे। और भी तीन विभाग दिये—घेतुविभाग, बसनविभाग और मणिविभाग।']

३ 'अन्न वनक भाजन भरि०' इति। अन्न भोजनके लिये और कनकभाजन वैपरने (नित्य भोजन-नादिके काममें लाने) के लिये दिये। [पुनः, अन्न दहेजमें दिया, क्योंकि इनको बनमें अन्नकी प्राप्ति नहीं है, यथा 'अव मुप सोवत सोच नहीं भीरु मोंगि भय खाहिं। सहज एकाकिन्हकें भवन कषहुँ कि नारि रटाहिं। ७६।' नहीं तो लोग दहेजमें अन्न नहीं देते, यथा कहि न जाइ कतु दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडप पूरी। कंबल वसन विचित्र पटोरे। भौंतिभौंति बहु मोल न थोरे॥ गज रथ तुरग दास अरु दासी। घेतु अलंकृत काम दुहासी॥ ३२६। २-४।] पुनः 'तुरग लाए रथ सहस पचासा। सकल सँवारे नए अरु सीसा॥ मत्त सहस दस सिधुर साजे। जिन्हहिं देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषी घेतु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कहि दीन्ह धिदेह घहोरि॥ ३३३।', यह भाव कई महातुआवोंने 'अन्न और पात्र देनेके' लिये हैं, माधुर्यमें यह ठीक भी हो सकता है, नहीं तो शिवजी तथा पार्वतीजीकी महिमा अभी-अभी नारदादिसे सुन जानकर यह भाव कहीं रह सकता है कि घरमें लडकीको अन्न खानेको न मिलेगा। बरतन तो आजभी दिये जानेकी रीति है।] चीजें अगणित हैं, कहीं तक लिखें (और आगे श्रीसीताराम विवाहमें विस्तारसे लिखनाभी है) इसीसे बुढ़के नाम गिनाकर लिखते हैं कि 'न जाइ बराना'। अर्थात् अमित है। इतनेहीमें सब कह चुके, कुछ बाकी न रह गया।

छंद—दाइज दियो बहु भौंति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो।

का देउं पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रह्यो॥

शिव कृपासागर समुर कर संतोषु सब भौंतिहि कियो।

पुनि गहे पदपायोज मयना प्रेम परिपूरन हियो॥

दोहा—नाथ उमा मम प्रान समरु गृहकिंकारी करेहु।

क्षमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसंन वरु देहु॥१०१॥

शब्दार्थ—पूरनकाम (पूर्णकाम)=निष्काम, जिसकी सब कामनाएँ पूर्ण हैं, किसी बातकी चाह जीमें नहीं रहगई है; आप्तकाम, सदावृत्त।=दूसरोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले। समुर (श्वशुर)=पत्नीका पिता। संतोष=समाधान, सम्मान।

अर्थ—हिमाचलने बहुत प्रकारका दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर कहा—'हे शंकर! आप तो पूर्णकाम हैं, सबके कल्याणकर्ता हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ?' (इतना कहकर वे) उनके चरण कमलोंको पकड़कर रह गए (चरण छोड़नेकी इच्छा नहीं करते)। कृपासिंधु शिवजीने सब प्रकारसे समुरका सम्मान किया फिर (हिमाचलके छोड़नेपर) श्रीमेनाजीने (शिवजीके) चरणकमल पकड़े। (उनका) हृदय प्रेमसे परिपूर्ण है। (मेनाजी बोलीं—) हे नाथ! वस मुझे प्राणोंके समान (धिय) है। इसे अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा। अब इसके सब अपराधोंको क्षमा कीजियेगा। प्रसन्न होकर मुझे अब (यही) बरदान दीजिये। १०१।

नोट—१ 'दाइज दियो बहु भौंति' इति। कुछ छंदोंका नियम है कि वे पूर्व कहे हुए कुछ शब्दोंको प्रारंभमें दोहराते हैं। पूर्व कहा है कि 'दाइज दीन्ह न जाइ बराना।' वसीसे यहाँ छंदका प्रारंभ किया—'दाइज दियो बहु भौंति'। अर्थात् दहेज जो पूर्व लिख आए हैं वह बहुत भौंतिका है। यदि इसको स्वतंत्र वाक्य मानें तो भाव यह होगा कि दहेज बहुत भौंतिका दिया गया, हमने हममेंसे कुछ भौंतिका कहा है;

ॐ सम—१६६१, ना० प्र०, गौड़जी। प्रिय—१७२१, १७६२, भा० दा०, को० २०, छ०, रा० प्र०।

वह तो इतनी भोँटिका है कि गिनाया नहीं जा सकता। भाव कि वस्तुएँ अनेक हैं और प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार की हैं।

० (क) 'कर जोरि' इति। यह विनम्रता दीनताकी परमा मुद्रा है। पुनः भाव कि दान करके विनय करना सम्मान है, विनययुक्त दान आदरका दान है। दान करके विनय न करना अभिमानका सूचक है। (ख) 'चरन पकज गहि रह्यो' इति। चरण पकड़के रह जाना, यह अत्यंत दीनता, न्याकुलता और प्रेम धिभोरताका सूचक है। और मेनानी प्रेमधिभोर हैं, इससे वे प्रथमसे ही चरणोंपर गिरें।

दिप्लोमी—१ (क) शिव कृपासागर० का भाव कि ज्योहा हिमाचल प्रार्थना करके चरणोंपर गिरे त्योही शिवजीने उनपर यही भारी कृपा की। (ख) 'का देउं पूरनकाम' से बनाया कि हिमाचलको दहेज देनेमें सतोप नहीं हुआ, इसीसे शिवजीने उनका सतोप किया कि 'आपने हमें बहुत दिया'। (ग) 'संतोप सब भौं तिहि किया' अर्थात् उनके दहेजकी दानकी, सेवाकी और उनकी भक्ति इत्यादि सभी बातोंकी प्रशंसा की। (घ) 'पुनि गहे पदपाथोज मेना०' इति। सास और समुर दोनोका शिवजीमें और शिवजीका सास-समुरमें समान प्रेम है; इसीसे प्रत्येक समान भाव गान कर रहे हैं—(१) दोनो का 'शिवचरण गहना' वहा। (२) दोनोके साथ चरणोंको कमलका विशेषण दिया। इस तरह शिवपदकमलमें दोनोका मधुकर समान प्रेम दिखाया। (३) सास समुर दोनोके नाम दिये। (४) समुरका दहेज देकर और सासका उमाको सौंपकर प्रार्थना करना दिखाया। (५) दोनोका शिवजीमें ईश्वरभाव दिखाया। (६) शिवजीका दोनोमें माधुर्यभाव रखकर दोनोको सतोप देना कहा। यथा—

श्रीहिमाचलराज

का देउं चरनपकज र गहि र हे
पुनि कर जोरि हिमभूपर र बह्यो
का देउं पूरनकाम र उकर
समुर कर सतोप र उव ७ भौंतिहि किया

श्रीमेनाजी

पुनि गहे र पदपाथोज र मेना
» मेना र
नाथ र उमा मम र प्रानसम गहबिकरी ०
बहुविधि ७ यधु सासु समुभार र

मेनाजीने उमाके अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना की, इसीसे उनको समझाया कि 'हमने सत्र अपराध क्षमा किये तथा आगेभी क्षमा करते रहेंगे, (सन्तुष्योंके विवाहमें अपराध क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कन्यादानके समय होती ही है)—इसे गृहकिकरी बनायेंगे, आप निश्चक रहें।' हिमाचलने दहेज देकर प्रार्थना की कि 'का देउं', इसीसे उनका सतोप करना बहा, इस तरह कि हमने बहुत बुद्ध पाया।

२ 'नाथ उमा मम०' इति। (क) दर माँगती हैं अतः 'नाथ' संज्ञोपन किया—'नाथ याचने'। (ख) नारदजीसे सुन चुकी हैं कि 'सिय वेप सती जो कीन्ह तेहि अपराध सकर परिहरी'। इसीके लिये प्रार्थना करती हैं कि 'क्षमेहु सकल अपराध अब'। (ग) 'सकल अपराध', यथा 'भगउ मोह शिव कहा न कीन्हा' (१), 'अमवस वेप सीय कर लीन्हा' (२), 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना' (३), 'पुनि पतिवचन भूपा करि माना' (४), 'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा' (५)। (घ) माताका स्नेह कन्यापर अधिक रहता है, इसीसे माताने कन्याकेलिये प्रार्थना करके दर माँगा।

नोट—३ 'क्षमेहु सकल अपराध अब' इति। यहाँ पूर्वार्धमें 'नाथ उमा मम प्रान सम०' यह कन्या के लिये प्रार्थना है और उत्तरार्धमें 'क्षमेहु' के साथ 'सकल' और 'अत्र' शब्द देकर यही आशय प्रकट किया है कि पूर्व इसके अपराध आपने क्षमा नहीं किये थे (यह 'असुदर व्यय' है) इसीसे इसको इतना सकट भोगना पडा, 'अब' इसके समस्त अपराध जो पूर्व इससे हुए थे तथा जो आगे इससे होनायें उन सबोंकी क्षमा करदीनिये और करते रहियेगा। 'मम प्रानसम' कहकर यह भी जनाया कि इसमें दुःख होनेसे मुझे अत्यन्त दुःख होगा, अतः मेरी रीतिर इससे अपराध क्षमा करते रहियेगा।—यह तो हुआ प्रसंगानुकूल अर्थ। और, साधारण अर्थ यह है कि जो अपराध इससे हो जायें उन्हें क्षमा कीजियेगा जैसा कि प्रायः

कहनेकी रीति है। कोई कोई 'क्षमेहु सकल अपराध' को मेनाजीमें ही लगते हैं। अर्थात् मेनाजी कहती हैं कि मुझसे जो अपराध हुए कि मैं आपको देखकर घरमे भागकर जा घुसी थी और आपको तथा औरोंको भी घुरामला कहडाला था, उन्हे क्षमा कीजिये।

० 'गृहकिंकरि करेहु' और 'क्षमेहु सकल अपराध' यह लोकोक्ति है, साधारण बोलचाल है—सदा मुझे अपना दास समझियेगा, सब अपराध क्षमा कीजियेगा; इत्यादि। पर इनमे व्यंग्यसे कुछ विशेष भाव भी निकलते हैं। जैसे कि—श्रीनारदजी और सप्तर्षियोंने शिवजीको 'अगेह', 'अकुल अगेह दिगंबर' कहा था। मेनाजीके वचनोंसे व्यंग्यद्वारा यह भाव टपकता है कि अब तो इसके लिये घर बनाकर रहना और इसको टहलनी कर देना। यह असुंदर गुणीभूत व्यंग्य है। वैजनाथजी यह भाव कहते हैं कि घरहीमें सेवा कराना, अब अकेले न छोडना। बेमयाँद यह बाहर न जाने पाये क्योंकि सतीको अकेले न छोडते तो वे क्यों सीतावेष धारण करतीं।

३ यहाँ मेनाजी मन, वचन और तन तीनोंसे लगी हुई विनती कर रही हैं। 'प्रेमपरिपूरन हियो' से मन, 'गहि पद' से तन और 'नाथ उमा मम प्रान सम' से वचनकी दशा प्रकट है।

७७ यहाँ विवाहप्रसंगमें कहीं भी मेनाजीका शृङ्गार वर्णन नहीं किया गया। ये भी कन्यादानके समय हिमाचलके साथ रही हैं और इनका शृङ्गारभी वैसा ही था जैसा श्रीसुनयनाजीका,—यह श्रीसुनयना अंवाके शृङ्गारके समय कहा है—'सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई ॥ जनक वामदिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग वनी जनु मैना ॥ ३२३ ॥'—आगे वर्णन करना था, अतः यहाँ वर्णन नहीं किया।

नोट—मिलान कीजिये—'गहि सिव पद कह सासु विनय मृदु मानवि। गौरि सजीवनिमूरि मोरि जिय जानवि ॥ ८६ ॥' (पार्वतीमंगल)।

बहु विधि संक्षु सासु समुझाई। गवनीं भवन चरन सिरु नाई ॥ १ ॥

जननीं उमा योलि तव लीन्दी। लै उछंग सुंदर सिख दीन्दी ॥ २ ॥

करेहु सदा संकर-पद-पूजा। नारिधरसु पति देउ न दूजा ॥ ३ ॥

वचन कहत भरेः लोचन वारी। बहुरि लाई उर लीन्दि कुमारी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—उछंग (उत्सव) = मोद। यह केवल पद्यमें आता है। नारिधर्म = पातिव्रत्य।

अर्थ—शिवजीने बहुत तरहसे सामुको समझाया (तब वे) चरणोंमें सिर नवाकर घरको गईं। १। तब (लौटनेपर) माताने उमाको बुला लिया और गोदमें लेकर सुन्दर शिवा दी। २। 'सदा शिवजीके चरणों की सेवा-पूजा करती रहना। त्रियोकें धर्ममें पति ही (उनका) देवता है, (पतिको छोड़) और कोई (देवता) नहीं है। ३। वचन कहते वहुते नेत्रोंमें जल भर आया, (तब उन्होंने) फिर कन्याको छातीसे लगा लिया। ४। टिप्पणी—१ 'बहु विधि समुझाई', यह कि (१) अपराध क्षमा करेंगे, (२)—गृह किंकरि बना-येंगे। (३)—'नाथ उमा मम प्रान सम' जो मेनाने कहा था उसके उत्तरमें कहा कि इनको किंचित् भी क्लेश नहीं होगा, तुन्हें ये प्राणसम प्रिय हैं तो हमारी भी ये प्राणप्रिया हैं। उमाके प्रेममें माता विद्वल हैं, इसीसे 'बहुविधि' समझाया।

नोट—१ बाबा हरिदासजी 'बहु विधि' में पाँच विधिमें समझाना लिखते हैं। एक यह कि सती नाम पतिवियोगिनीका है, इसलिये अमंगल है और मेरा नाम शिव है जो मांगलिक है। इसी परस्पर विरोध होनेके कारण उस समय वियोग हुआ। दूसरी यह कि इन्होंने उस समय माता श्रीसीताजीका रूप धारण

किया था, यदि हम भक्तिपथका त्याग करते तो जगत्भर अष्ट मार्ग धारण कर लेता, इसलिये सतीको त्यागना पड़ा। तीसरी यह कि ब्रह्माकी सभाम दक्षके नाश होनेके लिये नन्दीका शाप हुआ था, बिना हमसे वियोग हुए दक्षका नाश कैसे होता ? अतः वियोग हुआ। चौथी यह कि तुम दोनों स्त्रीपुरुषने आदिशक्तिको पुत्र रूपमें पानेके लिये बड़ा तप किया था, उसकी पूर्ति बिना सतीतनत्रयाके नहीं होती, इसीसे वियोग हुआ। पाँचवीं यह कि शैल परोपकारी हैं। गंगा आदि इसीसे निकलकर जगत्के पाप हरती हैं। अतः जगत्का उपकार करनेके लिये ये शैलसुता हुई हैं, आगे रामकथाकी श्रोता बनकर जगत्का उपकार करेंगी। २-५० शुकदेवबालाजी 'बहु विधि' समझाना यह लिखते हैं कि 'अपने भाग्यको धन्य मानो कि तुम्हारे यहाँ सब देवताओंने आकर तुमको दर्शन दिया। हम पार्वतीपर क्यापि स्त नहीं होनेके, तुम चिंता न करो। हमारा जो वेप तुम देखती हो वह तो हम केवल असुरोंको मोहित करनेके लिये भगवान्की आज्ञासे बनाए रहते हैं, यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। इत्यादि।' ३-जो 'छमेहु सकल अपराध अब' को मेनाम लगाते हैं उनके अनुसार भाव यह होगा कि हमारा वेप ही ऐसा है कि साधारण लोग इसे देखकर डर जाते हैं, आप जो डरकर भाग गई थीं, वह स्वाभाविक बात है, उसमें आपका दोष क्या ? हम तो उमको कभी मनम नहीं लाये।

टिप्पणी—२ (क) 'गवर्नी भवन' से जनाया कि महलके बाहर निकल आई थीं। समझानेसे प्रसन्न हुई तब अणाम करके भवनको गई। उमाजीको पातिव्रत्य धर्मकी शिक्षा देनेके लिये शीघ्रतासे गई। (ख) 'जननी उमा बालि' इति। शिवजीसे उमाजीके लिये प्रार्थना की, अब उमाको शिवसेवाका सिद्धावन देती हैं। (ग) 'लै उद्गम'—गोदम बैठायी, यह स्नेहका आधिक्य है, यथा 'अधिक स्नेह गोद पैठारी'। (घ) 'सकर पद पूजा' का भाव कि कल्याणकर्ताके पूजनसे तुम्हारा कल्याण है। (ङ) 'नारि धरम'। पति पदकी पूजा सदा करना यह कहकर उसका कारण उत्तरार्थमें बताती हैं कि स्त्रीको पतिदेव छोड़ दूसरा धर्म नहीं है। 'एकै धरम एक व्रत नेमा। काय वचन मन पतिपदप्रेमा।' (आ०) [भाव यह कि उसका मुख्य धर्म यही है कि पतिहीको एकमात्र अपना उपस्थ और आराध्य देव माने। पर यह स्मरण रहे कि भगवान्की भक्ति स्त्रियोंको भी कही गई है। भगवान्का आराधन परम धर्म है, ऐसा न होता तो गोपिकाओंके प्रेमकी प्रशंसा नारदजी भक्तिसूत्रमें न करते, श्रीपार्वतीजी रामनाम न जपतीं, वामदेवजीसे वैष्णवकीज्ञान लेतीं। श्रीसीरानी, रत्नावतीजी, सुन्तीजी, द्रौपदीजी, कर्मैतीजी इत्यादि इसके उचलन्त उदाहरण हैं]

'वचन कहत भरे०' इति। सिद्धावन दे चुकीं, अब वचन कहता हैं। पहिले गोदमें लिये रहीं, अब अत्यन्त स्नेहवश होकर कुमारी वा पुत्रिभावसे उरमें लगा लिया, ऐश्वर्य भूल गया तो नारदसे सुना था। दुःखकी बात जब कहने लगीं तब नेत्रोंमें जल भर आया। [३] 'लाइ घर लीगि' यह करणरसकी परिपूर्णता जनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हृदयसे लगाकर जनाती हैं कि तनसे तां वियोग हो रहा है पर हृदयसे न जाना। (प्र० स०)। श्रीसीतानीकी विदाईके समय उन्हें शिक्षा दी गई थी कि 'सास ससुर गुरु पूजा करेहू। पतिरुख लखि आयसु अनुसरेहू।' पर यहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ तो सास, ससुर और गुरु तीनोंका अभाव है। (वि० त्रि०)]

कत विधि सुजौ नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहु सुखु नाही ॥ ५ ॥

भै अति प्रेम विकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमप विचारी ॥ ६ ॥

पुनि पुनि मिलति पति गहि चरना । परम प्रेसु कहु जाइ न मरना ॥ ७ ॥

सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कत = किसलिये, क्यों। सृजना = उत्पन्न करना, रचना। भेटना = गले वा छातीसे लगकर मिलना।

अर्थ—जगत्में विधातने स्त्रियोंको क्यों बनाया ? पराधीनको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं। ५। माता प्रेममें अत्यन्त व्याकुल हो गई। कुसमय विचारकर उन्होंने धैर्य धारण किया। ६। धारंवार मिलती हैं और चरणोंको पकड़कर पैरोंपर गिर पड़ती हैं। अत्यन्त प्रेम है, कुछ बर्णन नहीं किया जाता। ७। श्रीपार्वतीजी सब स्त्रियोंसे मिल भेंटकर माताके हृदयसे फिर जा लपटीं। ८।

टिप्पणी—१ 'क्त विधि सृजो' इति। भाव कि स्त्री सदा पराधीन ही रहती है। 'सुख नहीं' अर्थात् पराधीनतामें सर्वथा दुःख ही दुःख है। हितोपदेशमें पराधीनको मृतकसमान कहा है; यथा 'ये पराधीनता यातास्ते वै जीवन्ति के मृताः।' स्त्रियोंके लिये स्वतन्त्रता ही विगडना कहा गया है, यथा 'त्रिमि सुतंत्र होइ विगरहि नारी' (कि०)। कन्या बालपनेमें मातापिताके अधीन है, वे जहाँ चाहे व्याह करे, व्याहके बाद युवावस्थामें पतिके अधीन है, वह जैसे चाहे तैसे रखे। और बृद्धावस्थामें पुत्रके अधीन है। यह मनुका बचन है।—'पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। बार्द्धके तु सुतो रक्षेन् न स्त्री स्वातंत्र्य-मर्हति ॥' स्त्री पराधीन रहती है, इस कथनका भाव यह है कि अब पतिके अधीन रहकर पतिकी सेवा करना। [पुनः भाव कि विधिप्रपंच गुण और दोष मिलाकर बना है। इसमें सुख भी है और दुःख भी। पर स्त्रियोंको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं। उसको सदा पराधीन रहना पड़ता है। कारण कि स्त्रीमें स्वतन्त्रताकी योग्यता नहीं है। उसके शरीरका भंगठन ऐसा है कि उसे सदा रक्षाकी आवश्यकता रहती है। स्वतंत्र रहनेसे विगड जाती है। उमाको विदा कर रही हैं, अतः स्त्रीजातिकी परवशतापर आक्षेप करती हैं। (वि० त्रि०)]

२ (क) 'भे अति प्रेमो' इति। 'कुसमय विचारी' अर्थात् स्दन करने या व्याकुल होनेका समय नहीं है। मंगल समयमें आसू न बहाना चाहिए। [पुनः, 'कुसमय' है अर्थात् दुःखका समय नहीं है, मंगलका समय है। वा, यह विचारकर कि कर्णावश होनेसे समयके व्यापार विगड जायेंगे। कन्याभी दुःखित होगी। (वै०)] (ख)—'पुनि पुनि मिलति' इति। प्रेममें नेत्र नहीं रहजाता, इसीसे चरणोंमें पड़ती हैं। प्रेम कहते नहीं वनता (अकथनीय है), यथा 'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥' यहही तब माताका प्रेम पार्वतीप्रति दिखाया। आगे पार्वतीकीका प्रेम माताप्रति दिखाते हैं। (ग) प्रथम उमाको गोदमें बिठाया, फिर हृदयमें लगा लिया, अत्यन्त प्रेममें विकल होगई तब धीरज धरा। अर्थात् उमाको गोदसे उतारकर भेंटने लगीं। जब भेंटने लगीं तब पुनः परमप्रेमको प्राप्त हुईं। (घ) पुनः पुनः मिलती हैं, पुनः पुनः चरणोंमें पड़ती हैं। चरणोंमें पडपडकर भेंटनेकी विधि नहीं है, इसीपर आगे लिखते हैं कि परम प्रेम है, प्रेमके ही कारण विकल हैं; यथा 'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥' दिसि अरु विदिसि पंच नहिं सुभा। को मैं चलेवैं कहां नहिं वूभा ॥' (ङ) पुनः, 'मिलति परति' से दो भाव दरसाए। माधुर्यमें वात्सल्यभावसे मिलती हैं। जब ऐश्वर्य स्मरण हो आता है तब पैरो पडने लगती हैं, प्रणाम करती हैं, चरण पकड़ लेती हैं]।

३ 'सच नारिन्ह मिलि भेंटि' इति। (क) 'मिलि' 'भेंटि' दोनोंका एकही अर्थ है, यहाँ दोनों शब्द लिपिनेका तात्पर्य यह है कि सत्र स्त्रियोंसे दो-दो धार मिलीं। (ख) 'सब' से मिलने भेंटनेका भाव कि पार्वतीजी मुशीला हैं, सयानी हैं, सत्रका मान रखती हैं, व्यवहार यथार्थ बरतती हैं; इसीसे सत्र स्त्रियोंने प्रसन्न होकर आसिप दिया। (ग) मातासे दो धार भेंटें; प्रथम आदिमें सबसे पहिले और फिर सबसे पीछे अन्तमें, 'पुनि पुनि मिलति' और 'जननिहि बहुरि मिलि'। बीचमें सब स्त्रियोंसे भेंटें। यह भेंटनेका क्रम है, अतः इसी क्रमसे गुसाईं जीने लिखा। (घ) 'जाइ जननि उर पुनि लपटानी' से पाया गया कि प्रेममें मतथाली हो जाती थीं तब पुनः पुनः मिलती चरणोंपर पड़ती थीं और पार्वतीजीभी तब माताके उरमें पुनः पुनः लपट जाती रहीं। पुनः, भाव कि माता पुनः पुनः मिली, इसीसे पार्वतीजीभी मातामें पुनः पुनः मिलती हैं।

नोट—मिलान कीजिए। 'भेंटि' विश बरि बहुरि भेंटि पहुँचावहिं। हुँवरि हुँकरि सुलवाइ धेनु जनु धावहि। उमा मातु मुख निरखि नयन जल मोचहिं। नारि जनम जगु जाय सयो कहि सोचहिं। ८७।

(पार्वती मंगल) ।

छंद—जननिहिं बहुरि मिलिं चलीं उचित असीस सष काहुं दईं ।

फिरि फिरि बिलोकति मातुतन तष सखीं ले शिव पहिं गईं ॥

जाचक सकल संतोपि संकरु उमासहित भवन चले ।

सष अमर हरपे सुमन बरषि निसान नम पाजे भले ॥

दोहा—चले संग हिमवतु तब पहुँचावन अति हेतु ।

बिबिध भौति परितोषु करि विदा कीन्ह नृपकेतु ॥ १०२ ॥

शब्दार्थ—जाचक (याचक)—मँगता, भिलुक । 'संतोपि' अर्थान् इतना दान दिया कि अघागए फिर भोगनेकी चाह न रह गई, यथा 'जाचक सकल अजाचक कीन्हें ।' 'हेतु'—प्रेम, यथा 'भाइन्ह सहित उचटि अन्हथाए । छरस असन अति हेतु जेंवाए ॥', 'अस्तुति मुरन्ह कीहि अति हेतु । प्रगटेउ बिपम दान मरस-केतु' । परितोप=प्रसन्न, संतोप, सुख । इच्छा पूर्ण होनेसे जो प्रसन्नता हो । निदा कीन्ह=लौटनेकी आज्ञा दी, लौटाया, रखसत किया ।

अर्थ—(पार्वतीजी) मातासे फिर मिलकर चली, सत्र किसीने उन्हे यथायोग्य आशीर्वाद दिये । ने घूमघूमकर पीछे माताकी ओर देखती जाती हैं । तब सरियों उनको शिष्यजीके पास ले गईं । सब याचकोंको सतुष्टकर शिष्यजी पार्वती सहित अपने घर कैलामको चले । सब देवता फूलोंकी वर्षा कर करके प्रसन्न हुए । आकाशमें भली भौति (पमापम) नगाड़े बजने लगे । तब हिमाचल अत्यंत प्रेमसे पहुँचानेके लिये साथ चले । धृषवैतु श्रीशिष्यजीने अनेक प्रकारसे परितोप करके उनको विदा किया । १०२ ।

टिप्पणी—१ (क) 'जननिहि बहुरि मिलिं' इति । मातासे भेंट करके जब चलीं तब स्त्रियोंने आसिप दिया । तात्पर्य यह कि अब सत्र जानगई कि ये सबसे मिलभेंट चुकीं, कोई वाकी नहीं रहा, अब ये न लौटेंगी, इससे इस समय आसिप दिया । (ख) उचित असीस स्त्रियोंके लिये अहिवातकी अचलता है; यथा 'सदा गुहागिनि हाहु तुम्ह जब लागि महि'अदिसीस', 'अचल होहु अदिवात तुम्हारा । जब लागि गंग जमुन जलधारा' । (ग) 'फिरि फिरि बिलोकति' इति । फिरिफिरि देखनेका भाव कि जब सरियों उमाजीको शिष्यजीके पास लेगई तब माता पीछे होगई; इसीमे फिरिफिरि देखती हैं । 'फिरि फिरि' यह कि कुछ दूर चलती हैं फिर माताको देखती हैं, फिर चलती हैं, कुछ दूर चलकर फिर पीछे देखती हैं । पुन भाव कि सखियों अब उनको माताके पास नहीं आने देतीं, अतः 'फिरिफिरि बिलोकत' ॥ (घ) 'सखी लै गई अर्थान् माता और सब स्त्रियों वहाँ रहगई ।

२ (क) 'जाचक सकल संतोपि संकरु' इति । जब उमाजी पास आगई तब उनके कल्याणार्थ शिष्यजीने दान पुण्य किया । याचक तो आपको सदाही अत्यंत प्रिय हैं, यथा 'जाचक सदा गुहाही' इति

१ जननी—१७०४ । २ मिल—१६६१ । ३ जब—१७२१, १७६२, छ०, को. रा. । तब—१६६१, १७०४, रा. प्र. । ४—'न' का 'ने' या 'न' पर चिह्न देकर हाशियेपर महीन कलम या नियसे 'हिं' बनाया है । रासावाले हाथका बनाया जान पड़ता है । १६६१ में, १७०४ में भयन है । भयनहि—१७२१, १७६२, को०रा०

॥ १ लोकरीति भी है कि कन्या विदा होते समय पीछे फिरिफिरकर देखती है । ऐसा न करनेसे अपवाद होता है कि अरे । यह तो पहिलेसेही पतिको पहिचानती थी । २ प०—(क) इससे अपनी कृतज्ञता जभाती है कि तुम्हारे यहाँ यह शरीर हमें मिला जिससे बिलुडेहुए पति फिर मिले । (ख) कृपावृष्टि बालती है कि तुम्हारा घर सदा श्रीसे पूर्ण रहेगा, देवता, मुनि आदि यहाँ बराबर वास करेंगे । इस कृपा दृष्टिका फल है कि मननारायण यहाँ सदा विराजत हैं, लक्ष्मीदि सत यहाँ जातेये ।'

विनये, और यहाँ तो याचकोंके लिये समयही है। (ख) 'उमासहित भवन चले' इति। सकल याचकोंको संतुष्ट कर उमासहित चलना कहकर सूचित किया कि इतने अधिक याचक थे और इतना अधिक दान दिया; जिसने जो और जितना माँगा उससे भी अधिक देकर उनको तृप्त करके चले। पुनः यह कि जितना कुछ वहेज मिला वह सब वहीं दान कर दिया। हिमाचलकी दीहुई वस्तुओंमें उमाजीही बाकी रह गईं सो उन्हें लेकर घरको चले। यह भाव 'उमासहित भवन चले' का दिखानेके लिये ही 'सुरन सहित चले', 'गहन सहित चले' ऐसा कुछ भी न कहा। (ग) 'भवन' अर्थात् कैलासको चले; यथा—'भवन तैलात् आसीन कासी' (विनय)। आगे इसी अर्थको स्पष्ट कर दिया है,—'जगहि संभु कैलासहि आए'।

३ (क) 'सय अमर हरपे सुमन०' इति। देवता लोगोंने समय जानकर फूल बरसाए, यथा—'समय-समय सुर बरपहि फूला'। यात्रामें मंगलकेलिये पुष्पकी वृष्टि होती है, यथा 'बरपहि सुमन सुमंगल दाता। ३००॥४॥', 'सुर प्रसून बरपहि हरपि करहि अपञ्चरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान। ३३६।' और चलनेकी तैयारी करनेपर निशान बनाए जाते हैं; यथा 'चली बरात निसान बजाई। मुदित छोट बड सब समुदाई ॥३४३॥' यात्रा समय हर्ष मंगलसूचक है, यथा—'चलेइ हरपि हियँ धरि रघुनधा' (सुं०)। ये समस्त बातें शुभ मंगलमय यात्राकी द्योतक हैं। पुनः, जब शकरजी उमासहित भवनको चले तब सबको हर्षका कारण यह हुआ कि अब तारकामुर मारा जायगा। कामदेवके भस्म होनेपर सभ देवता बहुत दुःखी और समीत थे—'हरपे मुर भए असुर सुवारी'। वह दर अब दूर हुआ, असुरवधकी प्रतीति हुई। (ख) हिमाचलने प्रथमदिन बारातको खिलाया और दूसरे दिन ब्याह करके विशा कर दिया, इससे जाना गया कि देवताओंमें ऐसीही चाल है। [परन्तु 'पार्वतीमंगल' में विवाहके पश्चात् जेवनार हुई और फिर बिदाई हुई। यथा 'लोक वेद विधि कीन्ह जल, कुस कर। कन्यादान संकल्प कीन्ह घरनीधर। ७६।' 'जेई चले हरि दुहिन सहित मुर भाइन्ह। भूधर भोर विदा कर साज सजाए। ८५।'] (ग) 'वाजे भले' अर्थात् गहगहाकर वजे।

४ (क) 'चले संग हिमयंतु तब०' इति। अर्थात् जब उमासहित शिवजी भवनको चले तब। (ख) मेनाजी भवनसे बाहर आई और भेट करके फिर भवनमें गई अर्थात् जैसा स्त्रीको उचित है वैसा मेनाने किया। और हिमाचल बरको पहुँचानेको पुरके बाहरतक गए। अर्थात् जैसा पुरुषको चाहिये वैसाही इन्होंने किया। (ग) 'अति हेतु'—अत्यन्त स्नेहसे; यथा 'हरपे हेतु हेरि हर ही को'। (घ) 'विनिध भांति परितोप करि' अर्थात् जैसे पूर्व बहुत तरह समझाया था वैसेही अब फिर बहुत तरह समझाया; सेवा, भक्ति, दान, वहेज इत्यादिकी प्रशंसा की। (ङ) 'पहुँचावन चले' कहकर 'विदा कीन्ह' कहनेका भाव कि पहुँचानेकेलिये साय न ले गए, वहींसे अथवा कुछ दूर चलकर निकटसेही लौटा दिया। ऐसा करनेमें 'धूपकेतु' कहा, अर्थात् धर्मकी ध्वजा हैं, ऐसा करना धर्म है। विवाह प्रसंगमें आदि और अंत दोनोंमें देवताओंका हर्ष, पुष्प-वृष्टि, धातोंका बजना कहकर बारातके प्रसंगको संपुटित किया है। बारात चलनेके प्रथम 'हरपे सुनि सय मुर समुदाई ॥ सुमन वृष्टि नभ वाजन वाजे।' ६१ (७-८) उपक्रम है, और बारात विदा होनेपर 'सय अमर हरपे सुमन बरपि निसान नभ बाजे भले' यह उपसंहार है।

तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई ॥ १ ॥

आदर दान विनय बहु माना। सय कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ २ ॥

जगहि संभु कैलासहि आए। मुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ ३ ॥

जगतमातृपितु संभु-भवानी। तेहि सिंगारु न कहउं बखानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—शृङ्गार=नख शिख शोभा; शरीरकी चित्ताकर्षक सजावट, इत्यादि। स्त्रियोंके शृङ्गार सोलह कहे गए हैं—अंगमें उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, बाल सँवारना, काजल लगाना, सँदूरसे माँग भरना, महाबल देना, भालपर तिलक लगाना, चिबुकपर तिल बनाना, मेहदी लगाना, अर्गजा,

आदि सुगंधित द्रव्योंका प्रयोग करना, आभूषण पहनना, फूलोंकी माला धारण करना, पान पाना, मिस्सी लगाना ।—'अंग शुची मंजन वसन मांग महावर केश । तिलक भाल तिल चिबुकमे भूषण मेहदी वेश ॥ मिस्सी काजल अंगजा बीरी और सुगंध । पुष्पकलीयुत होय कर तव नववसत निबंध ।' ०—यहाँ नखशिख-शोभाके साथ साथ महती सम्भोगलीला भी 'सिगार' शब्दसे अभिप्रेत है ।

अर्थ—गिरिराज हिमाचल तुरंत घर आए और सत्र पर्वतों और तालावोंको बुला लिया । १ । बहुत आदर, सम्मान, दान और विनयसहित सनकी विदाई हिमवान्ने की । २ । (इधर) जैसेही शिवजी कैलासपर आए (वैसेही) सब देवता अपने अपने लोकोंको चलेते हुए । ३ । भवानी और शिवजी जगत्के माता पिता हैं, इसीसे मैं उनका शृङ्गार बखानकर नहीं कहता । ४ ।

टिप्पणी—१ (क) 'तुरत भवन आए०' । वारातियोंके वाद घराती वा जनातीकी विदाई होती है । पाहुने, संबंधी, इष्टमित्र अपने यहाँ वारात आनेके बहुत पूर्वसे टिके हुए हैं, अतः 'तुरत' आकर इनको विदा किया । (ख) 'सकल सैल सर' इति । 'सैल सकल जहँ लगी जग माहीं । लघु बिसाल नहीं बरनि सिराहीं ॥ बन सागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सब कहँ नैवत पठावा ॥' यह ६४ (३-४) में कहा है पर यहाँ केवल 'सैल सर' का नाम दिया गया । इससे यह न समझो कि 'केवल इन्हीं दोकी विदाई हुई, बा केवल यही दो बुलाए गए थे, अतः पूर्वापर विरोध है ।' निमंत्रण भेजनेमें 'सैल' को आदिमें और 'तलावा' (=सर) को अंतमें कहा, इनके बीचमें 'वन सागर सन नदी तलावा' को कहा था । ग्रन्थकारने यहाँ विदा करनेमें आदि और अन्तेके नाम प्रहण करके मध्यमेंभी सभी नामोंका प्रहण सूचित कर दिया ।

२ (क) 'आदर दान विनय बहु माना०' इति । यथा 'वनमानि सकल वरात आदर दान विनय बडाइ के । ३२६ ।' [यहाँ चार प्रकारसे विदाई कही है । जिनकी लवकी अपने यहाँ व्याही है, जो अपने यहाँका कुछ ले नहीं सकते उनका आदर; छोटी और विप्रोंको दान, बड़ों और मुनियोंसे विनय और मान्य (जिनके यहाँ अपने घरकी कन्या व्याही है उन) का मान किया । अथवा, सबका सब प्रकार आदर दान भान आदि किया । सम्मान दान सब दानोंसे बडा है ।] (ख) 'सत्र कर विदा कीन्ह' इति । भाव कि सत्रको न्योता भेजा था, यथा 'हिमगिरि सत्र कहँ नैवत पठावा ।' इससे 'सबको' विदा करना कहा । 'विदा कीन्ह' का भाव कि पाहुने बिना विदा किये विदा नहीं होसकते । आज्ञा लेकरही जाना होता है, यथा 'चलेन पवन सुत विदा कराई' । (ग) 'विदा कीन्ह हिमवान' का भाव कि स्वयं अपनेसे विदा किया, राजा होकरभी निरभिमान हैं, दूसरेसे विदा करा देते ऐसा नहीं किया ।

३ (क) 'जवहिं संभु कैलासहि आए०' इति । भाव कि वाराती शिवजीको घरतक पहुँचाकर तब विदा हुए । इस चौपाईका सम्बन्ध उपरके 'जाचक सकल संतोपि सकरु उमासहित भवन चले' से है । यहाँ 'भवन चले' यहाँ 'भवन (कैलास) में आए',—'भवन कैलास आसीन कासी ।' सूचीकटाह्न्यायानुसार प्रथम हिमाचलका भवनमें आकर सत्रको विदा करना कहकर तब शिवजीका कैलासपर आना और विहार इत्यादि बखाने करते हैं । (ख) 'सुर सध निज निज लोक सिधाए' इति । [यहाँ शिवजीका देवताओंको विदा करना न लिखकर 'सत्र सिधाए' कहा । भाव यह कि हिमवान्ने तो सबको न्योता दिया था इससे सबको विदामी किया और यहाँ शिवजीने किसीको निमंत्रण तो दिया न था । सत्र देवता अपनेसेही वारात सत्रकर साथ चले थे । ब्रह्मा विष्णु आदिहीने तो शिवजीको दूल्हा बनाया था । अतः इनकी विदाईभी न कही गई । जैसे स्वयं वाराती बनकर वारात लेगए वैसेही स्वयं चलेभी गए] । अथवा, यहाँ विदाईका प्रसंग चल रहा है, विदाईका समय है । मेनाने पार्वतीजीको विदा किया, ब्रह्मेतु शिवजीने हिमाचलको विदा किया, हिमाचलने वारातियों और घरातियोंको विदा किया । इसी तरह यहाँ महादेवजीने देवताओंको विदा किया । तब वे सिधाए । [स्कंद पु० के अनुसार शिवजीने देवर्षि नारदद्वारा भगवान् विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्रादि देवताओंको वारातमें चलनेके लिये कहला भेजा था । पूर्व इस विषयमें लिखा जा चुका है]

४ 'जगतमातु पितु' इति । (क) मातापिताका शृङ्गार पुत्रको कहना अनुचित है । जगत्के माता पिता हैं, यथा रघुवंशमहाकाव्ये 'वागर्थापिच संवृत्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ बन्दे पार्थवीपर-
मेश्वरौ' । यह कहकर जनाया कि जगत्मात्रके कवियोंको शंभुभावानीका शृङ्गार कहना अनुचित है । (र) यहाँ 'मातु पितु संभु भवानी' यथासंख्य नहीं है । 'पाठकमादर्थरुमोवलीयान् । (र) यहाँ प्रथम 'मातु' कहनेका भाव कि शृङ्गार न कहनेमे माता मुख्य है, माताका शृङ्गार न कहना चाहिये । (घ) 'तेहि सिंगारु न कहवै बरानी' का भाव कि यहाँ शृङ्गार कहनेका प्रयोजन था । स्त्री पुरुषकी क्रीडाका वर्णन शृङ्गार कहलाता है । जैसी महादेवपार्थवीजीने कामक्रीडा की वैसा ग्रन्थकार न वर्णन कर सके । [स्मरण रहे कि भगवान् शंकरनेभी इस समय अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके सुरतारंभ किया । स्कन्द पुराणका मत है कि दंपति महान् क्रीडाके लिये गंधमादनपर्वतके एकान्त प्रदेशमें चले गए थे । पर मानसकल्पकी कथामें यह विहार कैलासपर हुआ । वैजनाथजी लिखते हैं कि यह कविकी उक्ति है । इनका शृङ्गाररसमय चरित कहनेमे लज्जा लगती है । यह अश्लील दूषण विचारकर न कहा—ब्रीडाजुगुप्साऽमंगलव्यञ्जकत्वात्श्लीलं त्रिपेति' काव्यप्रकाशे । अर्थात् लज्जा, घृणा तथा अमंगलका व्यञ्जक होनेसे अश्लील दोष तीन प्रकारका है । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शम्भुशुभ्रसम्भूत सुतकी इस समय बड़ी आवश्यकता थी, अतः शृङ्गाररसका विधान बड़े विस्तारसे हुआ, जिसे देखकर भगवान् नन्दियेद्वरने कामशास्त्रकी रचना की ।]

करहिं विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत यमहिं कैलासा ॥ ५ ॥

हरगिरिजा-विहार नित नएऊ । एहि विधि विपुल काल चलि गएऊ ॥ ६ ॥

तव जनमेउ^४ पटवदन कुमारा । तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥ ७ ॥

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—भोगविलास=आमोदप्रमोद, रतिक्रीडा । भोग=सुख । विलास=मनोविनोद; आनन्दमय क्रीडा; प्रेम सूचक एवं प्रसन्न करनेवाली क्रियायें । विहार=संभोग; रतिक्रीडा । पन्मुख (पन्मुख) = छः मुख वाले कालिन्धेयजी ।

अर्थ—श्रीशिवजी और गिरिजाजी विविध प्रकारके भोगविलास करते हैं, गणोंसहित कैलासपर बसते हैं । ५ । इनका नित्य नया विहार होता था । इस प्रकार बहुत समय बीत गया । ६ । तब छः मुखवाले 'कुमार' नामक पुत्रका जन्म हुआ, जिसने तारकासुरको संध्याममें मारा । ७ । वेद, शास्त्र और पुराणोंमें पट्मुखने जन्म (की कथा) प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है । अर्थात् लोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है । ८ ।

टिप्पणी—१ 'करहिं विविध विधि भोगविलासा' इति । इस समय शिवजी प्रवृत्तिमार्गको प्रहण किये हुये हैं, वही यहाँ बहते हैं—जैसे प्रवृत्तिमार्गवाले अपने-अपने प्रकारका भोगविलास करते हैं वैसेही शिवजी 'करहिं विविधविधि भोगविलासा ।' (१) ; प्रवृत्तिवाले अपने गण समेत अपने घरमें रहते हैं, वैसेही शिवजी 'गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ।' (२) ; प्रवृत्तिवाले अपनी स्त्रीके संग विहार करते, वैसेही 'हर गिरिजा विहार नित नएऊ ।' (३) ; प्रवृत्तिवाले पुत्र उत्पन्न करते हैं वैसेही यहाँ 'तव जममेउ पटवदन कुमारा ।' (४) ; वे विवाह करते हैं वैसेही यहाँ 'हरगिरिजा कर भएउ विवाह' (५) । पुनः भाव कि तप नहीं करते भोगविलास करते हैं, गण उनकी सेवा करते हैं, निर्जन स्थानमें नहीं रहते बरन कैलास दिव्य स्थानमें रहते हैं, अब कहीं विचरते नहीं । (उत्तरकांड दोहा ५६ में शिवजीने कहा है कि प्रियाके वियोगमें वैराग्यवान् होकर गिरि बन आदिमें अकेले विचरते थे । इसीसे यहाँ अब प्रियसंयोग होनेपर उस दशाका त्याग कहा । वि० त्रि० लिखते हैं कि भोगविलासकी विस्तृत विधि है, कामशास्त्रमें उक्तका उल्लेख है । जिसने कामशास्त्र नहीं देखा उसे क्या मालूम ? पशुकी भोंति सन्तति उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है ।]

२ (क) 'हर गिरिजा विहार नित नयऊ' इति। पुराणोमें लिखा है कि महादेवजीने कई हज़ार वर्ष रातदिन भोगविलास किया तब काल्तियेयका जन्म हुआ। (ख) 'धिपुल काल चलि गएऊ' का भाव कि भोगविलास तथा विहारमें बहुत दिन बीत गए, कुछ जानही न पड़ा। श्रीशिवजी योगकी अवधि हैं और भोगकीभी अवधि हैं, यथा 'श्रुतिपथपालक धरमधुरधर। गुनातीत अरु भोग पुरदर। ७२४।२।' (यह श्रीरघुनाथजीके सधम कहा गया है।) धिपुल काल बीत गया, पर विहारसे तृप्ति नहीं हांती, यथा 'बुके न काम अग्नि तुलसी कहुँ विपयभोग बहु घी ते' (बिनय)। इसीसे 'नित नयऊ' कहा अर्थात् जैसे घी पडनेसे अग्नि घटती है वैसेही विपयभोगसे कामाग्नि घटती है। (नित नव विहार पर कालिदासने 'कुमारसंभव' लिख डाला, परन्तु ग्रन्थकारने इसे अनुचित समझकर दिग्दर्शनमात्र कर दिया। वि० त्रि०)।

३ 'तव जनमेठ पटवदन कुमारा०' इति। (क) प्रथम भोगविलास करना कहा, फिर गिरिजासग विहार करना कहकर तब पटवदनका जन्म, क्रमसे यह सब वर्णन किया गया। पंचमुख महादेवजी एकमुख पार्वतीजी, दोनोंके सगसे पटमुख कुमार हुए। पटवदनका नाम 'कुमार' है, मुद्रालंकारसे यह भी यहाँ जना दिया है। (ख) पटमुखका जन्म तारकासुर-वधहेतु हुआ। इसीसे बटवदनका जन्म और तारकासुरका वध साथही कहा। आगे फिर जन्म और तारकासुरके वधका हाल कहते हैं कि ये दोनों बातें लोकेदेवप्रसिद्ध हैं। (ग) 'तारक असुरु समर जेहि मारा' यह देवकार्यकी सफलता गाई। (घ) 'समर मारा' का भाव कि छल करके अथवा और कोई उपाय करके नहीं मारा, सम्मुख लडकर मारा। (ङ) ~~पट~~ पटमुखका जन्म कई प्रकारसे मुनियोंने कहा है। सबका मत रखनेके लिये कोई प्रकार यहाँ नहीं लिखा।

४ 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना०' इति। (क) इन तीन ग्रन्थोंका प्रमाण वक्ता प्रायः देते हैं, यथा 'नाना पुराणनिगमागमसमतं यद्', 'सारद सेव महेश विधि आगम निगम पुरान' इत्यादि। ये तीनों जगत् में प्रसिद्ध हैं तथा इन तीनोंमें पडाननजन्म प्रसिद्ध है। इसीसे सत्र जगत् जानता है। अतएव पहिले तीनोंमें प्रसिद्ध होना कहकर तब जगत्का जानना कहा। ~~देखना चाहिये कि कहीं-कहीं है। मत्स्यपुराणमें~~ विस्तारसे जन्मकथा है। भारतमें तो 'काल्तियेयपर्व' ही एक पर्व है।

नोट ~~देखना चाहिये कि कहीं-कहीं है। मत्स्यपुराणमें~~ 'पटवदनकुमारा'।—इनके छः मुख थे इससे पडानन नाम पडा। जन्मकी कथाएँ वाल्मीकीय बालकांड सर्ग ३६, मत्स्यपु० अ० १५८, महाभारत वनपर्व, पद्म पु० सृष्टि खंड, स्कंद पुराण मा० के० त्र्यंदादिमें विविधप्रकारसे दी हुई हैं। शिवपार्वतीजीको भोगविलास करते हुए सौ या सहस्र वर्ष बीत गए तब इनका जन्म हुआ। वाल्मीकीयके मतसे दिव्य सौ वर्षतक विहार हुआ, यथा—दृष्ट च भगवान्देवी मैथुनाथोपनक्षत्रे। तस्य सक्तीडमानस्य महादेवस्य चीनत। शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्य वर्षशत गतम् ॥ १। ३६। ६।' और मत्स्य पु० के अनुसार सहस्र वर्ष हुआ, यथा 'विभ्रतः क्रीडतीत्युक्त ययुस्ते च ययागतम्। २२।' गते वर्षसहस्रे तु दवास्त्वहितमानसाः ॥ २३। अ० १५८।' कृत्तिकाश्रोने इनको पाला। (स्क० पु० के अनुसार कृत्तिकाश्रोने अग्निद्वारा शक्ररजाके वीर्यको धारण किया) इसलिये अथवा पद्म पु० के अनुसार कृत्तिकाश्रोने श्रीपार्वतीजीको सरोवरका जल पीनेको दिया और उनसे वचन ले लिया कि उनका पुत्र कृत्तिकाश्रोके नामसे (काल्तियेय) प्रसिद्ध हो, वा कृत्तिका नक्षत्रमें जन्म होनेसे इनका नाम काल्तियेय या स्वामिकाल्तिक हुआ। तेजसे स्कन्द होने, गंगाती और अग्निके धारण करनेसे स्कन्द, गाणेश और अग्निभू इत्यादिभी इनके नाम हुए। इन्द्रकी सेनाके सेनापति होकर इन्होंने तारकासुरपर चढाई की, इससे सेनानीभी कहलाए। तारकासुरने सुदृगर भिडपालादि शस्त्रास्त्र इनपर चलाए पर वह इनका कुछ न कर सका। इन्होंने एक गदा मारी जिससे वह घायल होगया तब उसने जाना कि ये दुर्जेय हैं, हमारे बाल हैं। यह समझकर उसने सब सेनासहित एकवारगी इनपर प्रहार किया, पर इसमें भी कुछ न हुआ। अब काल्तियेयजी कुपित हुए, असुरसैन्य मारी गई और भगी। तब तारकासुरने गदाका प्रहारकर इनके घाहन मोरको मारा। वाहन और देवताओंको भयभीत देख वे शक्ति लेकर उसपर दौड़े और उसके प्रहारसे उसका हृदय विदीर्णकर उसके प्राण लेलिये।

(मत्स्यपुराण अ० १६०) ।—'विनय पीयूष' में विनयपत्रिकाके पद १५ में इनकी कथा विस्तारसे लिखी गई है, प्रेमी पाठक वहाँ देखें ।

छंद—जगु जान पन्मुए जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा ।

तेहि हेतु मैं वृषफेतुसुत कर चरित संक्षेपहि कहा ॥

यह उमा संक्षु विवाहु जे नरनारि कहहि जे गावही ।

कल्याणकाज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावही ॥

दीक्षा—चरितसिधु गिरिजारमन वेद न पावहि पारु ।

वरनैं तुलसीदास किमि अति मतिमंद गँवारु ॥ ०३ ॥

अर्थ—पट्मुखकी उत्पत्ति, कर्त्तव्य, प्रताप और महान् पुरुषार्थ (सपूर्ण) को संसार जानता है । इसी कारण मैंने धर्मकी ध्वजा श्रीशंकरजीके पुत्रका चरित थोड़ेहीमें कहा । जो स्त्रीपुरुष इस शिवपार्वती विवाहकी कथाको (यान्यानल्पमें) कहेंगे और जो इसे (संगीतके ढंगसे) गाते हैं वा गायेंगे वे कल्याणक कार्यों विवाह मंगल (आदि) में सदा सुख पाते हैं और पावेंगे । श्रीगिरिजापति शंकरजीका चरित समुद्र (वलु अपार) है, वेदभी उसका पार नहीं पाते, (तब) अत्यंत मदबुद्धि और गँवार तुलसीदास क्योकर वर्णन कर सके । १०३ ।

टिप्पणी—१ (क) 'जग जान पन्मुख' इति । मत्स्यपुराणमें जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ चारो विस्तारसे लिखे हैं, वहाँ पाठक देख लें, इतना विस्तार यहाँ नहीं लिख सकते । जन्मादि क्रमसे कहे हैं । जन्म अनेक प्रकारसे कहे हैं, कर्म देवताओंको अभयदान आदि, प्रताप यह कि उनके स्मरणसे शत्रु और रागादिका नाश होता है और मनोरथ सिद्ध होते हैं । महापुरुषार्थ तारकामुरका वध है । [पुनः, केवल शम्भुशुभ्रसंभूत होना 'जन्म' । जन्म ब्रह्मण करते ही सुरसेनापतिपदपर अभिषेक 'प्रताप' और उनकी शक्तिका किसी दवतासे न उठना 'महापुरुषार्थ' है । (वि. त्रि.)] (ख) 'तेहि हेतु मैं' इति । यह याज्ञवल्क्यनीकी इति है । 'ने भरद्वाजजीसे कहते हैं कि आप वेद पुराण शास्त्र जानते हैं, इन्होंने जगन्के लिये विस्तारसे कहा है, अतएव जगन्भी जानता है । इसीसे संक्षेपसे कहा । ॥ संक्षेपका कारण सर्वत्र लिखते हैं; यथा 'जौ अपने अचगुन सब कहउँ । बाढै कथा पार नहि लहउँ ॥ ताते मैं अति अलप बखाने । चोरोहि महँ जानिहहि सयाने' (१), कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज रत्न निसाचर भच्छहौं । एहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कहुयक है कही ।' (२), तथा यहाँ 'जग जान' । पुनः भाव कि जिनके चरित वेदादि कहते हैं, संसार जानता है, उनके चरित भला मैं कहौं तक बखान कर सकता हूँ ['जग जान' से यह भी जनाया कि चरित अत्यंत प्राचीन परमानंददायक और मनोरञ्जित वस्तु प्रदान करनेवाला प्रसिद्ध है, इसीसे सब जानते हैं ।]

२ (क) 'यह उमा समु' इति । अब प्रसंगका माहात्म्य कहते हैं । इस स्थानका भाव यह है कि हम अपने ग्रंथका माहात्म्य कहते हैं । 'नर नारि' कहकर सबको अधिकारी बताया । 'कहहि' अर्थात् कथारितीसे कहते और गानरितीमें गाते हैं । ॥ पट्मुखके जन्ममें महादेव पार्वतीका विवाह सफल हुआ । तारकामुरके वधमें पट्मुखका जन्म सफल हुआ । यह सब कहकर माहात्म्य कहनेका भाव कि ये सब चरित्र विवाह-मंगलकी हैं । (ख) कल्याणकाज विवाह मंगल' इति । मंगल और कल्याण पर्याय शब्द हैं, यथा—'कल्याण मंगल शुभ' इत्यमरः । पर यहाँ दोनों लिखनेसे ज्ञात होता है कि कुछ भेद है । यह यह कि 'कल्याण=भलाई । और, मंगल=अशुभकी निवृत्ति', यथा 'मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार । १, ३०३ ।' कल्याण-कर्त्तव्य विवाहसे कल्याण होगा, इस विवाहसे देवतादि सबका कार्य हुआ, इसीसे इसके श्रवणसे सबका

कार्य मित्र होगा। विवाह सुननेसे विवाह, मंगल सुननेसे मंगल और सुननेसे चरित्र सुननेसे सुख पावेंगे।— यह सब होंगे। [यहाँ विवाहकी कलश्रुति कही है। 'कल्याणकान विवाहमंगल सर्वदा सुखं' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं— (१) जो किसी कार्यके लिए कह या गाने उसे कार्यके कल्याण होगा। जो विवाहके लिए पढ़े गे उनका विवाहमंगल होगा और जो निष्काम पढ़ते हैं उनको सदाही सुख होगा। (शुकदेवबालली)। वा, (२) विवाहही कल्याणकार्य है। (३) वा, 'कल्याणके यावन्माय्ये (धन, धाम, स्त्री पुत्र, आरोग्य, दीर्घायु आदि), विवाहादि यावन् मंगल प्रसिद्ध उत्सवादि सहित सदा सर्वदा सुखपूर्वक सप्त वस्तु पावेंगे।' (वै०)]

३ (क) 'चरित सिंधु गिरिना रमनः' इति। 'सुनहु सभु कर चरित मुहावा' से लेकर 'चरित सिंधु' तक शभु चरित है। यहाँ गसाई जी अपनी इति लगाते हैं— वरने तुलसीदास विमि०। गिरिजा रमनका भाव कि जैसे गिरिजाके पति हुए वह चरित समुद्र है तात्पर्य कि जितना हमने कहा इतनाही नहीं है। 'चरित सिंधु' कहकर चरितकी अपारना दिखाई यथा रघुवीर चरित अपार धारिधि पार कवि कौने लहौं, इसीसे 'बद न पावहि पार' कहा। [शिवमहिम्नस्तोत्रम पुष्पदन्तः कहा है— असितगिरिसम स्यात् कञ्जल सिंधुपात्र सुरतरङ्गशाखा लपनी पत्रमुर्वी। लिपति यदि घट्टीरवा शारदा सर्वकाल तदपि तव गुणानामिशा पार न याति ॥ 'चरित सिंधु'—भाष कि नदी या पार मिलता है, समुद्रका नहीं। इसालिय 'न पावहि पार' कहा। उद सभी कुछ कह सकन है, जप व ही नहीं कह सकते तत्र मे क्योकर कह सकूँ (मा०स०)। चरितासधु न पावहि पार' यहाँ कहा। 'असौ श्रीरामचरितके मधुम चरकाहम कहा है— चरितासधु रघुनायक थाह कि पावे कोइ। ॥१२२३॥' इससे जनाया कि दोनोंके चरित अपार अथाह सागर हैं। यह समाप्ता दिखाई। (५० ५० प्र०)। (ग) 'अति मतिमद् गँवार' इति। भाव कि बद पठ सुनकर चरित जाने जाते थे, वही उद तब पार नहीं पाते तत्र मैं तो उद पढे नहीं हू क्योकि अति मति मद् हू, नबदाको सुनाही है क्योकि गँवार हू, यामयासी हूँ, मामम वेदकी प्राप्ति कहीं संभव है जो सुनता। (घ ७३ महादेव-पार्वतीका विवाह गुसाई जीने नियमपूर्वक गाया है। 'शिवजी गणों समेत कैलाससे चल' वहाँसे 'विवाह करके कैलाश आये', यहा तक प्रत्येक दोहम एक छन्द लिखते हैं और प्रत्येक दोहम चार चार चौपाइयों लिखीं। एकही एक दोहा और एकही एक छन्द लिखते हैं, सर्वत्र छन्द एकही प्रकारका है। [७३ इममे ११ ही छन्द हैं अर्थात् एक रुद्र (रुद्र - ११) देकर इस प्रसंगको विनाप मांगलिक बना दिया है। ७३ स्मरण रहे कि इस प्रसंगमे (सप्त १६६१ की प्रतिसे स्पष्ट है कि) मूल पाठम 'शिव' शब्द प्राय तालव्यी शकारसेही लिखा गया और जहाँ कहीं स्यागी 'क्ष' चाहिए वहाँ छ की नगह चकारही का प्रयोग प्राय हुआ है। इसमभी कुछ भाव अवश्यही होंगे। पाठकगण तथा खोजक इसपर विचार करें।]

नोट—१ 'कर्म प्रताप पुर्यारथ महा' तारकासुरके बधसेही प्रकट है। इनका तेज देखकर इन्द्रको सोच हुआ और इसने इनपर अन्नका आघात किया जिससे इनका पट फट गया। इन्होंने अपने हाथसे अपना पेट पकड़ लिया। अश्विनीकुमारने आपधि देकर पेटको फिर जैसाका तैसा बर दिया। एकबार इन्होंने पर्यंतम बरछा मारा जिससे पर्यंतके आरपार छेद हो गया। पैदा होनेके सप्ताहके भीतरही तारकासुरका इन्होंने बध किया था। इत्यादि।

० पण्डुख और वृषकेतुसुत दो नाम इनने इस प्रकरणम दिये गए। तारकासुरके बध और तत्र प्रताप तथा पुरुपार्थने विचारसे पदबद्धन नाम दिया गया। छ सुखवाले हैं तत्र क्यों न पसे हों ? वृषकेतुसुत इससे कहा कि तारकासुरके बधसे फिर धर्मका प्रचार हुआ।

नोट—३ प० श्रीरामचन्द्रादुर लमगोडाजीने 'विश्वसाहित्यम रामचरितमानस हास्यरस' नामक पुस्तकने आधारपरहा इस (शिव पार्वती विवाह) प्रकरणके नाट लिलेगए हैं, यह प्रकरण ममात्र हो रहा है, अतएव विश्वसाहित्यके नातेसे अब एक नैतिकता वृद्ध अवतरण यहाँ दिया जाता है। पृष्ठ ७४ पर

श्रीलमगोइानी लिखते हैं कि मैंने 'रामायणमें करुणरम' शीर्षक लेखमालामें (जिसका कुछ अंश 'कन्याण' में प्रकाशित हो चुका) यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी दुःखान्त नाटकीय सिद्धान्तके कारण आदर्शवाद (Idealism) सर्वथा असफलही समझा जाता है। नवीन साहित्ययज्ञके एक प्रतिनिधि बर्नार्डशा अवश्य हैं। उन्होंने भी अपने 'Man and Superman' नामक नाटकमें आदर्शवादका मखौलही उड़ाया है। टैनर एक आदर्शवादी था जो ससारसे विरक्त होकर त्यागपूर्ण जीवन मिताना चाहता था। अनाभारुपिणी स्त्री थी जो उसे आदर्शके आकाशसे वास्तविकताकी पृथ्वीपर खींच लाना चाहती थी। आप्तिर टैनर मायाके फदेमें फंस गया और विवाह हो गया। पर बेचारेकी आदर्शपूर्ण भावनायें अब भी घनी हुई थीं। वह भोग-विनासकी सारी सामग्रों बेचकर अब भी एक कुटिया बनाना चाहता था। अनाकी सखियाँ उसकी ऐसी आदर्शपूर्ण वक्ता मुनकर सतर्क हुईं तो उसने कहा 'उन्हें बकने दो' (Let him talk)। आह, जीती हुई माया अपने पराजित व्याक्तकी सिर्फ बातोंवाली डींगका परवा नहीं करती। पश्चिमी ससारमें आदर्शवादकी मिट्टी तो अब भी पलीदर्ही है, पर यहाँ देखिए कि आर्य मन्थताम शिव पार्वती विवाह बड़े मर्मकी चीज है। अब भी खो-समुदायमें पातिव्रत्य धर्मके नात पार्वता (गौरि)—पूजाकोई प्रमुखता प्राप्त है। और, शिवनी तो 'सदा शिव योगी' तथा आदर्श एव वैराग्यकी मूर्तिही समझे जाते हैं। पार्वतीनीका आदर्श भोग वासना नहीं है अपितु सेवा है। व अनाकी तरह शिवनीको नाचे नहीं पसीदतीं परन्तु अपनेका शिवनीके अर्पण करती हैं—शिवपार्वती विवाहके नाद शिवनीके किसी आदर्शका बट्टा नहीं लगा। उनकी कुटीकी सजावट बड़ी योग्यकी कुटीकी सजावट वर्नी रही। हाँ, उसमें अन्नपूर्णादे सोन्दर्यका समावेश अत्यन्त होगया जिससे जीवनका रूपा सूर्या पन जाता रहा'।—कविने इसीलिये लिखा है 'समुचरित मुनि सरस सुहावा' (योगके साथ 'हास्परस' भी है और 'शृङ्गार-रस' भी)।

वीरकविनी—'चरित सिधु' बरने तुजसीदास किमि' में उक्तावेप और 'विचित्र' अलंकारकी ध्वनि व्यजित होती है। अत्यन्त मतिमद् कहकर अपनेको गँवार बनाना इसमें श्रेष्ठ वक्ता होनेकी इच्छा रखना विचित्र है। लघुता ललित सुचारि न खोरी है।

श्रीशिव-पार्वती विवाह-प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ।

कैलास-प्रकरण

(उमा-शंभु-मंवादका हेतु)

शंभु-चरित मुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ॥ १ ॥

बहु लालसा कथा पर वाड़ी। नयनन्दिनी नौरु रोमावलि ठाड़ी ॥ २ ॥

प्रेम विवस मुख आव न बानी। दसा देखि हरपे मुनि ज्ञानी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सरस-रसयुक्त, रसीला-नवों रसोंसे पूर्य। लालसा-उन्मत्त इच्छा; बहुत बड़ी अभिनाया या चाह। रोमावलि-रँगटे, रोंगोंकी पक्ति। रोयाकी पक्ति जो पेटके पीचों बीच नाभिसे ऊपरकी ओर गई हुई होती है।

अर्थ—श्रीशिवजीका सुदूर रसीला चरित सुनकर श्रीभरद्वाज मुनिने बहुतही सुख पाया ॥ १ ॥ उनको कथा (सुनने) की लालसा बहुत बड़ी, नेत्रोंमें जल भर आया और रोमावली पड़ी हो गई ॥ २ ॥ प्रेमसे वेवस हो गये, मुखसे बचन नहीं निकलता। (भरद्वाजनीकी यह) दशा देखकर ज्ञानी मुनि श्रीयाज्ञवल्क्यनी हसित हुए ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'समुचरित मुनि सरस सुहावा' इति। (क) 'सरस' से जनाया कि यह प्रसंग नवों

❀ नयन-१७०४, वी० रा०, चि० त्रि०। नयनन्दि-१६६१, १७२१, १७६२, ६७६२, ६७०१।

रसोसे पूर्ण हैं ।—[नवो रसोके लक्षण पूर्वं ३७ । १० 'नवरस जप तप जोग विरागा' और 'भावभेद रसभेद अपारा । ६ । १० ।' म विस्तारमे लिखे गए हैं । अक्षर श्रीशर्वरीशजीने 'नव रस तरंग' मे रसोके लक्षण इस प्रकार दिये हैं—(१) शृंगार—'दपति हृषि करपै जहाँ दरपै माद अपार । सरसै सदा वरात श्रुतु रसमय सोइ शृङ्गार ॥' उदाहरण—'हृषित्पानि मातु भवानि गवनीं मध्य मडप शिव जहाँ । अवलोकिक संकहि न सडुच पतिपद कमल मनु मधुकर तहाँ । १ । १०० ।', (२) हास्य—'हाव भाव मुख भ्रू नयन वयन ज्यम्य मुनि चैन । तेहि रस हास्य जनावई वरनत बनै बनै न ॥'; (३) करुण—'सुषकी चिता तप तय दुग्महि रहै दिघराय । करुणा रसको रूप इमि सर्वरीश विलगाय ॥' (४) रौद्र—'रिस नर शिख लों व्यापि रहि तपै ताप तन माहि । रस सु रौद्र तेहि कधि कहै हर्ष शोक भय नाहि ।'; (५) वीर—'पीर गने नहि शक मन रहै धीर रणरग । तके आपनी पात को सो रस बार पसंग ॥'; (६) भयानक—'जाके वेग विलाय चित्त भभरे मन बुधि ज्ञान । ज्ञान भयानक रस हरेउ कैसे करे पखान ॥'; (७) वीभत्स—'घृणता अरु दुर्गपता कुत्सित महा बुरूप । सहवहि लहिय विराग जहँ सो विभत्सरसरूप ॥'; (८) अद्भुत—'सत्य वीच भासै असत असत बीच सत्यार्थ । हरिचरित्र जग नाट्य सम अद्भुत यहै यथार्थ ॥ मन बुधि चित सप मिलि रहहि ठगाय । हाइ विवर्णै ठम भासहँ अद्भुत यहै जनाय ॥'; (९) शान्त—'गत सकल्प विकल्प होइ चमकति चमक तुरीय । शर्वरीश गत शान्तरस अकथनीय कथनीय ॥']

उदाहरण, यथा—(१) 'विन्दु विरचि आदि मुरवाता । चदि चदि वाहन चले वराता ॥ गुर समज सब भाति अनूपा । ६२ । ७८ ।', 'सिवहि संमुगन करहि सिंगारा ।', 'करि बनाव सजि वाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना । ६५ । २ ।', कामसमाजवर्णन, गाली गान, आदि शृङ्गाररसके उदाहरण हैं ।

(२) हास्य—'विन्दु बचन मुनि सुर मुसुकानें । निज निज सेन सहित विलगानें । ६३ । २ ।', 'देखि शिवहि मुरत्रिय मुसुकाहँ । वर लायक दुलहिनि जग नाहँ । ६२ । ६ ।', 'नाना वाहन नाना वेपा । बिहसे शिव समाज निज देखा । ६३ । ६ ।', इत्यादि ।

(३) करुण—'भई विकल अवला सकल दुखित देरि गिरिनारि । करि विलाप रोदति वदति मुता सनेह सँभारि । ६६ ।' 'जनि लेहु सातु कलंकु करना परिहरहु अवसर नाहीं । ६७ ।', 'रोदति वदति बहु भौंति करुना करत सकर पहि गई । अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही । ७० ।'

(४) रौद्र—'रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरप दुर्गम भगवाना । ६६ । ४ ।', 'विकट वेप रुद्रहि जय देखा । अवलन्ह उर भय भएउ बिसेपा । ६६ । ४ ।', 'सौरभपल्लव मदनु विलोका । भयउ कोप कपेउ त्रैलोका ॥ तव सिव तीसर नयन उधारा । चितवत काम भएउ जरि छारा । ७७ । ५ । ६ ।'

(५) वीर—'अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमनधनुष कर सहित सहाई ॥ कोपेउ जपहि वारिचरकेतू । छन महँ मिटे सकल श्रुतिसेतू ॥ ब्रह्मचरज व्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सबु भागा ॥ ७४ । ८ ।', 'देरि रसाल बिटप वर साया । तेहि पर चढेउ मदन मन साखा । सुमन चाप निज सर सधाने । अति रिस ताकि अवन लगि ताने ॥ छौंड़े विपम बिसिख वर लागे । छुटि समाधि ससु तव जागे ॥ ७७ । १-३ ।'

(६) भयानक—'शिवसमाज जय देगन लागे । त्रिदरि चले वाहन सप भागे ॥ बालक सप लै जीव पराने ॥ गप भजन पूछहि पितु माता । कहहि बचन भय कपित गाता ॥ कहिअ काह कहि जाइ न बाता । जम कर धार किधौं वरिआता ॥ ६५ । ४ । ७ ।', 'विकट वेप रुद्रहि जय देखा । अवलन्ह उर भय भएउ बिसेपा ॥ ६६ ॥

(७) वीभत्स—'भूपन कराल कपाल कर सप सद्य सोनित तन भरें ॥ रर स्वान सुथर वृकाल मुख गन वेप अगनित को गने...' ६३ ।

(८) अद्भुत—'कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । विन्दु पद कर कोउ बहु पद वाहू ॥ बिपुल नयन

कोष्ठ नयन विहीना । रिष्टपुष्ट कोष्ठ अति तनूरीना ॥ ६३ १', 'अज्ञा अनादिशक्ति अविनासिनि । सदा संभु
अरुधग निवासिनि । जग समक्ष पालन लयकारिनि । निज इच्छा लीला वपु धारिनि ॥ जननी प्रथम दच्छ गृह
जाई । नाम सती सुंदर तन पाई ॥ ६८ । २-५ । १'

(६) शान्त—'जत्र तें सती जाइ तनु त्यागा । तत्र तें शिव मन भयउ विरागा ॥ जपहि सदा
रघुनायक नामा । जहें तहें सुनिहि रामगुनग्रामा ॥ चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद मान (काम) ।
विचरहि महि धरि हृदय हरि सकुन लोक अभिराम ॥ ७५ ॥', 'मथना सत्य मुनहु मम वानी । जगदंबा तव
मुता भवानी ॥ निज इच्छा लीलावपुधारिनि ॥'; 'संकर सहज सल्प संहारा । लागि समाधि अरुंद
अपारा ॥ ५८ । ८ । १'

[०७ पुनः, इसमें वात्सल्य, सख्य और दास्य भक्तिसंबंधी ये रसभी हैं ।

(१०) वात्सल्यरस यथा कहहु सुता के दोष गुन मुनिधर हृदय विचारि । ६ १', 'जननी उमा बोली
तव लीन्ही । लै उदंग सुंदर सित दीन्ही ॥ करहु सदा सकल्पद पूना । नारि धरमु पति देउ न दूजा ॥ १०२ ॥
२-३ १', 'नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिररी करेहु । छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१ ॥'

(११) सख्य, यथा 'अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । ६ । ४ १'

(१२) दास्य, यथा 'शृंगिहि प्रेरि सकल मन टेरे ॥ शिव अनुसासन मुनि सब आए । प्रमुपद
जलज सीस तिन्ह नाए ॥ ६३ । ४ ५ १', 'सिर धरि आयमु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥
मातु पिता गुर प्रभु कै वानी । विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ तुम्ह सन भौति परम हितकारी । अज्ञा
सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ७७ । २ ४ १'

०७ पुनः, अवयव-कीर्तनादि नवधा भक्तिकेभी लक्षण इसमें पाये जाते हैं; अतः 'सरस' कहा ।
उदाहरण, यथा—'जपहि सदा रघुनायक नामा । जहें तहें सुनिहि रामगुनग्रामा । ७५ । ८ १', 'विचरहि महि धरि हृदय
हरि सकल लोक अभिराम । ७५ १', 'नित नै होइ रामपद प्रीती । ७६ । २ १', 'सिर धरि आयमु करिय तुम्हारा । ..
७७ । २ १', 'होईह सोइ जो राम रचि राता । ५२ । ७ १', 'नाथवचन पुनि मेदि न जाही १', इत्यादि ।]

(१५) 'संभुचरित' इति । 'उमाचरित सुंदर मै गावा । मुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ १ । ७५ ।
६ १' उपक्रम है, 'संभुचरित मुनि सरस सुहावा' उपसंहार है—यही इतनेके बीचमें 'शम्भुचरित' है । इसके
भीतर नवरस हैं, अतः यह 'सरस' है । सरस है, इसीसे स्वयं 'सुहावा' अर्थान् सुंदर है और दूसरोंको सुहाता
है । 'सरस' और 'सुहावा' दो विशेषण दिये, इसीसे 'अति सुख' पाना लिखा ।

(ग) इच्छे वक्ताओंकी वाणी सुनकर सर्वत्र भोलाओंको 'अति सुख' हुआ है । यथा—

(१) 'रामकथा मुनिवर्ज बखानी । मुनी महेस परम सुख मानी ॥ ४८ ३ १'

(२) 'भगति जोग मुनि अति सुख पावा । लक्ष्मिन प्रभु चरुनिहि सिद्ध नावा । ३ । १७ । १ १'

(३) 'हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा । मुनि मैं नाथ अभिति सुख पावा ॥ ७ । ५३ । ७ १' (उमाजी) ।

(४) 'नयन नीर मन अति हरपाना । शौरषुपति प्रताप उर आना ॥ ७ । ६३ । २ १' (गुरुजी) ।

तथा यहाँ, (५) 'संभुचरित मुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ।'

टिप्पणी—'बहु लालसा कथा पर यादी । ..' इति । (क) मुनकर 'अति सुख' पाया, इसीसे 'बहु
लालसा' बढ़ी कि शयचरित्र और मुनायें । 'अति सुख पावा', अतएव 'नयन नीर रोमावलि ठाडी' । नेत्रोमे
जल और तनमें रोमांच होना प्रेमकी दशा है, इसीसे आगे 'प्रेम' शब्दभी लिखते हैं—'प्रेम विवस मुप आव
न बानी' । अथवा, (ख) कथा सरस है, भरद्वाजजी रसके जानकार हैं, इसीसे कथापर बहुत लालसा बढ़ी ।
यथा 'रामचरित जे सुनत अचार्ही । रस त्रिसेप जाना तिन्ह नाहीं ॥ ७५३ ॥' लालसा बढ़नेकी बात चेष्टा वा
दशाके द्वारा जान पडी । दशा आगे लिखने हैं—'नयन नीर...' । (ग) [पंजाबीजी लिखते हैं कि श्रीयाज्ञ-

वल्क्यमुनिकी 'कथाकी रीति और अपूर्वव्यथासे 'अति मुख' हुआ। अथवा, कथा सरस और सुंदर है और भरद्वाज 'सर्वरसमाही' हैं, इसलिये 'सुहावनी' भी है]।

३ 'प्रेम विषय मुख आव न बानी ।।' इति । (क) प्रेममें मुरसे चाणी नहीं निकलती; यथा 'कोउ किउ कहइ न कोउ किउ पूछा। प्रेम भरा मन मिज गति बूझा। २।०२२।७।'—(वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रियका रुख देखकर या गुण सुनकर जो प्रेम उमगता है और शरीरकी सुध नहीं रहजाती, यह प्रेमकी पहची 'उम दशा' है)। (ख) 'दसा देखि' इति । मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा देखी। यथा 'यहु लालसा कथा पर बाढी' यह मन, 'नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाठी ।' यह तन वा कर्म और 'प्रेम विषय मुख आव न बानी' यह वचनकी दशा कही। मन, कर्म और वचन तीनोंसे भरद्वाजजीको यहाँ प्रेममें मग्न देखर श्रीयाज्ञवल्क्यमुनि हणित हुए। (ग) 'मुनि ज्ञानी' कहनेका भाव कि श्रीयाज्ञवल्क्यजीको यह ज्ञान अच्छी तरहसे है कि शिष्यविमुख श्रीरामजीको प्रिय नहीं है, शिष्यभक्त श्रीरामजीको प्रिय है। अथवा, ज्ञानी होते हुएभी प्रेमकी दशा देखकर प्रसन्न हुए। इससे जनाया कि श्रीयाज्ञवल्क्यजी ज्ञानी और प्रेमी दोनों हैं। प्रेम ज्ञानकी शोभा है, यथा 'सोह न रामपेम विनु ज्ञानू। करनधार विनु जिमि जलजानू। २। २७७। ५।' वे कोरे शुष्क ज्ञानी नहीं हैं।

५० ५० प्र०—हणित इससे कि ऐसा श्रोता घड़े भाग्यसे मिलता है। श्रीरामकृपासेही ऐसे शिष्य-राम प्रेमी श्रोतासे सत्संग करनेका लाभ वक्ताको मिलता है। मुद्युण्डीजीनेभी कहा है—'आजु धन्य मैं धन्य अति जयपि सब विधि हीन। निन जन जानि राम मोहि सतसमागम दीन। ७। १२३।' यह वेचल विनय नहीं है। यह त्रिस्तय है कि भरद्वाज या गरुडजीके समान श्रोतासे सत्संग करनेका भाग्य केवल रामकृपासे ही मिलता है।

नोट—१ श्रोताको वक्ताकी प्रशंसा करके अपनी कृतज्ञता जनानी चाहिए थी, सो यहाँ नहीं की गई ? इसका समाधान यह है कि अन्वकारने इनका कृतकृत्य होना 'प्रेम विषय मुख आव न बानी' कहकर सत्य कर दिखाया। इसीसे आगे इनकी बाणी, उनका नेलना नहीं लिया।

अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ ४ ॥

शिष्य-पद कमल जिन्हहि रति नाहो । रामहि ते सजनेहुं न सोहाहो ॥ ५ ॥

विनु छल विश्वनाथ पद तेहू । रामभगत कर लच्छन एहू ॥ ६ ॥

अर्थ—अहा हा ! हे मुनीरा आपका जन्म धन्य है। आपका गौरीपति श्रीशिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं। ४। श्रीशिवनाथ चरणकमलाम जिनका प्रेम नहीं है, व स्वप्नम भी (अर्थात् कभी भूलकरभी) श्रीरामजीका नहीं भात। ५। विश्वनाथ (शशिबजी) के चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना, यही (वा, यहभी) श्रीरामभक्तका लक्षण है। ६।

टिप्पणी—('अहो धन्य तव जन्म ' इति । (क) याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसीसे सहायनमभी 'मुनीरा' यह बड्ढरनका पद दिया। (पहले मुनि ही सर्वोपध किया था, यथा—'सुत मुनि मिथिह विवाद', अब प्रेमम विभोर देखकर 'मुनीरा' कहते हैं। वि. त्रि)। श्रीरामजीके शुचि सेवक होनेसे आश्रय हुआ, अतः 'अहा' कहा। श्रीरामजीका शुचि सेवक होना आश्रय है। श्रीरामजीके शुचि सेवक होने तथा गौरीरा इनका प्राणसम प्रिय होनेसे 'धन्य' कहा।—(पंजाबीजी लिखते हैं कि भाव यह है कि 'हमने गौरीरासे चरित तुमको सुनाय था कि यदि विरक्त होगे तो इनका मन इन चरित्रोंमें न लगेगा, प्रेम न होगा। तुम धन्य हो, तुमको ईश्वरोकी सज क्रियायें प्यारी हैं। अथवा, भेद इष्टिपाल तत्त्वके अधिकारी नहीं हैं। दोनोंमें तुम्हारी भक्ति है, इसलिये तुम धन्य हो)। (ग) 'गौरीसा' का भाव कि जैसे गौरी (पार्वती जी) को ईश (शिवजी) प्रिय है, वैसेही तुमकोभी प्रिय है। (घ) श्रीभरद्वाजजीकी रामभक्ति प्रकट है,

इसीसे याज्ञवल्क्यजीने सवादेके आदिम कहा था कि 'राम भगत तुम्ह मन नम वानी । चतुराई तुम्हारि मैं वानी ॥४५३॥' शिवभक्ति गुप्त है । जब शिवचरित सुनाया गया तब प्रकट हुई, इसीको देखकर प्रशंसा करते हैं ।

२ 'शिवपद कमल जिन्हहि रति नाहीं ।' इति । (क) तात्पर्य कि ऐसे लाग रामभक्त कहलाते भर हैं, पर भगवानको प्रिय नहीं हैं, यथा सिवद्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा । ६ २ १—(१० रा० कु० का पाठ 'भावा' है) । (ख) सगुण रूप होनसे 'सपनेहुँ' कहा, नहीं तो ईश्वरको स्वप्न कैसा ?—('स्वप्नमभी' मुहावरा है । स्वप्नसे तात्पर्य नहीं है । सपनेहुँ सोचहुँ माहि पर जौ ' १ । १५ देखिय) । (ग) श्रीरामजीके प्रिय (भक्त) म प्रेम न हुआ ता श्रीरामजीका कैसे सुहावें ? पुन भाव कि शिवपदम रति नहीं है अर्थात् मनसे विराध करते हैं । विरोध करना इससे पाया गया कि श्रीरामजीको स्वप्नम भी नहीं सुहात । [यहाँ शिवपदकमलरतिका अभाव विवक्षित है । प्रेमका अभाव हानेपर भी शिव द्राहका अभाव रह सकता है । अत रति नहीं से विरोध करनेका भाव लना सुसगत नहीं है । शिवद्रोही तो नरकगामी होते हैं, यथा 'सकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास । त नर कराह कल्प भरि धार नरक महुँ वास । ६ । २ ।' शिवपदरतिहीनको श्रीरामजीकी भक्ति नहीं, यथा सकर भवन विना नर भगति न पावाह मारि । ७ । ४५ ।' (१० प० प्र०)]

३ 'बिनु छल विश्वनाथपद नेहू ।' इति । (क) विश्वनाथ का भाव कि शिवजी विश्वका उत्पन्न करते हैं, विश्वका पालन करते हैं, विश्वके आत्मा हैं, यथा 'जगदात्मामा महमु पुरारी । जगत जनक सबके हितकारी । १ । ६४ । ५ ।' अतएव इनके पूजनसे विश्वभरका पूजन हो गया । पुन भाव कि इनकी प्रसन्नता पर जगत्की प्रसन्नता निर्भर है । (ख) विश्वनाथके चरण सेवनसे श्रीरामजीकी भक्ति मिलती है । यथा 'होइ अकाम ना छल तनि सेइहि । भगति मोरि तेहि सकर देइहि ॥ ६ । २ । २ ।' (ग) छल क्या है ? 'स्वारथ छल फल चारि विहाई' से स्पष्ट है कि स्वार्थकी चाह, अर्थ-धर्म-काम-मोक्षकी चाहभी छल है । ससारको दिवानेके लिये जो भक्ति की जाती है वह छल है । [(घ) रामभगत कर लच्छन एह' इति । भाग यतोपर प्रेम करना ही भागवतको मुख्य लक्षण है, यथा आराधना सर्वेषां विष्णोराराधन परम् । तस्मात्परतरं देधि तदीयानां समर्चनम् ॥ (पाद्मे) । श्रीशिवना परम भागवत हैं, यथा—'निम्नगाना यथा गङ्गा देवानामन्युतो यथा । वैष्णवाना यथा शम्भु पुण्ड्रानामिद तथा । मा० १२ । १२ । १६ ।' (शुक्रदेवलालनी)]

चि० त्रि०—असाधारण धर्मको लक्षण कहते हैं । यहा भरद्वाजजीकी परीक्षा ली गई कि ललितम लक्षण घटता है या नहीं । सो लक्षण घटा । अत कथा सुननेका अधिकारी जान लिया ।

अलकार—'तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीस' म पूर्णोपमालकार है । शिवपदकमल जिन्हहि रति नाहीं ।' में पहले साधारण बात कहकर कि जिनका शिवपदकमलम प्रेम नहीं है वे श्रीरामनाको प्रिय नहीं होते, फिर उसका समर्थन विशेष सिद्धांतसे करना कि श्रीरामभक्तका लक्षणहा यह है कि श्रीशिवजीम प्रेम हो 'अर्थान्तरन्यास अलकार' है ।

शिव सम को रघुपति व्रत धारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ ७ ॥

पनु करि रघुपति भगति देखाई* । को शिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीशिवजीके समान श्रीरघुनाथजीकी भक्तिका व्रत धारण करनेवाला दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई नहीं (वि) जिन्होंने सती ऐसी पतिव्रता स्त्रीको बिना अघके ही त्याग दिया । ७ । और प्रण करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखाया है । हे भाई ! श्रीरामजीको शिवजीके समान (दूसरा) कौन प्रिय है ? अर्थात् कोई नहीं । ८ ।

* 'देखाई'—रा० प०, गौडनी, ना० प्र० । 'दिटाई'—वीरकवि । देखाई—१६६१, १७-४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०, पञ्जाबीनी । प्राचीन पोथियोंमें 'देखाई' है ।

दिप्यन्ती—१ 'शिव सम को ' इति । (क) प्रथम कहा कि जिनके शिष्यपदकमलमे प्रीति नहीं है वे श्रीरामजीको नहीं मुहाते और उनके चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना यह रामभक्तका लक्षण है, अब इसीका कारण लिखते हैं कि 'शिव सम को ' । अर्थात् उनका रघुपतिव्रत पतिव्रतके व्रतके समान है ।

* 'बिनु अघ तजी...' इति *

महर्षि याज्ञवल्क्य आदिके मतसे श्रीसतीजी 'बिनु अघ' हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पाप युद्धसे सीतारूप नहीं धारण किया, परीत्तार्थ धारण किया । 'शिवजी रघुपतिव्रतधारी हैं । श्रीसीतारूप धारण करना उस व्रतके विरुद्ध है, उससे भक्तिका नाश है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, यथा जी अघ करं सती सन प्रीती । मिट्टे भगति पथु होइ अनीती । १ । ५६। १ ।', इस कारण उनको त्याग करना पड़ा । पुनः, 'बिनु अघ' कहनेका भाव कि पापसे तो सभी त्याग करते हैं, पाप होनेपर त्याग करनेसे कौन बड़ाई है ? भक्तिकी रक्षाके लिए बिना पापके ही त्याग किया, यह शिवजीकी बड़ाई है । (५० रामकुमारजी । याज्ञवल्क्यजी यहाँ श्री शिवजीके रघुपति भक्तिव्रतकी प्रशंसामें यह प्रमाण दे रहे हैं । देखिए, अपराधिनी अहल्याके त्यागसे क्या किसीने गौतमजीकी प्रशंसा की ? किसीने ता नहीं । तब अपराधिनी सतीके त्यागमें श्रीशिवजीकी बड़ाई कैसे सम्भव हो सकती है ?

यहाँ प्रायः सभी यह शंका करते हैं कि सतीमोह आदि प्रकरणों और आगे कैलास प्रकरणमें भी जो कहा है—'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति वचनु मृया करि जाना । १ । ५६ । १ ।', 'कृपासिंधु सिव परम अगाथा । प्रगट न कहें मार अपराधा । १ । ५८ । २ ।', 'निज अघ समुक्ति न कद्य कहि जाई । तपे अर्था इव उर अधिकाई । १ । ५८ । ४ ।', 'सिय वेपु सती जो कीन्ह तेहि अपराध सकर परिहरौ । १।६८।', इत्यादि—इन प्रमाणोंके होते हुएभी 'बिनु अघ' कैसे कहा ? इससे पूर्वापर विरोध होता है । दूसरी शंका यह करते हैं कि 'यदि सतीजीका कोई अपराध न था तो शिवजीपर उनके त्यागका दोष आरोपण होता है, उनमें श्रीपार्वतीजीके कथनानुसार 'अकस्मात् और मर्यादा भंग' दोष लगेगा, क्योंकि निरपराध पतिव्रतका त्याग करना घोर अन्याय है ।'—२ शंकाएँ उठाकर उनके समाधानभी महासुभासेने किये हैं ।—

१ 'अघ' शब्दका अर्थ 'पाप, दुःख, रोद और व्यसन' है । यथा—'अहो दुःख व्यननेष्वभयम्' (अमरे ३ । ३ । २७) । यदि 'दुःख' अर्थ ले लें तो शंका निवृत्त हो जाती है । अर्थ यह होगा—'सती ऐसी प्रिय स्त्रीकोभी त्याग देनेमें उनकी किंचित् दुःख न हुआ, शिवजी रामभक्तिमें ऐसे पक्के हैं ।' (मा० त० वि०) । इस अर्थमें कोई-कोई यह शंका करते हैं कि शिवजी तो स्वयं कहते हैं कि 'तब अति संघ भयउ मज मोरें । दुखी भयउं वियोग प्रिय तोरे । ७ । ५६ ।' तब 'बिना दुःख' कैसे माना जाय ? प्रत्युत्तरम कहा जाता है कि सतीजीमें पत्नी भावका त्याग करनेम दुःख नहीं हुआ, जब सतीजी द्वायज्ञमें जाकर भ्रम हुई तब शिवजी 'भक्तके विरहसे' न्यायुल हुए, यथा 'जदपि अहम तदपि भगवाना । भगत विरह दुस दुखित मुजाना १ । ७५ । २ ।' लिखिये । सतीजीमें आपके दो भाव हैं, एक पत्नी दूसरा भक्त । पत्नीभावसे वियोगका दुःख नहीं हुआ । वरच भक्तिभावसे हुआ ।

२ 'बिनु अघ' शिवजीका विशेषण मान लें अथवा 'रघुपति व्रत' का । अर्थात् निष्पाप (अनघ) शिवजीने सती ऐसी स्त्रीको तज दिया । अथवा, शिवसमान निर्मल रघुपतिभक्तिव्रत धारण करनेवाला कौन है ? बिनु अघ=निर्मल, यथा 'पर अघ सुनइ सहस दस काना । १ । १ । ६ ।', 'बिनु अघ रघुपतिव्रतधारी' = पापरहित रघुपतिव्रत धारण करनेवाला । भाव यह कि लोग व्रत नियमादि लोभवश या स्वार्थके लिये करते हैं और शिवजीने सतीत्यागस्वीकृत केवल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिके निमित्त धारण किया । (५०) ।

४ नगे परमहंसजी लिखते हैं कि सतीने सीताजीका रूप धारण किया, इस अपराधसे शिवजीने उनका त्याग किया, अतः सतीजी पापी नहीं हैं । पापी उसको कहते हैं जो रवय पापकर्म करता है

और अपराधी उसको कहते हैं जो अपनी चूकसे दूसरेको नुकसान पहुँचा देता है, वैसेही सतीजीने शिवजीको नुकसान पहुँचा दिया था कि शिवजी जिन सीताजीको माता भाव करके मानते थे, उन्हीं सीताजीका रूप सतीने बना लिया था। अब यदि शिवजी सतीजीसे संग करते हैं तो माताभावमें विरोध पडता है, यही शिवजीका नुकसान है। (प्रमाण)—‘जौ अब करउँ सती सन प्रीती। मिटै भगतपथ होइ अनीती।’ इसी कसूरसे शिवजीने त्याग किया था, अतः सतीके लिये ‘बिनु अघ’ की राका करना पृथा है।

४ मा० त० वि० कार लिखते हैं कि—(क) ‘स्त्री त्याग किये जाने योग्य तभी है जब व्यभिचारका पाप पाया जाय और पाप यही है जिसका प्रायश्चित्त भी हो, सो पाप सतीमें नहीं रहा तथापि श्रीशिवजी रामव्रत अभिरक्षक हैं, इसलिये सतीको त्याग किया। जिसमें दूसरोंको भी भय हो।’ (ख) ‘निज अघ समुक्ति’ और ‘मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना’ इत्यादिमें जो ‘अघ’ कहा गया है, यह केवल सतीजीका अनुमानभाव है; यथा ‘सती हृदय अनुमान किये १। १। ५७।’ और यहाँ जो ‘बिनु अघ’ कहा है वह याज्ञवल्क्य स्मृतिकारकी सम्मति है। ‘तजी’ से ‘पृथक् शय्या’ का तात्पर्य है। इतनेपर भी शिवजीने उनका प्रहण नहीं किया, इस अन्तिम अवस्थाका उल्लेख यहाँ ‘बिनु अघ सती’ में है। (ग) अथवा, यद्यपि सतीजीने अपनेको अपचुक्त कहा तथापि श्रीशिवजी और श्रीरामजी किसीनेभी उनको अपचाली न कहकर ‘परम पुनीत’ और ‘अति पुनीत’ ही कहा है। संभवतः उन्हींने सोचा होगा कि असत्य भाषण आदि अपराध तो छोटोंसे होता ही है, ऐसे अपराधके लिये यदि स्वामी उसका त्याग करे तो निर्वाह नहीं होनेका।—ज्ञान पडता है कि सतीजीको अंततक यह नहीं मालूम हुआ कि शकरजीने उनका किस कारणसे त्याग किया है; वे यही समझती रही हैं कि मैं भूठ बोली, पतिका वचन असत्य माना और श्रीरामजीको मनुष्य माना, इसीसे मेरा त्याग हुआ है और इसीसे उन्हींने इन्हींका पञ्चात्ताप किया है। पञ्चात्ताप न होता तो वह पाप बना रहता। पञ्चात्तापसे पाप घुल गया, अब वह नहीं है।

५ वैजनायजी लिखते हैं कि बिना पाप सती ऐसी सुंदर पतिव्रताको त्याग करनेका भाव यह है कि यदि शिवजी उनको प्रहण करते तो शिवजीको कोई पाप न लगता, जो सतीजीका पाप विचारिये तो व्यर्थ ही है, वे अपना फल भोगतीं, शिवजीसे क्या प्रयोजन? यदि कहो कि संबंध है तो इसका उत्तर है कि यह तो नियम शिवजीमें नहीं, क्योंकि जब राजा वीरमणिने रामाश्वमेधमें घोडा बाँधकर श्रीशानुज्जनीसे युद्ध किया तब शिवजीने वीरमणिका साथ दे शानुज्जनीसे युद्ध किया, इत्यादि। और सतीजीने परीक्षामात्र सीता-वेप धारण किया, वेप करनेसे असलियत तो आ नहीं जाती, यथा ‘जथा अनेक वेप धरि नृत्य करै नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ। ७। ७२।’ श्रीराम-स्नेह-हृदता हेतुही शिवजीने उनका त्याग किया और किसी कारण नहीं।

(विचार कीजिए तो सतीजी निष्पापही ठहरेंगी जैसा ऊपर कुछ महानुभावोंका मत लिखा गया है)। एक पाप ‘सीतावेप’ धारण करना कहा जाता है। इसमें सतीजी यो निर्दोष ठहरती हैं कि जीव जिस उपायसेभी भगवत-सम्मुख हो उसे दोष नहीं कहते। सतीजीने तो प्रभुको जाननेहीके लिये परीक्षार्थ सीतारूप धारण किया था न कि किसी पापबुद्धिसे।—‘जानैं बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहिं भगति दिदाई। जिमि खगपति जल कै चिक्नाई। ७। ८६। ७८।’ भृगुण्डीजीका वाक्य है कि बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास प्रीति नहीं होती और बिना प्रेमके भक्ति हृद् नहीं होती। सतीजीने जाननेके लिये यह किया, अतः निर्दोष हैं। देखिए गोपिकाधुन्दने तो काममोहित हो प्रभुमें प्रेम किया था तब भी उनको कोई दोष न लगा वरच वे परम धन्य मानी गईं। यथा ‘काममोहित गोपिकन्ह पर छुपा अतुलित कीन्ह। जगतपिता विरचि जिन्हके चरन की रज लीन्ह। विनय २१४।’ औरभी देखिए नित्यही देखनेमें आता है कि लडके लीला-स्वरूप श्रीराम-कृष्ण सीता राधिका आदि बनते हैं पर वे सदाके लिये श्रीराम-कृष्ण आदि नहीं मान लिये जाते, जितनी देर वे लीलारूप धारण किये रहते हैं उतनीही देर

वह भाव उनमें माना जाता है। उनके पिता-माता-विद्यागुरु आदि उन्हीं लडकोंको पुत्र, विद्यार्थी आदि भावों से दण्ड देते हैं तथापि उन माता, पिता, गुरु आदिको लोग और वेद-शास्त्र कोईभी तो दोष नहीं लगाते। इसी तरह भगवत्सम्मुखताके लिये और चढभी पतिकी आङ्गाले—'तो किन जाइ परीछा लेहु ॥ तब लगि वैठ अहाँ बढझाहीं। जब लगि तुन्ह देखहु मोहिं पाहीं ॥ जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेकु धिचारी ॥ १।५२।१-३।'—सतीजी, यह जाननेके लिये कि ये राम प्रह्लादी हैं या नहीं, परीचार्य गईं और उसीके लिये कुछ मिनटोंके लिये उन्होंने सीता वेप धारण किया। अतः उसमें कोई पाप न था और शिवजीभी यदि उनको न त्याग करते तोभी कोई उनको पाप न लगाता।

दूसरा पाप 'पतिसे भूठ बोलना' है। सतीजी परीक्षासे भयभीत होगई थीं, वे चबवाई हुई पतिके पास आई थीं—'सती समीत महेस पदिं चलीं हृदय बड़ सोचू ॥ १।५३ ॥', "जाइ उतरु अण देहीं काहा। रर उपजा अति दारुन दाहा ॥" 'सतीं समुक्ति रघुवीर प्रभाऊ। भय वस सिध सन कीन्ह दुराऊ ॥ ५६ ॥ १ ॥' विद्यामायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, जैसे श्रीमुशुण्डीजी, गरुडजी और नारदजीको हुआ, तोभी इनको कोई पापी नहीं कहना, फिर सतीजीने जो 'भय वस' शिवजीसे दुराव किया तो उनका दोष क्या? यह तो मायाकी प्रेरणासे हुआ; यथा 'बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा ॥ १।५६।५।' कोई किसीसे जबरदस्ती भूठ कहलाये तो वह भूठ पाप कैसे? फिर शिवजी स्वयं कहते हैं कि 'परम पुनीत न जाइ तजि' ॥ ५६ ॥ सतीजी ऐसी पतिव्रता हैं, परम पतिव्रता हैं। यह भाव 'सती असि नारी' विशेषणसेभी भूल-कता है कि सतीत्वमें कलरु लगानेवाला कोई बाधक अर्थात् दोष नहीं था। इसमें यदि यह कहा जाय कि सभी जीव तो मायावश ही पाप आदि करते हैं तब तो उन सबकोही दोष नहीं लगना चाहिये तो इसका एक समाधान यह किया जाता है कि शिवजीका भाव सम्भवतः यह है कि जैसे किसी पापाण आदिका विग्रह बने और उसकी प्रतिष्ठा होनेके पश्चात् वह विग्रह गूढित हो जाय तो उस पापाणको किसी अन्य कामम नहीं लाया जाकर उसे पुण्य नदियोंमें विसर्जन कर दिया जाता है; जिसका अभिप्राय यह है कि दूसरामी उसे कामम न लावें, इसीप्रकार सतीजीके जिस शारीरिक तत्वमें श्रीसीताजीका आकार अर्थात् रूप प्रकट हुआ वह आकार नष्ट होने (बदलने) परभी उस मूल शारीरिक तत्वको काममें लाना उचित नहीं है। क्या इतना उच भाव कोई धारण कर सकता है? इसीसे श्रीयाज्ञवल्क्यादिने उनकी प्रशंसा की है।

अथवा, सतीजीका दोष तो था ही जैसा सतीजीने स्वयं 'निज अघ' आदिसे कई जगह जनाया है, परन्तु 'पश्चात्तापेन शुद्धयति' इस वाक्यानुसार पश्चात्तापसे उनकी शुद्धि होगई थी।

इन उपर्युक्तविचारोंके अनुसार सतीजीको स्मृतिकार श्रीयाज्ञवल्क्यजीने 'बिनु अघ' निष्पापही निश्चय किया, दूसरा चाहें उनमें पापका आरोप भलेही करे। और, बिना अपराधके त्यागमें ही शिवजीकी भक्तिकी परमोच्च मानना और उनके चरितकी परम स्तुति प्रकट हो रही है।

वैजनाथजी टीकही लिखते हैं कि 'भागवतधर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है। असली मातापिताके दर्शन स्पर्शसे धर्ममें बाधा नहीं होती, यथा 'लीन्ह लाइ रर जनक जानकी', 'बार बार सुर चु वति माता', इत्यादि। राजा, मित्र, द्रवसुर, गुरु और इष्ट इनकी स्त्रियोंमें माताभाव मानना चाहिए, परन्तु इनमें मानसी सबधकी चेष्टा दर्शाना इस भावनामें धर्मकी बड़ीही सूक्ष्म गति है क्योंकि जिनमें माता भाव रक्खा जाता है, पर जो असली माता नहीं हैं, उनके एकमात्र चरणोंकाही दर्शस्पर्श उचित माना गया है, सर्वोङ्गका नहीं। देखिए लक्ष्मणजीने अंग श्रीवानजीकीके आभूषण देखकर यही कहा था कि 'नाई जानामि केयूरे नाई जानामि हुणहले ॥ २९ ॥ नूपुरेचैव जानामि नित्य पादाभिबन्धनात् ॥ वाल्मी ४.६ ॥' ऐसे भागवतधर्मके भावका निर्वाह दुर्घट है, क्योंकि थोड़ेहीमें ससार दूषण लगाता है। सतसईमें कहाभी है—'अपजस जोग कि जानकी मनि चोरी की काण्ह। तुलसी लोक रिम्हाइने करसि कातिवो नाण्ह ॥' धर्मके परम स्वच्छ अथल रखनेके लिये बहुत सफाईसे काम करनेकी आवश्यकता होती है। श्रीभरतजीने ऐसाही किया तभी तो उनका निर्मल

यश जगमगा रहा है।—परन्तु सफाईका व्यापार जैसा भरतजी और शिवजीका हुआ वह कुछ प्रभुको रिक्ताने के लिये नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, अन्तर्यामी हैं, वे तो सबे प्रेमसे रोमते हैं जो इनमें स्वाभाविकही परिपूर्ण है। इन्होंने अपने धर्मकी अमलताहेतु सतसईके वाक्यानुसार 'नान्ह काता'।

श्रीशिवजीका भक्तिभाव बड़ाही गूढ और सूक्ष्म है। उनका श्रीसीताजीमें माताभाव है। वे अपने आचरणसे उपदेश दे रहे हैं कि इष्टकी परछाईपरिभी दृष्टि न डालनी चाहिए। श्रीरघुपति-स्नेहको अमल और निर्दूषित रखनेके लियेही उन्होंने परम सती पत्नीका त्याग किया। वस्तुतः यहाँ पापका कोई प्रयोजन नहीं।

शिवजीको छोड़ भक्तिपक्षमें इतना सावधान कौन होगा कि केवल कुछ मिनटोंके लिये और वहभी परीक्षार्थ सीताजीका वेपमात्र बनानेसे सतीजीमें माता-भाव कर लिया, तथा पत्नीभाव स्थित रखनेमें अपने भक्तिपथको दूषित और कलंकित समझा? यथा 'जो अब करौं सती सन प्रीती। मिटे भगति पथु होइ अनीती। ११६६=।' धन्य! धन्य!! धन्य!!! क्यों न हो, जगत्के आचार्यके योग्यही है। इसीसे तो गोस्वामीजीने उनको 'मूल धर्म तरोः' कहा है।

उपदेश—यहाँ भक्तोंको बड़ा भारी उपदेश है। प्रथम तो यह कि भगवद्विमुखसे प्रीति न करे। दूसरे यह कि लीला-स्वरूपमेंभी भगवद्भाव रखे। किसीमें प्रभुका कोई गुण देख कर उसमें वह भावना रखनेसे भक्ति दृढ़ होती है। यह बात श्रीशिवजीने अपने आचरणसेही दिखा दी है। वर्तमान समयके महात्मा श्रीमधुसूदनाचारी (मधुप अली) चंद्रबारा ग्राम जिला बाँदाके, योगिराज बाबा मोहनदासजी फतेहपुरनिवासी और नवलवर-उपासक भक्तप्रवर श्रीरामाजी रेड़ायनिवासी, जिला सारन, के चरित्र इस समयभी जीते-जागते उदाहरण हैं। (इस संस्करणके समय इनमेंसे दोका साकेतवास हो चुका है। श्रीविभीषणजीकी भक्ति भक्त-मालामें देखने योग्य है कि मनुष्यको देख उसमें श्रीरामजीका भाव ले आप कि हमारे सरकारभी नराकारही है। श्रीशिव पार्वतीजीका नित्य संयोग है। भक्तोंमें श्रीरामभक्ति दृढ़ करनेके हेतुही, यह सन लीला हुई है।

श्रीजानकीशारणजीने उपर्युक्त विचारोंका संबन्ध किया है। वे लिखते हैं—'सतीजी तो 'विनु अथ' किसी प्रकार बही जाही नहीं सकती। क्या परपतिमें पापयुद्धि लानाही पाप है? और पाप पाप नहीं कहा जाता? सतीजीमें एक पाप कौन कहे अनेकों पाप सावित हैं। देखिए पतिव्रताका धर्म है—पति-वचनमें विश्वास रखना'। सतीजीको 'लाग न उर उपदेस जदपि कहैउ सिव बार दहु', जिसके लिए स्वयं शिवजी सोचते हैं—'मारेहु कहे न संसय जाहीं। बिधि विपरीत भलाई नाही।' सतीसे जो कर्म हुआ, पतिके बचनको नहीं मानना, उसका फलभी शिवजीने अनुमान किया और बही हुआभी, तो क्या बिना अथकेभी दुःख होता है? पुनः, दशरथनन्दन परब्रह्म परमात्माको प्राकृत मनुष्य करके मानना, कहना और इस कथनको सुनना इसपर शंकरजीने पार्वतीजीसे कहा था, यथा—'कुन्ह बो कहा राम कोउ आना। जेहि भुति गाव घरहि मुनि प्याना ॥ कहहि सुनिहि अस अचम नर भते जे मोह पिताच। पार्वती हरिपद विनुल बानहि भूठ न साँच।' इत्यादि। क्या ऊपरके अपराधियोंको निष्पापही समझा जावे? पुनः जब सतीके अनुमानसे श्रीरामजी मनुष्य ही ज्ञात हो रहे थे तहाँ विरही मनुष्य जिसकी पत्नी खो गई है उस दशरथ उसकी पत्नीका रूप धारण करके उसके निकट जाना क्या पतिव्रताका कर्म है? इतनेपरभी सतीको अथयुत कहनेमें लोग सब काँहको सजुचाते हैं? परीक्षा पानेपर लौटकर शिवजीके पास आनेपर सतीने शिवजीसे मिथ्या कहा, यथा 'कतु न परीच्छा लीन्ह गोसाईं। कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई।' क्या मिथ्या बोलना अथ नहीं है? 'नहि असत्य सम पातक पुजा' का क्या भाव होगा? सतीजीके मिथ्या भाषणपर शिवजीका विचारना—'बहुरि राम मायहि सिर नाबा। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा।'।

'जो लड़के लीलारूप बनते हैं वह परीक्षार्थ नहीं, भ्रमवश नहीं, बल्कि प्रेमवश। सतीजीका सीतारूप बनना प्रेमवश तथा भक्तिवश माना जायगा तो ऐसी भक्ताके लिये शिवजी नहीं कहते कि 'किये प्रेम बड़ पाप।' भगवान् कृष्णके विरहमें गोपिकायें कृष्णचरित्र करने लगीं, कोई कृष्ण बनीं कोई राधिका आदि,

इसी भक्तिपर भगवान् प्रगट हो गए। और सती तो 'भ्रमवस बेप सीय कर लीन्हा'। उसका फलभी देखिए 'सियबेप सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी'। और स्वरूप बननेवाले लडकोंको माता पिता दंड देते हैं, वह अन्याय करते हैं। लीलानुकरण-पद्धतिमें लिखा है कि जैसे अर्चाधिपहका पूजनविधान होता है उसी प्रकार लीलारूपभी चाहिए अर्थात् जै वर्तक लडके लीलारूप बनें तबतक उनके साथ लौकिकसंबंध नहीं रखना चाहिए तब प्रभु स्वयं लीलारूपमें आवेश होकर प्रगट होते हैं, नहीं तो लीला नहीं बल्कि उनकी गीला होती है।

'मायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, इसमें जीवका कौन दोष? इसका समाधान—क्या भुशुण्डी, गरुड, नारदादिही मायाके बश मोहित हुए? मायाके बशमें सारा संसारही है अर्थात् सबही लोग परबश हैं इस सिद्धान्तसे किसीको पाप लगना नहीं चाहिए।... कोई जबरदस्ती किसीसे भूठ कदलावे तो वह पाप कैसे?' समाधान—जिस समय यवनोंका अत्याचार भारतनिवासियोंके ऊपर हुआ था उस समय अनेकों भारतवासी हिंदुओंको यवनोंने जबरदस्ती गोमास खिला दिया था और अपनी विधिसे मुसलमान बना दिया था, अनेकों आदरणीया भारतनिवासिनी सती स्त्रियोंके साथ बलात्कार किया था, पुनः यवनी बना दिया, क्या यह सब पाप नहीं गिना जायगा? मूलके पाठको लोगोंने बदल दिया है 'परम प्रेम नहि जाइ तजि' में प्रेमकी जगहपर 'पुनीत' कर दिया है।

'यद्यपि ऐश्वर्यमें शिव पार्वतीजीका नित्य संयोग है, तथापि भक्तिको दृढाने हेतु शिवजीने माधुर्य लीला सर्वदापालनके हेतु की है। सोभी निज सिद्धान्तसे नहीं, निज इष्टदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मतिसे, यथा 'सुभिरत राम हृदय अस आवा। यह तन सतिहि भेंट मोहि नार्ही।' यदि सती निष्पाप होती तो उनके साथ प्रेम करनेमें पाप कैसा? यथा 'किये प्रेम बड पाप।' (मा० अ० दी० चतु)।'

प० प० प्र०—सतीजीने यद्यपि असत्य भाषण और पतिसे कपट किया तथापि वह उनकी निज बुद्धिसे नहीं हुआ। यह राममायाकी प्रेरणासे हुआ—'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा'। किसीको गुप्त रीतिसे मदिरा पिलानेपर वह यदि असत्य भाषणादि पाप करे तो यह मानना कि उसने यह पाप किया महादोष है। यहाँ यह उपदेश मिलता है कि सती सहस्रा पतिव्रता या नारद एवं गरुड समान किसी सन्तसे जब उनके स्वभावविरुद्ध कोई दोष या पाप इत्यादि हो जाता है, तब उसकी चर्चा करना दूसरोंके लिये सन्तनिन्दा करनेके समान है। दूसरोंके दोषोंके विषयमें उदासीन रहना ही हितकर है। पाप हुआ या नहीं और किसने किया इसका निर्णय करना अति दुष्कर है। 'कठिन करम गति जान विधाता' ऐसा समझकर भगवान्का स्मरण करना ही श्रेयका मार्ग है। जिससे पाप हुआ उस दोषभाजन या पापकर्ताको पञ्चाक्षरसे दण्ड होकर पापक्षालनके लिये भगवच्छरणगति और भगवन्नामाश्रय ग्रहण करना आवश्यक है। वह कभी ऐसा न मान ले कि हरिमायाकी प्रेरणासे ही पैसा हुआ, क्योंकि हरिमायाकी करनीको जानना अति अग्रगण्य है।

टिप्पणी—२ (क) 'सती असि नारी' इति। भाव कि सतीजी पतिव्रताशिरोमणि हैं, उनपर शिव जीका अत्यन्त प्रेम है तथा वे अत्यन्त सुन्दरी हैं; यथा 'पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि' कहि सहस सारदा सेप। १। २३५।', 'सदा संभु अरधग निवासिनि', 'जनमी प्रथम दत्त गृह जाई। नासु सती सुदर तनु पाई ॥ १। ६८। ३, ५।' वे ऐसी थीं कि उनका त्याग करना कठिन और असह्य था, यथा 'परम पुनीत न जाइ तजि किऐ प्रेम बड पापु। प्रगटि न कहत महस कछु हृदय अधिक सतापु। १। ५६।', 'दुजी मयवें बियोग प्रिय तोरें। ७। ५६। ५।'—ऐसी उन सतीजीकोभी 'रघुपतिव्रत' के रक्षणार्थ त्याग दिया।

(ख) 'पनु करि रघुपति भगति देखाई' इति। अर्थात् सतीजीके त्यागकी प्रतिज्ञा करके रघुनाथजी के चरणोंमें जो उनका प्रेम था वह उन्होंने प्रकट कर दिया। 'देखाई' का भाव कि शिवजीकी भक्ति गुप्त थी, दूसरोंको दिखाती न थी, श्रीशिवजीने अपने कर्म (आचरण) द्वारा दिखाया कि ऐसी भक्ति करनी चाहिए,

श्रीरघुपतिभक्तिका आदर्श यह है। (ग) 'को शिव सम रामहि प्रिय', यथा—'कोउ नहिं तिव समान प्रिय मोरें। अरि परतोति तबहु बनि भोरें ॥ १। १३८। ६।' (ये भगवान्के वचन हैं)। (घ)—'भाई' संबोधनकी रीति है। विशेष भाव पूर्व आचुके हैं।

दोहा—प्रथमहि मैं कहि शिवचरित घृष्ठा मरगु तुम्हार।

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥

अर्थ—मैंने प्रथमही श्रीशिवजीका चरित कहकर तुम्हारा भेद ले लिया। तुम श्रीरामचन्द्रजीके संपूर्ण दोषोंसेरहित पवित्र सेवक हो। १०४।

टिप्पणी—१ 'प्रथमहि...तुम्हार' इति। इससे पाया गया कि शिवविमुखको श्रीरामचरित न सुनाना चाहिए। याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजजीका मर्म लेनेके लिये प्रथम शिवचरित कहा, इसीसे गोस्वामीजीने प्रथम रामभक्तका चरित्र कहकर तब रामचरित कहा। ऐसा करके उन्होंने सचको यह दिखाया कि हमकोभी गौरीश प्राणोंके समान प्रिय हैं।

नोट—१ 'सुचि सेवक...' इति। 'शुचि' और 'रहित समस्त विकार' से तात्पर्य उन दोषोंसे है जो ऊपर चौ० ३८ में कहे गए हैं। अर्थात् शिवभक्ति और श्रीरामभक्तिमें भेदभाव रखना, परम भागवत श्रीशिवजीके चरित और श्रीरामचरितमें भेद-सुद्धि रखना इत्यादि विकार हैं। श्रीशिवजीके चरितमें वैसा ही प्रेम रखना जैसा श्रीरामचरितमें यह श्रीरामसेवककी शुचिता है। श्रीशिवजीसे द्रोह करना और श्रीरामजीके सेवक बनना यह अशुचिता है। जो शिवद्रोही हैं वे श्रीरामजीके शुचि सेवक नहीं हैं। 'सुचि सेवक तुम्ह राम के...' का भाव कि शिवजीके चरणकमलोंमें तथा उनके चरितमें तुम्हारा वैसा ही प्रेम है जैसा श्रीरामचरणकमल और उनके चरितमें। कैसे जाना? यह पूर्व कहे आए—'नयन नीरु रोमावलि ठाढ़ी ॥ प्रेमबिबस मुख आब न वानी। दसा देखि हरये मुनि ज्ञानी ॥' शिवचरित सुननेपर उनकी यह प्रेमकी दशा प्रत्यक्ष देखी। दूसरे, इससे कि उन्होंने श्रीरामकथा विस्तारसे कहनेकी प्रार्थना की थी, यथा 'कहहु सो कथा नाथ विस्तारी। ४७। १।' और याज्ञवल्क्यजीने कहाभी—'तात सुनहु सादर मन लाई। कहुँ राम के कथा सुहाई। ४७। ५।' पर यह प्रतिज्ञा करके भी रामचरित न कहकर शिवचरित कहने लगे, तो भी वे सावधानतापूर्वक सुनते रहे, कहीं टोकाभी नहीं, यहभी न कहा कि मैंने तो रामकथा पूछी और आप कहने लगे शिवचरित। इत्यादि। बरंच शंभुचरित सुनकर अत्यन्त सुखको प्राप्त हुए। ६७ उक्तम श्रोताके यही लक्षण है। २—पंजाबीजीका मत है कि 'शुचि' से निष्काम और 'रहित विकार' से निर्दम सूचित किया। भाव कि जो सकाम और दंभी होते हैं वे एकान्तमें गुरुजनोंसे प्रश्न करके उनको उत्तर देनेमें सावधान करते हैं और उनके हृदयमें गुण आशा यह रहती है कि ये बड़े प्रामाणिक वक्ता हैं, हमारे पास इनके रहनेसे हमारी महिमा प्रसिद्ध होगी, इत्यादि वासनाकृत विकार तुममें नहीं पाए जाते। और वैजनायजी 'विकार' से कामादिका प्रहण करते हैं।

मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहौं सुनहु अब रघुपति लीला ॥ १ ॥

सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहिन जाइ जस सुखु मन मोरें ॥ २ ॥

शब्दार्थ—'सीला' (शील) =पवित्राचरण, सद्बृत्ति, स्वभाव। यथा 'शीलं स्वभावे सद्बृत्ते इत्यमरे ३. ३. २००।' 'अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानंच शीलमेतत्प्रशस्यते' (अमरटीका शीलनिरूपणाध्याय), 'शुचौ तू चरिते शीलम्'। १। ७। २६।' लीला=चरित। मनुष्यके मनोरंजनके लिये किये हुए ईश्वरावतारोंका अभिनय। वह व्यापार जो चित्तकी उमंगसे केवल मनोरंजनार्थ किया जाय। समागम=सम्मिलन, मिलनेसे, सरसंगसे।

अर्थ—मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्रीरघुनायजीकी लीला कहता हूँ, सुनो

। १ । हे मुनि ! आज तुम्हारे समागमसे जैसा कुछ सुख मेरे मनमें हुआ है वह कहा नहीं जा सकता । २ ।

दिष्पणी—१ 'मैं, जाना तुम्हारे गुण सीला । ...' इति । (क) भाव कि आप समस्त विकारोंसे रहित समस्त गुणोंसे युक्त हैं, यथा 'सत हसगुण गहहिं पय परिहरि वारि विचार ।' (र) ५२ प्रथम श्रोता के सप्त लक्षण भद्रराजजीमें बहकर तत्र कथा सुनानेको कहते हैं । श्रोताके लक्षण उत्तरकाठ बोद्धा ६६ 'श्रोता सुमति सुसील सुधि कथारसिक हरिदास । पाद उमा अति गोप्यमपि सखन करहिं प्रकास ।' में दिये हैं । ये सप्त लक्षण इनमें हैं—(१) सुमति, यथा—'मैं जाना तुम्हारे गुण' । सुमति आदि गुण हैं । [सुमति, यथा 'समु चरित मुनि सरस मुहावा । भद्रराज मुनि अति सुख पावा ।' (वि० त्रि०)] (२) सुसील, यथा 'मैं जाना तुम्हारे गुण सीला' । (३) सुधि, यथा 'सुधि सेवक तुम्ह रामके रहित समस्त विचार ।' (४) कथारसिक, यथा 'बहु लालसा कथा पर वादी' । (५) हरिदास—'सुधि सेवक तुम्ह राम के ...' । (ग) 'कहाँ सुमह अत्र' इति । 'अथ' का भाव कि हमने प्रथम रामचरित कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा 'तात सुनहु सागर मनु लाई । कहहु राम कै कथा सुहाई । ४७५ ।' पर बीचमें तुम्हारा मन लेनेकेलिये शिवचरित कहने लगा था । अब रघुपतिचरित कहता हूँ । पुनः, दूसरा अभिप्राय यह है कि तुम शिवभक्त हो, राम भक्त हो, तुम्हारे चित्तमें द्वन्द्व नहीं है, तुमको रघुपति लीला अत्यन्त मधुर लगेगी । यथा 'हरिहरपद रति मति न द्वतरकी । तिन्ह कहहु मधुर कथा रघुवर की । १ । ६ । ६ ।' अतएव 'अथ' कहता हूँ, सुनो । पुनः, भाव कि उत्तम अधिकारी श्रोताके सप्त लक्षण तुममें परीक्षा करके देख लिये, अतः अत्र कहता हूँ, क्योंकि अनधिकारीसे न कहना चाहिए । [आसुरी संपत्तिवालोंको सुनानेसे उनका अकल्याण होता है; यथा 'अस रघुपति लीला ररगारी । दनुज निमोहनि जन मुखनारी ।'; अतः कथा कहनेके पहले यह समझ लेना चाहिए कि इससे सुनने वालेकी हानि तो नहीं होगी, तत्र कथा कहनी चाहिए । सतीपर बड़ी विपत्ति क्याके अनादरसे आई(वि त्रि)]

२ 'सुनु मुनि आजु समागम तोरें । ...' इति । (क) 'आजु समागम तोरें' से ज्ञाते हैं कि यह सब शिवचरित 'जागमलिक मुनि परम विवेकी । भद्रराज राते पद देकी १४५११' से 'समुचरित मुनि सरस मुहावा । दसा देखि हरये मुनिजानी । १०१३१' तक; एकही दिनमें याज्ञवल्क्यजीने भद्रराजजीको सुनाया था । पुन. भाव कि समागम तो पूर्व भी प्रति दिन होताही रहा और सुखमी मिलता रहा, परन्तु आन्के समागमसे बड़ा सुख हुआ । तथा, आजका सा सुख पूर्व कभी नहीं मिला था । (र) सप्तसमागमसे सुख होताही है, यथा 'संत मिलन सम सुख जग नाहीं । ७१२११३१', 'आजु धन्य मैं धन्य अति जयपि सत्र त्रिधि हीन । निज जन जानि राम मोहि सत समागम दीन । ७ १२३ ।' (ग) ५३ भद्रराजजीका सुख प्रथम कह आए, यथा—'समुचरित मुनि सरस मुहावा । भद्रराज मुनि अति सुख पावा ।' अत्र इस चौपाईमें याज्ञवल्क्यजीका सुख वर्णन करते हैं—'कहि न जाइ जस सुख मन भोरें' । इस प्रकार अन्योन्य सुख वर्णन किया । (घ) श्रोता और वक्ता दोनोंमें शिवचरितसमुद्रमें स्नान किया, यथा 'चरितसिधु गिरिजारमन बेद न पावहि पारु । १०३१' चरित कहने सुननेसे सुख होना 'स्नान' करना है । यथा 'कहत सुनत हरपहि पुनवाहीं । तें मुकृती मन मुदित नहाहीं । ४११६ ।' (ङ) ५३ स्मरण रहे कि सुदर वक्ता पात्र श्रोताको सुख होता है और सुदर श्रोता पाकर वक्ताको सुख होता है । यथा—

(१) शिवजी (वक्ता)—'प्रश्न उमा के सहज सुहाई । हल बिहीन मुनि छिन मन भाई । १. १११. ६ ।'

'उमा प्रश्न तब सहज सुहाई । सुखद सत समत माहि भाई । १. ११४. ६ ।'

श्रीउमाजी (श्रोता)—'नाथ कृपा श्रव गण्ड निपादा । सुखी भएउं प्रभु चरन प्रलादा । १ । १२० । ३ ।'

(२) भुगुण्डीजी (वक्ता)—'सुनत गरुड कै गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ भएउं ताडु मन परम उदाहा । ७. ६४ ।', 'पुलक गात लोचन सजल मन हरेपेट अति काग । ७. ६६ ।'

गरुडजी (श्रोता)—'मोह बसपि बोहित सुन्द भए । मो कहैं नाथ विविध सुख दर । ७. १२५ ।'

(३) तथा—यहों—याज्ञवल्क्यजी—‘कहि न जाइ ...’। भरद्वाजजी—‘अति सुख पावा ।’

(४)—‘कहि न जाइ’ से जनाया कि अपूर्व एव अकथनीय आनंद मिला ।

रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहि सतकोटि अहीसा ॥ ३ ॥

तदपि जया श्रुत कहौ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु घनु पानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अहीसा (अहि ईश)=सर्पराज श्रीशेषजी । जया (यथा)=जैसा । श्रुत=सुना हुआ, ज्ञात । जयाश्रुत (यथाश्रुत) एक शब्द है । यथाश्रुत (स०)=‘सुत अनतिनम्य वर्तते इति यथाश्रुतम्’ अर्थात् जो मुने हुयेके बाहर नहीं । तात्पर्य कि जो या जैसा सुना हुआ है । गिरापति=जाणीके स्वामी (प्रेरक); विशेष—म० श्लो० १ में देखिए । घनुपानी=घनु पाणि=हाथमें घनुप धारण किये हुए, यथा ‘जत्र चर वसहि राम घनुपानी ।’

अर्थ—हे मुनीश्वर । रामचरित अत्यन्त अपार है । सौ करोड़ शेष (भी उसे) नहीं कह सकते । ३। तो भी जाणीके स्वामी, हाथोंमें घनुप (बाण) धारण करनेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जैसा सुना है वैसा बखानकर कहता हू । ४ ।

टिप्पणी—१ ‘रामचरित अति अमित ’ इति । (क) प्रथम शिवचरितको सिन्धु कह आए, अब श्रीरामचरितकी बहुलायत कहते हैं । तात्पर्य कि भक्त और भगवान् दोनोंके चरित अनंत हैं । अनतता वा अपरिमेयत्व दूसरे चरणमें दिखाते हैं कि ‘कहि न सकहि सतकोटि अहीसा’ । (र) ‘अति अमित’ कथनका तात्पर्य यह भी है कि हम इसे प्रभुके प्रसन्न होनेकेलियेही कहते हैं, कुछ समाप्तिके विचारसे नहीं कहते । यथा, ‘एहि भाति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं । ७ । ६२ ।’, ‘बुध बरनहि हरिजस अस जानी । करहि पुनीत सुफल निज बानी । १ । १३ । ८ ।’, ‘राम अनत अनत गुन अमित कथा बिस्तार । १ । १३३ ।’, ‘जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं । ७ । ५२ । ४ ।’ इत्यादि ‘अति अमित’ के प्रमाण हैं । [(ग) जबतक इनका मर्म नहीं जान लिया कि ये शिवविमुख नहीं हैं तबतक ‘मुनीश’ संबोधन नहीं दिया था । यथा ‘कहौ सो मति अनहारि अब ‘सुनु मुनि मिदिहि बिपाद । १२ । ४५ ।’ शमुचरितम प्रेम देख सखा रामभक्त जाना तज ‘मुनीश’ संबोधन भी देने लगे । यथा ‘अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा ।’, ‘रामचरित अति अमित मुनीसा’ । (घ) ‘कहि न सकहि सतकोटि अहीसा ।’ इति । भाव यह कि जब सौ करोड़ शेष एकत्र होके कहे, तोभी कह नहीं सकते तब एक में मनुष्य क्या कह सकता है । पुनः, शेषजीके दो हजार जिहाएँ हैं, उसपर भी करोड़ों शेष । और मेरे तो एकही जीभ है तब मैं कैसे कह सकता हूँ ? (ङ) शतकोटि शाखासे वेद शमु चरित कहते हैं पर पार नहीं पावे—‘चरित सिधु गिरिजारमन वेद न पावहि पार ।’ यह भागवत चरितकी अनतता है । शतकोटि अहीसा राम चरित नहीं कह सकते, क्योंकि ‘नाना भौंति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ।’, ‘रामचरित सतकोटि अपारा ।’ श्रुति सारदा न बरने पारा । ७ । ५२ । २ ।’ अपारका पार कहों ?—यह रामचरितकी अनतता है ।

२ ‘तदपि जयाश्रुत कहौ ’ इति । (क) ऐसाही अन्य सभी बक्ताओंने कहा है । यह बड़े लोगोंके कथनकी रीति है । यथा—

श्रीशिवजी—‘तदपि जयाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहौं देखि प्रीति अति तोरी । १ । ११४ । ५ ।’

भृशुण्डीजी—‘राम अमित गुनसागर थाह कि पावइ कोइ । सतन्ह सन जस किछु सुनेउं तुम्हहि सुनाएउं सोइ । ७ । ६२ ।’

तुलसीदासजी—‘मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर रोते । १ । ३० ।’

[भेद केवल इतना है कि भगवान् याज्ञवल्क्य यथाश्रुत कहनेमें समर्थ हैं, यथा ‘ते श्रोता बक्ता समसीला । सन्दरसी जानहिं हरिलीला ।’ और दीन घाटके बक्ता यथाश्रुत कहनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं ।

यथा 'किमि सममो मै जीव नड कलिलल प्रसित विमूढ । तदपि कही गुर वारहि चारा । समुक्ति परी कछु मति अनुसारा ॥ भाषाबद्ध करव मै सोई ।' (वि० त्रि०)]

(ख) गोष्वाामीजीने अपने गुरुनीसे मुनी । शिवजीने महर्षि अगस्त्यजीसे मुनी, यथा 'रामकथा मुनिवर्ज बखानी । मुनी महेश परम सुख मानी । १४८ ३ ।' गुणुण्डीजीने शिवजीसे मुनी, यथा 'सो सिव कागमुसुबिदि दीन्हा । १३०४ । और याज्ञवल्क्यनीने गुणुण्डीजीसे मुनी—तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । १३० ।' (ग) 'कहौ बखानी' अर्थात् विस्तारपूर्वक कहूंगा । (घ) 'सुमिरि गिरापति' इति । श्रीरामचरित कहनेके लिये 'गिरापति' का स्मरण किया, यह बात वे स्वयं आगे कहते हैं—'जेहि पर कृपा करहि जन जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी' । कौन गिरापति ? धनुषाणि अर्थात् धनुषधारी, धनुर्धर शार्ङ्गधर । कौन धनुषधारी ? 'राम सूत्रधर अतरजामी ।' कौन राम ? वह जो 'प्रभु' अर्थात् राजा हैं, अथवा, 'गिरा' को भ्रंश करने और बिछन दूर करनेमें समर्थ हैं, धनुष बाण लियहुए बिछनोंसे रक्षा करते हैं, गिराको भ्रंशित करनेवाले हैं । श्रीरामजीको 'गिरापति' कहा, यह बात आगेके 'प्रनवों साइ कृपाल रघुनाथा' से स्वयं कविने स्पष्ट कर दी है ।

नोट—१ पं०-नी 'गिरापति-प्रभु' ऐसा मानकर अर्थ करते हैं । अर्थात् सरस्वतीके पति ब्रह्माजीके स्वामी धनुर्धर श्रीरामचन्द्रजी । गिरापति = ब्रह्माजा, यथा 'ईस न गनेस न दिनेस न धनेस न सुरेश सुर गौरि गिरापति नहि जपने । क० ७ । ७८ ।' और प्रभु श्रीरामजी गिरापति हैं, इसके प्रमाण ये हैं—'ब्रह्म बरदेस बागीस व्यापक विमल विपुल बलवान निबान स्वामी । वि० ५४ ।', 'बेद विख्यात बरदेस बामन विरज विमल बागीस वैकु ठस्वामी । वि ५५ ।', 'बरद वनदाभ बागीस विश्वात्मा विरज वैकु ठ मंदिर बिहारी वि ५६ ।'—विशेष म० श्लो० १ म बाणी पर टिप्पणी देखिए । १११७ भी देखिए । रा० प्र०—कार और पञ्चाबीजी 'गिरापति' 'धनुषानी का भाव यह लिखते हैं कि आप बाणीका रसनापर स्थित करदेंगे और जो कुछ कहना उचित होगा उसे कहलावेंगे, जो कहते न बनेगा उसे ठीकसे कहला लेंगे । पुन, यथाकथनम् अनेक विघ्न होते हैं, उनकोभी निवारण करेंगे । इस भावकी पुष्टि 'कवि उर अजिर नचावहि बानी' अगली चौपाईसे होती है । (रा० प०) । पुन, 'गिरापति प्रभु' के स्मरणका भाव कि जो कठपुतलीके नाचको यथार्थ नेत्रसे देखना चाहे अर्थात् यह देखना चाह कि किस प्रकार काठकी पुतली नाचती और बोलती है तो उसके स्वामी सूत्रधरका सम्मान करे, तब वह तमाशोका सार दिखलाकर तुष्ट करेगा, वैसेही बाणीके सूत्रधर तथा स्वामी श्रीरामजी हैं, उनकी अनुकूलतासे बाणीका यथार्थ नृत्य प्रदर्शित होगा, अतएव 'गिरापति' कहा । (मा० म०) । भाव यह कि जैसे कठपुतलीका नाच देखनेका इच्छुक कठपुतलीसे न बोलकर उसके सूत्रधरकाही सम्मान करता है वैसेही यहाँ कथा कहनेमें बाणीका स्मरण न करके उसके सूत्रधर नचानेवाले स्वामी श्रीरामजीकाही स्मरण करके कथा प्रारंभ करते हैं, इनकी अनुकूलतासे बाणी यथार्थ रीतिसे हृदयमें नाचेगी ।

वि० त्रि० का मत है कि 'रामसच्चिदानन्दकी तीन शक्तियों हैं । सत् शक्ति (महालक्ष्मी), चित्शक्ति (महासरस्वती) और आनन्द शक्ति (महाकाली) । इस भाति रामजी गिरापति हैं ।

२ रामचरितको 'अति अमित' कहकर फिर उसीको यह कहकर प्रतिपादन करना कि यथाश्रुत कहूंगा 'निषेधाक्षेप अलकार' है । यथा 'पहिले करे निषेध जो फिर ठहरावे ताहि । कहत निषेधाक्षेप तैहि कविजन सकल सराहि ।' (अ० म०) ।

सारद दाह—नारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ ५ ॥

जेहि पर कृपा करहि जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—दास्नारि—लकडीकी बनीहुई स्त्री=कठपुतली । सूत्रधर—सूत्र (=सूत, तार) + धार=कठपुतलीको सूत्र पकड़कर नचानेवाला । अजिर=अज्ञान । जनु (जन)=दास, भक्त ।

अर्थ—सरस्वती की कठपुतलीके समान हैं। अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामजी सूत्रधर हैं। ५। अपना जन जानकर निस बधिपर वे कृपा करते हैं उसके हृदयरूपी आँगनमें बाणीको नचाते हैं। ६।

टिप्पणी—१ शारदा दान्धारि " इति। (क) कठपुतलीका स्वामी होता है जो उसे सूत्र धरकर नचाता है। यहाँ श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, शारदाको प्रेरित करते हैं। तात्पर्य कि अन्तर्यामी श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, शारदाको प्रेरित करते हैं। दाशरथी श्रीरामजी एम्पत्नीयत श्रीसीतानीकेही स्वामी हैं, इसीसे अन्तर्यामीरूप प्रयुक्त कहा। बाणी जड़ है, अन्तर्यामी प्रेरणा करता है तब निकलती है, इसीसे बाणीको कठपुतलीके समान कहा, यथा 'त्रिषय वरन मुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता ॥ सवकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। १.११७।'—('स्वामी' कहकर यहाँ जनाया कि मेरेही स्वामी सरस्वतीके नचानेवाले हैं, अतः मुझपर कृपा करके वे उसे अच्छी तरह नचावेंगे)। (ख) 'अंतर्यामी' का भाव कि कठपुतलीको नचानेवाला छिपकर बैठता है और सूत्रपर कठपुतलीको नचाता है तथा श्रीरामजी अन्तर्यामी रूपसे बाणीको नचाते हैं। ये भी छिपे बैठे हैं, अन्तर्यामी रूप देख नहीं पड़ता। 'उमा दारुद्रोपित की नाई। सप्रहि नचावत राम गोसाईं। १।१।१७।' इस चौपाईमें प्रयकारने श्रीरामजीका अन्तर्यामीरूपसे सबको नचाना कहाही है। (गीतामें भी कहा है 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। १८। ६१।' अर्थात् शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए संपूर्ण प्राणियोंको अंतर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रामता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। भा० १.६.७ में भी कहा है 'ईशस्य हि वसे लोके योपा दास्यमी यथा' अर्थात् कठपुतलीके समान यह संपूर्ण लोक ईश्वरके वशीभूत है। (ग) यहाँ नचानेवाला, नचानेवाला और नचानेका स्थान तीनों उल्टे हैं—श्रीरामजी ऐसे नचानेवाले, शारदा ऐसी कठपुतली और 'जन उर' आँगन है।

नोट—१ 'राम सूत्रधर' इति। ऊपर 'सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी' में श्रीरामजीको 'गिरापति' कह आये हैं, उसी अर्थको यहाँ पुनः ज्ञापकहेतुद्वारा युक्तिसे समर्थन किया है अर्थात् बाणीके सूत्रधर हैं, उसे नचाते हैं, इससे जान पड़ा कि वे उसके स्वामी हैं। अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है।

० कठपुतली तार या घोड़ेके बालके सहारे नचाई जाती है, जिसे 'सूत्र' कहते हैं। कठपुतलीको नचानेवाला 'सूत्रधर' परदेमें छिपकर बैठता है। वैसेही सूत्रधर राम गोसाईं देख नहीं पड़ते। साधारण पुरुष केवल सरस्वतीकी क्रिया देखते हैं। सूत्र क्या है, इसमें मतभेद है।

वैजनाथजी कहते हैं कि 'अन्तर्यामीकी प्रेरणारूप सूत्र नाभिस्थान पराबाणीमें लगा है। फिर आगे चलकर वे लिखते हैं कि काव्यमें तीन कारण होते हैं—शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति (ईश्वरकी प्रेरणा) तो सूत्र है जिसे पकड़कर प्रभु बाणीको नचाते हैं, व्युत्पत्ति बाणीका वज्र और अभ्यास भूषण है। जैसे भूषण वस्त्रसे कठपुतलीका नाच अच्छा लगता है वैसेही व्युत्पत्ति, अभ्यास और शक्तिसे प्रकट बाणी भी भली लगती है।

मा० म० कार लिखते हैं कि 'बाणी पाँच हैं—अतिपरा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। यथा—'क्रम ते बाणी पच हैं लखे वैखरी मॉफ। तुलसी पश्यती परा परापरा पर मॉफ।' (रामनामकला मणिकोश) सब बाणियोंका कारण अति परा है, उसका स्थान शिखा है। बही बाणी नाभिमें आनेसे परा कहलाती है, उस बाणीका सूत्र वज्र है। बही बाणी हृदय, कंठ और जिह्वापर आनेसे क्रमसे पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी कहलाती है। उनके सूत्र सरद, रज, तम हैं। 'अति परा' के कारण श्रीरामजी हैं, अतएव उनको सूत्रधर कहा। और जानकीशारणजी अ० दी० च० में लिखते हैं कि 'बाणी चार हैं—परा बाणी हृदयमें बसती है और सर्वगुणोंसे रहित है, पश्यन्ती हृदयके शिरोभागमें रहती है और सात्विकगुणसयुक्त है, मध्यमा कंठमें और वैखरी मुखमें विराजती है और क्रमशः राजम तामसगुण युक्त है। तीनों सूत्रों, सत्व, रज, तम, की

सूत्रधर विन्दुरूपी श्रीजनकनदिनी हैं क्योंकि वे त्रिगुणलिका कही जाती हैं। परन्तु पराका सूत्र रेक है और रेफाल्मक श्रीरामचन्द्रजी हैं, इसीसे ग्रन्थकारने उनको सूत्रधर कहा।

श्रीकल्याणसिधुजी बाणीके चार स्थान बताते हैं—परा, पर्यंती आदि। आद्या शक्ति वा त्रिदेव को पर्यन्ती, मध्यमा और वैखरीके सूत्रोंका और श्रीरामजीको परावाणीके सूत्र (अन्तर्यामी ब्रह्म) का सूत्रधर बताते हैं।

श्रीगंगाप्रतापदीनरजी लिखते हैं कि किसी किसीका अनुभव है कि इन बाणियोंके स्थान इस प्रकार हैं—वैखरीका जिह्वा, मध्यमाका कंठ, पर्यन्तीका त्रिकुटी और पराका मस्तक। विचारके पश्चात् ही बाणीका उपयोग होता है और विचारका केन्द्र मस्तकही है तथा सब शक्तियोंका ही केन्द्र यही है। इससे परावाणीका स्थानभी यदि यही हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसपर कल्याणके योगारम्भे एक लेख भी है—कुंडलिनीके संश्रमम्।

उपर्युक्त महाभारतों तथा अथतकके टीकाकारोंसे प्रायः किसीनेभी कोई प्रमाण नहीं दिये हैं जिनके आधारपर उन्होंने बाणीके प्रकार और उनके स्थान लिखे हैं। हमने बहुत खोज करके भ्रमति हेतु विधि भवन विहाई सुभिरत सारद आवत भाई। १। ११। ४।' में इस विषयपर प्रकारा जाला है। बाणी चार प्रकारकी है—परा, पर्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। मूलाधारस्थ पवनसे सस्काराभूत शब्दबद्धरूप स्पर्शशून्य विन्दुरूप मूलाधारमें स्थित बाणीको 'परावाणी' कहते हैं। वही परावाणी जब उस पवनके साथ नाभिकमलतक आती है और वहाँ कुछ स्पष्ट (अभिव्यक्त) होनेपर मनका विषय होती है तब उसको 'पर्यन्ती' कहते हैं। वही बाणी जब पवनके साथ हृदयतक आती है और कुछ अधिक स्पष्ट होती है परन्तु श्रोत्रके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, केवल जपादिमें बुद्धिके द्वारा जानने योग्य होती है तब उसको मध्यमा कहते हैं। वही जब मुखतक आती है और श्रोत्रसे ग्रहण होती है तब 'वैखरी' कही जाती है। विशेष १। ११। ४ में देखिये।

टिप्पणी—२ 'जिह पर कृपा करहिं जनु जानी।' इति। (क) कठपुतलीवाला धनिक जानकर द्रव्यके लिये नचाता है, और श्रीरामजी 'जन' जानकर कृपा करके (अर्थात् जनसे कुछ चाहते नहीं) बाणीको नचाते हैं। [अथवा, कठपुतलीका स्वामी धनके लोभसे धनवान् देखकर तब नचाता है, वैनेही श्रीरामजी प्रेम वा भक्तिरूपी धनका धनी देखकर अपने यशके विस्तार होनेके लोभसे एव भक्त जानकर बाणीको नचाते हैं। कठपुतलीवाला निर्धनके यहाँ नहीं नचाता, वैसेही श्रीरामजी भक्ति धन रहितके हृदयमें बाणीको नहीं नचाते, क्योंकि यहाँ निज-यश विस्ताररूपी लाभ नहीं होनेका। (अ० दी० च०)] (ख) 'कृपा करहिं' से जनाया कि कृपा डोर है, यथा 'कृपा टोरि बसी पद-अकुस परम प्रेम मृदु चारो। वि० १०२।' (ग) यहाँ 'जन जानि' और 'कवि जर' दो नाम लिखते हैं। तात्पर्य कि जन और कवि दोनों हों तब परम नचाते हैं, केवल कवि हो जन न हो तो श्रीरामजी ऐसी बाणीको नहीं नचाते और यदि केवल जनही है, कवि नहीं, तो भी बाणीको नहीं नचाते। पुनः, (घ) कृपा करनेमें 'जन' कहा, क्योंकि कृपा जनहीपर होती है और बाणीको नचानेमें 'कवि' शब्द देनेका तात्पर्य कि जिसके परम बाणी नाचे वही कवि है और जिसपर कृपा हो वही जन है। (ङ) वहाँ कठपुतलीका नाच देखकर लोग सुखी होते हैं, यहाँ श्रीरामजीके कृपापात्र कविकी बाणीका विलास देखकर वडे घडे विद्वान प्रसन्न होते हैं। श्रीरामजी ऐसे निपुण नचानेवाले हैं तब बाणीकी शोभा क्योंकि न ही? (च)—कविके चरको 'अजिर' कहा, क्योंकि पुतली नचानेवाला प्रायः मैदानमें नचाता है। इस प्रकार यहाँ 'सारद दारनारि' बानी'में साङ्गरूपक है।

श्रीलमगांडाजी—'सारद दारनारि' राम सूत्रधर 'कवि जर' इति। कविधर टैगोरका भी यही मत है कि यस्तुतः कवि केवल एक बँसुरी है, आराध जो उससेसे निकलती है किसी औरहीकी है! पूष्य आचार्य श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदीने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या तुलसीदासजीने यह सब सोचकर

लिखा था जो तुम लोग खोज खोजकर उनके शब्दोंसे निकालते हो? मैंने कविवर टैगोरके मतके आधारपर उत्तर

सुरस्वतीके वाक्य होते हैं, जिनमें सदा नवीनता रहती है—

वह नहीं सोचता कि कोई उसकी किरणोंसे रंगोंका विज्ञान निकाल रहा होगा, कोई चिक्त्सक सूर्यस्नानकी विधि बताता होगा, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह कवि सोचकर नहीं लिखता। उसका शब्दप्रवाह सुरसरिधारकी तरह स्वामाधिक होता है। भाष्यकार, टीका लिखनेवाले और समालोचक अनेक-अनेक गुण ढूँढ़ निकालते हैं। इसीलिये मिलटननेभी कहा है कि काव्य लिखनेसे पहले कविको अपना जीवन ही काव्य बनाना चाहिए; तब तो सुरस्वतीका प्रवाह उसके शब्दोंद्वारा निकलेगा परन्तु सौभाग्य यह है कि तुलसीदासजी बहुत अधिक मात्रामें जानबूझकर लिखनेवाले कवि (Conscious poet) थे; यह बात स्पष्ट हो जायगी यदि आप इस बातपर विचार करें कि हर विचारणीय घटना या वस्तुताके पहले या पीछे वे स्वयं जो आलोचना करते हैं उससे अच्छी आलोचना करना कठिन है।

प्रश्न—‘सुगिरत सारद आवत धाई । १ । ११ । ४ ।’, ‘सारद बोलि बिनय सुर करहीं । १२ । १२ ।’, ‘अस कहि सारद गइ जिधि लोका । २ । २६५ ।’, ‘देरि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकल ढँडोरी ।’ आदि स्थलोंपर शारदाको चैतन्य कहा गया है, तब यहाँ जड़ कठपुतलीकी उपमा क्यों दी गई? (वे० भू०)।

उत्तर—ईश्वरका ज्ञान सदा एकरस रहता है, कभी संकुचित नहीं होता और एकपादविभूत्यंतर्गत जीव भगवानकी मायाके अधीन है। अतः जीवका ज्ञान एकरस नहीं रहता, संकुचित विकसित होता रहता है; यथा ‘ज्ञान अरुंध एक सीतावर । माया दस्य जीव सचराचर ।’, ‘माया वस्य जीव अभिमानी’, ‘उपजइ बिनसइ ज्ञान जिमि पाइ सुसंग कुसंग’ इत्यादि। सब जीवोंके समान शारदाभी एक जीव विशेष ही है। जड़ चैतन्य सभी ईश्वराधीन है। सबका व्यापार भगवत्प्रेरणामेही चलता है, स्वतन्त्र नहीं। इसीसे अर्थात् केवल भगवत्पारतंत्र्यत्वकेही लक्ष्यसे शारदा एवं सबका कठपुतलीसे उपमा दी गई है, कुछ जड़त्वभावसे नहीं; क्योंकि यदि जड़त्वभावसे कठपुतलीकी उपमा शारदाकी दी जाती तो यह कठपुतलीकी उपमा शिवजी संपूर्ण चराचरमात्रके लिये न दे डालते। यथा ‘उमा दारु जोपित की नाई’। सर्वहि नचावत राम गोसाईं ।’ श्री-मद्भागवतमेंभी चराचरमात्रके लिये भगवत्पारतंत्र्यत्वके ही कारण ‘योपादासुमी यथा’ कहा गया है। (वे० भू०)

नोट—३ बिनयाकी टीकाकारने ‘सारद दारुनारि’ की व्याख्यामें एक भजन उद्धृत किया है—
‘धनि कारीगर करतारको पुतलीका खेल बनाया । बिन हुक्म नहि हाथ उठावे वैठी रहे नहि पार बसावे ॥
हुक्म होइ तो नाच नचावे जब आप हिलाने तार को । जिसने यह जगत् रचाया ॥१॥ जगदीश्वर तो कारीगर है पाँचों तत्वकी पुतली नर है । नाचे कूदे नहि बजर है पुतलीपर संसारको । बिन ज्ञान नजर नहि आया ॥२॥
उसके हाथमें सबकी डोरी कभी नचावे काली गोरी । किसीकी नहि चलती बरजोरी तज दे भूछ विचारको । नहि पार किसीने पाया ॥ ३ ॥ परलयमें हो बंद तमासा फेर दुवार रच दे खासा । ‘छजूराम’ को हरि की आसा है घन्यवाद हुशियारको । आपमें आप समाया ॥ ४ ॥’

प्रनवौं सोइ कृपाल रघुनाथा । बरनौं बिसद तामु गुन गाथा ॥ ७ ॥

अर्थ—उन्हीं कृपाल रघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं (कृपालु) के निर्मल गुणोंकी कथा बर्णन करता हूँ ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘सोइ कृपाल’ अर्थात् वाणीके प्रेरक जो कृपा करके ‘कवि रर अजिर नचावहि बानी’ उनको । कृपाल अर्थात् कृपा करनेवाले कहा क्योंकि ऊपर कह आए हैं कि ‘जेहि पर कृपा करहि’ । (ख) ‘कृपाल रघुनाथा’ इति । पूर्व ‘राम अंतर्दामी’ कहा था और यहाँ ‘कृपाल रघुनाथा’ कहा, इसमें भाव यह है कि वह जनपर कृपा करनेवाले अंतर्दामी कृपा करके रघुनाथ हुए हैं, अर्थात् निर्गुण (अव्यक्त) से सगुण हुए हैं । सगुण होनेमें कृपा मुख्य है—‘सुर्यं तस्य हि कारुण्यं’; इसीसे ‘कृपाल’ विशेषण दिया । पुनः ‘कृपाल’

का भाव कि मैं रघुनाथजीको प्रणाम करता हूँ, वे मुझे अपना जन जानकर मेरे हृदयमें बाणीको नचायें जिसमें मैं उनके गुण वर्णन करूँ । (ग) 'विसद तामु गुन गाथा' इति । विशद कहनेका भाव कि जैसे भगवान्के गुण विशद हैं, वैसेही मेरी वाणी विशद हो जाय । यथा 'करहु अनुमह अस जिय जानी । बिसल जसहि अनुहरइ सुवानी । १ ४४. १३ ।' (घ) ॐ स्मरण रहे कि अन्य सब वक्ताओंने भी श्रीरामजीको प्रणाम करकेही कथा प्रारंभ की है—

तुलसीदासजी—'अथ रघुपति-पद पकरुह हिय धरि पाइ प्रसाद । कहउँ जुगल मुनिवर्य ' १ ४३ ।',
'सुमिरि तो नाम राम गुनगाथा । करौं नाइ रघुनाथहि माया । १ २८ २ ।'

शिवजी—'करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधासम गिरा उचारी । १ । ११२ । ५ ।'

भुशुण्डीजी—'तरहि न विनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामि । ७ १२४ ७ ।' यह अतका मंगलाचरण है । इसीसे सूचित हुआ कि आदिमें श्रीरामजीको प्रणाम करके भुशुण्डीजीने कथा आरंभ की है ।

२६—इस प्रसंगमें यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों रूप कहे हैं, इसीसे स्मरण और प्रणाम दो बातें प्रथक् प्रथक् लिखीं । निर्गुणके लिये 'सुमिरि' क्रिया और सगुणके लिये 'प्रनवौं' कहा है—'सुमिरि गिरापति । राम सूत्रधर अतरजामी', 'प्रनवौं' सोइ कृपाल रघुनाथा' ।

यहाँ तक उमा शशु सवादका हतु कहा । आगे उमा शशु सवाद कहते हैं ।

कैलास-प्रकरण (तदन्तर्गत)

उमा-शंभु-संवाद एवं शिव-गीता

परम रम्य गिरिवरु कैलास । सदा जहाँ शिव उमा निवास ॥ ८ ॥

दोहा—सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिवृंद ।

बसहि तहाँ मुकूती सकल सेवहि शिव सुखकंद ॥ १०५ ॥

शब्दार्थ—रम्य=सुंदर, जो देखी हुई होनेपर भी अनदेखीसी जान पड़े, रमणीया । तपोधन=तपस्वी, तपही जिसका धन है, जो तपके सिवा और कुछ नहीं करता ।=तपस्यापूर्ण—(वै०) । सुखकंद=आनंदकंद, आनंदधन । वद=मूल ।=मेघ, धन, बादल, यथा 'यज्ञोपवीत विचित्र ह्रममय मुक्तमाल चरसि मोहि भाई । वद तद्वित बिच व्यौं सुरपति धनु निकट बलाक पति चलि आई ।' (गीतावली) ।

अर्थ—कैलास पर्वतोंमें श्रेष्ठ और अत्यन्त रमणीय है, जहाँ श्रीशिव पार्वतीजीका निवास रहता है । ८ । सिद्ध, तपस्वी, योगीलोग, देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह वहाँ बसते हैं और ये सब पुण्यात्मा आनंदकंद शिवजीकी सेवा करते हैं । १०५ ।

टिप्पणी—१ (क) 'परम रम्य' का भाव कि इसकी रमणीयता देखकरही श्रीशिवजी सदा कैलासपरही उमासहित रहते हैं, तथा इससे सदा सुख पाते हैं । [मिलान कीजिए—'परम रम्य आराम येद जो रामहि सुख देत । १ २२७ ।' से । (जैसे पुष्पवाटिकामें) श्रीरामजीका सुख देनेसे श्रीजनक महाराजके बापको 'परम रम्य' कहा है । भाव कि श्रीरामजी स्वयं सुखस्वरूप आनंदधन हैं, उनका भी इसने आनंद दिया, इसलिये बागको 'परम रम्य' कहा, वैसेही यहाँ सुखकंद शिवजी' को कैलाससे सुख होता है इससे कैलासको 'परम रम्य' कहा गया ।] पुन 'परम' का भाव कि अन्य सब स्थानोंसे कैलासकी शोभा अधिक है । ('परम' अतिशयका बोधक ह । यह शब्द और भी स्थानोंके साथ आया है—'परम रम्य मुनिवर मन भावन । १ । ४४ । ६ ।', 'परम रम्य आराम येद', इत्यादि) । (ग) 'गिरिवरु' से जनाया कि सब पर्वतोंसे यह अधिक श्रेष्ठ है । (ग) 'सदा जहाँ शिव उमा निवास' से सूचित किया कि शिव-उमाके निवाससे पर्वतकी बड़ाई हुई है, जैसे श्रीश्रीतारामजीके चित्रकूटनिवाससे विन्ध्याचलने बड़ाई पाई । यथा 'विधि मुदित मन

मुलु न समाई । अम विनु चिपुल बड़ाई पाई । २ । १३८ । ८ । उमा-सहित यहाँ निवास कहनेका भाव कि यह श्रीशिवजीका विहारस्थल है । एक रूपसे श्रीउमामहेश्वरजी यहाँ सदा विहार करते हैं । [पुनः भाव कि हिमालय पर और भी पर्वतशिखर हैं जो रमणीय हैं, परन्तु यह अत्यन्त रमणीय है; इसीसे उमासहित शिवजी यहाँ सदा रहते हैं । इस प्रकार यहाँ स्थानी और स्थान दोनोंकी श्रेष्ठता दिखाई । (पुनः 'सदा' का भाव कि काशीमें भी वे रहते हैं, यथा 'जहाँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न' । परन्तु राजा दिवोदासके समयमें शिवजीके काशी छोड़नेकी कथा सुनी जाती है । कैलासमें सदा निवास रहता है । वि० त्रि०) । (घ) यहाँ उमा-संभु-संवादका स्थान दिखाया है—इसी तरह अन्य तीनों वक्ताओंकी कथा अथवा संवादोंके स्थान ग्रन्थकारने रहे हैं । यथा—

(१) 'नीमो मोमवार मधु मासा । श्रवणपुरी यह चरित प्रकासा । १ । ३४ । ५ । १'—(तुलसीदासजी)

() 'मत्तान मुनि बसहि प्रयागा । १ । ४४ । १ । ' जागवलिक मुनि परम दिवेडी । ' (याज्ञवल्क्यजी)

(३) 'उत्तरदिशि मुदर गिरि नीला । तहाँ रह काकभुंदि सुलीला ॥ ७६२ । २ । गण्ड गुरु । '(भृगुण्डीजी) ।

प० प० प्र०—१ चारों सम्वादोंके स्थानोंके वर्णनसे यह सूचित किया है कि परमरम्य, परम पावन, अति विचित्र और गूढ़ रघुपतिकथाके लिये स्थान भी परमरमणीय, परमपावन, सन्त मुनि और सुकृती पुराणोंका निवासवाला होना चाहिए । यहाँ शान्ति और एकान्त भी चाहिए ।

२ 'जहाँ शिव उमा निवास' इति । विवाहके पूर्व शिव उमा थे । विवाह करके कैलासपर पहुँचनेपर शंभु भवानी बने, यथा 'जबहि संभु कैलासहि आए । 'जगतमातुपितु संभु भवानी । १०३ । ३-४ । ' शृङ्गार विहार समय 'हर गिरिजा' और गिरिजारमण बने, यथा 'हरगिरिजा विहार नित नयऊ', 'चरितसिंधु गिरिजा-रमन' । १०३ । पुत्रमुखदर्शनसे गूढ़स्थ कर्तव्यमुक्त होनेपर जब रामभक्तिपथका अवलंबन किया तब फिर शिव उमा होगए । केवल भाषार्थभेदवाले शब्दोंके प्रयोगसे विशेष बुद्ध भी न कहकर गूढ़ भावना, परिस्थिति, कर्तव्यपालन इत्यादिका दिग्दर्शन सुचारु रूपसे करनेकी यह 'मानसकवि तुलसी' की कान्यकला समग्र मानसमें अथसे इति तक भरी पड़ी है !

टिप्पणी—२ 'सिद्ध तपोधन' इति । [(क) 'वृंद' शब्द सिद्ध आदिके अन्तमें देकर सबके साथ सूचित किया अर्थात् सिद्धोंके वृंद, तपोधनवृंद इत्यादि । (व्याकरणमें यह नियम है कि द्वन्द्वसमासके अन्तमें जो पद होता है वह उस समासके प्रत्येक शब्दके साथ भी लगता है । यथा—'द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणपद प्रत्येकमपि सम्बद्धयते') सिद्ध भी देवताओंकी एक जाति है । तथा जो योगद्वारा सिद्धियोंको प्राप्त होचुके हैं, जिनका साधनकाल समाप्त होगया और जो सिद्ध होगए । योगी—१ । २२ । १२, किन्नर—१ । ६१ । १ में देखिए । 'मुनि' वे मुनि-समुदाय भी हैं जो स्वारोचिप मन्वन्तरमें कश्यपजीके स्त्री मुनिसे उत्पन्न हुए । अरिष्टासे जो उत्पन्न हुए वे किन्नर और गंधर्व कहलाए । (प० पु० सृष्टिखंड) । 'बसहि तहाँ सुकृती' का भाव कि सुकृतोंसे कैलासमें वास होता है । तहाँ अर्थात् जहाँ 'सदा शिव उमा-निवास' है । 'बसहि तहाँ' कहनेका भाव कि उमा-शिव-निवास वहाँ सदा रहता है, इसीसे सुकृती वहाँ बसते हैं । यदि वहाँ शिव-उमा निवास सदा नहीं होता तो न बसते । 'सुकृती' का भाव कि वहाँ कैलास सुकृतसे मिला है, इसीसे वहाँ बसते हैं, कहीं अन्यत्रसे आकर शिव-सेवा नहीं करते । सुकृतसे कैलास मिला और सुकृतसेही शिवसेवा मिली । 'वृंद' शब्द सकलका संबंधी है । (ग) 'बसहि' और 'सेवहि सुखकद' कहनेका तात्पर्य है कि सुकृतका फल सुख है, यथा 'सब दुख वर-जित प्रजा सुबारी । धरमशील सुंदर नर नारी । १ । १५५ । २ । १', 'भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ धरपाई सुप बारी । २ । १ । २ । १', 'वरनाश्रम निजनिज धरम निरत वेदपथ लोग । चलाहि सदा पावहि सुखहि नहि भय सोक न राग । ७ । २० । १'—ये कैलासके बाससे सुख नहीं मानते । शिवजी मुखके कंद हैं, उनकी सेवा करते हैं । अर्थात् शिवसेवामेही सुख मानते हैं । (घ) 'सेवहि' का भाव कि सेवाके लिए ही बसते हैं और शिवजी सेवक सुकृतियोंका पालन करते हैं । सेवक शालि हैं, यथा 'सेवक शालि पाल जलधर से', 'धर्पारिखु ।

रघुपति भगति तुलसी सालि मुदास' । (ङ) 'सुरकंद' अर्थात् सुररूपी जलकी वर्षा करनेवाले मेघ हैं । 'कं' (जल) ददातीति कंदः ।—'सुकृत मेघ वरपहिं सुख बारी । २ । १ । २ । १' [कंदका अर्थ मूलमी है । 'मूल' अर्थमें भाव यह होगा कि शिवजी मुखरूपी वृक्षकी जड़ हैं । जैसे मूलकी रक्षाके बिना वृक्ष नहीं रह सकता, वैसेही शिवसेवा-विना सुर रह नहीं सकता; यथा 'जिमि मुख लहइ न संकर त्रोही । ४ । १०५ । १' 'कंद' का अर्थ मेघ करते हुए पांडेजी कहते हैं कि 'सेवाहिं मुखकंद' का भाव यह है कि हमपरमी कमी श्रीरामयशजलकी वर्षा कर देंगे,—'वरपहिं रामसुजस वर बारी'] ।

नोट—मिलान कीजिए भा० ४ । ६ । ६ 'जन्मोपधि तपो मंत्र योगसिद्धैर्नरेतरैः । जुष्टं किन्नर गंधर्वैरप्सरोभिर्दंतं सदा ॥' यहाँसे लेकर श्लोक २२ तक कैलासका बहुत सुंदर वर्णन है । यह सब भाव गोस्वामीजीने 'परम रम्य' विशेषणसे जना दिये हैं । 'सिद्ध तपोधन' आदिसे कैलासकी पवित्रता दिखाई । वाल्मीकीयमेंभी सिद्ध तपोधन मुनियोंके निवासका प्रमाण मिलता है । अहल्याको शाप देनेके पश्चात् परम तपस्वी गौतमजी हिमालयके उस शिखरपर तपस्या करने लगे जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं । यथा 'इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते । हिमवच्छिद्वखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः । वाल्मी० ११ । ४ = १३१'

हरि-हर-विमुख धर्म रति नाहीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिँ जाहीं ॥ १ ॥

तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥ २ ॥

शब्दार्थ—विमुख=उदासीन, विरुद्ध-प्रतिशूल, जिसकी प्रीति नहीं है । बिटप=वृक्ष, पेड़ । नित नूतन=नित्य नया, सदा हरभरा । बिसाला (विशाल)=बड़ा भारी ।

अर्थ—जो हरि-हर विमुख हैं, जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्नमें भी नहीं जाते । १ । उस पर्वतपर एक विशाल वरगदका वृक्ष है जो सब कालोंमें सदा हरभरा नित्य नया और सुन्दर बना रहता है । २ ।

टिप्पणी—१ 'हरिहर विमुख...' इति । (क) दोहोंमें कैलासके अधिकारी कहे,—'सिद्ध तपोधन जोगि जन' इत्यादि । अब अनधिकारी कहते हैं ।—'हरिहर विमुख' । इस तरह यद्यत्तक तीन कोटि (तरह) के लोग गिनाये । एक तो वे जो 'सदा' निवास करते हैं—'सदा नहीं शिव उमा निवास' । दूसरे, सिद्ध तपस्वी योगी इत्यादि सुकृती लोगोंका निवास कहा; इनका बहाँ 'सदा' निवास नहीं है, क्योंकि इनको सुकृतसे कैलासवास प्राप्त हुआ है, जितना सुकृत है उतने ही दिनका वास है, 'तीखे पुण्ये मर्त्यलोकं विशाम्बि । गीता ६ । २१' ; इसीसे सुकृती लोगोंके निवासमें 'सदा' पद नहीं दिया गया । तीसरी कोटिमें वे लोग गिनाये जिनका बहाँ जाना ही नहीं होता । वे हैं 'हरिहरविमुख' । (ख) यहाँ प्रथम 'हरि' को कहनेका भाव यह है कि जैसे शिवविमुख श्रीरामजीको नहीं भाते; यथा 'शिव पद कमल जिन्हहिं रति नाहीं । रामहिं ते सपनेहुं न सोदाहीं । १ । १०४ । १' वैसेही 'हरिविमुख' शिवजीको नहीं सुहाते, शिवजी उन्हें अपने कैलासमें निवास नहीं देते । ३ इसी बचनके अनुकूल कैलासवासियोंकामें उल्लेख किया गया है ।—'सेवाहिं शिव मुखकंद' कहकर जनाया कि ये लोग हरि-हर विमुख नहीं हैं; 'वसाहिं तहाँ सुकृती सकल' से सूचित किया कि ये सब धर्मरत हैं । पुनः, (ग) दोहोंमें जाग्रत अवस्थाके निवासी कहे गए और अब स्वप्नावस्थाका हाल कहते हैं कि जो हरिहरविमुख हैं वे वहाँ स्वप्नमेंभी नहीं जाते तब वहाँ 'वास' की कौन कहे । जाग्रता-वस्थामें जो व्यवहार होता है वही स्वप्नावस्थामें होता है, सुषुप्तिमें कुछ नहीं होता और पुण्यपापके फलका भोगभी जाग्रत और स्वप्नावस्थामें ही होता है । इसीसे जाग्रत और स्वप्न दोही अवस्थाएँ लिखीं । पुनः, (घ) 'हरि-हर विमुख' से उपासनाहीन, 'धर्म रति नाहीं' से कर्महीन, इस तरह दो कोटिके लोग गिनाए । इससे जनाया कि उपासक और धर्मात्मा बहाँ वसते हैं । ज्ञानीना नाम यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि ज्ञानियोंको कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है अथवा ज्ञानाभिमानके कारण वे वहाँसे च्युत हुए हैं । यथा 'जे ज्ञान भाव

स्मित तव भवहरनि भक्ति न आदरी । ते पाह सुर दुर्लभ पदादपि परत हम् देखत हरी । ७ । १३ । १ [पुनः 'धर्म रति नाहीं' का भाव कि धर्मपर चलनेवालोंको दुःख नहीं होता किन्तु सुखकी प्राप्ति होती है, यथा 'सर्व दुःख वरजित प्रजा सुरगरी । धरमसील सुदर नर नारी । १ । १५ । १', 'धरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पय लोग । चलहि सदा पावहि सुखहि' । ७ । २० । १, धर्ममें प्रीति न होनेसे सुखमेघसे वधित रहकर दुःख भोगते हैं ।—'सुख चाहहि मूढ न धर्मरता । ७ । १०२ । १' सुखका साधन धर्म है, अतः धर्मसे विमुक्त रहनेसे सुख कष्ट हो सकता है ? शंकरजी धर्मके मूल हैं, यथा 'मूल धर्मतरो' (आ० मं०) । (प्र० स०)]

वि० त्रि०—'ते नर तहँ सपनेहँ नहि जाहीं' इति । भाव कि ऐसोंसे कोई कैलास जानेका स्वप्न भी नहीं देखता । यह बात स्पष्ट ही है । आसुरी प्रवृत्तिके लोगोंको वहाँ जानेमें अधिक सुविधा है, क्योंकि वे मद्यमासादिके प्रयोगसे उस भयानक शीतका सामना कर सकते हैं । पर उनका जाना न जानेके बराबर है । यही ठीक है कि वे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें वहाँ सिखा हिम और पापाणके बुद्ध दिखाई ही नहीं पड़ता । दिव्यप्रदेशके दर्शनके लिये दिग्दर्शिकी आवश्यकता होती है । विना सूर्यमें संयमद्वारा दृष्टि प्राप्त किये कैलासके दिग्दर्शका, जिसका यहाँ वर्णन है, दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता ।

टिप्पणी—'तेहि गिरि पर उट' इति । (क) ६३ 'परम रम्य गिरिवरु कैलास' से 'तेहि गिरि पर' तक गिरिका वर्णन किया । (ख) 'बट चिटप विसाला' इति । 'विसाला' अर्थात् हृद्धार योजन लंबा चौड़ा है । [वटवृक्ष बहुत उबे वडे आज दिनभी भारतवर्षमें पाए जाते हैं । नर्मदातटपर एक वटवृक्ष इतना विशाल है कि उसके नीचे महाराजा अपनी छ' छ' सात सात हृद्धार मनुष्योंकी सेना साथ लिये उसके नीचे महीनों विहार किया करते थे । इसके पत्ते इतने सघन हैं कि वेही शामियानेका काम देते हैं, वर्षाकी बूंदों और सूर्यकी किरणोंका वहाँ गम-गुजर नहीं । इसकी छाया गर्मीमें सुदर शीतल और जाडेमें गर्म रहती है ।—तत्र फिर कैलासस्य वटकी विशालताका बहना ही क्या ? वह तो अनादिकालीन है । इसी प्रकारका भगवान् विष्णुका अक्षयवट है जो प्रलयमें भी बना रहता है । भा० ४ । ६ । ३२ में भगवान् शंकरके वटवृक्षका वर्णन इस प्रकार है—'स योजनशतोत्सेधः पादो न विटपायतः । पर्यक्कृताचलच्छाया निर्नादस्तापवर्धितः ॥' अर्थात् वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा और पचहत्तर पचहत्तर योजन लंबी शाखाओंसे फैला हुआ था । उसके चारों ओर निम्नल छाया थी । उसमें कोई घोसला भी नहीं था, और उसके नीचे रहनेवालोंको धूपका कष्ट नहीं होता था] गिरिकी शोभा कहकर अब गिरिके ऊपर स्थित वटकी शोभा कहते हैं । (ग) 'नित नूतन सुदर सब काला' इति । अर्थात् उसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, सदा हरे भरे कोमल बने रहते हैं । 'सब काला' अर्थात् वर्षा, हिम, ग्रीष्म सभी ऋतुओंमें तथा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें, दिन रात संध्या सभी समय सुदर रहता है; तात्पर्य कि उस वटवृक्षको कालके धर्म नहीं व्यापते । [साधारण वटके विययमें किसी कविने कहा है—'कूपोदक वटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्टिकागहम् । शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम् ॥', और यह तो शिवविश्रामविटप है तब यह सब ऋतुओंमें नितनूतन सुंदर हो तो आश्चर्य क्या ? 'नित नूतन' काला' कहकर इसे माया-आवरण और प्राकृत विकारोंसे रहित तथा दिव्य बनाया ।]

त्रिविध समीर सुशीतलि छाया । शिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥ ३ ॥

एक बार तेहि तर प्रभु गएऊ । तरु विलोकि उर अति सुखु मयऊ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—समीर=पवन, वायु । सुशीतलि (सुशीतल)=अनुकूल ठंडी । विश्रामविटप=बह वृक्ष जहाँ श्रमनिवृत्तिके लिये जाते हैं, श्रमनिवृत्तिका स्थान । शिवजीको विश्रामदेनेवाला वृक्ष । तर=तले, नीचे । तरु=वृक्ष ।

अर्थ—(शीतल, मंद, सुगंधित) तीनों प्रकारकी वायु और सुंदर (अनुकूल) शीतल छाया वहाँ रहती है । वेदोंमें उसे शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष कहा है । ३ । एक बार प्रभु (श्रीशिवजी) उसके नीचे गए । वृक्षको देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त सुख हुआ । ४ ।

टिप्पणी—१ (क) 'त्रिविध समीर' इति । तीनों प्रकारके पवनका चलना कहते हैं, परन्तु इसका कोई कारण नहीं कहते, इससे पाया जाता है कि यहाँ बिना कारणही सदा स्वतः त्रिविध समीर चलता रहता है । (कारणभी स्पष्ट है । हिमालयपर होनेसे शीतल, विशाल वृक्ष उसपर होनेसे मृदु और कैलासपर शिवजीके मित्र कुबेरका चैत्रधर वन होनेसे सुगंधित है) । (ख) 'सुसीतल छाया' इति । बटकी सुंदर छाया विशेष सुप्रदाई है, इसीसे कविने बहुत जगह बटकीही छायामें बैठना तथा कथाका होना लिखा है । यथा 'सय लागि बैठे अर्थात् बटछाहीं । जब लागि तुम्ह अर्द्धह मोहि पाहीं । १.५२.२ ।', 'जानी अमित सीय मन माहीं । चरिक बिलवु कीन्ह बट छाहीं । २. ११५. ३ ।', 'तव रघुवीर अमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ तहँ बसि ॥ २. १२४. ३-४ ।', 'बटछाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥ जहाँ बैठि ॥ २.२३७ ॥', 'करि तडाग मञ्जन जल पाना । बट तर गयउ हृदय हरपाना ॥ ५. ६३. ३ ।', 'मैरु सिखर बटछाया मुनि लोमस आसीन । ७. ११० ।' तथा यहाँ—'तेहि गिरिपर बट बटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ।' । (ग) 'सुसीतल' का भाव कि बहुत शीतलसे जाड़ा लग आता है, रोग उत्पन्न होता है, इसीसे मुशीतल कहकर जनाया कि यह दोषरहित है, सदा एकरस सुखदायक है । यथा 'प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोई मधुरता सुसीतलताई । १. ३६. ६ ।' तथा 'भरत सुभाउ सुसीतलताई । सवा एक रस बरनि न जाई । १. ४२. ८ ।' देखिए । पुनः, (घ) शीतल छाया कहकर जनाया कि उमा शमु-संवाद प्रीष्म-श्रुतुमें हुआ, गर्मीके दिन ये और गर्मीम बटछाया अच्छी लगतीही है । (ङ) 'शिव विश्राम बटप' कहकर बटको अमर बताया और 'श्रुति गाया' से उसका अजर होना कहा । ऊपर 'सुंदर सब काला' अर्थात् काल और प्राकृत विकाररहित वह ही आए हैं । इस तरह इस बटको दिव्य जनाया । इसीसे इसका नाम 'अन्यबट' है । 'श्रुति गाया' से इसे अनादिकालीन जनाया क्योंकि वेद अनादि हैं ।

नोट—१ उल्ल महात्माओंका मत है कि कथावार्ता कहना-सुननाही महात्माओंका विश्राम है; यथा 'करि भोजन मुनिवर विज्ञानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी । १. २३७.५ ।', 'रियय सग रघुवशमनि करि भोजनु विश्रामु । बैठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा भरि जासु । १. २१७ ।'—(दोनों ठीर दोषहरका समय है । इसलिये विश्रामसे कथावार्ताही सूचित होती है ।), 'एहि विधि कहत राम गुनग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा । ५. ८. २ ।', 'सुनत श्रवत पाइय विश्रामा । १. ३५. ७ ।' यह बट कथावार्ताका स्थान है । यहाँ आकर कथाका स्मरण होनेसे विश्राम और अतिसुख मिलता है । यथा 'हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल जाए ॥ श्रीरघुनाथरूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पाका । १. १११. ७-८ ।' भाव कि कथाकी स्मृतिसे परमानंद होकर अमित सुख होता है । देखिए श्रीसनकादिजी ब्रह्मानंद छोड़कर कथा सुनते हैं क्योंकि इसमें परमानंद मिलता है जिससे बढ़कर सुख नहीं ।

गिरि और बटकी शोभाका मिलान

कैलास

बट

परम रम्य गिरिवर कैलास

१ यहभी सब कालमें सुंदर है—'नित नूतन सुंदर ।'

गिरि वर

२ बट विशाल

शिव-उमा-निवास

३ शिव-विश्राम बटप

अपनी रमणीयतासे सुखद है

४ बट 'बिलोकि उर अति सुख भयऊ ।'

टिप्पणी—२ 'एक बार तेहि तर प्रसु गयऊ ।' इति । (क) 'एक बार' का भाव कि यह शिव जीके विश्रामका बट है, यहाँ अनेक बार गए हैं, जाया आया करतेही हैं, उनमेंसे एक बारका हाल हम कहते हैं कि जब श्रीपार्वतीजीने श्रीरामचरितका प्रश्न किया था ।—['एक बार' एक वफा, एक समयकी बात है कि ।] (ख) 'भयऊ' से जनाया कि रहनेके स्थानसे बटवृक्ष अलग है, दूर है । उस बटतले विश्राम किया करते हैं । (ग) 'तरु बिलोकि' अर्थात् वृक्षकी शोभा देखकर सुख हुआ । तरुकी शोभा पूर्वही कह आए

हैं—'नित नूतन सुंदर'। (घ) 'अति सुख भयङ्क' कहकर जनाया कि वटकी अत्यंत शोभा है, इसीसे अत्यंत सुख हुआ। यथा 'नील सघन पल्लव फल लाला। अखिल छौंई सुखद सय काला ॥ मानहु तिमिर अरुन-मय रासी। विरची विधि सँकेलि मुपमा सी। २। २३७। ४५।'—[पुनः, 'अति सुख' होनेका कारण स्थान और विटप आदिकी परम रमणीयता है, यथा 'परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत।' १। २२७।] और यह वट 'परमरम्य गिरिवर कैलास' पर है ही। पुनः, वट सुखदाई होताही है, यह बात प्रयोजनके प्रथमरूपमें उसीको बारांवार लिखकर जना दी है। यथा 'नाथ देखिअहि विटप बिसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ तिन्ह तरुबरुन्ह मध्य बटु सोदा। मंजु बिसाल देखि मन मोदा। २। २३७।, इत्यादि। टि० १ (ख) देखिए। और शिवजीको तो वट इतना अधिक प्रिय है कि 'प्राकृतहूँ वट-वूट बसत पुरारि है। क. ७. १४०।' (ङ) यहाँ लोग यह प्रश्न करने लगते हैं कि 'यथा और कभी ऐसा सुख न मिला था जो 'एक बार' और 'अति सुख' यहाँ लिखा? इसका उत्तर टि० २ (क) में आजाता है। अर्थात् यह एक दफाकी बात है; ऐसेही उनको सदा यही सुख होता है जब जब वे यहाँ आते हैं]

नोट-२ वैजनायजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीरामनवमीको श्रीअयोध्याजीमें क्या प्रारम्भ की, श्रीराजवल्क्यजीने फाल्गुन द्वितीयाको प्रयागमें और शिवजीने 'एकवार' जेठपौषमें कैलासपर इस विशाल वटके नीचे कथा कही।

निज कर डसि नागरिपुछाला। बैठे सहजहिँ संभु कृपाला ॥ ५ ॥

कुँद इँदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिघन मुनिचोरा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—डसना=पिछाना। नाग=हाथी। नाग रिपु=सिंह। छाल=खाल, चर्म। नागरिपुछाला=वाघांवर। सहजहिँ=स्वाभाविकही अर्थात् कथा या समाधिके विचारसे नहीं, साधारणही। कुँद—यह पौधा जुड़ीकासा होता है, कुआरसे फाल्गुन चैततक फूलता रहता है। मं० सोरठा ४ देखिए। दर=शंख। प्रलंब=बहुत लंबी अर्थात् घुटनेतक लंबी, आजात। परिघन (सं० परिधान)=कमरके नीचे पहिनेका बख। अमर-कोशमें इसके चार नाम दिये हैं, यथा—'अन्तरीयोपस्थान परिधानान्येषोऽणुके।' अमरे २. ६. ११७।' मुनिचोरा (चीर=वस्त्र)=बल्कल वस्त्र।

अर्थ—अपने हाथोंसे वाघांवर विछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविकही वहाँ बैठ गए। ५। कुँद-पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान गौर (गौरा, उज्वल) शरीर है। भुजाएँ बहुत लम्बी हैं। मुनियोंकेसे बल्कल वस्त्र (पहने हुए) हैं। ६।

टिप्पणी—१ (क) 'निज कर डसि' इति। इससे सूचित हुआ कि वहाँ कोई नहीं था। [इससे निरभिमानताभी सूचित होती है।] उपदेश—'गोस्वामीजी सब आचार्यवकृत्वधर्म श्रीमहादेवजीद्वारा ललित कराते हैं। जय ऐसा हो तय भगवत्त्व उपदेश (करने) का अधिकारी है और तभी जिज्ञासुको यथार्थ तत्व प्राप्त होता है। वक्ताको चाहिए कि मन कर्म-वचनसे निरभिमानी हो, अपने शरीरकी सेवा करानेकी अपेक्षा न करे, अपने हाथों सब कर्म और शरीरकी परिचर्या कर ले।' (कर०)। (ख) वैजनायजीका मत है कि 'एकाग्रताहेतु अपने हाथसे विद्याया जिसमें कोई दूसरा न आवे। इससे जनाया कि वे अकाम हैं। सिंहचर्म ज्ञान सिद्धि दायक है।' रा० प्र० कार कहते हैं कि 'अति संकोची हैं, संकोचके मारे किसीसे विद्वानेको न कहा; अथवा जीवोंके उपदेश हेतु कि सबसे लघु बना रहना चाहिए, वा इससे निर्द्वेष जनाया। दूसरोंसे काम कराना आर सिद्ध बनकर बैठना; यहभी दम्भका स्वरूप है। अथवा, एकान्तमें पार्वतीजीको उपदेश करना है, यहाँ कोई गए नहीं हैं।' प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'अपने हाथ आसन विद्वानेमें अनेक हेतु हो सकते हैं पर 'स्वयं दासास्तपस्विनः' तपस्वीको अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए। दूसरा कारण विशेष महत्वका यह है कि जिस व्याघ्रचर्म, कुशा, कंबल, कृष्णाजिन इत्यादि आसनपर

बैठकर ध्यान वा जपादि पारमाथिक साधन किया जाता है उसको दूसरेके स्पर्शसे बचना चाहिए, क्योंकि स्पर्श करनेवालेके संस्कार स्पर्शसे सक्रमित होते हैं। इसीसे कितने तपस्वी लोग अपना आसन अपने कपेपर रखले हुए ही कहीं जाते हैं, जानपर अपने हाथसे उसे दिखाते और नसर बैठते हैं। न्यूनाधिकारी साधकके आसन पर बैठना भी उचित नहीं। सस्कारोंका सक्रमण अन्नम जैसा अति सुदम रीतिसे होता है वैसा आसन जल, स्थान इत्यादिम भी होता है। अत शिवजी धर्ममार्ग चरित्रेण' बताते हैं।'] (ग) नागरिपुञ्जाला' इति। 'शिवजीके बाघावर है' (उनको बाघावर प्रिय है, बाघावर आपका बख है, बाघावर आपका आसन है, यह सदा आपके पास रहता है) इसीसे सर्वत्र इसीका उल्लेख है। यथा 'कु हल ककन पहिरे च्याला। तन विभूति कटि केहरिछाखा। १।६२।२।', 'शयड्याभमतीव सुदर तनु शार्दूलचर्मांबर। ६। म० २।', 'सुगाधीशचर्मांबर मुदमाल'। ७। १०८।' तथा यहाँ 'निज कर दासि नाग रिपुञ्जाला'। इसीसे इसीको विज्ञाया। [पार्वतीजीके सशयरूपी नागको नष्ट करना है, अत सिद्धचर्म विज्ञाया। अथवा, सशयरूपी सिंह रामभक्तिरूपी गऊसे विरोध करता था, अत उसकी खाल निकालकर उसका दबाकर बैठे। (२० प्र०)]

नाट-१ आसन अनेक प्रकारके कह गए हैं। सर्वोंके धर्म पृथक् पृथक् हैं। यथा 'कुआसने भवेदायु मात स्थान्द्रयात्रचर्मणि। अजिने सर्वसिद्धि स्यात्कन्ते सिद्धिरुत्तमा। यथासनेपु दारिद्र्य धरण्या शाकसभब। शिलायाञ्च भवेद्दयाधि काण्टे व्यर्थपरिध्रम। अगस्त्य स० ३२। १२१३।' अर्थान् वृशासनसे आयुकी वृद्धि, बाघावरसे मात कृष्णभृगुचर्मसे सर्वसिद्धि, और (ऊनी) कृषलासनसे उत्तमा सिद्धि, अर्थान् सद्गति की प्राप्ति होती है। इसी तरह सूतीयव्हासनसे दारिद्र्य, विना आसनके खाली भूमिसे शोकोत्पत्ति, पत्थरसे राग और काष्ठानसे पूजनादि व्यर्थ हो जाते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'बैठे सहजहिं' साधारण ही बैठ गए अर्थान् सुखासनसे बैठ गए, ध्यानके लिये बटतले नहीं बैठे जैसे सतीमोह होनेपर बैठे थे, यथा तहें पुनि समु समुक्ति पन आपन। बैठे बटतर करि कमलासन। संकर सहज सरूप संहारा। लागि समाधि अरुद अपारा ॥ १। ५८। ७८।' पुन भाष कि सध कृपसे सावकाश पाकर बैठे, कालनेप करनेको बैठे। (ख) कृपाला' का भाव कि शिवजी त्रिकालज्ञ हैं जानते हैं कि एकान्त पाकर पार्वतीजी आकर अपना सदेह प्रकट कर प्रश्न करेंगी, उनके सशयकी निवृत्तिके लिये कृपा करके एकान्तम आकर बैठे। पुन भाव कि इससे वक्ताका लक्षण बताया कि उसे ऐसा कृपाल होना चाहिए।

३—कु द इ दु दर गौर सरीरा । ' इति। (क) कु द समान कोमल और सुगन्धयुक्त, इन्दु समान प्रकाश और आह्लाद युक्त तथा शख समान सचिकन और दृढ। यहाँ वाचकलुनेपमा अलकार है। शरीर उपमेय है, कु द इ दु दर उपमान हैं, गौर धर्म है, 'सम' वाचक यहाँ नहीं है। [(ख) कीनायोगीजी कहते हैं कि 'कु द इ दु दर भगवान शरकरके तीनों स्वरूपोंके प्रतिपादक हैं। कुन्द ईश्वरस्वरूपकी उपमा है, क्योंकि इससे सृष्टिकी उत्पत्ति, पानन और सहारसे विशेष सधव है। इन्दु सदाशिवतत्वका बोधक है नो शान्तिका अधिष्ठाता है। इसी तरह दर विशुद्ध विज्ञानात्मक महाशिवस्वरूपका परिचायक है। (ग) वैजनाथ जी लिखते हैं कि इन तीन उपमाओंसे सर्वांगकी शोभा दिखते हैं। 'कु द' से शोभाके तीन अंग रमणीकता, मृदुता और मुकुमारता लिये, देखे हुए होनेपर भी अनदेखासा जानना यह गुण इनम है। 'इन्दु' से माधुरी (जिसे देरने पर वृत्ति न हा), सुंदरता (सर्वांग सुंदर होना) और द्युति अंग लिये। और, 'दर' से कान्ति (सुवर्ण कीला ज्योति), लावण्य (जैसे मातीका सा पानी) और रूप (जो बिना भूषण ही भूषित लगे) ये तान अंग कह।] (घ)—ॐ कृपाल कहकर भीतर (अन्त करण) की शोभा कही थी, अब बाहर तन की शोभा बुन्दाविले कहते हैं। ॐ गौरता वा गारेपनम एक एक स्थलके एक एक उपमान कहे गए हैं पृथ्वीका इन्दु, स्वर्गका इन्दु और जलका शख। जल, थल और नभ ये तीन ही स्थान होते हैं। [इन तीन

उपमाओंको देकर तीनों लोकोंमें सुंदरताकी सीमा होना सूचित किया। कुन्दसे भूलोक, इन्दुसे स्वर्ग और दरसे पाताल लोक सूचित किया; शंख समुद्रमें होता है। (ङ) तीनों उपमाओंके गुण पृथक् पृथक् हैं परन्तु शिवजीमें तीनोंके गुण एक ही ठौर मिलते हैं। कुन्दसमान उज्वल, कोमल, सुगंधित; इन्दुसमान शीतल प्रकाशयुक्त और अमृतमय; तथा 'दर' के समान पुष्ट, सुढील, सचिक्न। वंठ शंखसमान त्रिरेखा युक्त है।]

प. प. प्र.—जैसे यहाँ कुन्द, इन्दु, दर तीन उपमाएँ वक्तव्य गुणोंको दरसानेके लिये प्रयुक्त हुए हैं वैसे ही श्रीरामजीकी श्यामताके लिये नीलसरोरुह, नील मणि, नील नीरधर ये तीन उपमायें दी गई हैं। कुन्दमें प्रसन्नता, सुगन्ध, कोमलता, सरसता, माधुर्य, शृङ्गोंको आकर्षित करनेकी शक्ति आदि नौ गुण हैं, जैसे नील सरोरुहमें हैं। कुन्दमें तेजस्विता शीतलता, ताप दाह-निवारक शक्ति इत्यादि नहीं हैं, ये गुण इन्दुमें हैं। पर काठिन्य, गाम्भीर्य, शब्दमाधुरी, शब्दकी ध्वनिकी पवित्रता, माद्गल्य, भयकारिता, भयहारिता इत्यादि शंखके गुण कुन्द और इन्दुमें नहीं हैं। कुन्दके गुण अल्पकाल टिकते हैं पर दरके गुण दीर्घकाल तक रहते हैं तथा नीलमणिकी कठिनता और शंखकी कठिनतामें बहुत अंतर है। वैसे ही भेद नील सरोरुह और कुन्दमें, तथा नीलनीरधर और शङ्खमें है। इस प्रकार शिवजीसे रामजीकी किंचित् श्रेष्ठता भी सूचित की है। उपर्युक्त गुणोंके लिये आधार शिवरूपवर्णनमें मानसमें ही हैं। विस्तारभयसे यहाँ नहीं दिये जाते।

नोट-१ 'भुज प्रलंब' अर्थात् आज्ञानवाहू है। 'परिधन मुनिचोरा' अर्थात् उदासीन तपस्वी वेप है। पुनः भाव कि 'आप ऐसे विरक्त हैं कि भोजपत्र आदि वस्त्रकल वस्त्र ही पहनते हैं, पर हैं 'प्रलंबभुज' अर्थात् दान देनेके लिये सदा हाथ बढ़ाये रखते हैं। (कर०)।

तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ ७ ।

भुजग भृति भूपन त्रिपुरारी । आननु सरद-चंद-छवि हारी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अंबुज=कमल । दुति (शुति)=चमक, ज्योति । भुजग=सर्प । आनन=मुख ।

अर्थ—नये पूरे खिले हुए लाल कमलके समान चरण हैं। नखोंकी ज्योति भक्तोंके हृदयके अंधकारको हरनेवाली है। ७। सर्प और (चिताकी) भस्म आपके शरीरके आभूषण हैं और आप त्रिपुरामुखके शत्रु हैं। मुख शरदपूर्णिमाके चन्द्रमाकी छविका हरनेवाला है। ८।

टिप्पणी—? 'तरुन अरुन अंबुज सम चरना । ...' इति । (क) यहाँ पूर्णोपमालंकार है। चरण उपमेय है, अंबुज उपमान है, सम वाचक है और अरुन धर्म है। 'नखदुति भगत हृदय तम हरना' यह चरणका विशेषण है। वे चरण कैसे हैं? अपने नखोंकी शक्तिद्वारा भक्त हृदय-तमको हर लेते हैं। 'नखकी शक्ति भक्तके हृदयतमको हरती है'—इस अर्थमें 'हृदयतम हरनी' पाठ होना चाहिए, पर यहाँ 'हरनी' पाठ नहीं है, 'हरना' है। 'नखोंकी शक्ति भक्तोंके हृदयतमको हरनेवाली है' ऐसा अर्थ करनेमें समर्थन इस प्रकार करना होगा कि भाषामें लिङ्गका नियम नहीं रहता। यथा 'निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा। १। २०३। ८।' 'भरम बचन जय सीता बोला। हरि प्रेरित लखिमन मन डोला। ३। २८। ५।'—इस प्रथम प्रायः कतकि साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं रहता, कर्मके साथ रहता है। यथा—'जौ मम चरन रुझि छठ यरी। फिरहि राम हीता मैं हारी। ६। २३१६।'—यहाँ अङ्गदके साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं है, 'सीता' के साथ है, इसीसे 'हारी' कहा। पुनः यथा 'तव हनुमंत कहा सुनु आता। देखी चहउँ जानकी माता। ५। ८। ४।' तथा यहाँ 'हृदयतम' के साथ 'हरन' क्रियाका संबंध है। ऐसे ही आगे 'आननु सरदचंद छवि हारी' में 'हारी' छविके साथ है। (अथवा, 'चरना' के योगसे यहाँ 'हरना' कहा। अथवा, 'नख अपनी शक्तिसे तम हरनेवाले हैं' ऐसा अर्थ कर लें। अर्थान् नखका उसे विशेषण मान लें।) (ख) 'नख दुति भगत' इति । 'हृदय तम हरना' से सूचित किया कि चरण हृदयमें धारण करे तब हृदयका अंधकार हरण होगा। 'भगत हृदय' कहनेका भाव कि भक्त लोग ही चरणोंको हृदयमें धारण करते हैं, इसीसे उन्हींके

हृदयका तम हरते हैं। वे चरणोंको हृदयम रखत हैं इसीसे भक्त कहलाते हैं—पादसेवन चतुर्थ भक्ति है ही। नलस्युति हृदयतमका हरती है इस कथनसे जनाया कि शिवजी सबके गुरु हैं, जगद्गुरु हैं, यथा 'तुम्ह जिभुवन गुरु वेद बखाना ११११११११' गुरुबन्धनाम लिखा है कि गुरुदेव अपने पदनखज्ज्योति द्वारा शिष्यके मोहाधिकार को नाश करते हैं। यथा 'श्रीगुरु पद नल मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि दिय हाती। दलन मोह तम सोसुप्रकास। बड़े भाग नर आवहि जासु। १। १। ५६।' यह लक्षण शिवनीम दिखाकर उन्हे सबका गुरु जना दिया। पार्वतीजी उन्हें आगे 'त्रिभुवनगुरु' कहेंगी ही, उसीको वीररूपसे यहाँ कह दिया है। 'भगत हृदय तम हरना' विशेषण यहाँ देकर सूचित करते हैं कि पार्वतीजीके माहधर्म सरायरूपी तमका विनाश करेंगे।

२ 'भुजग भूति भूपन त्रिपुरारी।' इति। (क) कथाके प्रारम्भमें मगलरूपका वर्णन करते हैं, इसीसे यहा अमगल साज नहीं कहा। मुनिचीर पहने हैं। नरशिरमाल अमगल है, अत उसे यहा नहीं कहते। (ख) 'भुजग' से सर्पराज शेष (वा वासुकि) को सूचित किया। शेषजी भूपण हैं, यह आगेके 'भुजगराज भूपन सुरनाथ' १०६ न से स्पष्ट है। शेष भगवान्के भक्त हैं, अनन्त नाम लेते हैं, अपने ऊपर भगवान्को शयन कराते हैं। इसीसे इनका सग यहा वर्णन किया है। रामभक्त होनेसे वेभी इनका साथ नहीं छोड़ते। (ग) भूति—विभूतिका बडा साहाय्य है, इसीसे विभूतिको वर्णन किया। (कर्णसिंधुजी का मत है कि यह विभूति श्रीअवधकी है जो शरीर पर रमाये है। इससे आपकी परमोपामना दर्शात की है)। [भूति और भुजग का संध शिवजीके सधधम प्राय सर्वत्र पाया जाता है। यथा 'मुक्तिसमुत्तन विमल विभूति', 'भव आग भूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी', 'तन विभूति पट केहरि छाला', 'सोय भूति विभूपण', 'वद्योरसि व्यालराट्', 'बठ भुजगा', यहाँतक कि रुद्राष्टक भी 'भुजग अयातवृत्त' में किया गया है। (प० प० प्र०)]

नोट—१ 'त्रिपुरारी' इति। (क) 'मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी' १. ५८ ६ देखिए। (ख) भाव कि त्रिपुरको मारकर आपने त्रिलोकको सुख दिया है। (प० रामकुमारजी)। पुन, त्रिपुरारीका भाव कि 'मनही असुर है। उसके तीन पुर काम, क्रोध और लोभ, अथवा, अर्थ धर्म काम, वा सध रज-तम हैं, जिनम वह क्षण क्षण बनाही रहता है। जब मनको उसके स्थान सहित नाश कर डाले तब परमत्त्व उपदेश कर सकता है। शिवजीने इन सयोंका नाश कर डाला है। (क०)। पुन, त्रिपुरारी' कहकर त्रिगुणात्मक मोहका नाशक जनाया। (वे०)। पुन भाव कि स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों शरीरही त्रिपुर हैं। त्रिपुरासुरके बधसे त्रैलोक्य सुखी हुआ, वैसेही श्रीशिवजी जीयोंके स्थूल-सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों तथा काम क्रोध-लोभ एव त्रिगुणात्मक मोह आदिका नाशकर उनको भयबधनसे छुड़ानेवाले तथा सुखी करनेवाले हैं। (रा० प्र०)।

टिप्पणी—३ 'आननु सरद चद-छवि हारी' इति। (क) भुज प्रलय परिधन मुनिचीरौ यह शरीरके मध्यभागका वर्णन हुआ। 'आननु सरदचद छवि हारी' यह मीठाके ऊपरका भाग वर्णन किया गया। ध्यान वर्णन करनेकी एक रीति यहभी है। (ख) यहा आनन शरदचन्द है, श्रीरामकथा शशिकिरण है, (अथवा वागी किरण है), यथा 'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी। भिटा मोह सरदातप भारी। १ १२०. १।' शरदचन्द्र आतप हरता है, आननचन्द्र मोह शरदातपका हरण करता है। [(ग) 'छविहारी' का भाव यह कि चन्द्रमा तो एक दिन ताप हरता है, दूसरे दिन सूर्य फिर ताप कर देते हैं पर आपका सुख चन्द्र वैदिक, वैशिक, भौतिक तीनों तापोंका चरितामृत देकर नष्टही कर देता है, फिर उन तापोंको कभी होनेहा नहीं देता, यह विशेषता है। (क०)। (घ) इससे अत्यन्त अज्ञानतम नाशक जनाया। और विपयानलसे सतप्तोंके ताप हरण करनेवाले निश्चित कराया तथा भक्तचकोरको सुखदाई व्यजित किया। (रा० प्र०)

वि० त्रि०—'तरन अरन अयुज' से 'मुनिमन मधुप' का आश्रय कहा। 'भुजग भूति भूपन' से वैराग्य कहा। त्रिपुरारी' से सत्यसध कहा। 'चद छविहारी' से सौन्दर्य कहा, भाव कि इनके चरित ही रसमय नहीं है, भूति भी रसमयी है।

प० प० प्र०-१०६ (५-२) इन चार चौपाइयोंमें श्रीशिवजीके इस रूप और गुणोंमें माधुर्य औरनका सुंदर मिश्रण है। यहाँ प्रसाद गुणभी सहज है। इन तीन गुणोंका रसभावतुंडुर मधुर मिश्रण अन्य प्रथमोंमिलना दुर्लभ है।

दोहा—जटा मुकुट सुरसरित मिर लोचन नलिन निमाल ।

नीलकंठ लावण्यनिधि मोह बाल-विधु-भाल । १०६ ।।

शब्दार्थ—सुरसरित=देवन्दी गंगाजी। नलिन=कमल। लावण्य (लावण्य)=लुनाई, नमक, सुंदरता। लावण्यनिधि=सुंदरताका समुद्र वा सञ्चाना। बालनिधु=द्वितीयाका चन्द्रमा।

अर्थ—शिरपर जटाओंका मुकुट और गंगाजी सुशोभित हैं नेत्र कमल समान बड़े-बड़े हैं, कठ नीला है, व सौन्दर्यनिधान हैं, उनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा शाश्वित हैं। १०६।

टिप्पणी—१ भगवान शंकरकी शोभा वर्णन कर रहे हैं, इसीसे यहाँ सप्त शोभाही कही है। 'कुद इ दु रर गौर सरीरा' यह शरीरकी शोभा कही, मुज प्रलप से मुनाओंका शाभा कही, 'परिधन मुनिचरी' से कटिकी शोभा कही। (८) जहाँ-तहाँ भयकरूप कहा गया है वहाँ वहाँ नमन कहा है। 'नगल जटिल भयकरा' ११६५। 'तरुन अरुन अरुन सम चरना' यह तरुणोंकी शोभा है, 'नरु दुति भगतहृदयतम हरना' से नरुकी शोभा कही 'मुचग भूति भूयन' यह शरीरकी शोभा है, यथा 'गौर सरीर भूति भल आना। १ २६२', 'आननु सरदचद छत्रिहारी' से मुलकी, 'जटा मुकुट' से शिरकी, 'लाचन नलिन' से नेत्रकी, 'नीलकठ' से कठकी और 'बाल विधु भाल' से ललाटकी शोभा कही गई।

नोट—१ (क) 'जटा मुकुट' इति। यही न्दासीनताका बेष है। शिवजी न्दासीन रहते हैं, सत्तमें उनका समान भाव है, कोई शत्रुमित्र नहीं। (वै०)। पुन भाव कि वक्ता भीतर-गहरसे पहले स्वयं विरक्त स्वरूप धारण करे तब उपदेश प्रनने योग्य हो, देवन्दी गंगाको शिरपर धारण करनेका भाव कि किसीसे झूठ न बोले। (रा० प्र०)। शिवजी सदा सत्य बालते हैं। वे सारी हैं। (कर०)। (ख) 'लोचन नलिन विसाल' अर्थात् कमल दल समान लव। भाव कि नेत्र कृपारस भरे हैं, जिसमें श्रोताको आह्लाद हो। (वै०, कर०)। 'नीलकठ' का भाव कि त्रैलोक्यपर दया करके जो कालकूट आपने पी लिया था उस दयालुताका चिह्न अब भी आपके कठमें विराजमान है, उसीसे कठ नीला पड़ गया। यथा 'जरत सल सुरवृद विपम गर। जेहि पान क्रिय। कि० म० सो० १', 'पान क्रियो विप भूयन भो। क० ७१५७ १', 'विप भूति विभयन। क० ७० १५१'। पुन भाव कि 'यद्यपि विष जलाता है तबभी आप उसे त्यागते नहीं' अर्थात् जिसको एक बार आगीवार कर लेते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते। (रा० प्र०, प०)। इससे भक्तवात्सल्य सूचित किया। 'लावण्यनिधि' का भाव आगे दिया गया है। 'सोह बाल विधु भाल' इति। द्वितीयाका चन्द्रमा दीन, क्षीण तथा धक है, पर आपके आश्रित होनेसे आपने उसेभी जगद्वन्दनीय बना दिया। यथा 'यमाश्रितो हि बन्नेऽपि चद्र सर्वत्र वधते। म० श्लो० ३।' पुन भाव कि कैसाही टेढा क्यों न हो आप उसे उपदेश कर वन्दनीय बना देते हैं। (रा० प्र०)। द्विचन्द्रदर्शन आगलिक है, अतएव आपका दर्शनभी मगलप्रद है। (कर०)। म० श्लो० ३ भी देखिए। क वक्ता कैसा वैराग्यवान् आदि होना चाहिए यह यहाँ दिखाया है। (कर०)।

† प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवयो मनोहर। सर्वलक्षणसपन्न सर्वाव्ययशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रनिधानविन् । लोकसम्भोदनाकारो देवधनु प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसरायानाराक इ गिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्जापोहविचक्षण । ३। अन्तर्लोकयो वहि र्दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आज्ञासिद्धिक्रिकालज्ञो निमहानुप्रदक्षम । ४। वेधको धाधक शान्त सर्वजीव-

टिप्पणी—२ 'लावण्यनिधि' इति । शोभाके समुद्र हैं । समुद्रमें रत्न हैं । समुद्र मंथनसे चौदह पर-
मोत्तम रत्न निकले थे । इस प्रसंगमें भगवान् शंकरके स्वरूपमें कुछ रत्नोंका वर्णन किया है । जैसे कि—
१ 'नीलकण्ठ' से गरल (कालघृष्ट), २ 'विधुभाल' से चन्द्र, ३ 'कुंद इन्दु दर गौर' से शंख, ४ 'प्रनत
कलपतरु नाम' (आगे दोहा १०७ मे) से कल्पवृक्ष, ५ 'करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा
उचारी ॥ ११२ ५ १ ' से अमृत—(१० प्र० और वै० 'भाल विधु भाल' से ही अमृत रत्नका प्रदण करतें हैं ।
५० प्र० रामकथा सुधाको लेते हैं जो उनके मुखसे टपकती है, यथा 'नाथ तवानन ससि खवत कथा-सुधा
रघुवीर'), ६ 'नखदुति' से मणि, यथा 'श्रीगुरु पद नख मनिगन-जोती । १ । १ । ५ १', ७ 'पारवती भल अत्र
सरु जानी । गई मनु पहि मातु भवानी । १०७ । २ । १' से लक्ष्मीका प्रदण हुआ, यथा 'या देवी सर्वभूतेषु
लक्ष्मीरूपेण सन्धिता' । ॥ ८ 'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब मुखदानि' से कामधेनु रत्न कहा । †

नोट—२ समुद्रसे चौदह रत्न निकले थे । यथा—'लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा घनवन्तरिचन्द्रमा ।
गव कामदुधा सुरेश्वरगो रम्भादि देवांगना ॥ अश्व समनुवी विप हरिधनु शङ्खोऽमृतब्राम्भुषे । रत्नानीति चतुर्दश
प्रतिदिन कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥' (अज्ञात) परन्तु इनमेंसे यह आठ रत्न शिवजीके योग्य जानकर ग्रंथाकारने
इस प्रसंगमें दिये हैं, छः को अयोग्य जानकर छोड़ दिये ।

टिप्पणी—३ ०३ इस प्रसंगमें नाम, रूप, लीला और धाम चारों कहे हैं, इस तरह कि विवाह
आदिका वर्णन लीला है, 'परम रम्य गिरिवरु कैलासु । सदा जहों शिव उमा निवासु' यह धाम है, 'कुंद
इन्दु दर गौर सरीरा' से 'नीलकण्ठ लावण्यनिधि सोह बालविधु भाल' तक रूपका वर्णन है और आगे 'प्रनत
कलपतरु नाम । १०७ १' में नाम कहा गया ।

वि० प्रि०—'लावण्यनिधि' से शृंगार, 'जटासुकुट' से हास्य, 'कपालु' से करुणा, 'भुज प्रलव' से
वीर, 'नखदुति भगत हृदय तम हरना' से अद्भुत, 'त्रिपुरारि' से रौद्र, 'भूतिभूषण' से धीमत्स, 'भुजग
भूषण' से भयानक और 'निज कर वासि नागरिषु छाला । बैठे सहजहि समु कपाला' से शांतास
योचित किया । अथवा जटासुकुटसे तपस्वियों का राजा, 'सुरसरितसिर' से भक्तवत्सल, 'लोचन नलिन
त्रिसाल' से सर्वत्रया, 'नीलकण्ठ' से आर्तिहर, 'लावण्यनिधि' से द्विधाम और 'बालविधु भाल'
से महिमाप्रद कहा ।

लमगोडाजी—तुलसीदासजीकी वाच्यमयी चित्रकलाका कमाल यह है कि उनके नखशिरवर्णनों-

दयाकरः । स्वाधीनेन्द्रियसचारः पदवर्ग विजयप्रदः । ५ । अग्रगण्योऽतिगम्भीरः पात्रपात्रविशेषयित् । शिव
विष्णुसमः साधुर्मनुभूपभूषितः । ६ । निर्ममो नित्यस्तुष्टः स्वतन्त्रोऽनन्तशक्तिमान् । सद्भक्तवत्सलो धीरः
कपालु स्मित पूर्ववाक् । ७ । नित्ये नैमित्तिकेऽकाम्येरतः कर्मण्यनिन्दिते । रागद्वेषभयक्लेशाहंकार-
यजितः । ८ । स्वविद्यानुष्ठानरतो धर्मज्ञानार्थदर्शकः । यन्च्छालामसन्तुष्टो शुण्णदोषविभेदकः । ९ । स्त्रीधनादि
स्वनास्तो अस्वगा व्यस्तनादिषु । सर्वाहमाथसन्तुष्टो निर्द्वन्द्वो नियतव्रतः । १० । ह्यलोलुपो ह्यसङ्गश्च पद्मपाती
विचक्षणः । निःसर्गो निर्विकल्पश्च निर्गोतात्माति धामिकः । ११ । तुल्य निदा स्तुतिर्मौनी निरपेक्षो निया-
मकः । इत्यादि लक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये । १२ ।' (हिन्दी महायोगविज्ञान । य श्लोक कुलार्णवतंत्रके
हैं ऐसी स्मृति उत्कृष्ट होती है) । पाठक मानसवाक्योंसे तुलना करलें ।

॥ वै०—नेत्रकमलमें कृपारूप लक्ष्मी । १० प्र०—विभूति ही लक्ष्मी है, क्योंकि विभूतिका अर्थ
पेशवर्ष भी है । ५० प्र०—लक्ष्मी=उमा । ओः महेशस्य मा=उमा । † वै०—शुकुटी धनुष है, दयादि काम
धेनु, उपदेशवचन धन्वतरि, भवहृजहता कीति उच्चैःश्रवा, कर कल्पतरु । ५० प्र०—धन्वतरि=वैद्य ।
सद्गुरुवैद्य है, और शंकरजा 'त्रिभुवनगुरु वेद चालाना', 'गुरु शंकररूपिणम्' । मुपुद्र गति ददाति इति सुरा
अर्थात् सुरा=उत्तम धस्तुको देनेवाली । रामस्नेहरूपी सुरा इनके पास है । नागरिषुछालामे 'नाग' (राज) है ।

को विचार तो सारे प्रसंगों और भावोंके परिवर्तन सामने आ जाते हैं। ऊपरके वर्णनकी शिवविवाहके समयके वर्णनसे तुलना कीजिए और आनन्द उठाइये।

वैठे सोह कामरिपु कैमें। धरें सरीरु सांतरसु जैमें ॥ १ ॥

पारवती भल अवसर जानी। गईं संभु पदि मातु भजानी ॥ २ ॥

अर्थ—कामदेवके शत्रु श्रीशिवजी वैठे हुए कैसे सुरोभित हो रहे हैं, जैसे (मानों) शान्तरसही शरीर धारण किये (वैठा) हो। १। अचछा अवसर (मौका) जानकर (जगन्) माता भवानी श्रीपार्वती जी श्रीशिवजीके पास गईं। २।

टिप्पणी—१ 'वैठे सोह ...' इति। (क) ०७ वैठे कहकर प्रसंग टोडा या, यथा 'वैठे सहजहि संभु कृपाला। १०६। ५। १'; बीचमें स्वरूपका वर्णन करने लग थे अब पुनः वहीसे उठाते हैं—'वैठे सोह'। (ख) 'वैठे सोह कामरिपु'—यहाँ 'कामरिपु' बहकर शान्तरसकी शोभा कही। तात्पर्य कि जबतक काम-विकारसे रहित न हो तबतक शान्तरस नहीं आ सकता, जब कामका नाश होता है तब शान्तरसकी शोभा है। जब मनुष्य शान्त होता है तभी वैठना है, बिना शान्ति के दौधता फिरता रहता है। (ग) 'धरें सरीरु सांतरसु जैमें' इति। अर्थात् शिवजी शान्तरसके स्वरूप हैं। शान्तरस उज्ज्वल है और शिवजी भी गौरवण्य हैं—['कपूर गौर', 'कुंदेंदु कपूर दर गौर विप्रह' (वि० १०), 'कुंदु कुंदेंदु कपूर गौर' (वि० १२)] तथा 'नका सप्त माजही उज्ज्वल है। यथा (१) 'कुंदे इंदु दर गौर सरीरा' (शरीर उज्ज्वल), (२) 'नलदुत्ति-भगतद्वयनम हरना' (नलदुत्ति उज्ज्वल), (३) 'भुजग भूति भूपन त्रिपुरारी' (विभूति और शेष दोनों उज्ज्वल), (४) 'आनन सरदचंद हृदिहारी' (सुग चन्द्रसमान प्रकाशित), (५) 'सुसरित सिर' [सुसरितमी शुक्लवर्णा]—'आज विधुधापगा आपु पावन परभ मौलि मालेव सोभा विचित्र'—(वि० ११), (६) 'गिधु माल' (चन्द्रमामी शुक्लवर्ण)। (घ) 'कुंदे इंदु दर गौर' में स्वरूपका वर्णन उठाकर 'वाल विधु माल' पर समाप्त किया। इस तरह प्रथम शिवजीका शुक्लरूप वर्णन करके तब शान्तरसकी उपमा दी।

नोट—१ (क) श्रीवैनाथजी शान्तरसका वर्णन यों करते हैं—'शास्त्र चित्त हरिगुरुकृपा है विभाव मत्संग। अनुभाव नासाप ह्य सात्विक सकल अभंग। मति धृति अरु निर्वेदता अपस्मृती संप्राति। चित्तकादि संचार सप्त स्याई मति शांति ॥' शान्तका देवता परब्रह्म है, शिवजीकेभी देवता परब्रह्म है, परमात्मा आलम्बन और आत्मतत्त्व उद्दीपन है। (ख) मा० म० के मतसे यहाँ निर्वेद (मनका वैराग्ययुक्त होना) स्थायी, रामतत्त्वका ज्ञान अनुभाव (शान्तरसको अनुभव करानेवाला), वट उद्दीपन और क्षमा विभाव है जो रसको प्रकट कर रहा है। कर्णारुण जो तनमें धिराजमान है वही संचारी है। इस रसके स्थामी ब्रह्म हैं। अतएव श्रीशिवजी अपने स्वामीकी अभंग कथा कहेंगे। (ग) रमरत्नहारमें 'शान्तरस' का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—'सम्यग्ज्ञान समुद्भूतः शान्तो निस्पृहनायकः। रागद्वेष परित्यागात्मन्यज्ञान समुद्भवः।' अर्थात् शान्तरस जिसका नायक निस्पृह रहता है उसकी उत्पत्ति उस सम्यक् ज्ञानसे है जो रागद्वेषके परित्यागसे उत्पन्न होता है।

२ (क) 'कामरिपु' का भाव कि कामना अनेक दुःख उत्पन्न करती है, आप इनके निवारक हैं। अर्थात् श्रोताके हृदयसे कामनाओंको निर्मूल कर देनेको समर्थ हैं। (रा० प्र०)। 'धरें सरीरु सांतरस जैमें'—शान्त होकर वैठनाभी उपदेशहेतु है। इससे जनाते हैं कि बिना शान्तचित्त हुये उपदेश लगता नहीं। अथवा, काम हरिकथाका वाचक है, यथा 'कोषिहि सम कामिहि हरिकथा। ऊसर वीज बप फल जया।' अतः 'कामरिपु' विशेषण दिया। (रा० प्र०)। तात्पर्य यह कि यक्षा और श्रोता दोनों निविकार हों। (पं० रा० बु०)। (ख) पुनः भाव कि 'उनका भोगविलास भी कामाभास है, सो भी देवताओंके कल्याणके लिये है' (वि० त्रि०)। ०७ 'वैठे सोह'—'सांतरस जैमें' इति। क्योंकि इसी अवस्थामें श्रीरामकथाका वर्णन

हुआ, इसलिए उसम शान्तरस प्रधान है। कथिका कमाल है कि नचों रमोंको पूरे जोरमें लिखता है जो नायकीयकलाकी विशेषता है पर हर रसको शान्तरसके इस। कैलास शिखरपर मानों पहुँचा देता है, जो महाकायम होनाही चाहिए। (लमगोडानी) (ग) प्रथम चरणम उपमेय वाच्य देकर फिर वाचक शब्द 'जेम' द्वारा नसकी विशेषसे समता दिखाना 'उदाहरण अलकार' है।

टिप्पणी—२ (क) ॐ वचाके प्रारम्भसमय शिखरीका स्थान और स्वरूप वर्णन किया। इन्हींके द्वारा, इसीके चान्ते प्रकरने कथाके स्थान और वक्ताओंके लक्षण कहे हैं। (ग) 'परम रम्य गिरिवरु कैलास। सदा जहाँ शिव उमा निवास। तेहि गिरि पर बट विटप विसाल। नित नूतन सुंदर मन काला ॥' से जनाया कि नयाका स्थान ऐसा होना चाहिये। अथ उदाहरण सुनिधे। (१) भद्रान् आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिरभन भावन ॥ तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा। १ ४४। (२) सत्र विधि पुरी मनोहर जानी। सत्रल निद्रिप्रद मगलजानी। निमल कना कर कीन्ह अरभा। १. ५५। (३) गिरि मुमुक्षु उत्तर विसि दूरी। नील सयल एक सुंदर भूरी। तामु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोर मन भाए ॥ तिन्ह पर एक एक विटप विसाल। उट पीपर पाकरी रमाला। सैनापरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा। ७ ५६। (४) मगलरूप भयउ धन तब तें। कीन्ह निवास रमापति जबतें ॥ फटिकसिला अतिमुत्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ ठौ भाई। कहत अनुच सन कना अनेका। भगति विरति नृपनीति विवेका ॥ ४। १३। ५७।, इत्यादि।

ॐ (ग) वक्ता कैसा होना चाहिये सो सुनिधे।—(१) 'निन कर वसि नागरिपुडाला' ऐसा निरभिमान और कृपाल होना चाहिये। (२) 'वैठ सोह कामरिपु कैसैं। धरें सरीर सातरसु जैसैं।'—ऐसा स्वरूप हो और निष्काम हो।

ॐ (घ) वक्ताके सात लक्षण कहे गए हैं। यथा—'विरको वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविद्वक्त्र। दधान्तकुशलो धीरो वक्ता कायस्तिनिष्ठः ॥' इन सातोंको श्रीशिवजीम घटित दिजातें हैं।—(१) विरक्त, यथा 'योग ज्ञान पैराग्यनिधि। १०७।' (२) वैष्णव, यथा 'साइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सत्र उर अतरजामी। ११६। २।' (३) विप्र, यथा 'बदे त्रल्लुल कलक रामन' (३ म० इला० १)। (४) वेद शास्त्र विद्वक्त्र, यथा 'सकलकलागुनधाम। १०७।' (५) दृष्टान्तकुशल, यथा 'भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें। जिमि भुजग विनु रजु पहिचानें। ११२ १।', 'जथो गगन घन पटल निहारी। मोंपेउ भानु कहहि कुविचारी। ११७ २।', 'जना राम विपडक अरस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। ११७४।' इत्यादि। (६) धीर, यथा 'वैठें सोह कामरिपु कैसैं। धरें सरीर सातरस जैसैं।' (७) निष्ठ, यथा 'कामरिपु' अर्थात् निष्काम।

प, प० प्र०—शिवजी जहाँ बैठे हैं वहा 'सत विटप सारिता गिरि धरनी' इन पचपरोपकारियांका सम्मेलन हुआ है। यथा 'शिव विश्राम विटप', 'परमरम्य गिरिवरु कैलास', 'सुंदर सिर मगा'। और पृथ्वी पर तो बैठ ही हैं। शिवजी स्वयं सन्तशिरोमणि हैं ही। सन्तोंके लक्षण इनमें भरपूर हैं।

टिप्पणी—३ 'पारवती भल अरसरु जानी।' इति। (क) अच्छा अबसर यह कि भगवान् शकर सत्र कृत्यसे अवकाश पाकर एकान्तम बैठे हैं। अपना मोह प्रकट करना है, इसलिय एकान्त चाहिये। श्रीभद्राजनीनेभी अपना मोह शिवाज्ञवल्क्यनीसे एकान्तमे कहा था जत्र सत्र मुनि चले गए थे, क्योंकि सत्रके सामने अपना मोह कहनेम लज्जा लगती है, यथा 'कहत सो मोहि लागत भय लाजा। १. ४४। ८।' जत्र शिवजी घटतले आये थे तत्र उनसे साथ कोई न था, अपने हाथों न्होंने त्राघाणर त्रिदाया और जब पार्यतीनी आई तपभी वहाँ नई थी और न आया था। स्त्री पुरुषका एकान्त है यह समझकर आई। (रा० प्र० का मत है कि सुंदर दिन सुहृत्तें तिवि नन्नर आदि और शिखरीको प्रसन्न बैठे जानकर आई)। (ए) 'मल अवसर' जानकर गई, क्योंकि समयपर काम करना चाहिये, समयपरही कार्य करनेकी प्रशंसा है,

यथा 'समय हि साथे काज सब समय सराहहिं साधु' (दोहाबली ४४८) । [सत्र लोगोंने अबसर देखा है, वैसेही पार्वतीनीने अबसर देखर काम किया । उदाहरण यथा—'अबसर जानि उत्तरिपि आप । दुताहिं विधि गिरि भवन पढाए । १. ८६ ।', 'ओ अबसर बिरनि जब जाना । चले सकन मुर गाबि विमाना । १. १६१ ।', 'सीय मातु तेहि समय पढाई । दासी देखि बुझवसक आई । २. २८१ ।', 'ऐसे प्रमुहि बिनोकडें छाई । पुनि न बनिहि अरु अबसर आई । ३. ४१ ।', 'अबसर जानि विमोपतु आवा । भ्राता चरन सीधु तेहि नावा । ५. ३८ ।', 'देखि बुझव-सर प्रमु पहिं आपउ सधु जुवान । ६. ११३ ।'] अबसर पर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता है और संत तथा जगत सराहता है । यथा 'लाभ समय को पालिवो, हानि समय की चूक । सदा विचारहिं चारु मति सुदिन दुदिन दिन टूक ॥ दोहाबली ४४४ ।', 'अबसर कौडी जो चुकै, बहुरि दिये का लाल । दुइज न चंदा देखिय, इहाँ कहा भरि पाव ॥ दो० ३४४ ।', 'समरथ कोउ न राम साँ, तीय हरन अपराधु । समय हि साथे काज सब, समय सराहहिं साधु । दो० ४४८ ।' इत्यादि । (ग) 'पारवती' नामका भाव कि ये पर्वतराजकी वन्या हैं । पर्वत परोपकारी होते हैं, यथा 'संत निटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥' अतः ये भी शिवजीके पास जगन्ना उपकार करनेके विचारसे आई हैं, यथा 'कथा जो सकल लोक हित-कारी । सोइ पूछन चह सैनकुमारी ।' [नदी पर्वतसे निकलती है और समुद्रमें जा मिलती है । वाल्मीकीय-रामायणके सर्वधमें कहा गया ही है—'वाल्मीकि गिरि-संभूता रामसागरगामिनी' । वैसेही श्रीरामचरित-मानसकथारूपिणी नदी आप (पार्वतीजी) के द्वारा निकलकर श्रीरामराज्याभिषेक-प्रसंगरूपी समुद्रमें जा मिलेगी ।—यह 'पार्वती' शब्दसे जनाया] (घ) 'गई' संभु पहिं मातु भवानी' इति । 'भवानी' (भवपत्नी) हैं, अतएव सबकी माता हैं । सबके कल्याणके लिये गई हैं, इसीसे 'शंभु' पद दिया अर्थात् कल्याणकर्त्तिके पास गई । (माता पुत्रोंका सदा कल्याण सोचती, चाहती और करती है । ये जगज्जननी हैं, अतएव ये जगत्मात्रका कल्याण सोचकर कल्याणके उत्पत्तिस्थान एवं कल्याणस्वरूप 'शंभु' के पास गई हैं अतः अब इनकाभी कल्याण होगा । शिवजी अब इनमें पत्नी-भाव प्रदणकर इनका वैमाही आदर करेंगे) ।

जानि प्रिया आदर अति कीन्हा । वाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ ३ ॥

बैठी शिव समीप हरपाई । पूरव जन्म कथा चित आई ॥ ४ ॥

अर्थ—प्रिय पत्नी जानकर शिवजीने उनका अत्यंत आदरसम्मान किया । अपने बाईं ओर बैठने को आसन दिया । ३ । श्रीपार्वतीनी प्रसन्न होकर शिवजीके समीप (पास, निकट) बैठ गईं । (तब उनके अपने) पूर्व (पिछले) जन्म की कथा स्मरण हो आई । ४ ।

टिप्पणी—१ 'जानि प्रिया' इति । (क) 'जानि प्रिया' का भाव कि प्रियाका आदर सब कोई करता है । ये शिवजीकी प्रिया हैं, यथा 'अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया । १. ६८ ।', 'दुखी भयउ बियोग प्रिय तोरें । ७. ५६ ।' (ख) पूर्व सतीतनमें जय सीतारूप धारण किया था तब शिवजीने माता मानकर सम्मुख आसन दिया था ।—'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा । सन्मुख संकर आसनु दीन्हा । १. ६०. ४ ।', अब प्रिया जानकर वामभागमें आसन दिया । क्योंकि त्याग उसी शरीरका था जिससे सीतारूप धारण किया था, यथा 'एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाही । ५७. २. ।' [(ग) रा० प्र० कारका मत है कि प्रियाके मनकी घात जानकर कि श्रीरामकथा पूछने आई हैं उनका अति आदर किया] (घ) 'आदर अति कीन्हा' इति । हैंसते और प्रिय वचन कहते हुए स्वागत करना, योग्य आसन देना, इत्यादि 'अति आदर' है । [(ङ) 'वाम भाग' इति । यहाँ 'अति आदर' का अर्थ खोल दिया । बाईं ओर अपने पास बिठाना यही 'अति आदर' का स्वरूप है; यथा 'अति आदर समीप बैठारी । बोले बिहँसि कृपाल खरारी । ६। ३० । ४ ।' इत्यादि । यहाँ 'हर' शब्दके श्लेषद्वारा भ्रंशकार गुप्त रीतिसे यह भी दिखा

रहे हैं कि इन्होंने पार्वतीजीके पूर्व (सती) शरीरम उनका योग्य (वामभागका) आसन जो हर लिया था, यथा 'सनमुख सकर आसन दीन्हा', यह 'हर लिया हुआ' आसन फिर दिया। अर्थात् पार्वतीतनमें माता भाव नहीं रखा। श्लेष शब्द द्वारा किसी पूर्व कहे हुए गुण अर्थको कविका स्वयं रोलना 'विवृतोक्ति अलंकार' है।

२ 'बैठीं शिव समीप हरपाई।' इति। (क) 'समीप' अर्थात् वामभागमें उनके पास ही। 'हरपाई' का भाव कि सतीतनम जघ सम्मुख आसन दिया था तब दु खी हुई थीं, अब वाम भागमें आसन पानेपर हर्ष हुआ, क्योंकि इससे सूचित हुआ कि शिवजीने हमारे पूर्वके अपराध क्षमा कर दिये। (ख) 'पूरुन जन्म कथा चित आई'—भाव कि जब वाम भागमें आसन दिया तब 'सनमुख आसन'—बाली बात की मुध आई कि पूर्व जन्ममें हम श्रीरामजीम मोह हुआ था, तब इन्होंने सम्मुख आसन दिया था, इत्यादि। [(ग) मा० म० कार तथा रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'इसी बटले सतीजीका अपमान हुआ था अर्थात् अनादरपूर्वक शिवजीने सम्मुख आसन दिया था, जो पार्वतीजन्मका हेतु हुआ। अब आदर करके मैठाया तब सती अवतारकी कथा याद पड़ी।]

श्रीशिवजी तथा श्रीपार्वतीजीका मिलान

श्रीशिवजी		श्रीपार्वतीजी
बेठे सहजहि सधु कृपाला	२	बैठीं शिव समीप हरपाई
धरें सरि सातरस जैलें	२	'मालु भवानी' कहकर शातरस जनाया
एक बार तेहि तर प्रथु गयक	३,४	पारवती भल अबसर जानी। गई सधु परि
हर हिय रामचरित सब आप	५	पूर्व जन्मकथा चित आई
तरु बिलोकि उर अति सुख भयक	६	बैठीं शिव समीप हरपाई

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी * । बिहसि उमा बोलौं प्रिय वानी ॥ ५ ॥

कथा जो सकल लोक हितकारी । सोह पूछन यह सैलकुमारी ॥ ६ ॥

अर्थ—पतिके हृदयमें (अपने ऊपर पूर्वकी अपेक्षा) अधिक स्नेह अनुमान कर श्रीमामाजी हंसकर प्रिय वाणी बोलौं । ५ । जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाली है वही कथा श्रीगिरिजाजी पूछना चाहती है । ६ ।

टिप्पणी—१ 'पति हिय हेतु' इति । (क) शिवजीने उमानीका 'अति आदर' किया, इसीसे 'अधिक हेतु' कहा । हेतु=स्नेह, प्रेम । (ख) बिहंसि अर्थात् प्रसन्न होकर । तात्पर्य कि पति की प्रसन्नता चाहता ही थीं सो मिल गई, अतः प्रसन्न हुई । [श्रीकरुणासिंधुजी हंसनेका कारण 'पिछला तिरस्कार, अपनी अज्ञानता और अब अपनी सम्मुखता तथा शिवजीकी प्रसन्नताका अनुमान कि ऐसे दयालु हैं कि मेरी समस्त चूक क्षमा कर दी', यह मन चताते हैं । वैदनाथजी लिखते हैं कि पूर्वकी अपेक्षा अधिक स्नेह अनुमान करनेपर हृदयसे आनंदसिंधु उमड़ा जिसका प्रवाह बाहर आनेपर हंसि द्वारा प्रगट हुआ । वि० वि० का मत है कि पूर्वजन्मकी कथाकी स्मृतिसे हंस पड़ीं ।] (ग) 'अनुमानी'=मनमें मानकर अर्थात् मनमें निश्चय करके (बोलौं) । इस कथनका तात्पर्य यह है कि जयतक वक्ता हृदयसे प्रसन्न न हो तबतक प्रश्न न करना चाहिए । (घ) पार्वतीजी अबसर जानकर आई और अबसर पाकर बोलौं । (शिवजी का अपने ऊपर प्रेम और प्रसन्न देखकर बोलना ही अबसर पाकर बोलना है) । (ङ) यहाँ पार्वतीजी के

ॐ मन मानी—१७२१, १७६२ । मन माहीं—३०, घटन पाठक । अनुमानी—१६६१, १७०४, को० रा० । सुदु बानी—१७२१, १७६२, को० रा० । प्रिय बानी—१६६१, १७०४

मन, वचन और कर्म तीनों लगे हुए दिखाए हैं। 'बिहसि' से मनकी प्रसन्नता कही, वचन 'प्रिय' है और 'बोलीं कर जोरी' यह कर्म है। हाथ जोड़ना आगे स्पष्ट है; यथा 'करहु कृपा बिनवौं कर जोरें। १०६। ५।', 'बंदौं पद धरि धरनि सिरु बिनय करौं कर जोरि। १०६। १'

२ 'कथा जो सकल लोक...' इति। (क) लोकहितकारिणी कथा पूछना चाहती हैं, इसीसे 'शैलकुमारी' कहा। शैल परोपकारी हैं—'संत बितप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह कै करनी।' उनकी ये कन्या हैं अतः परोपकारिणी हैं, वह कथा पूछती हैं जिससे जीवों का उपकार होगा। यथा 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी। पँडेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा। १। ११२। १' कथा समस्त लोकों का हित करनेवाली है अर्थात् सबको पवित्र करनेवाली है। [विशेष 'पारवती भल अवसर जानी' चौ० २ में देखिए। (ख) 'शैलकुमारी' का लोकहितकारिणी कथाका पूछना योग्य ही है। यह कारणके समान कार्यका वर्णन 'द्वितीय सम अलंकार' है, यथा—'कारणके सम बरणिये कारकको जेहि ठौर। देखि सरिख गुन रूप तहैं बरनत हैं सम और।' (अ० मं०)। 'शैलकुमारी' संज्ञा साभिप्राय होनेसे 'परिकरांजुर' की ध्वनि व्यंजित होती है। (घोरकवि)]

प० प० प्र०—जो सज्जन परहित करता है उसके मनमें स्वप्नमें भी यह कल्पना स्पर्श नहीं करती कि मैं लोकहित या परोपकार करूँगा। दूसरोंका दुःख या अहित देखकर सन्तोंका हृदय दुखी होता है और वे अपने हृदयको शान्ति देनेके लिये ही दूसरोंका दुःख निवारण और परोपकार करते रहते हैं। बितप, सरिता, गिरि, धरणीका जैसे सहज स्वभाव है परोपकार करना वैसेही यह सन्तोंका सहज स्वभाव है, उनसे रहा ही नहीं जाता; वे तो शत्रुओंका भी दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। शैलजा तो अपने हृदयकी असम्भावना, मोह, आदिसे छुटकारा पानेके लिये ही प्रश्न करती है पर सन्तोंका प्रत्येक महत्त्वका कर्म स्वाभाविक ही लोकोपकारक ही ठरहता है। अतएव इन शब्दोंसे यह भाव न समझ लेना चाहिए कि वे लोकोपकार हेतु कथा पूछती हैं।

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ ७ ॥

चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिँ पद पंकज सेवा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे विश्वके स्वामी! हे मेरे नाथ! हे त्रिपुरामुरके नाशक! आपकी महिमा तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। ७। चेतन और जड़, नाग, मनुष्य और देवता (तीनों लोकोंके निवासी) सभी आपके चरण-कमलोंकी सेवा करते हैं। ८।

टिप्पणी—१ 'विश्वनाथ मम नाथ...' इति। (क) 'विश्वनाथ' का भाव कि आप संसारभरके स्वामी हैं; अतः संसारभरका कल्याण करना आपका कर्त्तव्य है सो कीजिए, सकल लोकहितकारिणी कथा कहिए। (सकल लोकहितकारिणी कथाके सम्बन्धसे 'विश्वनाथ' कहा और अपनी विशेषता निमित्त फिर 'मम नाथ' कहती हैं)। (ख) 'विश्वनाथ' कहकर फिर अपनेको प्रथक्कर 'मम नाथ' अर्थात् अपना नाथ कहनेका भाव कि मैं अपने नाथकी नाईं पूछ रही हूँ, विश्वनाथके नातेसे नहीं पूछती हूँ। आप मेरे नाथ प्रथक् करके हैं, यथा 'सुर-नर मुनि सचराचर सोई। मैं पूछउँ निज प्रभु की नाईं'। ३। १४। ६। (श्रीलक्ष्मण-वचन श्रीरामप्रति)। तात्पर्य कि अपने नाथसे जोर अधिक है। (पुनः भाव कि विश्वके स्वामी जगन्मर का पालन पोषण कल्याण करते हैं फिर भी जगन्की अपेक्षा अपने जनपर विशेष कृपा करते हैं, यथा 'नर नारायन सरिस मुभ्राता। जग पालक वितेपि जन दाता। १। २०। ५। १', अतएव 'मम नाथ' कहकर अपने ऊपर विशेष कृपा चाहती हैं)। (ग) 'मम नाथ' अर्थात् आप मेरे पति हैं, अतः मेरे भ्रम-संशय-मोहको दूर करना आपका कर्त्तव्य है, उसे दूर कीजिए। यथा 'ससि भूषण अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। १०८। ४। १', 'ब्रह्म जानि रिस चर जनि धरहु। जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहु। १०८। ५। १'।

अजहूँ कछु ससउ मन मोरें । करहु कृपा बिनवौं कर जोरें । १०६ । २, ५ ।' (७) ऐसा ही सप्त श्रोता कहते हैं । यथा 'नाथ एक ससउ षड मोरें । करगत बेदतचय सजु तोरें । अस बिचारिं प्रगतौं निन मोहू । हरहु नाथ करि जन पर छोहू । जैसें मिटै मोह भ्रम भारी । कहहु सो कथा नाथ विस्तारी । १ । ४५ ४७ ।' (भरद्वाज), 'देखि परम पावन तव आश्रम । गयव मोह ससय नाना भ्रम । अब श्रीरामकथा अति पावनि । सदा सुखद दुखपु ज नसावनि ॥ सादर तात सुनाबहु मोही । बार बार बिनवठें प्रभु तोही । ७ । ६४ ।' (गुरु-) । (घ) 'पुरारी' इति । भाव कि त्रिपुरासुर तीन पुरोमें तीनों लाकोंम रहता था, आपने उसके तीनों पुरों सहित उसका नाश किया । जैसेही मोह, सशय और भ्रम ये तीन पुर हैं जिनमें शोकरूपी त्रिपुरासुर रहता है, आप तीनों पुरों (मोहादि) सहित शोकका नाश करके सुखें सुख दें । [युन भाष कि त्रिपुरासुर तीनों लोकों को पीड़ित किये था । आपने उसे मारकर तीनों लोकोंको सुखी किया, जैसे ही यह कथा कहिये तिससे तीनों लोकोंको सुख हो । (रा० प्र०)] त्रिपुरकी कथा—१ । ४८ । ६ 'युनि सन विदा मोगि त्रिपुरारी' में देखिए । (७) शोक, मोह, संदेह और भ्रम ये चारों शिवजीकी उक्तिमें स्पष्ट हैं । यथा 'राम कृपा तें पारवति सपनेहु तव मन माहिं । साक मोह संदेह भ्रम भ्रम बिचार कछु नाहिं' । १ । ११२ ।' शिवजीने जो यह कहा है कि 'मम बिचार कछु नाहिं', उसमें भाव यह है कि शिवजीके बिचारमें त्रिपुर कुछ नहीं हीके समान है । (च) 'विश्वनाथ 'मम नाथ' कहनेके बाद पुरारी' कहनेका भाव कि आपने त्रिपुरा सुरका वध करके विश्वका हित किया, शोक मोह संदेह भ्रमका नाश करके मेरा हित कीजिए । क्यासे विश्व का और मेरा, दोनोंका हित है, पुन, पुरारी' कहकर जनाया कि पूर्वकालमें आपने तनसे विश्वका हित किया है, अब कथा कहकर वचनसे विश्वका हित कीजिये क्योंकि यह कथा 'सकल लोक हितकारी है जा मैं पूजना चाहती हू । (छ) त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी' इति । कौन महिमा विदित है ? एक तो त्रिपुरबधकी (क्योंकि त्रिपुरासुर तीनों लोकोंको नाकों चना चबवाता था, उसके बधसे तीनों लोकोंमें महिमा विख्यात हुई), दूसरी महिमा आगे कहते हैं 'चर अरु अचर नाम भर देधा । सकल करहिं पदपकज सेवा ।' इत्यादि । पुन, त्रिभुवनमें महिमा विदित है, इसीसे त्रैलाक्यनिवासियो (नाग, नर, देव) का सेवा करना लिखा ।

२ 'चर अरु अचर नाम इति । (क) यहाँ चर और अचर दोनोंका कहा । चेतन जीवोंका सेवा करना तो ठीक है पर अचर (जड पदार्थ) की सेवा कैसे समभव है ? ये क्योंकर सेवा करते हैं ? उत्तर यह है कि भक्त चाहे कहीं किसी योनिमें क्यों न रहें वे कहीं भी सेवा नहीं छोड़ते, उसी योनिम रहकर भगवानका स्मरण करते रहते हैं जैसा कि कहा है—

(१) 'जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तहें तहें ईस दउ यह हमहां । सेवक हम त्वामी तियनाहू । होउ नात यह अउर निवाहू । अस अभिलाष नगर सव काहू । २ । २४ ।' (अक्षयपुरवासी)

(२) 'जेहि जोनि जनमो कर्म बस तहें रामपद अमृतराजें । ४ । १० ।' (बालि)

(३) 'खेलिबे को खम मृग तरु किंकर छै रावरो राम हों रहिहों । एहि नातें नरकहुं सजु पैहीं या बिनु परम पदहु दुख दहिहों ।' (विनय २३१ गोस्वामीजी) । यदि 'तरु' से सेवा न हो सकती तो ऐसा कदापि न कहते । वृत्तोंकी सेवा यह है कि फूल और छाया खूष दें । भगवान्की सेवा वनम जड पदार्थोंने की ही है, यथा 'फूलहिं फलहिं बिलप बिधि नाना । मजु बलित वर बेलि बिताना । २ । १३७ ।', 'सज तरु फरे रामहित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी । ६ । ५ । ५ ।' अयोध्याकाठमें सेवों, वृत्तों और वृक्ष आदिकी सेवा सवने पदा ही है । यथा 'भइ मृदु भइ मरु मगलमूला ॥ किए जाहिं छाया जलद सुखद वहइ धर पात । उस मगु भयव न राम कहें जस भा भरतहि जात । २ । २१६ ।', 'भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ इस फटक कोंकरी छुराई । कटुक वठोर कुचस्तु छुराई ॥ महि मजुल मृदु मारग कीन्हें । बहत समीर

त्रिविध मुख लीन्हें ॥ सुमन वरपि सुर घन करि छाहीं । बिटप पूलि फलि तृन गदुताहीं ॥ मृग बिलोकि खग बोलि सुवानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी । २. ३११ ।' दोहावलीमें भी कहा है—'निजु ही रिजु तरुवर फरै सिला द्रवै जल जोर' । [पुनः यहाँ 'जड़' शब्द न देकर 'अचर' शब्द दिया है । एक तो 'चर' के संबंधसे । दूसरे 'अचर' शब्द देकर जनाया कि जो मनुष्यादिकी तरह इधर-उधर जा-आ नहीं सकते परन्तु जिनमें जीवात्मा (चेतन) रहा करता है । जब स्वामी उनके पास आते हैं, तब वे (अचर) उनकी सेवा करते हैं ।] (२) कैलासवासी जो सुकृती हैं, उनका शिव सेवक होना कह आये—'सिद्ध तपोधन "सेवहिं शिव सुखकंद । १०५ ।' और अथ यहाँ 'चर'" से अन्य सप्त स्थानोंके लोगोंको कहते हैं जो कैलासमें वास नहीं करते वरंच अन्यत्र रहकर सेवा करते हैं । (३) 'नाग नर देवा'—नागसे पाताल (क्योंकि वे पातालमें रहते हैं), नरसे मर्त्यलोक और देवसे स्वर्गलोक अर्थात् त्रैलोक्यनिवासी चराचर जीवोंका सेवा करना दिखाकर शंकरजीको त्रिभुवनगुरु जनाया; यथा 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद बखाना । आन जीव पोंवर का जाना । १११ । ५ ।' । (४) 'सकल करहिं'" ; यथा 'संकर जगतबंध जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा । ५०६ ।' सेवाका हेतु आगे दोहेमेंभी कहा है ।

५०५ प्र०—यहाँ 'सकल करहिं पद पंकज सेवा' के 'सकल' शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है । भाव यह है कि महेश जगदात्मा हैं—'जगदात्मा महेश पुरारी' । प्रत्येक प्राणी, चर हो वा अचर, अपने सुखके लिये रातदिन प्रयत्नशील रहता है, यही प्रभु की सेवा है । कोई विरला ही यह जानता है कि 'आत्मा त्वं गिरिजापतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् । पूजते धिपयोभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । संचारः पदयोः प्रदक्षिणं धिधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरः । यद्यत्कर्म करोमि तत्तदस्मिंशंभो तवाराधनम् ।'—भले ही कोई जाने या न जाने पर आत्माके सुखके लिये ही सप्त बुद्ध किया जाता है । कोई मार्ग भूलकर करता है और कोई उचित मार्गसे जानबूझकर करता है, इतना ही भेद है ।

दोहा—प्रभु समर्थ सर्वग्य शिव सकल कला गुन धाम ।

जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम ॥ १०७

अर्थ—हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याणस्वरूप, संपूर्ण कलाओं और गुणोंके धाम और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके समुद्र भण्डार या खजाना हैं । आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है । १०७ ।

टिप्पणी—१ (क) पहले 'विश्वनाथ' कहकर समस्त ब्रह्मांडका नाथ कहा, अथ 'प्रभु' कहकर ब्रह्मांडमें जो जीव बसे हुए हैं, उनका नाथ कहती हैं । (ख) 'समर्थ' अर्थात् रामकथा कहने तथा भ्रम दूर करनेको समर्थ हैं, क्योंकि सर्वज्ञ हैं; कल्याणस्वरूप हैं, सकल कलाओं और गुणोंके धाम हैं [अर्थात् सब कलाओंसहित विद्याका आपमें निवास है, इत्यादि । कला—'सकल कला सप्त विद्याहीनू । १ । ६८ ।' देखिए । 'समर्थ' से उत्पत्ति-पालन-संहार करने तथा शय्यापाशीर्वादादि देने को समर्थ जनाया (वै०) । पुनः, 'सर्वज्ञ' से ज्ञानकी निरतिशयता कही, 'योग ज्ञान वैराग्यनिधि' से जगद्गुरु होना चोत्तित किया । (वि० त्रि०)]

नोट—१ कर्णसिंधुजी लिखते हैं कि 'चन्द्रमा जब सोलह कलाओंसे पूर्ण हो तब पूर्णिमा होती है । 'सकल कला गुन धाम' कहकर शिवजीका सदा पोडश कलाओं और अनंत गुणोंसे पूर्ण होना यहाँ जनाया है । 'वेजनाथजी 'चौसठ कला वा पोडश कला' ऐसा अर्थ करते हैं । सोलह कलायें; यथा 'धर्मैश्वर्य यथा मोक्ष श्री शरण रत्न विरतीस । पोषण भरयोत्पत्तिस्थिति लयाधार रिपुखीस ॥' (वै०) ।

टिप्पणी—२ 'प्रनत कल्पतरु नाम' अर्थात् प्रणत आपका नाम जपकर चारो पदार्थ प्राप्त करते हैं । 'चर-अचर आदि जो पृथं गिना आप वे सभी प्रणत हैं, ये सब पाद-सेवन-भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं और मनोरथ पाते हैं । ('नाम' उपमेयमें कल्पतरु जपमानके गुण स्थापन करनेमें 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है ।)

प० प० प्र०—ये सब विशेषण श्रीरामजीमें भी पाये जाते हैं। प्रभु समर्थ, यथा 'प्रभु समरथ कोसलपुर राजा । ३ । १७ । १४ ।'; सर्वज्ञ यथा 'सुतु सर्वज्ञ कृपा सुखसिंधो । ७ । १८ । १'; शिव=सच्चिदानन्द, 'राम सच्चिदानन्द दिनेसा । १ । ११६ । ५ ।' सकल कला, यथा 'अल्प काल सत्र विद्या आर्द्र । १ । २०४ । ४ ।'; गुण धाम, यथा 'बिन्दय सील करुणा गुण सागर । १ । २८५ । ३ ।' 'योग ज्ञान वैराग्यनिधि' यथा 'कोसलपति भगवान्', भगवान्में योग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म और श्री इन छः गुणोंका निधि ही रहता है। 'प्रनत कल्पतरु नाम' यथा 'नाम कामतरु काल कराला । १ । २७ । ५ ।' 'प्रनत कल्पतरु करुणा पुजा । ७ । १२६ । २ ।' इस प्रकार राम और शिवमें अभेद बताया।

जौ मो पर प्रसन्न मुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ १ ॥

तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ २ ॥

अर्थ—हे मुखकी राशि (डेर, समूह, स्वज्ञान) ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे सत्यही अपनी 'निज दासी' जानते हैं । १ । तो हे प्रभो ! अनेक प्रकारसे श्रीरघुनाथजीकी कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिये । २ ।

टिप्पणी—१ 'जौ मोपर प्रसन्न मुखरासी ।' इति । (क) पूर्वमुखके विशेषण कहे; यथा 'प्रभु समरथ सर्वग्य शिव सकल-कला-गुण धाम । जोग-ज्ञान-वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम ।' इस दोहेमें जितने विशेषण हैं वे सब मुखके रूप हैं । 'मुखराशि' कहकर इन सबों की राशि जनाया । पुनः, आगे शिवजीको कल्पतरु कहती हैं; यथा 'जामु भयतु सुरतरु तर होई' और कल्पवृक्ष सब सुखोंकी राशि है, अतएव 'मुखरासी' संवोधन दिया । 'मुखरासी' का भाव कि अज्ञानरूपी दुःख दूर करके मुझे सुखी कीजिये । यह बात उपसंहारमें स्पष्ट है—'नाथ कृपा अब गण्ड विपादा । सुखी भएँ प्रभु चरन प्रसादा । १२०.३ ।' (ख) श्रीशिवजीने 'जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा' इस अत्यंत आदरको देखकर कहती हैं कि 'जौ मो पर प्रसन्न' यदि सत्यही आप मुझपर प्रसन्न हैं; और जो 'प्रिया' जानकर 'वाम भाग आसतु हर दीन्हा' उसको लेकर कहती हैं कि 'जौ जानिय सत्य मोहि निज दासी' । (ग) शंका—शिवजी तो सत्यही दासी जानते हैं, उनमें असत्य कहाँ है जो कई बार 'सत्य' शब्द दिया ? समाधान—'सत्य' शब्दका संबंध शिवजीके साथ नहीं है किंतु उमाके साथ है अर्थात् सत्य दासीका विशेषण है । पार्वतीजी कहती हैं कि यदि आप मुझे सत्य (सच्ची) दासी जानते हों कि यह हमारी 'सत्य कै दासी' है, भूठी दासी नहीं है—यह आगे स्पष्ट कहा है जिससे इस अर्थकी पुष्टि होती है, यथा—'नदपि बोधिता नहि अचिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी । ११०.१ ।' मन कर्म वचनसे दासी होना 'सत्य दासी' होना है । (यथा—'मन वचन क्रम मोहि निज वचन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना । ७.१२३ ।', 'यह मम भग्न कर्म मन बानी । ७.११४ ।')—[प्रथम संस्कारणमें हमने यही अर्थ दिया था परंतु अब मेरा विचार है कि मुख्य अर्थ यह नहीं है इसीसे इसको हमने ऊपर अर्थमें नहीं दिया है । मेरी समझमें ऐसा बोलना मुद्दावरा है । दूसरे; 'सत्य' 'जानिय' के साथ है । 'सत्य' और 'निजदासी' के बीचमें 'मोहि' शब्द रखवा गया है जो दोनोंको अलग करता है । 'जानिय मोहि सत्य निज दासी' पाठ कवि रख सकते थे । तीसरे; 'निज' का अर्थ 'सच्चा, खास' भी है, अतः 'सत्य' शब्दको बिना यहाँ लाये भी 'सच्ची दासी' अर्थ हो जाता है; यथा 'जे निज भगत नाथ तब अहर्ही । १ । १५० । ८ ।', 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । १.१४५.५ ।', 'देखि हसा निज जन मन भाए । ३.१०.१६ ।', 'अब दिनती मम सुनहु शिव जौ मोपर निजु नेहु । १.७६ ।', 'मन मेरो माने सिख मेरी । जौ निज भगति चहै हरि फेरी ।' (विनय) । वैजनाथजी अर्थ करते हैं—'मन-कर्म-वचनसे मैं आपकी दासी हूँ, यदि यह बात आप सत्य जानते हैं ।' इनके अनुसारभी, निज दासी=मन कर्म-वचनसे सेवामें रत । पंजाबीजीका मत है कि वाम भागमें आसन देनेसे निश्चय करती हैं कि मुझपर प्रसन्न हैं और दासी बना लिया । 'जानिय सत्य'

का भाव कि आपने मेरे पूर्व जन्मकी सब अवज्ञायें, जो मुझसे हुई थीं, अपने चित्तसे भुला दीं] (घ) 'दासी' कहकर उसका अधिकार दिखाती हैं ।

प० प० प्र०—'प्रसु' और 'दासी' शब्दोंसे सेव्य-सेवक, आश्रय-आश्रित संबंध बनाया । आगे यह संबंध 'तुम्हें त्रिभुवन गुरु' कहके गुरु-शिष्य-संबंधमें परिणत होगा, तब शिवजी कहेंगे । आगे मतिभ्रम भारीका हरण, दुःख विनाश ('सहि कि दरिद्रजनित दुखु सोई') और सुखलाभ यह 'प्रयोजन' कहा है । 'नाना विधि रघुनाथ कथा' यह विषय कहा । 'जदपि जोयिता नहिं अधिकारी' इत्यादि और 'भारत अधिकारी' में अधिकारी अनधिकारी कहा है ।

टिप्पणी—२ 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना ।...' इति । (क) 'तौ' का संबंध 'जौं मो पर...' से है । तात्पर्य कि यदि प्रसन्न हैं तो उस अपनी प्रसन्नताको सकल कीजिए । क्योंकि जिसको ईश्वर अपना जाने और ऐसा जानकर उसपर प्रसन्न हो, तो उसमें अज्ञान न रहना चाहिए । इसीपर आगे दृष्टान्त देती हैं—'जासु भवन...' । अज्ञान हरनेमें 'प्रसु' कहा, अर्थात् हरनेको समर्थ है । ऊपर १०७.४ में कहा है कि 'पूरय जन्म कथा चित आई', अर्थात् स्मरण हो आया कि पूर्व जन्ममें शिवजी न तो मुझपर प्रसन्नही रहे और न उन्होंने मुझे निज दासीही समझा, इसीसे पूर्व जन्ममें अज्ञान दूर न हुआ । इसीसे अब कहती हैं कि अब यदि आपने मुझे निज दासी समझा है और मुझपर प्रसन्न हुए हैं तो अब अज्ञानको भी चला जाना चाहिए, अब उसके रहनेका कौन संबंध है जो वह बना रहे ? (ख) 'हरहु मोर अज्ञाना ।' इति । श्रीराम-स्वरूपका न जान पड़ना अज्ञान है, यही पार्वतीजी आगे कहती भी हैं ।—'तुम्हें कृपाल सब संसभ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ । १२० । २ ।' (ग) 'कहि रघुनाथ कथा' इति । अर्थात् यद्यपि अज्ञानकी निवृत्ति वेदांतसे भी होती है, पर उससे मेरा भला न होगा; अतः आप वेदान्त कहकर अज्ञान न हरिये, किंतु श्रीरघुनाथजीकी कथा कहकर हरिये । तात्पर्य कि आत्म परमात्म ज्ञानमें मुझे अज्ञान नहीं है, सगुण ब्रह्म (की लीला) जाननेमें अज्ञान है । अतएव सगुण ब्रह्मकी कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिए । पुनः भाव कि श्रीरघुनाथजीकी कथामें ज्ञान परिपूर्ण है । यथा 'राम कथा मुनिवर बहु बरनी । ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी । ७ । ३२ । ८ ।' इसीसे पृथक् ज्ञान कहकर अज्ञान हरण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । पुनः भाव कि अगस्त्यजीके मुखसे श्रीरामकथा सुन चुकी हैं; यथा 'राम कथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महिस परम सुख मानी । ४८ । ३ ।' इससे जानती हैं कि वह ज्ञानकी समूह है । अतः 'रघुनाथ कथा' ही सुनना चाहती हैं । (घ) 'विधि नाना' इति । अज्ञान भारी है, इसीसे कहा कि 'नाना विधि' से कथा कहिए । [वैजनाथजी 'नाना विधि' से 'अवतारका हेतु, धामकी महिमा, नामका प्रताप, रूपके गुण और ऐश्वर्य-माधुर्ये-यश-कौंचिमय लीलादि' का भाव लेते हैं ।]

जासु भवचु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ ३ ॥

ससि-भूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ ४ ॥

अर्थ—जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, (भला) वह दरिद्रसे उत्पन्न दुःखको क्यों सहेंगा ? ३ । हे शशिभूषण (चन्द्रशेखर) ! हे नाथ ! ऐसा हृदयमें विचारकर मेरे बुद्धिके भारी भ्रमको हर लीजिए । ४ ।

टिप्पणी—१ 'जासु भवन सुरतरु तर होई ।...' इति । (क) 'सुरतरु'—क्षीरसागरमथनसे निकला हुआ एक वृक्ष जो देवलोक (स्वर्ग) में है ।—'नाम रामको कल्पतरु' ? २६ में देखिए । (ख) यहाँ शिवजी कल्पवृक्ष हैं, उसके तले पार्वतीजीका भवन है; अर्थात् ये शिवजीकी दासी हैं । (ग) 'सुरतरु तले' भवन होनेमें ही शिवजीकी प्रधानता है, इसीसे शिवजीकी प्रधानता रखनेके लिये ऐसा कहा है । भवनके पास कल्पवृक्ष होनेमें पार्वतीजीकी प्रधानता होती, इससे वैसा नहीं कहा । (घ) ऊपर नामको कल्पतरु कहा है—'प्रनत कल्पतरु नाम' । रूपभी कल्पतरु है, यह यहाँ कहा । भाव यह कि जिसका नाम लेनेसे मोहका नाश होता

है, उसके समीप रहनेपर तो मोह किसी प्रकार न रहना चाहिए। यहाँ शिवजी सुरतरु हैं और उनके समीप रहना यही भवन है। (ड) ७ कल्पवृक्ष के तले जाकर मॉंगनेसे कल्पवृक्ष देता है। यथा 'जाह निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच । २ । २६७ ।' पार्वतीजी कल्पवृक्ष-रूप शिवजीके पास गईं,—'थैठी शिव समीप हरपाई; और मॉंगती हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो,—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना'। सुरतरु तले जानेवालेका दरिद्र नारा होता है और मेरा भवन ही सुरतरुतले है। तात्पर्य कि एक धारही आपके पास जानेसे अज्ञान दूर हो जाता है और मैं तो रात दिन आपके पास ही रहती हूँ—यही सुरतरु तले भवनका होना है। (च) 'सहि कि दरिद्रजनित...' इति। मोह दरिद्र है, यथा 'मोह दरिद्र निकट नहि आवा । ७ । १२० । ४ ।' उसीके हरनेकी प्रार्थना करती हैं—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना'। अज्ञान और मोह पर्याय हैं। (दरिद्रता स्वयं ही दुःख है, यथा—'नहि दरिद्र सम दुख नग माहीं । ७ । १२१ । १२ ।' यहाँ 'वक्रोक्ति अलंकार' है।)

२ 'ससिभूपन अस हृदय विचारी।' इति। (क) शशिभूषणका भाव कि शशि शरदातपको हरता है, यथा 'सरदातप निसि ससि अपहरई; आप मेरे मोहरूपी तापको हर लीजिए। यह भाव उपसंहारके 'मिटा मोह सरदातप भारी । १ । १२० । १ ।' से सिद्ध होता है। इस तरह 'सुरतरु' और 'शशिभूषण' दोनोंही विशेषण मोहके ही नाशकेलिये कहे गए। [(ख) 'ससिभूपन', यथा 'आननु सरद चंद छवि हारी । १०६ । ८ ।', 'सोह बालनिधु भाल । १०६ ।' सुख चन्द्र है, वचन किरण हैं, भारी भ्रम वा मोह शरदातप है। यथा 'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी।' (ग) पुनः भाव कि 'आपने अल्प कलावाले एवं थक चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किया और उसे जगत्त्रयका बना दिया, मैं भी अल्प-गुणयुक्त और संशयात्मक हूँ तथापि आपने मुझे अंगीकार कर लिया है; अथवा जैसे चन्द्रमा औपधियोको रस देता है और अधकारभी हरता है, वैसेही आप मेरी बुद्धिको भक्तिरूपी रस दे और मेरे बुद्धिका भ्रमभी निवारण करें।' (पं०)] (घ) 'अस हृदय विचारी' का भाव कि आप चन्द्रभूषण हैं, सुरतरु हैं, अपने गुणों को विचारकर मेरा भ्रम दूर कीजिए, मेरे अचरुणोंकी ओर न देखिए। (ङ) 'मम मति भ्रम भारी'—मत्तिका भ्रम आगे कहती हैं—'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि। देखि चरित महिभा सुनत भ्रमति बुद्धि अति भोरि । १०८ ।'

वि० त्रि०—गुरुसे पृथनेपर ही ज्ञान होता है, अतः पहिले अज्ञानके दूर करनेकी प्रार्थना मायाकी आवरण शक्ति दूर करनेके लिये की थी—'हरहु मोर अज्ञाना'। अब दूसरी प्रार्थना मायाकी विक्षेपशक्ति (भ्रम) को दूर करनेके लिये हो रही है। पहिले वस्तुका अज्ञान होता है, उसके बाद अन्वयथा ज्ञान होता है। ये ही दोनों क्रमशः मायाकी आवरण शक्ति और विक्षेपशक्ति कहलाते हैं।

प्रभु जे मुनि परमारथ वादी कहहि राम कहैं ब्रह्म अनादी ॥ ५ ॥

सेख सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ ६ ॥

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—परमार्थ=परम अर्थ=जो पदार्थ सबसे परे है। (पा०) । परमारथवादी (परमार्थवादी)=ब्रह्मज्ञानी, चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मके स्वरूपको यथार्थ जानने और कहनेवाले। 'परमारथ पथ परम सुजाना । १ । ४४ । २ ।' देखिए। अनंग=विना अंगके (ही सबको व्यापनेवाला)=कामदेव। यथा 'अव ते रति तव नाथ कर होदहि नामु अनंगु। विनु धपु व्यापिहि सबहि पुनि मुनु निज मिलन प्रसंगु । १ । ८७ ।' आराती=शुशु। 'आराती' शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द है। 'अभिधाति पराऽराति प्रत्यर्थि परिपन्थिनः।' अमरे २ । ८ । १० । अनंग आराती=कामारि ।

अर्थ—हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं । ५ । शेष, सारदा,

वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं। ६। और फिर, हे कामदेवके शत्रु ! (ये ही नहीं किन्तु) आपभी दिन रात आदरपूर्वक राम-राम जपते हैं। ७।

टिप्पणी—१ 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी।' इति। (क) 'जे' अर्थात् सब मुनि नहीं, केवल वही जो परमार्थतत्त्वके ज्ञाता और वक्ता है। ('परमार्थवादी' हेतुगर्भित विशेषण है। इससे जनाया कि ये यथार्थ तत्वके ज्ञाता होनेसे इनका विचार वा ज्ञान प्रामाणिक है)। (ख) 'कहहि राम कहुँ ब्रह्म अनादी' अर्थात् मुनि लोग रूपका निरूपण करते हैं। यथा 'जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं। ४। १०।', 'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। ३। ३२।' यहाँ 'रूप' कहकर आगे 'लीला' कहती हैं। (ग) 'सेस सारदा', यथा 'सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन कहि निरंतर गान। १। १२।' मुनि, श्रेष्ठ, और शारदासे मर्त्य, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंके प्रधान प्रधान वक्ताओंको कह दिया। वेद और पुराण तीनों लोकोंके वक्ता हैं। (घ) 'सकल कहि...' का भाव कि वे रघुपति यहाँ हैं या कोई और 'रघुपति' हैं जिनका वेदादि गुण गाते हैं। ७३ इन दोनों चरणोंमें 'लीला' कही, 'रघुपति गुण गान' लीला है। आगे 'नाम' को कहती हैं। ['राम' से कई रामका बोध होता है, अतः 'रघुपति' कहा। (पां०)]

२ (क)—'तुम्ह पुनि' का भाव कि वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म भले ही मानें और कहें तथा उनका गुणगान करें तो भलेही करें, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होता, परन्तु आप तो 'प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल-कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि' हैं तथा 'अनंग आराती' हैं अर्थात् कामनारहित पूर्णकाम हैं; इत्यादि विशेषणों और गुणोंसे युक्त होनेपर भी आप 'राम राम' जपते हैं, इसीसे मुझे भारी संदेह हो गया है] (ख) 'दिन राती' अर्थात् निरंतर जपते हैं, विश्राम नहीं करते, भजनहीमें विश्राम मानते हैं। (ग) 'सादर जपहु' का भाव कि श्रीशिवजीको राम नाम अत्यन्त प्रिय है; यथा 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। १। ३२। ८।' इसीसे आदरपूर्वक जपते हैं। [पुनः, 'सादर' = भावपूर्वक। भाव कि श्रीसीताजीके वियोगकालमें रघुनाथजीको अति शोकातुर देखकर भी आपकी श्रद्धामें किंचित् भी न्यूनता न आई। (पां०)] (घ) 'अनंग आराती' का भाव कि कामका नाश करके 'राम राम' जपते हैं, क्योंकि काम भजनका बाधक है। कामको त्यागकर भजन करना चाहिए। यथा 'तत्र लगी कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन विश्राम। जव लगी भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम। ५। १६।' [पुनः भाव कि और लोग सकाम जपते हैं और आप निष्काम जपते हैं, उसपर भी आदरपूर्वक जपते हैं। (पां०)] पुनः भाव कि कामदेवको भस्म करके फिर उसे अंगहीन सजीव कर दिया, ऐसे समर्थ होकरभी आप नाम जपते हैं। (वि०)] (७) ७३ यहाँ नाम कहा, आगे 'धाम' कहती हैं। शिबजी राम नाम जपते हैं, यथा 'अस कहि लगे जवन हरि नाम। ५२। ८।' 'राम नाम सिव सुमिरन लागे। ६०। ३।' 'महामत्र जोइ जपत महेस', 'तब नाम जपामि नमामि हरी। ७। १४।' इत्यादि।

नोट—श्रीपार्वतीजी रूप, लीला, नाम और धाम चारों श्रीरघुपतिक्रियामें सुनना चाहती हैं, अतएव यहाँ अपने वचनोंमें ये चारों बातें गुप्त रीतिसे प्रकट कर रही हैं। क्रमसे वे चारोंका महत्त्व कहती जा रही हैं। ऊपर जो उन्होंने कहा था—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना', उससे इस भावका समर्थन हो रहा है।

टिप्पणी—३ रूप, लीला और नामको क्रमसे कहनेका भाव—(क) मुनि, शेषादि और श्रीशिवजी ये सभी नाम, रूप, लीला और धामका निरूपण करते हैं। रही बात यह कि एक-एक मुख्य है। जिसमें जो मुख्य है उसमें उसीको कहा गया। परमार्थवादी मुनिमें रूपकी प्रधानता है, शेषादिमें लीलाकी और शिवजी में नामकी प्रधानता है। अतएव इन्हेंको प्रत्यक्-भूयक् उनके साथ कहा। पुनः, (ख) ७३ रूप, लीला और नाम उत्तरोत्तर एकसे दूसरेको अधिक प्रिय जनाया। मुनि रूप कहते हैं। (क्योंकि मुनि मननशील होते हैं।

ये रूपका ध्यान करते हैं। इसीसे वे 'रूप' के ज्ञाता होनेसे उसीको कहते हैं)। लीला रूपसे विशेष प्रिय है, यथा 'हरि ते हरिचरित पियारे' (गीताश्रली), 'जीधनमुक्त ब्रह्मपर चरित मुनिहिं तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहिं रति तिन्हके हिय पापान। ७। ४२।' लीलासे नाम अधिक प्रिय है, यथा 'रामचरित सतकोटि महँ लिय महँस जिय जानि। १। २५।' (ग) ७८ रूपसे लीला और लीलासे नाम विशेष है, अतएव इनके प्रहण करनेवाले भी इनसे उत्तरोत्तर विशेष दिखाए गए। मुनियोंसे शेषादि विशेष हैं, क्योंकि मुनि इनकी उपासना करते हैं और इनसे शिवजी विशेष हैं क्योंकि ये सब शिवजीका गुण गाते हैं।—'चरित-सिधु गिरिजारमन वेद न पावहिं पारु। १०३।'

४ यहाँ तीन प्रमाण दिये हैं—मुनि, शेषादि और शिवजी। तीन प्रमाण देनेका कारण यह है कि पार्वतीजीने सती तनमे शिवजीके मुखसे तीन ही प्रमाण सुने हैं। जो प्रमाण सुने हैं वे ही आवभी दे रही हैं। यथा 'जासु कथा कुंभज रिपि गाई। ५१। ७।', 'मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं', 'कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं' और 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। १। ५१। ८।'

५ जिस क्रमसे शिवजीने वर्णन किया था, उसी क्रमसे पार्वतीजीनेभी प्रश्न उठाया। दोनोका मिलान—

श्रीशिवजी

श्रीपार्वतीजी

सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा	१ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु ॥
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।	२ प्रभु जे मुनि परमारथवादी। वहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं	३ सेस सारदा वेद पुराना।
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं	४ सकल करहिं रघुपति गुन गाना
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी।	५ राम सो अवधनृपति सुत सोइ।
अवतरेउ अपने भगत हित।	६ की अज अगुन अलख गति कोई।

रामु सो अवधनृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई ॥ ८ ॥

अर्थ—(जिनको मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनका यरा शेषादि गाते हैं और जिनका नाम आप जपते हैं) वे राम वही अवधके राजा दशरथके पुत्र हैं (जिनको वनम विलाप करते देखा था), या अजन्मा, निर्गुण (अच्युत) और अलक्ष्य गति वाले कोई और (राम) हैं ? १। ८५।

टिप्पणी—१ (क) वेद पुराणोंके षचनोसे और महादेवजीके इष्ट (होने) से ब्रह्म निश्चय किया। 'अवध' पद कहकर धाम सूचित किया; नहीं तो 'नृपतिसुत' इतना ही कहतीं। अवधनृपतिके सुत हैं तब तो अवध उनका धाम है। (ख) 'की अज अगुन अलख गति कोई' इति। ऊपर जो तीन बातें तीन चौपाइयोंसे कहीं वही यहाँ 'अजादि' तीन पदों (विशेषणों) से कहती हैं। अर्थात् उपर्युक्त तीनों चौपाइयोंका प्रयोजन अज आदि तीन पदोंसे प्रहण किया गया। 'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी'।—यह बात 'अज' से, 'सेस सारदा वेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना।'—यह बात 'अगुण' से, और 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनाद आराती'।—यह बात 'अलखगति' से प्रहण की। (ग) ब्रह्मके तीन लक्षण हैं—अज, अगुण, अरूप। यथा 'जेहि कारन अज अगुन अरुपा। ब्रह्म भवन कोसलपुर भूपा। १। १४१। २।' यहाँ जो 'अलखगति' कहा, उसका अर्थ इस प्रकार 'अरूप' हुआ। (घ) 'की अज अगुन' इस शंकाका कारण आगे देती हैं कि 'जौ नृपतनय'। अज आदिके भाव भी वहाँ दिये जायेंगे।

वैजनाथजी—१ यह आश्चर्य अभिनिवेशित धार्ता है। जैसे लोकमें कोई महाराज नामजादा किसीके कार्यहित दया कर एकाकी हो निकले और कोई उसे पहचानकर कहे कि यह तो अमुक महाराज है तो

सत्र यही कहेंगे कि तू भूछा है, क्योंकि तू एक अदना (तुच्छ साधारण व्यक्ति) को महाराज बताता है, भला बद्द होते तो बड़े निशान सेनाके पदप्रहारसे गर्जों जमीन खुदकर रज हो आकाशको ज्ञाती। यदि किसी-ने विश्वास किया भी तो ऐश्वर्यहीन देख आश्चर्यचर श पुनः पूछता है कि अरे, यह वही महाराजा है ! वैसे ही सतीजीको प्रथम विश्वास नहीं आया। जब प्रभाव देखा तब बुद्धि भ्रमित हो गई जिससे यथार्थ बोध न हो सका। किंचित् विश्वास है इसीसे आश्चर्यान्वित होकर पूछती हैं कि 'राम सो...'

२ 'अज' का भाव कि ब्रह्म तो जन्म नहीं लेता, वह तो अजन्मा है और ये तो राजाके पुत्र हैं। ब्रह्म 'अगुण' अर्थात् मायिक गुणोंसे परे है, उसमें कोई गुण छू नहीं जाते और ये तो रजोगुणवश सकाम होनेसे स्त्रीमें आसक्त रहे, स्त्रीवियोग होनेसे तमोगुणवश हो धिलाप करते देखे गए। ब्रह्म अलक्षणगति है, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। [ब्रह्मकी गति अलक्ष्य है, वह प्राकृत इन्द्रियोंका विषय नहीं है। विना दिव्य सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त किये कोई देख नहीं सकता और न जानही सकता है। यथा—'एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मान न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रूपया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनम्'। पठ० १. ३. १२।'] और इनकी गति तो प्रत्यक्षही सनको दिख रही है। मैंने स्वयं देखा है जैसा आगे कहती हैं—'देखि चरित'।' और सभीने देखा है कि विरहसे व्याकुल हो रहे थे—'देखा प्रगट विरह दुःख ताकें। ४६.८।'

टिप्पणी—२ शिवजीका उपदेश सतीजीको नहीं लगा। इसका कारण एक तो यहाँ उसी प्रसंगमें कहा गया है, यथा 'लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिन वार बहु। बोले विदसि महेसु हरिमाया चतु जानि जिय। १.५१।' अर्थात् इसमें मायाका प्रान्त्य कारण था। दूसरे, शिवजीने वहाँ अवतारका हेतु नहीं कहा था, इससे संदेह बना रह गया कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता, वही शंका यहाँ प्रकट करती है—'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि'। यह शंका पूर्व सती तनमें भी रही थी। यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनौद अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद। १. ५०।' इसीसे वे बारंबार अवतारका कारण पूछती हैं। यथा 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन वषु घारी। १. ११०।' 'राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्वरहित सत्र उर पुर चासी ॥ नाथ धरेउ नृप-तन केहि हेतू। मोहि सगु-भाइ कहहु धृपनेतू ॥ १. १२०।'

दोहा—जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि।

देखि चरित महिमा सुनत प्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ १०८ ॥

अर्थ—(क्योंकि वे राम) यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? (और यदि ब्रह्म हैं तो) स्त्री वियोग-विरहमें बुद्धि बावली कैसे? उनके चरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है अर्थात् बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती कि ये दाशरथी राम ब्रह्म हैं।

टिप्पणी—१ पार्वतीजीने जिन तीन बातोंसे श्रीरघुनाथजीको ब्रह्म निश्चय किया उन्हीं तीनों प्रकारों से श्रीरामजीके ब्रह्म होनेमें संदेह करती हैं। यथा—(क) 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहि राम कहैं ब्रह्म अनादी।' इसके विरुद्ध यहाँ दिखाती हैं कि 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि?' राजपुत्र हैं तब अनादि ब्रह्म कैसे? (ख) 'सेस सारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना।' इसके विरुद्ध दिखाती हैं कि शेषाद् जिनका गुण गाते हैं, उनकी मति नारि-विरहमें भोरी हो गई, यह गुण कैसे संभव करें? (ग) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अंग अराती ॥' अर्थात् जिनके नामकी ऐसी महिमा है। यथा 'राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिपद गावा। संतत जपत सगु अविनासी। सिव भगवान ज्ञान गुन-रासी ॥ आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं भरत परम पद लहहीं ॥ सोपि राम महिमा सुनिराया। शिव उपदेसु करत करि दाया। १। ४६।' जिनका ऐसा नाम है, उनके चरित कैसे हैं? भाव कि प्रथम तो ब्रह्मका अवतार नहीं होता और यदि अवतार हो भी तो उनमें अज्ञान नहीं हो सकता।

नोट—१ अपनी ओरसे जो पूर्व कहा है उसका खण्डन करती हैं। राजाके पुत्र हैं, राजाके यहाँ इनका जन्म हुआ तब ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं कि जिनका परमार्थवादी मुनि ध्यान करते हैं? स्त्री विरह में ये ऐसे विह्वल हो गए कि इनकी बुद्धि बावली हो गई, ये विलाप करते थे और लताओं वृक्षों आदिसे पूछते थे, यथा 'हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेत्र पुनीता ॥ लङ्घिमन समुत्पन्न बहु भौती। पूछत चले लता तरु पाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम्ह देखी सीता मृगयनी। रंजन सुक कपोत मृग सीता ॥' से 'यदि विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महा विरही अति कागी' तक। (२। ३०। ७-१६)। जो ऐसे पागल हो रहे थे उनकी लीला भला शेषादि कैसे गावेंगे? 'देखि चरित' अर्थात् 'नारि विरह मति भोरि' यह चरित प्रत्यक्ष देखा और महिमा कुंभज ऋषि तथा आपसे सुनी। जिनकी ऐसी महिमा है कि आप निष्काम होकर उनका नाम सादर निरंतर जपा करते हैं उनके चरित्र ऐसे कव हो सकते हैं? (भाव यह कि इन सब बातोंका सामञ्जस्य नहीं बैठता। इस भौति परमार्थवादी, शेष, शारदा, वेद, पुराण और स्वयं शिवजीके सिद्धान्त पर भगवती उमाने संदेह किया। (वि० त्रि०)

वैजनायजी—'महिमा सुनत', यथा पुरयसूक्ते—'एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पूर्यः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि।' अर्थात् ऐसे पुरयकी इतनी महिमा है जो लोकका मोक्षदाता है। इसी कारणसे उसको श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहते हैं। उसके एक पाद अर्थात् किंचित् अशसे चराचर ससार है, तीन पाद आकाशमें हैं। अथवा वह विनाश रहित स्वयं प्रकाश है। इत्यादि महिमा है। २ 'देखि चरित'— अर्थात् 'नारि विरह मति भोरि' यह चरित देखकर और अगस्त्यजीसे, शेष वेद पुराणादिते तथा आपके मुखसे महिमा सुनकर।

जौ अनीह व्यापक विष्णु कोऊ। कहहु बुझाह नाथ मोहि सोऊ ॥ १ ॥

अज्ञ बानि रिस उर जनि घरहु। जेहि विधि मोह मिटै सोह करहु ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अनीह (अन् ईहा) इच्छा, चाह वा कामना रहित। 'एक अनीह अरूप अनामा। १-१३. ३।' देखिए। व्यापक—१. १३. ३ देखिए। विमु=समर्थ अर्थात् सत्यसकल्प, सत्यकाम। अज्ञ=अज्ञान, अनजान, अबोध, नासमझ, नादान।

अर्थ—यदि अनीह, व्यापक, समर्थ (राम ब्रह्म) कोई और हो तो, हे नाथ! मुझे वह भी समझाकर कहिये। १। मुझे अबोध (नादान) जानकर मनमें क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह मिटै वही कीजिए। २।

टिप्पणी—१ 'जौ अनीह' इति। (क) अज्ञ, अगुण, अलक्षणाति, अनीह, व्यापक और विमु कहकर पूर्व जन्मके संदेह प्रकट किये कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज्ञ अकल अनीह अमेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद। १। ५०।' इसीसे कहती हैं कि नृपतिसुतसे अन्य जो कोई पूर्वोक्त विशेषणयुक्त ब्रह्म है, उसेभी समझाकर कहिए। तात्पर्य कि ब्रह्मका 'ब्रूम्ना' कठिन है। (ख) यहाँ अगुण ब्रह्मको 'बुझा' कर अर्थात् समझाकर कहनेकी प्रार्थना करती हैं क्योंकि निर्गुण ब्रह्मके चरित नहीं होते, वह तो अनीह है और सगुण ब्रह्म चरित्र करते हैं इससे ऊपर उनकी कथा कहनेकी प्रार्थना की है। यथा 'ती प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना।'।

वैजनायजी—जो गुण सुने वे देखनेमें नहीं आए, इसीसे श्रीरामरूपमें परब्रह्मका निश्चय नहीं होता। इसीसे कहती हैं—'जौ अनीह'। अनीह=बालयुवावस्था, पुष्ट, क्षीण, उदासीन या प्रसन्न इत्यादि चेष्टाओंरहित सदा एकरस प्रसन्नरूप। 'विमु'=समर्थ अर्थात् विभयरूप अवतार। भगवत्के पाँच रूप हैं (ब्रह्मस्वरूपके पाँच भेद हैं)। उनमेंसे अर्चा और च्छेद इन दो रूपोंमें तो पार्वतीजीने अपने आपही बोध कर लिया है। इनके अतिरिक्त जो तीन रूप पर, अन्तर्यामी और विभय हैं, उनके संबंधमें संदेह है, वही

पूछती हैं कि इनमेंसे जो सर्वोपरि परब्रह्मरूप हो (परस्वरूप हो) वह हमें समझाए। उसका ऐहवर्ष सुनाकर मेरे मनको बोध करा दीजिए।

टिप्पणी—२ 'अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू।' इति। (क) ७७ इस वचनसे निश्चय होता है कि 'जो अनीह न्यापक विमु कोऊ' इतना कहतेही शिवजीकी चेष्टा बदल गई, क्रोधयुक्त हो गई, जैसा कि आगे शिवजीके वचनोंसेभी प्रमाणित होता है। यथा 'एक बात नहि मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ कहहि मुनिह अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाव। १. ११४।' क्रोधका चिह्न देखतेही पार्वतीजी समझ गईं कि मुझसे कहते नहीं बना, बात बिगड़ गई, इसलिये तुरतही 'अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू' कहकर वे प्रार्थना करने लगीं। (वैजनाथजीका मत है कि 'अज्ञ जानि' का भाव यह है कि 'पूर्ववत् अज्ञान जानकर क्रोध न कीजिए कि समनेगी कि नहीं, कौन व्यर्थ बकवाद करे। अथवा, पूर्णबोध विना मैं अज्ञ हूँ, विना बताये कैसे बोध होगा, ऐसा जानकर रिस न कीजिये)। (ख) 'अज्ञ जानि' का भाव कि अज्ञका अपराध बड़े लोग उरमें नहीं रखते; यथा 'छमहु चूक अनजानत केरी। १. २२२. ४।' फिर ब्रिचों तो सहजही अज्ञ होती हैं, यथा 'कीन्ह कपट मैं संभु सन नारि सहज जड़ अज्ञ। १. ५७।' अतएव कहती हैं कि अज्ञ जानकर रिस न कीजिए किन्तु अज्ञताको हर लीजिए। (पुनः, 'अज्ञ जानि' का भाव कि नासमझ होनेके कारण यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिए। यथा 'अनुचित बहुत कहेउं अज्ञाता। छमहु छमा मंदिर दाउ भ्राता। १. २२५. ६।') (ग) 'जेहि विधि मोह मिटै' इति। मोह मिटानेका उपाय हरिकथा है। यथा 'बितु सतसंग न हरिकथा सेहि विनु मोह न भाग। ७. ६१।' सो यह बात वे प्रथमही कह चुकी हैं—'कहि रघुनाथ कथा'। (भाव कि मैं वह विधि नहीं जानती जिससे मोह मिट जाय। यदि कथा कहनेके अतिरिक्त कोई विधि हो, तो उसे ही काममें लाइये। वि० त्रि०)।

मैं वन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ ३ ॥

तदपि मलिन मन बोधु न आवा। सो फलु भलीं भौंति हम पावा ॥ ४ ॥

अर्थ—मैंने वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयसे व्याकुल (होनेके कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। ३। तोभी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ। उसका फल हमने भली प्रकार (खूब अच्छी तरह) पा लिया। ४।

टिप्पणी—१ 'मैं वन दीखि' इति। (क) यदि शिवजी कहे कि मोह मिटानेका हेतु तो हो चुका है, तुम वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखही चुकी हो; तो उसपर कहती हैं—'मैं वन दीखि', 'अजहूँ कछु संसत मन मोरें। करहु कृपा'। (ख) महिमा सुनना ऊपर कह चुकी हैं;—'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति'। इससे पाया गया कि महिमा देखी नहीं, यह शिवजीसे दुराव करना ठहरता है, इसीसे कहती हैं कि 'मैं वन दीखि राम प्रभुताई' पर आपके भयसे व्याकुल होकर आपसे नहीं सुनाया; कारण कि आपका कहा मैंने नहीं माना था और वहाँ जानेपर आपकीही बात ठीक निकली, तब मैं अत्यन्त भयभीत हो गई कि अब क्या उत्तर दूंगी। यथा 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु राम पर आना ॥ जाइ उतरु अब देहों काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा। १. ५४।', 'सतीं समुग्नि रघुवीर प्रभाऊ ॥ भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ। १. ५६. १।' (ग) जब शिवजीकी चेष्टा रिसयुक्त हुई तब समझ गईं कि यही रामजी ब्रह्म हैं, इनसे अतिरिक्त और कोई ब्रह्म नहीं है। यही अब कहती हैं। (ग) 'न तुम्हहि सुनाई' कहकर अपना कपट प्रकट करती हैं। वा सो छिपाकर दूसरी बात कहना कपट है। वह कपट यह था कि 'कछु न परीछा लीन्ह गोसाईं। कीन्ह प्रनागु सुन्दारिहि नाई ॥ जो तुम्ह कहा सो मृपा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई। १. ५६. २-३।' ७७ पूर्व शिवजीसे कपट किया था, इसीसे उनके द्वेषमें ज्ञान उत्पन्न न हुआ; यथा 'होइ न विमल विवेक उर गुर सन कियें दुराव। १। ४५।' अब दुराव छोड़कर कपट त्यागकर

शिवजीसे सब हाल स्पष्ट कह रही हैं, इसलिये अब श्रीराम स्वरूपका बोध हो जायगा । (घ) [वनमे प्रभुत्वा देखनेका प्रसंग—'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ कहेउ बहोरि कहा वृषकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । १. ५३. ७-८ ॥' तथा जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाव कांडु प्रगटि जनावा ॥ सती दीख कौतुकु भग जाता । १. ५४ ३ ।' से 'बहुरि बिलोकेउ नयन उपारी । कछु न दीख तहें दच्छुइमारी । ५५ ७ ।' तक है । अत्यंत भयसे व्याकुल होनेका प्रसंग—'सती समीत महेश पहि चलीं हृदय बड़ सोचु । ५३ ।' से 'उर उपजा अति दारुन दाहा' तक । पुनः, 'सोइ रघुबर सोइ लछिमन सीता । देखि सती अति भई समीता ।' इत्यादि । १. ५५. ५-८ । तथा—'सती समुक्ति रघुवीर प्रभाऊ । भय बस सिध सन कीन्ह दुराऊ । ५६ १ ।']

२ 'तदपि मलिन मन बाधु न आवा ।' इति । (क) बोध न होनेका हेतु कहती हैं कि मन मलिन था इसीसे ज्ञान न हुआ । मनमें संशय, भ्रम आदि करनेसे ज्ञानादि गुण नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है । यथा 'अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं । १ । ११६ । ६ ।' सती-जीको बहुत उशय हुआ था । यथा 'अस संसय मन भएउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा । १ । ५१ ।' इसी तरह गरुडके हृदयमें बहुत भ्रम था इसीसे उनको प्रबोध न होता था । यथा 'नाना भोंति मनहि समु क्वावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा । ७ । ५६ ।' [गुरुकी अवज्ञा करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर भी बोध नहीं होता । (१० प्र०)] । (ख) 'सो फलु भनी भोंति ' इति । अर्थात् ईश्वरमें नरबुद्धि लाई, आपका बचन भूठ माना, इसका फल भली प्रकार मिला । यथा 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु मया करि जाना ॥ सो फलु मोहि बिधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा । १ । ५६ ।' [भलीभोंति फल यह कि पतिने सतीतनमें पत्नीभावका त्याग किया, यह पति-परित्यागका भारी दुःख, उसीके कारण आगे तन त्याग, पुनर्जन्म, बालपनेहीसे सप्त तप, इत्यादि जो हुआ वह सब इसीका परिणाम था । यथा 'प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी । निज अब समुक्ति न कछु कहि जाई । तपि अवा इव उर अधिकाई । १ । ५८ ।'] (ग) ~~उ~~ भ्रम अन्तःकरणमें होता है । अतः करण चार हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । इसीसे यहाँ ये चारों कहे गए । यथा 'बैठीं शिव समीप हरवाई । पूरव जन्म कथा चित्त आई ।' 'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।' 'अजहँ कछु ससठ मनु मोरें ।' 'मेरी' बुद्धि भ्रमित हो रही है, 'मेरे' मनमें संशय है । 'मोरि' 'मोरे' यह अहंकार है । मन और बुद्धिके साथ अहंकार मिला हुआ है । (घ) ~~इ~~ यद्यपि प्रभुत्वा देखी तथापि बोध न हुआ । कारण कि ब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि करनेसे मन मलिन हो गया था, इससे तथा शिवजीसे दुराय करनेसे अब मायाकी प्रबलतासे बोध न हुआ । [यथा—'सती कीन्ह चह तहें दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रमाऊ ॥ निज माया बलु हृदय बखानी । १ ५३ ।' 'बहुरि राम मायहि सिध नावा । प्रेरि सतिहि जेहि भूँठ कहावा । ५६ । ५ ।' इसी तरह नारदको मायावशा बोध न हुआ था; यथा 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । माया बस न रहा मन बोधा । १ ५३ ।' मोहसे मन मैला हो जाता है, यथा 'मोह जनित मन लाग विनिध विधि कोटिहु जतन न जाई ।']

वैजनाथजी—'सो फलु भनी भोंति हम पावा'—भाव कि आप ऐसे आचार्यका उपदेशामृत उसपरभी प्रभुका दर्शनरूप अमृत दोनोंको पानेपरभी दुःख हुआ क्योंकि सुभसे उचित कर्त्तव्य न बना । नहीं तो प्रभुका प्रभाव देखकर चाहिए था कि त्राहि-त्राहि करती हुई स्तुति करती तो वे शरणपाल मेरा अपराध क्षमा कर देते और आपसे सच्ची बात कह देती तो आपभी दयालु हो क्षमा कर देते; परन्तु मन मलिन था, इससे एकभी कर्त्तव्य न बना ।

वि० वि०—'तदपि मलिन ' इति । पहिले आचरण और विज्ञेप कह चुकीं, अब मनोमल कहती हैं, अर्थात् अपनेमें मायाकी तीनों शक्तियों आवरण, विज्ञेप और मलको दिखलाया । अज्ञानका फल ही दुःख है सो भली भोंति मैं पा चुकी । फिर भी दण्डसे अज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ ।

५० ५० प्र०—कारण कार्यक्रमानुसार चरणोंका क्रम यह चाहिए 'मैं वन दीख राम प्रसुताई । तदपि मलिन मन बोध न आका । अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई ।' यहाँ यह क्रम न रखकर जनाया कि पूर्वजन्मकी उस घटनाकी स्मृतिसे पार्वतीजी इतनी डर गई कि भयकी बातही पहिले कह डाली । प्रसुताके देखनेका परिणाम प्रतीतिसे प्रीति होना कहा है, पर यहाँ कारणके अस्तित्वमें भी कार्य नहीं हुआ, यह विशेषोक्ति अलंकार है । पार्वतीजीकी भावनाको प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ कारण-कार्य संबंध भंग किया गया ।

अजहूँ कछु संसउ मन मोरें । करहु कृपा विनवों कर जोरें ॥ ५ ॥

प्रभु तब मोहि बहु भौंति प्रबोधा । नाथ सो समुझि करहु जनि कोधा ॥ ६ ॥

अर्थ—मेरे मनमें अबभी कुछ संशय है । (अथ मुझपर) कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । ५ । हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरहसे समझाया था (फिरभी मेरा संदेह न मिटा), हे नाथ ! यह सोचकर (कि इसने हमारी बात न मानी थी) क्रोध न कीजिए । ६ ।

नोट—१ 'अजहूँ कछु संसउ' इति । पूरा संशय 'उर उपजा संदेहु विसेपी । ५०. ५ ।' से 'अस संसय मन भएउ अपारा । ५१. ४ ।' तक में दिखायी गयी । इसमेंसे कुछकी निवृत्ति तो श्रीरामपरीक्षा समय उनका प्रभाव देखनेपर ही गई थी । १. ५३, १. ५५. २-३, ५५. ७-८ देखिए । अर्थात् यह निश्चय हो गया था कि ये ~~...~~ हैं, इसमें अब संदेह नहीं । परीक्षा लेनेपर अब वे उससे ~~...~~ एक अगुण जो अवतार नहीं लेते, दूसरे सगुण जो अवतार अवधनृपतिसुत सोई ।' इत्यादिसे प्रकट किया । परन्तु 'की अज अगुन अलख गति कोई ।', 'जो अनीह व्यापक विभु कोऊ' यह सुनतेही शिवजीकी चेष्टा बदली देख आपकी विद्वत्ता हो गया कि ये ब्रह्मही हैं, ब्रह्म दो नहीं हैं, और अवतारभी ब्रह्मका होता है । अब मुख्य संशय केवल यह रह गया कि किस हेतु और किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है । शेष प्रश्न इन्हींकी शाय्या हैं ।

दिपणी—१ 'अजहूँ कछु संसउ' इति । (क) अर्थात् परिपूर्ण संशय अब नहीं है, पूर्व बहुत था,—'अस संसय मन भएउ अपारा । ५१. ४ ।' (ख) 'करहु कृपा' अर्थात् संशय दूर कीजिए । संशयसे भारी क्लेश मिला, इसका लेश अभी बना हुआ है, इसीसे संशय दूर करनेके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और उसके हरण करनेके लिये ही 'कृपा' करनेको कहती हैं जैसा आगे 'तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ । १२०. २ ।' से स्पष्ट है ।

२ 'प्रभु तब मोहि बहु भौंति प्रबोधा ।' इति । (क) यदि शिवजी कहें कि हमने तो संदेह दूर करनेके लियेही बहुत समझाया, इसीसे 'प्रबोध' पद दिया । प्रबोध=प्रकर्ष करके समझाया । (ख) यहाँ उपदेश न माननेके अपराधके लिये क्षमाप्रार्थी हैं । इसके पूर्व जो 'अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु' कहकर क्षमा माँगी थी वह प्रश्नकी अज्ञानताके लिये माँगी थी । इसीसे दो बार क्रोधका क्षमा कराना लिखा गया । (ग) पार्वतीजी अपने मनसे शिवजीका स्वरूप होना समझे हुई हैं, वस्तुतः शिवजीको क्रोध नहीं है । देखिए, जब सतीजीने उपदेश न माना था तब वे हरिकी मायाका बल समझकर हँस दिये थे, सतीपर क्रोध नहीं किया था । यथा 'लाम न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु । बोले विद्वसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय । ५१ ।' [(घ)—'बहु भौंति प्रबोधा' प्रसंग—'सुनहि सती तब नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिय उर काऊ ॥ जानु कथा कुंभज रिपि गाई ।' से 'लाम न उर उपदेसु' । ५१' तक है ।]

तब कर अस विमोह अब नाहीं । रामकथा पर कवि मन माहीं ॥ ७ ॥

कहहु 'पुनीत राम गुन गाथा । भुजगराज भूपन सुरनाथा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—विमोह=विशेष मोह, भारी मोह । रुचि=लालसा । पुनीत=पवित्र एवं पावन करनेवाली ।

अर्थ—तबका सा विशेष मोह अब नहीं है। (अब तो) मनमें श्रीरामकथापर रुचि है। अर्थात् श्रीरामकथा सुननेकी चाह मनमें है। ७। हे सर्पराजभूषण (शेषजीको भूषणरूपसे धारण करनेवाले)! हे सुरस्वामी! श्रीरामकी पावन गुणोंकी कथा कहिए। ८।

टिप्पणी—१ 'तब कर अस विमोह अब नाहीं' इति। (क) भाव कि उस समय मायाकी प्रवलतासे मेरा मन मलीन हो गया था, इसीसे तब विशेष मोह था। यथा 'माया बल न रहा मन बोधा। १. १३६।' अब सामान्य मोह रह गया है। (ख) 'रामकथा पर रुचि मन माहीं' इति। इसीसे बारबार कथा कहनेको कह रही है—(यह रुचिका स्पष्ट प्रत्यक्ष लक्षण है। श्रीशिवजीनेभी कहा है—'तब मन प्रीति देखि अधिकई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई। ७। १२८। २।'—यथा 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। १०८ २।' 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा।' (यहाँ) और आगे भी 'अति आरति पूछौं सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया। ११०। ३।'—इत्यादि सर्वांगोंमें 'कहहु' क्रिया देकर 'रुचि' का स्वरूप दिखाया है। (ग) प्रथम कहा कि मनमें श्रीरामकी प्रभुता देखनेपरभी कुछ संदेह रह गया, यथा 'मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई। तवपि मलिन मन बोधु न आया।' और अब कहती है कि आपके समझनेपरभी कुछ मोह रह गया है। (अथवा, यह कहकर कि आपके समझने परभी मैं न समझी थी, यह समझकर कोप न कीजिए, अब कोप न करनेका कारण बताती है कि अब कुछ ही मोह रह गया है। अब तक 'विमोह' रहा तबतक रामकथा सुननेकी रुचि न थी, अब वैसा मोह नहीं है यह इससे जानती हूँ कि अब इसमें रुचि है।)

२ 'कहहु पुनीत रामगुन-गाथा।' इति। (क) श्रीरामगुणगाथा पुनीत है, यह स्वयं शिवजी आगे कहते हैं। यथा 'पूछेहु रघुपति कथा प्रसगा। सकल लोक जग पावनि गगा। ११२. ७।' पुनः यथा 'पावन गग तरंग मालसे। १. ३२. १४।' 'कहहु राम गुन गाथा' का भाव कि उसके सुननेसे रहा सहा मोहभी नष्ट हो जायगा। यथा 'निरु सतसग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। ७। ६१।' (ख) 'सुजगराज भूषण' अर्थात् शेष ऐसे वक्ता आपके भूषण हैं, अतः आप सन कुछ कह सकते हैं। [पुनः, शेषजी भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं, आचार्य हैं, सो आपके भूषण हैं, तब और कौन आपसे बढकर हो सकता है? आपसे कुछ क्षिपा नहीं रह सकता। (रा० प्र०, क०)। पदमपुराण पातालखंडमें श्रीवाल्म्ययन ऋषिप्रवरने इन्हींसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारसे सुनी है। इसके पूर्व सूर्यवंशके राजाओं और श्रीरामाश्रमेषकी सक्ति कथाभी शेषजीहीमें उन्हीं सुनाई थी। शेषजीके ऊपर भगवान् शयन किये हुए हैं, उनसे अधिक भगवान्के चरित्र और कौन जानेगा? हजार मुखोंसे वे निरंतर प्रभुका गुण गान कियाही करते हैं। आरतीमें प्रण्यकारने कहा ही है—'सुक सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवनमुत कीरति नीबी।' मानसमें भी कहा है—'सहस बदन वरनइ परदोष। १। ४। ८।' में देखिये।] (ग) 'सुरनाथा' का भाव कि देवता लोग सब वस्तुओंके ज्ञाता होते हैं और आप तो उनकेभी स्वामी हैं, अतः सब बात जानते ही हैं। [पुनः देवता सत्यगुणी, 'ज्ञान' अर्थात् विशेष बुद्धिमान और जानकार होते हैं। आप उनकेभी स्वामी हैं, अतएव उनसेभी श्रेष्ठ हैं। पुनः आप देवस्वामी हैं अतएव आपका स्वरूप देवी मायासे परे है, तब भला आपसे बढकर रामकथाका वक्ता और मोहकी निवृत्ति करनेवाला कौन मिलेगा? (रा० प्र०, रामदासजी)। पुनः भाव कि आप अपने आश्रितों पर कृपा करते हैं, सुरद्वंद्वर कृपा करके विष पानकर लिया था। मुझपर कृपा कीजिए। (वि० त्रि०)]

दोहा—बंदों पद धरि धरनि सिरु बिनय करौं कर जोरि।

वरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १०६ ॥

अर्थ—मैं पृथ्वीपर सिर धरकर आपके चरणोंको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर दिनतो करती हूँ। श्रुतियोंका सिद्धांत निचोरेकर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिए। १०६।

टिप्पणी—१ (क) 'बंदी पद धरि धरनि सिरु' अर्थात् चरणोंपर वा पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करना चन्दनाकी अवधि (सीमा पराकाष्ठा) है और 'बिनय करौ कर जोरि' अर्थात् चढ़ाऊँजलि होकर, हाथ जोड़कर बिनय करना यह बिनय की सीमा है। (ख) 'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इस कथनसे सिद्ध हुआ कि श्रीरघुवरयश श्रुतियोंका सिद्धांत है। तात्पर्य कि सब वेद श्रीरामजीका यश वर्णन करते हैं। यथा "बंदी चारिष वेद भव-चारिधि बोधित सरिस। जिन्हहि न सपनेहु खेद धरनत रघुवर बिसद जसु। १. १४।" वेद साक्षात् मूर्तिमान होकर रामयश गान करते हैं। यथा 'बंदी वेप वेद तव आए जहँ श्रीराम।" लखेउ न काहू मरम कहु लगे करन गुन गान। ७. १२।" "जे ब्रह्म अवनद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन बस नित गावहीं।" [वेद रघुवर विमल यश वर्णन तो करते हैं पर वेदका अन्त नहीं, यथा 'अनन्ता वै वेदाः' (भरद्वाज); अतः कहती हैं कि वेदमेंसे उसके सिद्धान्तको निचोड़कर कहिये, अर्थात् उसका सार भजनोपयोगी अंश रघुवर यश कहिये। (वि० त्रि०)]

वेदान्तभूषणजी—'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इति। महर्षिं हारौतजीने श्रुतिसिद्धान्तका वर्णन इस तरह किया है—'प्राप्त्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलंचैव तथा प्राप्तिविरोधिनः ॥ चदन्ति सकला वेदा सेतिहास पुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्तवेदिनः ॥" अर्थात् जीवके परम प्राप्य ब्रह्म श्रीरामजीका स्वरूप, ब्रह्मके दासभूत जीवका स्वरूप, भगवत्प्राप्तिसे लाभ और जीवको भगवत्से वियोग करानेवाले विरोधियोंके स्वरूप, इन्हीं पाँच तत्वोंको इतिहासपुराणों सहित समस्त वेद तथा वेदवेदान्तके जाननेवाले महात्मा मुनि लोग वर्णन करते हैं। श्रुति सिद्धान्त निचोड़कर कहनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीशंकरजीने श्रीरामचरितके साथ साथही इन पाँच स्वरूपोंका विवरणभी स्पष्ट रूपमें कर दिया है। एक सिलसिलेसे इन्हींका वर्णन इसलिये नहीं किया गया कि पार्वतीजीने केवल रघुवरचरितकोही श्रुतिसिद्धान्त समझकर उसनेलिये प्रश्न किया था; परन्तु परम वेदज्ञ श्रीशंकरजीने प्रसङ्गानुसूल इन पाँचों सिद्धान्तोंका वर्णन अच्छी तरह किया है। 'जेहि इमि गावहि वेद युध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोइ दूसरथमुत भगत हित कोसलपति भगवान। ११८।', 'कहि नित नेति निरूपहि वेदा।" मे 'प्राप्यस्वरूप'; 'ईश्वर अंस जीव अधिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी। ७.११७।', 'जीव अनेक एक श्रीकंता', इत्यादिमें प्राप्तका स्वरूप; "जहँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। ७। १२६।', 'नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा। जो छल छाँड़ि भजइ रघुवीरा। ७. १२७।', 'श्रुति सिद्धांत इहँ जगारी। भजिय राम सब काज बिसारी। ७. १२३।' में उपाय; 'सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं। अंत काल रघुपतिपुर जाहीं। ७. १५।' में फल (भगवत्प्राप्तिमें लाभ) और 'एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस जीव परा भवकूपा। ३. १५।' इत्यादिमें विरोधीका स्वरूप दिखाया है।

जदपि जोषिता नहिँ अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ १ ॥

गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहिँ। आरत अधिकारी जहँ पावहिँ ॥ २ ॥

अति आरति पूछौ सुराया। रघुपति कथा कहहु करि दाय। ३ ॥

शब्दार्थ—जोषिता (सं० योषिता)=स्त्री। अधिकारी=उपयुक्त पात्र, हकदार।

अर्थ—यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है (तथापि मैं तो) मन कर्म-वचनसे आपकी दासी हूँ। १।

साधु लोग जहाँ आरत अधिकारी पाते हैं वहाँ वे गूढ़ तत्वको भी नहीं छिपाते (कह देते हैं)। २। हे देवताओंके स्वामी ! मैं अत्यन्त आर्त्तभावसे पूछ रही हूँ। मुझपर दया करके अथ रघुनाथजीकी कथा कहिए। ३।

टिप्पणी—१ 'जदपि जोषिता नहि अधिकारी' इति । (क) दोहेंमें श्रुतिसिद्धान्त कहनेकी प्रार्थना है । स्त्रीको वेद मुननेका अधिकार नहीं है । यथा "स्त्री शूद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । भा० १.४.२५ ।" [(ख) 'जोषिता नहि अधिकारी' का भाव आगे दोहा १२० के 'जदपि सहज जड़ नारि अयानी । ४ ।' में श्रीपार्वतीजीने स्वयं स्पष्ट कर दिया है । अनधिकारीकाही अर्थ 'सहज जड़ और अयानी' स्पष्ट किया गया है । दोनो जगह 'जदपि' शब्दभी है । भाव यह है कि उनमें इतनी गम्भीर सूक्ष्मबुद्धि नहीं होती कि वे गंभीर गहन विषय समझ सकें ।]

नोट-१ वेदान्त भूषणजीका मत है कि "यहाँ आया हुआ 'जोषिता' शब्द संस्कृतभाषाके सूक्त्यात्मक 'योषित्' शब्दका अपभ्रंश न होकर 'जुप प्रीति सेवनयोः' इस 'जुप' धात्वात्मक शब्दसे बनाया हुआ है जिसका भाव यह हुआ कि जो स्त्री विषयानुरागिणी होकर भगवत्-भागवत्-व्यतिरिक्त अन्यकी प्रीतिपूर्वक सेवा करे वही श्रुतिसिद्धान्तकी अधिकारिणी नहीं है । शास्त्रकारोंने शिवजीकीभी आवेशावतारोंमें गणना की है और श्रीमद्भागवत तथा मानसमें उनको परम भागवत कहा है । भगवद्भक्ता स्त्री श्रुतिसिद्धान्तित परमज्ञानकी अधिकारिणी है, इस बातको 'स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम्' (गीता ६. ३२) से भगवान्ने स्वयंही स्पष्ट कर दिया है । बाचकनधी गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति, यमी और आत्रेयी आदि अनेक विदुषी स्त्रियोंके नाम उपनिषदों और संहिताभागमें आए हैं जिन्होंने अमुक अमुक सूक्तोंके अर्थ समझकर महर्षियोंको पढ़ाये हैं ।"

इस विषयमें व्याकरण साहित्याचार्य पं० रूपनारायण मिश्रजीके विचार इस प्रकार हैं । 'जोषिता' 'युप सेवाम्' इस सौत्रधातुसे, 'ह्र स् रुहि युपिभ्य इतिः । उणादि सूत्र १. १०२ ।' इस सूत्रसे इति प्रत्यय करनेसे योषित् शब्द बनता है । भागुरिजीके मतसे हलन्त शब्दोंमें 'आपं' प्रत्यय होता है । यथा "आपं चैव हलन्तानां यथा पाचा निशा दिशा ।" अर्थात् जैसे बाच्चा पाचा, निशका निशा और दिशका दिशा, वैसेही योषित्का जोषिता होता है । अथवा, इसी धातुसे स्वार्थे णिच् प्रत्यय करके कर्ममें 'क्त' प्रत्यय होनेसे भी जोषिता शब्द हो सकता है । यद्यपि अमरकोशमें 'योषित्' ऐसा तकारांत ही है तथापि अन्य कोशोंमें 'जोषिता' भी मिलता है । यथा 'स्त्रीवैधूर्योषिता रामा' इति त्रिकांशशेषः ।' हिन्दीमें 'य' का 'ज' प्रायः पढ़ा जाता है और गोस्वामीजीने 'य' के स्थानपर 'ज' का प्रयोगभी किया है, जैसे कि जथा, जोग, जग्य, जमन इत्यादि । वैसेही यहाँभी 'जोषिता' को 'जोषिता' लिखा । संस्कृतमें यकारादि 'योषिता' शब्द ही सर्वत्र मिलता है, चवर्गादि 'जोषिता' ऐसा पाठ कहीं देखनेमें नहीं आता । यदि मिले तो 'जुप्री प्रीति सेवनयोः' इस धातुसे वह बन सकता है; परन्तु उसका अर्थ वही होगा जो यकारादि जोषिता शब्दका है; क्योंकि 'जुप' धातुका प्रयोग कुत्सित सेवामें नहीं मिलता जैसे कि "जोषयेत्सर्व कर्माणि (गीता ३.२६)" इत्यादि बचनोंसे सिद्ध है ।

वे० भू० जीका अर्थ माननेमें औरभी आपत्तियाँ पड़ती हैं । 'जदपि' शब्दका तात्पर्य इस अर्थमें सिद्ध नहीं होता । क्योंकि श्रीपार्वतीजी अपनी गणना 'जोषिता' में कर रही हैं । श्रीमद्भागवत, गीता आदि और अन्यत्र मानसमें ही जो स्त्रियोंके संबंधमें इस ढंगके वाक्य आए हैं वहाँपर भी स्वीकारक शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार भिन्न-भिन्न करने होंगे । अतः इस प्रसंगकी व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे 'स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । भा० १.४.२५ ।' तथा भा० १.१.७.३३; १.१८, ७-१४ और गीता ६.३२ में स्त्रियों और शूद्रोंका पाप योनि कहा गया है और इसीसे उनको श्रुतिका अधिकारी नहीं कहा गया फिर भी भगवत् सम्मुख होनेसे उनका अधिकारी होनाभी कहा है, वैसेही यहाँ सर्वसाधारण स्त्रीकी प्रकृति प्रशुति प्रधान अर्थात् रजोगुणी और तमोगुणी होनेसे अनधिकारी कहा है । अर्थात् स्त्रियोंमें प्रायः अनधिकारी ही होती हैं । ऋषिपत्नियों और ब्रह्मदायिनी आदि तो अपवादमात्र हैं । सिद्धान्त समूहका होता है ।

पं० स्वामी भी मेरे मतसे सहमत हैं । वे लिखते हैं कि पार्वतीजीकी भावना यह है कि स्त्रियोंको वैश्यादिमंत्रव्रणका अधिकार नहीं है, यह सत्य है, तथापि मैं 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी' अर्थात् मैं सती

श्रीकरुणासिधुनी कहते हैं कि "ससार और उसका सम्बन्ध जिसे दु खरूप लग रहा है, जो उससे सतप्त हो रहा है और सत्संग तथा तत्व पाकरही सुखी होगा, वही 'आर्त अधिकारी' है। आरत (आर्त)—मीडित, दु खित। कातर] (च) 'जहँ पावहि' इति। भाव कि आर्त अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते ['जहँ' से सूचित करती हैं कि आर्त अधिकारी कहीं भी हो, किसीभी वर्ण या आश्रमका हो, स्त्री वा पुरुष कोईभी हो, गूढ तत्व उसे उसी अवस्थामे बताया जा सकता है]

४ 'अति आरति पूछौं सुरराया ।' इति। (क) 'अति आरति पूछौं' का भाव कि आर्त अधिकारी होते हैं और मैं तो अति आर्त हूँ । १०—यहाँ तक दोनों प्रकारसे अपनेको अधिकारी जनाया—एक तो दासी-भाषसे, दूसरे 'अति आर्त' से। १०—अति आर्तका लक्षण यह है कि आर्त अपना दु ख बारबार निवेदन करता है। श्रीपार्वतीजी यहाँ बारबार कथा कहनेकी प्रार्थना कर रही हैं, वे अपनेको अति आर्त दिया रही हैं। चरणोंपर पडती हैं, हाथ जोड़ती हैं, बारबार विनती करती हैं जैसे पूर्व कद आप हैं, यथा 'यद्यं पद धरि धरनि सिर घिनय करवें कर जोरि' इत्यादि सम 'अति आरति' का स्वरूप है। (ख) 'सुरराया' का भाव कि देवता 'आतिहर' होते हैं और आप तो देवताओंके राजा हैं, देव देव महादेव हैं। पुन भाव कि सामान्य राजा आर्तको देखकर उसने दु खको दूर करते हैं और आप ता सुरराया हैं। पुन भाव कि आप सुरोंके दु खको दुर्गोंका दलन करके दूर करते हैं, वैसे ही मेरे मोहभ्रमरूपी दुर्गोंका नाश करके मेरे अत्यंत दु खको दूर कीजिए, ये मुझे अत्यन्त दु ख दे रहे हैं। (ग) 'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इति। (पूर्व 'गूढो तत्व' और यहाँ 'रघुपतिकथा' शब्द देकर जनाया कि 'रघुपतिकथा 'गूढ तत्व' है)। 'करि दाया' का भाव कि आपका कृपा पात्र कथाश्रवणका अधिकारी है। यथा 'समु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा।'—

नोट—२ श्रीशिवजी अनधिकारीसे श्रीरामतत्व नहीं कहते। यथा 'रिपि पूछी हरिभगति सुहाई। कही सभु अधिकारी पाई। १ ४८ ।', 'तव मन प्रीति देखि अधिकारी। तव मैं रघुपति कथा सुनाई ॥ यह न कहिअ सठ्ठी हठसीलहि। १ ७ १२८ ।' इत्यादि। अतएव श्रीपार्वतीजी आर्त हाकर दयाकी अभिलाषिणी हैं। अन्तम 'कहहु करि दाया' कहकर जनाया कि मैं तो बारबार एकमात्र आपकी कृपाकाही अवलम्ब लिये हुए हूँ। यह भाव दृढ करनेके लिये प्रश्नोंके आदि अन्तमे दयाका सपुट दिया है। यहाँ 'कहहु करि दाया' और अन्तमे 'साज दयाल राखहु जनि गोई' कहा है।

नोट—३ इन चौपाइयोंमे मिलते-जुलते श्लोक अध्यात्मरामायण बाल काद सर्ग १ मे ये हैं "प्रच्छामि तत्रय पुरुषोत्तमस्य सनातन त्व च सनातनोऽसि ॥ ७ ॥ गोप्य यदत्यन्तमनन्यवाच्य वदन्ति भक्तेषु महानु भावा । तदप्यहोऽह तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्व वद यत्तु शुष्म् । ८ । जानाम्यह योपिदपि त्वदुक्त यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन । ९ ।" अर्थात् मैं आपसे पुरुषोत्तम भगवानका सनातन तत्व पूछना चाहती हू, क्योंकि आप भी सनातन हैं। जो अत्यंत गुप्त रखने योग्य विषय होता है तथा जो अन्य किसीसे कहने योग्य नहीं होता उसे भा महानुभाव लोग अपने भक्तोंसे कह देते हैं। हे देव । मैं भी आपकी भक्ता हूँ, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतएव जो मैंने पूछा है उसे कहिए। इस तरह समझाकर कहिए कि स्त्री होनेपर भी मैं आपके वचनोंको सहजही समझ सकूँ । (७ ९) । मानसके 'जदपि जोपिता नहि अधिकारी', 'दामी मन कम वचन तुम्हारी', 'गूढो तत्व न साधु दुरावहि', इन उद्धरणोंकी जगह क्रमश अध्यात्मम 'जानाम्यह योपिदपि त्वदुक्त यथा तथा ब्रूहि', 'तदप्यहोऽह तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्व' और गोप्य यदत्यन्तमनन्यवाच्य वदन्ति भक्तेषु महानुभावा' ये वाक्य हैं।—अब प्रेमी पाठक मानसके इस अधिकारित्व प्रसंगको अध्यात्म रा० के उद्धरणसे स्वयं मिलाकर देखें तो उनकी स्वयं देख पड़ेगा कि यहाँका वर्णन यहाँसे कहीं उत्तम और बढ़कर हुआ है।

यहाँ श्रीरामचरितरूपी गूढ तत्वके तीन अधिकारी कहे गए। एक वह जो मन कर्म वचनसे तत्व वेत्ताका दास हो। दूसरे जो आर्त हो। और, तीसरे वह जिसपर संतकी दया होजाय। श्रीपार्वतीजीके इन

बचनोंका अभिप्राय स्पष्ट है। वे कहती हैं कि मैं स्त्री होनेके कारण अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियाँ प्रायः सहज अज्ञ होती हैं, परन्तु जो मन कर्म बचनसे श्रीरामतत्ववेत्ताका दास हो वह अधिकारी माना जाता है चाहे वह स्त्रीही क्यों न हो। (यही आशय अध्यात्म रा० का है)। यह लक्षण मुझमें अवश्य है। मैं मनसा-वाचा कर्मणा पातिव्रत्यका अनुसरण कर रही हूँ। ७७-मानसकी पार्वतीजी फिर इस दावेको भी छोड़ देती हैं और दूसरे अधिकारवकी शरण लेती हुई कहती हैं। यदि दासीसे भी न कहा जा सके तो 'आर्त्त जिज्ञासु' भी तो अधिकारी होता है। मैं अर्त्त आर्त्त हूँ। यह भी न सही, मैं सब प्रकार अयोग्य हूँ। अनधिकारिणी हूँ, तोभी आप मुझे अपनी कृपासे अधिकारिणी बना लीजिए। ७८-यहाँ श्रीपार्वतीजीने अधिकारिणी होनेका अभिमान जय सर्वथा छोड़ दिया तब इनको संतोष हुआ कि शिवजी अब अवश्य कृपा करेंगे; इसीसे आगे प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। अध्यात्म रा० में अपनेको अधिकारिणी जनाकर, उसी दारेपर पूछनेका साहस किया गया है और यहाँ मानसमें वे सब अधिकार होते हुए भी अभिमान छोड़कर अपनेको अनधिकारिणी जनाकर केवल शिवकृपाकाही आश्रय लिया गया है।—यह एक भारी विशेषता है।

अथ श्रीशिवगीता

वि० वि०—“श्रीरामचरितमानस भरद्वाजजीके इस प्रश्नपर सड़ा है कि 'राम कवन प्रभु पूछते तोहैं। कहिअ बुमाइ कृपानिधि मोही।' ऐसाही प्रश्न भगवती हिमगिरि नन्दिनीने शिवजीसे किया था, और शिवजीने उसका समाधान किया था। उसी प्रसङ्गको याज्ञवल्क्यजीने उक्त प्रश्नके उत्तरमें कह डाला। यह रामचरितमानस है। अपने संशयके उन्मूलनके लिये गिरिजाके आठ प्रश्न किये, तत्पश्चात् चारह प्रश्न श्रीरामावतारके चरित्रवर्णन तथा भक्तिज्ञानादि विषयक किये, एवं गिरिजाके बीसों प्रश्नोंका उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्तमें भगवतीने यह भी चिन्तन किया कि जहाँ कुछ मुझसे पूछनेमें रह गया हो, उसे भी छिपा न रखिये; अर्थात् जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब गिरिजाजीने पूँछीं और शिवजीने उत्तर दिया। परन्तु चार प्रश्नोंके उत्तरमें ही गिरिजाका सब संशय जाता रहा और वे कृतकृत्य होगईं। अतः मैं उतने ही अंशको शिवगीता कहता हूँ। अवतारवादमें जो कुछ कहना है, उतनेमें सब कुछ कहा गया।”

श्रीगोस्वामीजीने कहा है कि 'नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। केवट कुसल उत्तर सविवेका', अतः यह जानना परमावश्यक है कि किस प्रश्नका कौनसा उत्तर है। गिरिजा बीस प्रश्न बरामर करती गईं और शिवजीने भी सबका उत्तर क्रमसे इकट्ठा ही दिया। उनमेंसे पहिले आठके पृथक्करणमें बड़ी कठिनाता पड़ती है। यद्यपि श्रीग्रन्थकारने प्रश्नोंको पृथक् करनेके लिये 'दरहु मोर अज्ञाना', 'बहुहु' इत्यादि प्रार्थना सूचक लोट् लकारका आठ बार बराबर प्रयोग किया, तथापि उत्तरमें 'सुनहु' 'तजु' आदि क्रियाओंका भी आठ बार प्रयोग किया है, फिर भी हम जैसे अल्पज्ञोंको प्रश्न उत्तरके मिलानमें बड़ी कठिनाता पड़ती है। अतः उनका मिलान नीचे दिया जाता है।

यदि पाठक मिलानके अनुसार प्रश्न और उत्तरको मिला-मिलाकर पढ़ेंगे तो उनको ग्रन्थके समझने में बड़ा सुभीता होगा और ग्रन्थकारकी पंडिताईपर चकित होना पड़ेगा, कि जै बार 'कहहु' कहकर प्रश्न है, ठीक उतनीही बार 'सुनहु' कहकर उत्तर है, शिवजीने प्रत्येक 'कहहु' के उत्तरमें 'सुनहु' कहा है।

प्रश्न

जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। १०८। १-२।

जसु भवन सुरतरु तर होई। सह कि दरिद्र जनि त दुखु सोई ॥ ससिभूपन अस हृदय विचारी।

हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। १०८। ३-४।

- उत्तर

१ 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी' से 'गिरिजा सुनहु रामके लीला। सुर हित दनुज विमोहन सीला' तक (११२। ५ से दो० ११३ तक)

२ 'रामकथा सुंदर करतारी' से 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' तक। (११४। १-२)

- 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी' से 'कहहु बुझाइ ३ 'रामनाम गुन चरित सुहाए । ११४।३।से 'अस निज नाथ मोहि सोऊ । (१०८।५ से १०९।१ तक) हृदय बिचारि तजु संसय । ११५ ।' तक
- अज्ञ जानि रिसि छर जनि घरहु । जेहि विधि मोह ४ 'भजु रामपद । ११५' से 'बोले कृपानिधान ।' १२० मिटै सो करहु । १०९।२।' तक
- 'मैं बन दीख राम प्रभुताई । १०९।३।' से 'करहु ५ सुनु सुभ कथा भयानि रामचरितमानस विमल । कथा भुसुंछि देखानि मुना धिहृगनायक गरुड । १२० कृपा बिनचौं कर जोरे । १०९।५।' तक
- 'प्रभु मोहि तव बहु भौंति प्रबोधा' से 'कहहु ६ सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहव । सुनहु राम अचतार चरित परम सुंदर सुखद । १२० पुनीत रामगुन गाथा' तक । १०९ (६-८) ।
- वैदैं पद धरि धरनि सिरु विनय करउँ करजोरि । ७ हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । मैं निज मति अनुसार कहौ उमा सादर सुनहु । १२० घरनहु रघुवर बिसद जस श्रुतिसिद्धात निचोरि । १०९।
- 'जदपि जोषिता नहि अधिकारी' से 'रघुपति ८ 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल बिसद कथा कहहु करि दायी ।' तक । ११९ (१-३) । निगमागम गाए । १२१ । १ ।'

श्रीसियावर रामचन्द्रजीकी जय ।

ॐ ०३ इसके बाद शृष्ठ ४६३ से पढिए ।

॥ श्रीसीताराम ॥

मानस-पीयूष

(श्रीरामचरितमानस का संसार में सबसे बड़ा तिलक)

प्रथम सोपान (वालकांड)

भाग २ (ख)

[उमा-शम्भु-संवाद, प्ररुनोत्तर, अवतारहेतु-प्रकरण दोहा ११०(४) से दोहा १८८(६) तक]

श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० राम-
चन्द्रभास्करजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामवालकदासजी, एवं श्रीमानसी बंदनपाठकजी
आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राम्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; बाबा
श्रीरामचरण दासजी (श्रीकरुणासिंधुजी), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी हानी, देवतीर्थ श्रीकाष्ठजिह
स्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), बाबा श्रीहरिदासजी, श्री पांडेजी, श्रीराम-
बस्त्राजी (मुं० रोशनलालकृत टीका), श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबैजनाथजी संत-
रुमनी श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूर्व मानसाचार्यों टीकाकारोंके भाव; मानस-
राजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठीजीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित टिप्पणियाँ,
श्रीस्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वतीजीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ, आजकलके प्रायः
समस्त टीकाकारोंके विराद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी
गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी
शुक्ल, पं० यादवशांकरजी जामदार रिटायर्ड सबजन, श्रीराज-
बहादुर लमगोड़ाजी, श्रीसंगैपरमहंसजी (बाबा श्रीअवधविहारी
दासजी) और बाबा जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा
वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आदि
आधुनिक मानस-विद्वानोंकी आलोचनात्मक व्याख्याओं
का सुन्दर संग्रह ।

द्वितीय संस्करण

संपादक एवं लेखक

श्रीग्रंजनीनन्दनशरण

मानस-पीयूष कार्यालय, ऋषभोचनघाट, श्रीअयोध्याजी

वृत्तसी संवत् ३३५ वि० सं० २०१४] (सर्वाधिकार सुरक्षित)

कुछ ग्रन्थोंके नाम जो भाग २ में आये हैं

अगस्त्य रामायण	कामसूत्र (वाञ्छव्यकृषि)	वारह, विष्णु, शिव, स्कन्द,
अगस्त्यसंहिता	कार्तिकमाहात्म्य	हरिवंश
अद्भुत रामायण	काराखण्ड	प्रबोधचन्द्रनाटक
अध्यात्म रामायण	किशोर रामायण	प्रसन्नराघव नाटक
अनेकार्थकोश	कुमारसम्भव	विजय दोहावली
अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका	कुलार्णवतन्त्र	विनयपत्रिका
(श्रीमद्भागवतकी)	कृष्णगीतावली	वरवै रामायण
अभिप्राय दीपक	कोशलखण्ड	वैराग्यसंदीपनी
अभिज्ञान शाकुन्तल	गीता	भक्तमाल (श्रीनाभाजी)
अमरकोश	गीता ज्ञानेश्वरी टीका	भक्तिरसबोधिनी टीका
अमरविशेष टीका (महेश्वरकृत)	गीतावली	(श्रीप्रियादासजी)
अमल्याख्यासुधा	चर्चपत्रकारी	भक्तमालकी टीका (श्रीरूपकलाजी)
अलंकार-मंजूषा	चौद (पत्रिका)	भक्ति रसायन
अष्टाध्यायी (पाणिनि)	चाणक्यनीति	भर्तृहरिशतक
अष्टावक्र वेदान्त	(श्री) जानकीभाष्य (श्रीराम-	भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व
आगमसार	प्रसादाचार्य)	भाषार्थ रामायण
आचार मयूख	ताकिकरत्ना	भास्करबीजगणित
आनन्द रामायण	तुलसीपत्र (बालकराम विनायक)	भुवनेश्वरसंहिता
आत्मरामायण	त्रिकाण्डशेष कोश	मनु संहिता
आहिक सूत्रावली	(श्री) दुर्गाकल्पद्रुम शास्त्रार्थ	मनुस्मृति
उपनिषद्—	परिच्छेद	” कस्तूरकभट्टकृतटीका
कठ, छान्दोग्य, तैत्तिरीय,	देवी भागवत	मन्त्ररामायण (यजुर्वेद)
मुक्तिकोपनिषद्, श्रीरामतापनी,	दोहावली	महारामायण
श्रीरामरहस्य, बृहदारण्यक,	नवरस तरंग (श्रीशर्बरीशजी)	माधवनिदान
शाण्डिल्य, स्वैतास्वतर,	नक्षत्र चित्रपट श्रीरघुनाथशास्त्रीकृत	माधुरी (पत्रिका)
श्रीसीतोपनिषद् ।	नारद पञ्चरात्र	माध्वन्दिन शुक यजुर्वेदीय
उपनिषद्भाष्य (श्रीदर्शनानन्दकृत)	नारदभक्तिसूत्र	मानसतत्व विषरण
उमानन्दनाथकृत तांत्रिक ग्रन्थ	(श्री) निम्बार्काचार्य भाष्य	मानसपत्रिका
(श्री)पद्मनाथमहाराजकी भागवत	पाण्डव गीता	मानसमणि
टीका	पातंजल योग	मानसर
पञ्चाक्षरकोश	पार्थेतीमंगल	मानसार्क (गी० प्र०)
ऋग्वेद	पुराण—	मेदिनीकोश
कथासरितसागर	कालिका, गरुड, पद्म, ब्रह्माण्ड,	यजुर्वेद
कवितावली	भविष्योत्तर, श्रीमद्भागवत,	योगतारावली
कामन्दकीय नीतिसार	मत्स्य, महाभारत, मार्कण्डेय,	योगशास्त्र
(प्रतिष्ठेन्दुशेखर)	लिङ्ग, वायु-पुराण, धामन,	योगसूत्र

रघुवंश	वैदिक निघण्टु	सांख्यतत्त्व कौमुदी
रसरत्नहार	शातपथ ब्राह्मण	सांख्यशास्त्र
राजशिक्षा सोपान	शाङ्कर भाष्य (ब्रह्मसूत्रपर)	सामवेद भाष्य (जयदेव वेदालंकार)
रामचन्द्रिका	शिवसंहिता	साहित्य दर्पण
(श्री) रामरहस्यत्रय	शिवस्मृति	सिद्धान्ततत्त्वदीपिका
(श्री) रामस्तवराज	शुकदेवबालकी टीका	सिद्धान्त शिरोमणि
„ भावप्रकाशिका	शुक्रनीति	(श्रीभास्कराचार्य)
टीका श्रीसरंगमणिकृत	शुक्लयजुर्वेदीय भाष्यन्दिन	सुधा (पत्रिका)
रामहृदय	„ „ रुद्राष्टाध्यायी	सुन्दर विलास
'रामलहारस्कोप'	श्रीमाध्य	मुन्दरी तन्त्र
(वि. सूर्यनारायणकृत)	संगीत दामोदर	सूर्यसिद्धान्त
(श्री) रामाज्ञाप्रश्न	सतसई (तुलसीकृत)	सौन्दर्य लहरी
लघुभयनसंहिता	सत्यार्थप्रकाश (स्वामीदयानन्द)	स्वप्नाध्यायी
लोमश रामायण	सदाशिवसंहिता	दृढयोग प्रदीपिका
लोलम्बराज	सनत्कुमारसंहिता	इन्द्रमानवाहुक
चसिष्ठसंहिता	सप्तशती	इक्ष्वाकस्तोत्र
वास्तव्यायनसूत्र	सरयूदासजीका, रामचरितमानस	हितोपदेश
विश्रामसागर	का गुटका	हेमकोश
विष्णुधर्मोत्तर	सांख्यकारिकाभाष्य (गौडपादा- चार्य)	
वीरभद्रचम्पू		
वेदान्तसार अभंग रामायण		
(मराठी)		

नोट—श्रीरामचरितमानसकी टीकाओंके नाम तथा संकेताक्षरोंके विवरण सब भाग १ में दिये जा चुके हैं, अतः यहाँ नहीं दिये जाते ।

बालकांड भाग २ के संस्करण

संस्करण	साइज	पृष्ठ संख्या	सम्बत्	प्रेस
प्रथम	डेमाई अठपैजी	६६६-१०६०	तु० सं० ३०३-३०४	सीताराम प्रेस, श्रीअयोध्याजी
		१०६१-१४८६	सम्बत् १९८३-१९८४	श्रीसीताराम प्रेस, बनारस
द्वितीय	२०x३०=	१-६६०	आवण शु० ११ संवत् २००६	आनन्द प्रेस, श्रीअयोध्याजी
तृतीय	„	भाग २ (क)	पौष सम्बत् २०१४	श्रीसीताराम प्रेस, वाराणसी
„	„	भाग २ (ख)	„	पृष्ठ १-४८६ तक श्रीराङ्कर मुद्रणालय, वाराणसी

श्रीपार्वतीजीके प्रश्न

प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥ ४ ॥

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—उदार=बडा दानी, देनेमे किचित् सकोच न करनेवाला।—‘उदारो दाट महतो’ इत्यमर । अ३।१६ ।, ‘जनु उदार गृह जाचक भीरा । ३ ३६ ॥’, ‘सुनहु उदार सहज रघुनायक । सु दर अगम सुगम वर दायक । ३. ४२ १ ।’, ‘ऐसी को उदार जग माही । बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाही । विनय १६२ ।’ = सुन्दर, यथा ‘उदार सुदर प्रोक्तकृष्ण पूजित तथा’ इति त्रिलोचन ।—सरल, यथा ‘बालचरित अति सरल सुहाए । सारद सेप संभु श्रुति गाए । २०४।१ ।’, ‘दक्षिणे सरलोदारौ’ इत्यमर । ३।१।= ।

अर्थ—प्रथम उस कारण को विचारकर कहिए जिससे निर्गुण ब्रह्म ‘सगुण वपुधारी’ होता है । ४ । हे प्रभो ! श्रीरामजीका अवतार कहिए और तब फिर उदार बालचरित कहिए ॥५॥

नोट—१ श्रीपार्वतीजीकी मुख्य शंका और उनका सिद्धांत “प्रथम सो कारन धारी” मे है । उनका सिद्धान्त है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं—‘ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नृप जाहि न जानत वेद । ५० ।’ देखिये । दूसरे यह कि ‘जौ नृप-तनय त ब्रह्म किमि । १०० ।’ अर्थात् जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है । इस प्रकार उनके सिद्धान्तमे ब्रह्म दो है, एक निर्गुण दूसरा सगुण । और शिवजीका सिद्धान्त है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही है । १०६.१ ‘जौ अनीह व्यापक बिभु कोऊ ।’ मे बताया गया है कि शिवजीकी चेष्टा ही देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक ही है, निर्गुण ही सगुण है । अतएव उनका अब केवल यह प्रश्न रह गया कि ‘निर्गुण ब्रह्म किस कारण सगुण होता है ?’ क्यों शरीर धारण करता है ?

टिप्पणी—१ ‘प्रथम सो कारन’ इति । (क) पार्वतीजीकी मुख्य शंका यही है । उन्हें निर्गुणके सगुण होनेमें सदेह है, इसीसे निर्गुण ब्रह्मके सगुण होनेका ही प्रश्न प्रथम किया । अथवा, प्रथम अब तारका हेतु वा प्रयोजन पूछा, फिर अवतारकी लीलाका प्रश्न क्रमसे करते हैं । (ख) यहाँ निर्गुण ब्रह्मका सगुण होना पूछनेसे जाना गया कि उमाजीने अपनी इस शंकाको कि, ‘ब्रह्म अवतार नहीं लेता ।’ शिथिल समझा और शिवजीके—‘सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगत हित निज तत्र नित रघुकुलमनी । ५१ ।’ अर्थात् ब्रह्म अवतार लेता है—इस उपदेशको पुष्ट समझा । (ग) यहा बस्तुत दो प्रश्न है । एक कि ‘निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ ?’ दूसरे ‘वपुधारी कैसे हुआ ?’ अर्थात् पचतत्व निर्मित शरीर कैसे धारण किया ?—[इससे सिद्ध हुआ कि वे समझती हैं कि प्रमुका यह शरीर मनुष्यकास । पचतत्वोका ही है, यथा ‘छिति जल पावक गगन समीरा । पचरचित अति अधम सरीरा । ४११ ।’ अत ‘वपु धारी’ मे यह प्रश्न आ गया कि ‘उनका शरीर इन्हीं पचतत्वोंसे बना है, या वे और किसी प्रकार स्वरूप धर लेते हैं, वह शरीर किसी और प्रकारका है ?’] । (घ) ‘कहहु विचारी’—भाव कि निर्गुणका सगुण होना बहुत कठिन है । क्या यह बात आपके विचारमें आसकती है ? यहाँ ‘कहहु विचारी’ कहा अर्थात् स्वयं समझकर कहिए और आगे चलकर पुन कहती हैं कि ‘राम ब्रह्म चिनमय अविनासी । सर्व रहित सब उर पुर-भासी ॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुभाइ कहहु वृपकेतू । १२० ६-७ ।’ अर्थात्

॥ इसके अर्थ ये हैं—(१) सगुण शरीरधारी होता है । (२) सगुण कैसे होता है ? तथा वपुधारी कैसे होता है ? (५० रामहुमार) ।

मुझे समझाकर कहिए। 'विचारी' और 'सगुमाई' 'कहहु' का तात्पर्य यह है कि यह राका भारी है, इसे विचारने और समझानेकी आवश्यकता है।

['विचारी' में यह राका होती है कि "क्या शिवजी जानते नहीं हैं, अब उसका कारण ढूँढ निकालेंगे ?" परन्तु यह बात नहीं है। पार्वतीजीके कथनका भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता है, यह तो आपके व्यवहार और प्रभुके ऐश्वर्यसे जो मने बनमं देखा था, निश्चय ही गया, परन्तु वह क्यों अवतार लेता है यह समझने नहीं आता, पूर्णकामको प्रयोजन नहीं हो सकता, सत्यसकल्पको शरीर धारण की आवश्यकता नहीं। अतः उसे इस तरह विचारकर कहिये कि मेरी समझमें आ जाय।]

२ 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा ।' इति। (क) अर्थात् रज और वीर्यसे पैदा हुए, गर्भमें रहे, कि आकर प्रकट हो गए ? गर्भसे प्रकट हुए कि गर्भमें नहीं आए ऐसे ही प्रकट हो गए ? और प्रकट होकर जो चरित किये सो कहिये।

नाट—२ 'राम अवतारा'। यहाँ इस प्रश्नमें अवतार पूछा कि कैसे अवतीर्ण हुए, गर्भसे पैदा हुये कि साक्षात् प्रकट हो गए। परन्तु जन शिवजीने चार दोहोंमें 'सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा। ११६।१।' से 'ज्ञान विराम सकल गुन जाही। ११६।६।' तक अगुण-सगुणका स्वरूप भली भँति समझाया तब इनकी पूर्ण विश्वास हो गया कि श्रीरामजीही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, मोह माया, हर्ष निपाद इत्यादिका लेशभी इनमें नहीं है, ये 'राम ब्रह्म चिनमय अजिनासी' हैं और तब इन्होंने श्रीरामजीके अवतारका हेतु भी पूछा। इसीलिये शिवजीने अवतारके साथ अवतारका हेतु भी कहा है। 'नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतु। १२०।७।' का उत्तर "हरि अवतार हेतु जेहि होई। १२१।२।' से 'यह सब कृचर चरित मं भापा। १२८।६।' तक है। इसके आगे शुद्ध परात्पर ब्रह्मका अवतार वर्णन किया गया है।

श्रीकल्याणसिन्धुजी लिखते हैं कि "इनको पूर्व सती तनमें तीन सदेह हुए थे उनका स्मरण करके गर्भित प्रश्न करती हैं। क्रमहीसे दोनों प्रश्नोंके अवान्तर समस्त तात्पर्य भरा है। वे सोचती हैं कि हमारे मतमें निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। यदि शिवजी कहेंगे कि निर्गुण सगुणरूप होता है तब मैं समझूँगी कि सती तनमें मुझसे समझने न बना था, रामचन्द्रजीही निर्गुण ब्रह्म हैं, भक्तोंके लिए सगुण हुए। दूसरा प्रश्न अवतार और लीलाका यह सोचकर किया कि यदि रामचन्द्रजीको निर्गुण न कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णुके अवतार है, तब मैं यह समझूँगी कि मेरी समझमें गलती थी कि ये विष्णु नहीं हैं। यदि न निर्गुण और न विष्णुही कहा तो दशरथ-पुत्र कहेंगे, परन्तु मैंने बनमें इनके चरित्रमें परात्पर विग्रह स्वरूप देखा है, यह सोचकर तीसरा प्रश्न लीलाका किया कि इससे उनका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट समझमें आ जावेगा। बाकी सब प्रश्न इन्हींके अन्तर्गत हैं।"

वि० त्रि०—रामजी कैसे अवतीर्ण हुए ? भाव यह कि सभी अवतारोंके अवतीर्ण होनेकी विधि प्रत्यक्ष प्रथक है। नृसिंह भगवान् जन्मसे अवतीर्ण हुए, बाराह ब्रह्मदेवकी नासिकासे, इत्यादि। ये कैसे अवतीर्ण हुए ? -

नाट—३ 'बालचरित पुनि कहहु उदारा' इति। (क) बालचरितको उदार कहनेका भाव कि इसमें थोड़ी ही रीतिमें बहुत कुछ दे देते हैं, जैसे बालक लड्डू देना ही दे देता है, गोदमें आ जाता है, इत्यादि। देखिए, श्रीमुमुक्षुष्टीजीका कैसा बड़ा घर मिला। यथा "मन भावत घर मागउ स्वामी। तुम्ह उदार उर अतरजामी। ७८४।८।' से 'एवमस्तु कहि रघुकुल नायक। कबहुँ काल न व्यापिहि तोही। ७८८।१।' तक। 'उदार' के सभी अर्थ जो शब्दार्थमें दिये गए यहाँ लगते हैं। बालचरित सुंदर है, सरल है, उत्कृष्ट है और परम दानशील है। पुन, (ख) उदार = देशकालपात्रपात्रका विचार न करके याचकमात्रको स्वार्थरहित मनोराहित दान देनेवाला। यथा 'नात्रापात्रविवेकेन देशकालाद्युपेक्षणे। वदा यत्विदुर्बेदा औदार्यं वचसा हरे ।'

भ० गु० द०, वै० । वि० त्रि० कहते हैं कि इस चरितमें दासोंको अधिक आनन्द मिलता है; यथा 'वालचरित हरि बहु विधि कोन्हा ॥ अति अनन्द दासन्द कहं दीन्हा ॥', इसीसे इसे उदार कहा ।

४ वालचरित प्रकरण कहाँसे कहाँ तक है ? इसके और अन्य चरितोंके प्रकरणकी कठौक जाननेके लिए हमें मूल रामायणसे सहारा लेना चाहिये जो श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीमुग्धुण्डीजीसे उत्तरकांडमें कहलाया है । वहाँ वालचरित ऋषि-आगमन तक दिखाया है । यथा "तव सिमुचरित कहेसि मन लाई ॥ वालचरित कहि विविध विधि मन महुँ परम उछाह । रिपि आगमन कहेसि पुनि श्रीरघुवीरविवाह । ६४ ।" शिशु चरित तो प्रगट होते ही दोहा १६२से प्रारंभ हो गया, यथा "कीजै सिमुलीला अति-प्रिय-सीला यह मुख परम अनूपा ॥ सुनि वचन मुजाना रोदन ठाना होइ बालक मुर भूपा ॥", "सुनि सिमु रुदन परम प्रिय वानी । संभ्रम चलि आई सव रानी ॥" परन्तु सिलसिलेसे यह प्रसंग नामकर्णसंस्कार होने पर 'सुनि धन जन सरवस सिव प्राना । बालकेलि रस तेहि सुख माना । १६८२ ।' से प्रारंभ होकर "यह सव चरित कहा मैं गाई । २०६१ ।" तक गया है ।

कहहु जथा जानकी विवाही । राज तजा सो दूपन काही ॥६॥

बन वसि कीन्है चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥७॥

राज वैठि कीन्हो बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥८॥

अर्थ—जिस तरह जानकीजीको व्याहो सो कहिए । राव्यका त्याग किया सो किस दोषसे ? ॥ ६ ॥ वनमें बसकर जो अपार चरित किये, उन्हें कहिए । हे नाथ ! जिस प्रकार रावणको मारा वह कहिए ॥७॥ हे सुप्रस्वरूप श्रीशंकरजी ! राव्य पर बैठकर श्रीरामजीने बहुत लीलाएँ की, वह सब कहिए ॥८॥

टिप्पणी—'कहहु जथा जानकी विवाही ।' इति । इस प्रश्नसे मुनि-चञ्जरत्न, अहल्योद्धार, धनुर्भङ्ग, इत्यादि (बालचरितके पश्चात्) जितना भी चरित बालकाण्डकी समाप्ति तक है वह सब 'जानकी-विवाह' की कथा है; यथा 'वालचरित कहि विविध विधि मन महुँ परम उछाह । रिपि आगमन कहिसि पुनि श्रीरघुवीर विवाह । ७६४ ।' इस तरह चार प्रश्नोंमें बालकाण्ड समाप्त हुआ । आगेके चरणमें 'राज तजा...' यह अधोध्याकांडका प्रश्न है । एक ही प्रश्नसे अधोध्याकाण्ड पूर्ण हुआ ।

नोट—'मूल रामायणमें 'वालचरित' के पश्चात् 'ऋषि आगमन' है तब 'श्रीरघुवीरविवाह'; परन्तु यहाँ श्रीपार्वतीजीके प्रश्नमें 'वालचरित' के पश्चात् 'विवाह' का प्रश्न है । दोनोंमें भेद नहीं है, क्योंकि ऋषि-आगमन ही विवाह का मुख्य कारण है । श्रीदशरथजी महाराजने जब पुत्रों के देने में संकोच किया, तब वसिष्ठजी ने राजाको समझाया है । यथा 'सव सुत प्रिय मोहि प्रात कि नाई । राम देत नहिं बनइ गीसाई ॥२०८३॥', 'तव वसिष्ठ बहु विधि समुझावा । नृप संदेह नास कह पावा ॥'; वह समझाना यही था कि इनके साथ जाने से इनका विवाह होगा । कवि ने विश्वामित्रजी के वचनों में भी 'अति कल्याण' के शब्द देकर इसी बातको गुप्त रीतिसे कह दिया है । यथा 'देहु भूप मन हरपित तजहु मोह अज्ञान । धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहँ अति कल्यान । २०७ ।' विवाहको 'कल्याण कार्य' कहते भी हैं यथा 'कल्याण काज विवाह भगल सर्वदा सुप्र पावहीं ११.१०३' गीतावलीमें भी श्रीविश्वामित्रजीके यद्दने विवाह कहा गया है । यथा 'जनम प्रसंग कझो कौसिक मिस सीय स्वयवर गायो । राम भरत रिपुदवन लखन को जय सुप्र सुजम मुनायो । तुलसिदास रनिवास रहस बस भयो सब को मन भायो । गी० १.१४ ।', विश्वामित्रजीने भी कहा है—'राजन राम लखन जौ दीजै । जस रावरो लाभ होतनिहँ ॥ गी० १.४८ ।' यह बात वाल्मीकीय और अध्यात्म-रामायणोंसे भी स्पष्ट है । पुत्र जब विवाह योग्य हुए तब राजाको उनके विवाहकी बड़ी चिंता हुई । उसी समय शिवजी विश्वामित्रजी आए । यथा 'अथ राजा दशरथ

स्तेषा दारक्रिया प्रति ॥१७॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सवान्धव । तस्य चिन्तयमानस्य मंत्रिमध्ये महात्मन ॥३८॥
 अग्न्यागच्छ महातेजा विश्रुतातिशो महाशुनि । वाल्मी० ११९८ ।' अर्थात् धर्मात्मा राजा दशरथ मंत्रियों, बंधुवर्गों
 और गुरु सहित पुत्रोंके विवाहके सवधमें विचार कर ही रहे थे कि उसी समय महातेजस्वी महर्षि विश्वा
 मित्रजीका आगमन हुआ । पुनश्च, "धर्मो न मानुषो जात परमात्म तनातन । १२ । योगभाष्यि सीतेति जाता
 जनकनदिनी । १८ । विश्वामित्रोऽपि रामाय ता योजयितुमायत । एतद्गुण्यतम राजन वक्तव्य कदाचन । १६ । अ०
 रा० ११४ ।' अर्थात् घसिप्रज्जिने समझाया कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं है, सनातन परमात्मा है और सीताजी
 योगमाया है जो जनकनन्दिनी हुई है । दोनोंका स्योग (विवाह) करानेके लिए ही इस समय श्रीविश्वामि
 त्रज्जिने यहाँ आए हैं, यह अत्यन्त गुप्त रहस्य है, इसे कभी किसीसे न प्रकट करना ।—अतएव श्रीपार्वतीजीने
 'ऋषि आगमन' को 'विवाह' का ही अंग मानकर उसको पृथक् नहीं कहा । इस तरह 'बहुत जथा जानकी
 विवाही' यह प्रश्न वा प्रसंग "आगिति कथा मुनहु मन लार्ह । १.२०६.१ ।' से बालकाण्डके अन्त तक है ।
 और मूल रामायणके अनुसार 'आगिति कथा सुनहु मन लार्ह' से 'रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया ११२१०७।'
 तक 'ऋषि आगमन' प्रसंग है और 'तय मुनि सादर कहा तुम्हाई । चरित एक प्रभु देखिय जाई ॥ धनुषयज्ञ
 सुनि ११.२१०.८ ।' से 'सियरघुवीर विवाह' प्रकरण प्रारंभ होगा ।

प. प. प्र—'जथा' का भाव कि जयमाल स्वयंवरमें व्याहा या परान्वयवरमें, या वीरशुल्का प्राप्त की
 या ब्राह्म विवाहविधिसे व्याहा अथवा दुष्यन्त शकुन्तला विवाहके समान गान्धर्वविधिसे व्याहा, या कन्याकी
 इच्छासे कन्याके पिता आदिसे युद्ध करके ले आए, इत्यादि, कहिए ।

वि. त्रि.—भाव कि माता पिताने कन्या देखकर विवाह नहीं किया, अपने पुत्रार्थसे श्रीरामचन्द्रजीने
 श्रीजानकीजीको व्याहा, सो वह कथा कहिए ।

टिप्पणी—२ 'राज तजा सो दूपन काही' इति । किस दोषसे राज छोड़ दिया ? इस प्रश्नसे जनाया
 कि राज्यमें कोई दोष देखा होगा तभी उसे छोड़ा, नहीं तो राज्यके लिए लोग ससारमें क्या नहीं करते, उस
 पर भी 'अवधराज सुरराज सिंहाही' ऐसे राज्यको क्यों छोड़ते ? इसका उत्तर शिवजीने "भूप सनेउ अभि-
 पेक समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुअराजू ॥ राम करहु सब सजम आजू । जौ विधि कुसल निधाई काजू ॥
 गुरु सिख देइ राय पहिं गायऊ । राम हृदय अस विसमड भयऊ ॥ जनमे एक सग सब भाई । भोजन सयन
 पैलि लरिकाई ॥ करनबेध उपवीत विद्याहा । सग सग सब भयउ उद्याहा ॥ विमल वस यह अनुचित एकू ।
 बंधु विहाइ वडेहि अभिपेकू ॥ प्रभु सभेम पछितानि सुहाई । २.१०.२-८ ।' इन चौपाइयोंमें दिया है । चारों
 भाइयोंके सब सस्कार जन्मसे लेकर विवाह तक साथ साथ हुए और राज्य भाइयोंको छोड़कर अकेले मुझ
 वडे पुत्रको हौ, यह अनुचित समझ उन्होंने राज्यत्यागके उपाय रच दिये और राज्य छोड़ दिया ।

नोट—२ इस पर यह शका होती है कि 'जय इस दोषसे छोड़ा सब फिर उसे ग्रहण क्यों किया ?'
 समाधान—विना भक्त भरतके राज्य स्वीकार न किया और भरतजीके देनेसे स्वीकार किया । (रा० प्र०) ।
 पुराणों तथा रामायणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरघुनाथजीने राज्य सब भाइयोंके पुत्रोंको बाँट दिया था ।

३ राज्य तो कैकेयीके वरदानके कारण छोड़ा गया पर यहाँ श्रीरामजीका उसमें दोष देखकर छोड़ना
 कहा गया । इसका कारण यह है कि श्रीरामजी स्वतंत्र हैं, वे राज्य ग्रहण करना चाहते तो यह विघ्न होता
 ही क्यों ? यह सब लीला तो प्रभुकी इच्छासे ही हुई । यथा 'तब किछु कीन्ह राम रख जानी । अय
 कुचालि करि होइहि हानी । ० २१८.३ ।' सत्योपाख्यानमें तो कैकेयीजीसे श्रीरामजीका यह माँगना लिखा है
 कि हमारे लिए तुम अपथरा सहो, यदि तुम्हारा हम पर प्रेम है और कैकेयीजीने उसे स्वीकार भी कर लिया
 था । अतः जो कुछ भी हुआ वह श्रीरामजीकी इच्छासे ।

टिप्पणी—३ 'वन वसि कीन्हें चरित अपारा' इति । (क) इस प्रनसे अरण्य, किष्किन्धा, और सुन्दर तीन कांड समाप्त हुए । वनचरित बहुत है इससे 'अपार' कहा । बहुत चरितका प्रमाण भुशुण्डीजीकी मूल रामायणसे मिलता है । उन्होंने वनचरितकी सूची दो दोहोंसे अधिकमें दी है । यथा—(१) 'सुरपति सुत करनी । ७६३=', (२) 'प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी । ७६३=', (३, ४) 'कहि विराघ वध' 'जैहि । वधि देह तजी, सरभंग', (५-६) 'वरनि सुतीच्छन प्रीति पुनि' 'प्रभु अगलित सतसग । ६५ ।', (७) 'कहि दंडक वन पावनताई', (८) 'गीघ मइमी पुनि तेहि गाई', (९) 'पुनि प्रभु पचवटी कृत वासा । मजी सकल मुनिन्ट की त्रासा ।', (१०) 'पुनि लड्डिमन उपदेस अरुपा' इत्यादिने 'सागर निग्रह कथा सुनाई । ७ । ६७ । ८ ।' तक सैतालीस चरित्र भुशुण्डीजीने गरुडजीसे वर्णन किये हैं । अतएव 'अपार' कहा । अथवा, 'अपार' इससे कहा कि अन्य प्ररनोंका और विरोपकर कई प्ररनोंका उत्तर एक ही एक कांडमें मिल जाता है और इसका उत्तर तीन कांडोंमें है । अथवा, जिसका कोई पार न पा सके ऐसे जो गुप्त रहस्य है उनमेंसे अनेक वनमें (चित्रकूट, स्फटिकशिखा, पचवटी आदिमें) हुए, अतएव 'अपार' कहा । अथवा सतीतनमें प्रभुकी अपार महिमा वनमें देख अत्यंत समीत हो गई थीं, उस चरितका पार न पा सकीं, उसको विचारकर 'अपार' कहा । (ख) वनमें पर्यकुटी छाकर बहुत दिन (लगभग तेरह वर्ष) रहे, अतएव 'वन वसि' वनमें बसना कहा । (ग) 'कहहु नाथ जिमि रावन मारा'—से सपूर्ण लकाकांडका ग्रहण हुआ । यदि इतना ही कहतीं कि रावणवध कहिए, 'जिमि' अर्थात् जिस तरह यह शब्द न कहतीं तो शिवजी केवल राम-रावण-संग्राम कहते । सेतुवधन, अगद रावणसंवाद, कुम्भकर्णमैघनादादिका वध इत्यादि कुछ न कहते । 'जिमि' शब्दसे इन सर्वोंका ग्रहण हुआ । [इससे रावणके मारनेकी विधि पूछी । इसका मारना बड़ा कठिन था । दुर्गम स्थानमें निवास, मैघनाद कुम्भकर्ण प्रभृतिसे रक्षित, स्वयं तपस्या बरदानादिसे अजेय, सिर कटनेपर भी न मरना, आदि ऐसी अनेकानेक बातें थीं । जनकनन्दिनजी भी इसके मरनेकी विधि त्रिजटासे पूछने लगीं । सो उसके मरनेकी विधि बताइये । (वि० त्रि०)]

४ "राज वैठि कीन्ही बहु लीला ।" इति । (क) मूल रामायणमें यह प्रसंग इस प्रकार है "जिहि विधि राम नगर, निज आए । वायस विसद चरित सब गाए ॥ कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर वरनत नृपनीति अनेका ॥ ७६८= ।" यह प्रसंग उत्तरकाण्डके प्रारंभसे 'अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आए । कृपासिधु के मन अति भाए । ७५०.१ ।' तक है । (ख) "सकर सुखशीला" बहनेका भाव यह है कि आप सब चरित (जो राज्यपर बैठकर श्रीरामचंद्रजीने किये) मुझसे कहकर मुझे सुख दीजिए, जैसे श्रीरामचंद्रजीने अपने चरित्रोंद्वारा श्रीअवधपुरवासियोंको सुख दिया था । श्रीरामचंद्रजीने राजा होनेपर राज्यलीलासे पुरवासियोंको सुख दिया, अतएव पुरवासी उन्हें 'सुखराशि' कहते थे, यथा "रघुपति-चरित देखि पुरवासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी । ७२०.६ ।" आप मुझे सुनाकर सुख देंगे, अतएव आप भी 'सुखशील' हैं । श्रीरामचंद्रजीने श्रीअवधमें अपने चरितसे पुरवासियोंको सुख दिया था, श्रीशिवजीने कैलासपर श्रीरामचरित सुनाकर श्रीपार्वतीजीको सुख दिया । श्रीरामचरितसरितमें स्नान करनेवालोंको आज भी वही सुख होता है । यथा 'भरत राम रिपु दवन लखन के चरित सरित अन्हवया । तुलसी तवके से अजहूँ जानिबे रघुवर नगर बसेया । गीतावली । १।६।६ ।' तब श्रीपार्वतीजीको सुख क्यों न हो । कुछ महासुभाष 'सुखशीला'को लीला और शकर दोनोंका विरोपण मानते हैं । क्योंकि चरित देखकर पुरवासी सुखी हुये थे जैसा ऊपर कहा गया है । ['सुखशील'का भाव कि रामराज्यसे ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलता नहीं । जब बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते हैं कि रामराज्य है । आप सुखशील हैं, ऐसे सुखकी कथा कहिये । (वि० त्रि०)]

दोहा—बहुति कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम ।

प्रजा सहित रघुवसमनि, किमि गवने निज धाम ॥११०॥

अर्थ—फिर (तत्पश्चात्), हे करुणाधाम ! जो आश्चर्य (की बात) श्रीरामजीने किया वह कहिए । रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी प्रजा-सहित अपने धामको कैसे गए ? ॥११०॥

टिप्पणी—१ (क) 'करुनायतन' इति । पार्वतीजी जानती है कि शिवजी श्रीरामजीकी 'निज धाम यात्रा' न कहेंगे । उनकी अरुचि जानकर उसको कहलानेके लिये 'करुनायतन' सम्बोधन देकर सूचित करती है कि मुझपर करुणा करके यह चरित कहिये । यद्यपि पार्वतीजीने बहुत नम्रतापूर्वक यह प्रश्न किया तथापि शिवजीने पर-धाम-यात्रा नहीं ही कही । (ट) 'कीन्ह जो अचरज राम' इति । 'आश्चर्यकी बात' कहा, क्योंकि किसी और अवतारमें ऐसा नहीं हुआ (कि भगवान् सदेह अपने धामको गए हों और अपनी प्रजाको भी साथ ले गए हों) । यह अद्भुत चरित इसी अवतारमें देखा गया । (ग) ६६ अवतारमें लेकर निजधाम यात्रातक पृथक्-पृथक् कथाएँ पूछकर अतमें फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि 'जो प्रभु में पूछा नहिं होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ।' जिसमें एक भी चरित रह न जाय ।—इससे श्रीपार्वतीजीकी श्रीरामकथामें अत्यंत प्रीति प्रकट होती है । (यह प्रीति देखकर ही शिवजीने श्रीरामचरित कहा ।—'तव मन प्रीति देखि अधिकार्ई । तव में रघुपति कथा सुनाई । ७१२८ ।')

वि० नि०—'कीन्ह जो अचरज' इति । प्रजाप्रेमकी पराकाष्ठा हो गई । सपूर्ण प्रजाका कैसे साथ ले गए ? 'कर्म वैचित्र्यात् सृष्टिर्नैचित्र्यम्', कर्मकी विचित्रतामें ही सृष्टिमें वैचित्र्य है । सबका कर्म एक साथ ही कैसे समाप्त हुआ जो सबके सब मुक्त हो गए ?

“किमि गवने निज धाम”

इस प्रश्नका उत्तर श्रीरामचरितमानसमें स्पष्ट रीतिसे कहीं नहीं पाया जाता । गुप्त रीतिसे इसका उत्तर अथर्व उत्तरकाण्डमें सूचित कर दिया गया है, ऐसा बहुतोंका मत है । उनका मत है कि श्रीरामस्वरूपका बोध हो जानेसे श्रापार्वतीजीको गुप्त उत्तरसे पूर्ण सतोष हो गया, उनको उत्तर मिल गया, नहीं तो वे कथाकी समाप्तिपर अथर्व इस प्रश्नका उत्तर मँगतीं । दूसरा मत है कि श्रीशिवजीने इस प्रश्नका उत्तर गुप्त या प्रकट किसी रूपसे दिया ही नहीं ।

बुद्ध महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि 'परमधाम यात्रा स्पष्ट शब्दोंमें क्यों वर्णन नहीं की गई अथवा इस दोहेके प्रश्नोका उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया ?' उसका उत्तर भी अपने अपने मतानुसार दिया है । हम पहिले उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ करते हैं—

१ परधाम यात्राके सवधमें त्रिपियोंके मत भिन्न भिन्न हैं । कितने ही मतोंसे इसके उत्तरमें विरोध पड़ता । श्रीगौरवामीजीने प्रश्न तो कहा "पर चित्त उनका अत्यंत कौमल था, अतमें उपरामकी बात न कही जा सकी ।" (वाना रामदासजी) ।

२ उपासकोंका भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी श्रीअयोध्याजीमें नित्य विहार करते हैं, अतएव उनके भावानुसार किसी अन्य धाममें उनकी यात्रा हुई ही नहीं । वा, इसीसे 'गिरस जानकर यात्रा न कही ।' (वंदनपाठ रजी) । गुप्त उत्तरसे उपासकोंकी भावनाके विरुद्ध भी न पडा और उत्तर भी हो गया ।

३ 'उमा अवधवासि नर नारि कृतार्थ रूप । ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनाथक जहँ भूप । ७१४७ ।' में प्रजाका नित्य धाम-गमन गुप्तरूपसे कहा गया है । क्योंकि 'कृतार्थरूप' कहनेमें प्रजाका आवागमनरहित होना सूचित कर दिया गया है । ब्रह्म श्रीराम जहाँके राजा है वह सच्चिदानन्दधन है, 'अप्राकृत' है अर्थात् साधेत केवल सच्चिदानन्द है यह सूचित किया । (रा० प्र० से उद्धृत) ।

रा० प्र० कार लिखते हैं कि “इस प्रश्नको उत्तरके योग्य न विचारकर उत्तर न लिया। क्योंकि साकेत और श्रीअवध एक ही पदार्थ हैं। जैसे साकेतनिहारी और अवधविहारी नाम मात्र दो हैं, इसी प्रकारसे व्यवस्था श्रीसाकेत और श्रीअवधकी जानो।”—[प्रमाण सदाशिवसहिता यथा ‘भागव्यान पराशर्याया लीला-र्यानलिव मुवि। भागलीलापत रामो निरकृश विभक्तिक ।’ (स० शि० स० पटल ५)]—“अवधहि मे प्रगट भए हैं अवधहि मे पुनि रहे समाय ।’ इसीलिए इस प्रश्नका रडन—‘उमा अवधमासी नर नारि कृतारथरूप ।’ इस दोहेमे किया। यहाँ कृतारथरूप कहकर और ठौर जानेका भ्रम दूर किया क्योंकि वे कृतारथरूप है, और ठौर क्यों जायेंगे ? जहाँके राजा ब्रह्मसच्चिदानन्दधन रघुनाथक हैं वहाँका त्याग किस भौति समभव है ? यहाँ ‘बहुरि कहहु करनायतन’ इस प्रश्नको व्यर्थ ठहराया” (व्यर्थ ठहराया अर्थात् पुरवासियोंको किस तरह और कहाँ ले गये, यह प्रश्न ही ‘नर नारि कृतारथ रूप’ जान लेनेपर अब नहीं उठता या रह जाता)।

साराश तात्पर्य यह निकला कि श्रीपार्वतीजीको श्रीरामतत्त्वका उस समय यथार्थ बोध न होनेसे उनका ‘प्रजा सहित रघुनसमनि किमि गवने निज धाम’ यह प्रश्न करना उचित ही था। परन्तु रामतत्त्वके ज्ञाता श्रीशिवजीने जब उन्हें बोध करा दिया कि ‘अवधमासी नरनारि कृतारथरूप’ है तब उनका ‘निज-धाम गवने’ का सदह ही निवृत्त हो गया, इसीसे उन्होंने कथाके बाद यह कहा कि ‘जानेउ रामप्रताप प्रसु चिदानदसदोह । उ० ५० ।’ जो शिवजीने ‘ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनाथक जहँ भूप’ कहा था, वही ‘प्रसु चिदानदसदोह’ श्रीपार्वतीजीके बचनोंमे है।

बाबा श्रीनयराामदासजी रामायणी (साकेतवासी) लिखते हैं कि “इस प्रश्नका उत्तर शिवजीने दिया ही नहीं है, इसीमे इस ग्रन्थमे वह कहीं नहीं मिलता। उत्तर न देनेका कारण यह है कि “श्रीपार्वतीजीने कुल १४ प्रश्न किये हैं। उन्हें दो विभागोंमे विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमे २ प्रश्न हैं—‘प्रथम सो कारन कहहु निचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुधारी’ से ‘राज वैठि कीन्ही यहू लीला। सकन कहहु सकर सुभ सीला’ तक। “उपर्युक्त प्रथम २ प्रश्नोंका आरंभ ‘प्रथम’ शब्दसे होता है और उनकी समाप्ति राजगद्दीकी प्राप्ति निषयक प्रश्नपर होती है। उसके आगे ‘बहुरि’—शब्दसे दूसरा भाग आरंभ होता है। उसमे छ प्रश्न हैं, जिनमे श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध न होनेके कारण कुतर्कके आभास एव असभावनाकी आशङ्कासे युक्त पहला प्रश्न तो यही है। इसके सिवा ५ प्रश्न भगवत्तत्त्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके विषयमे हैं। यथा ‘बहुरि कहहु करनायतन कीन्ह जो अचरज राम ।’ जब श्रीशङ्करजीने ‘पुरूप प्रसिद्ध प्रकास-निधि प्रकट परावरनाथ’ से ‘राम सो परमात्मा भवानी। तहँ भ्रम अति अविहित तज बानी’ इस चौपाई तक पार्वतीजीको श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध करा दिया, तब श्रीपार्वतीजीकी सारी कुतर्ककी रचना नष्ट होगई और उन्हें जो श्रीरघुनाथजीका प्रजावर्ग सहित निज धामको जाना असभवसा जान पड़ता था वह सारी दारुण असभावना नष्ट होगई,—‘सुनि शिवके भ्रम भजन बचना। मिटि गइ सब कुतर्क की रचना ॥ भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारन असभावना योती ॥’—तब वे श्रीमहादेवजीके चरणकमलोंको स्पर्श-कर हाथ जोड़कर कहने लगी—‘संसि कर सम तुम कृपालु सब ससय हरऊ। राम स्वरूप जान मोहि परेऊ ॥ प्रथम जो म पूछा सोइ कहहु ॥’ अर्थात् अब मुझे श्रीरामजीके स्वरूपका बोध हो गया है... मुझे, अपनी किकरी जानकर मने पहले (श्रीरामचन्द्रजीके सिंहासनारूढ़ होने तकके आठ) प्रश्न किये हैं अब ‘सोई’—केवल उतनोंहीका वर्णन कीजिये। [तात्पर्य कि इसके आगे ‘बहुरि’ शब्दसे आरंभ होनेवाले छ प्रश्नोंके म वापस लेती हैं। अब उनके उत्तर सुननेकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अतः वे स्मरित समझे जायें]। इस प्रकार जब प्रश्नकर्ताहीने अपने प्रश्नोंको निकाल दिया तो बचा उत्तर कैसे दे सकता है ? इसी उत्तरकाडमे राज्यभिषेकतकका चरित्र सुनानेके पश्चात् जब शिवजीने कहा कि ‘अब का कहीं सो कहहु

भवानी' तब उन्होंने "बायस तनु रघुपति भगति मोहि परम सदेह" इत्यादिसे नया प्रश्न श्रीकाकभुशुण्डिजीके विषयमें किया है। इससे सिद्ध है कि अब उन्हें पीछेके प्रश्नोंका उत्तर सुननेकी इच्छा नहीं थी।"

किसी-किसी महातुभाषका मत है कि इस प्रश्नका उत्तर 'एक बार रघुनाथ तुलाए । ७४३ ।' से 'गए जहाँ सीतल अमराई । भरत दून्ह निज बसन डसाई ॥ बैठे प्रभु सेवहि सब भाई । भारतसुत तब मारुत करई । ७४० ।' तकमें गुप्तहृदसे है। शीतल अमराईसे लौटकर फिर घरमें आना वर्णन नहीं किया गया और प्रसंगकी समाप्ति करही दी गई। अतएव समझना चाहिए कि इतनेसे ही निजधामयात्रा सूचित करदी गई है। और कोई कहते हैं कि 'हनुमान भरनादिक भ्राता। संग लिये सेवक सुखदाता ॥ पुनि कृपाल पुर बाहर गए' इन अधोलिखितोंमें पुर-बाहर जाना कहकर परधामयात्रा, और, 'सेवक' कहकर 'प्रजा' को संग लिये जाना सूचित कर दिया गया है, यथा 'हम सेवक स्वामी सियनाहू । होउ नरत एहि और निबाहू ।' पुन सेवकसे सुमीवादि सखा सेवकोंकोभी साथ लेजाना जना दिया। 'गए जहाँ सीतल अमराई' के शीतल अमराईसे निज धाम साकेतलोक सूचित किया।

सत उन्मनी टीकाकार, प० शिवलालपाठक और श्रीपंजाबीजी इस दोहेमें दो प्रश्न मानते हैं। १—'कीन्ह जो अचरज राम' अर्थात् कौन-कौन आश्चर्यजनक कार्य किये? २—प्रजासहित निज धाम क्योंकर गए? मयक्कार लिखते हैं कि "प्रथम आश्चर्य यह है कि अपने विश्वास निमित्त श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीसे शपथ कराया चौथा आश्चर्य यह है कि मनुष्यशरीरसे किस प्रकार परधाम गए? और पाचवा यह कि क्या इस अयोध्यासे श्रेष्ठ कोई अन्य रामचन्द्रजीका धाम है?"

वेदान्तभूषणजी—प्रत्येक प्रधान भगवद्वतारोंके निजधामगमनमें कुछ विलक्षणता है। जैसे, नृसिंह-जीका शरभ शिवसे युद्ध करके, श्रीकृष्णजीका व्याधके बाणद्वारा, इत्यादि। वैसेही मुख्यतम अवतार श्रीरामजीकेभी निजधामगमनमें जो विलक्षणता हो वह कहिए। अयोध्याके प्रतापी राजाओंमेंसे कई एक राजा अपनी अयोध्यानिवासी प्रजाको साथ लिये भगवद्भक्तको गए हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रुक्मागद-जी और ऋषभजी और कुशाजी अयोध्याके समस्त जीवोंसहित परधामको गए हैं। और, श्रीरामजी एक तो मुख्यतम अवतार, दूसरे अवधनरशोंमें सबसे प्रतापी रघुवशमणि थे, अत वे अवश्य अवधनिवासी प्रजाओंके साथ स्वधामको गए होंगे। अतएव उस गमनका चरित्र भी कहिए। पार्वतीजी यह समझे बैठे हैं कि अन्य अवतारोंकी तरह श्रीरामजी भी कहींसे आकर फिर चले गए होंगे, क्योंकि 'अवतरेउ अपने भगतहित निजतत्र नित रघुकुलमनी' यह बात सतीजीसे स्वयं श्रीशिवजीने ही कही थी और इस समय पार्वतीजीका 'पुरुष जन्म कथा चित आई' है, इसीसे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि निज धामको कैसे गए? परंतु शिवजी तो जानते हैं कि प्रभु 'अवधहीसे प्रगट हुए और अवधमेही रहत समाय', इसीसे उन्होंने कहा कि 'राम अनादि अवधपति सोई' अर्थात् श्रीरामजी कहींसे आते नहीं और जब आतेही नहीं तो जायेंगे कहां? अत 'उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप ।' यही पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर भी है।

इस दिन (सपादक) की समझमें ती श्रीपार्वतीजीने जितने प्रश्न किये, उनमेंसे कोई भी वापस नहीं लिये गए। यदि श्रीरामचरित (परधाम) के वादके प्रश्न वापस लिये गये होते तो शिवजीने श्रीरामचरित वर्णन करते हुए बीच-बीचमें उनकी व्याख्या न की होती। केवल बात यह है कि श्रीरामचरितमें ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सभी सिद्धान्तोंके प्रश्न किसी न किसी पात्र द्वारा उठाए गए हुए और उनके उत्तर दिये हुए बरानर पाए जाते हैं। श्रीपार्वतीजी न जानती थीं कि भक्ति आदि भी श्रीरामचरितके अंग हैं इसीसे उन्होंने प्रश्न किया। जब उत्तर मिल ही गया तो अतमें फिर कैसे पूछतीं? फिर पूछतीं तो समझ जाता कि कथा ध्यान देकर नहीं सुनी एव बड़ी मूर्ख है। बुद्धिमानके लिये इशारा काफी है। प्रश्नकर्ताका सतोप होगया, फिर क्यों वह पूछता? दूसरे, यदि प्रश्न वापस लेतीं तो अपनी 'चोरी' आदि

और गुप्त रहस्य शिवजी न कहते । विशेष आगे १११ (१-५) में भी देखिये । यह मेरा अपना विचार है और महानुभावोंको जो हथे उनके लिये वही अच्छा है । सतों ही जाना चाहिए ।

प० प० प्र०—'किमि गवने निज धाम' के उत्तरका उपक्रम यों किया है—'जानि समय सनकादिक आए । ७३२।३ ।' यहाँके 'समय' शब्दका भाव 'निजधाम गमन-समय' लेना आवश्यक है, अन्यथा शब्द-गत निरर्थक दोष घटित होगा, क्योंकि नारद और सनकादिक तो प्रति दिन अयोध्यामें आते थे और दरवारमें ही आते थे, यह 'नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा । दिन प्रति सकल अत्रोधा आवहि ।' के 'कोसलाधीस' शब्दसे सिद्ध होता है । 'कोसलाधीस' से राज्यासहासनासीन दरवारमें बैठे हुए श्रीराम अभिप्रेत हैं । इस उद्धरणमें 'समय जानि', 'अवसर जानि' इत्यादि शब्द नहीं हैं । उपसंहारमें भी 'तिहि अवसर मुनि नारद आए करतल वीन । ७३० ।' ऐसा कहा है । जब भगवान् प्रजासहित निजधाम गवन करनेको तैयार हुए उसी अवसरपर नारदजी आए ।

साक्षात् निजधाम गमनके समय जो अन्तिम स्तुति नारदकृत है उसमें रघुपति, रघुनाथ, इत्यादि रघुवंश या रविकुलसन्धी एक भी शब्द नहीं है । 'गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन' उपक्रम है और 'सुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन । ७३१।६ ।' उपसंहार है । 'राम' शब्दसे उपक्रम किया और 'प्रभु' शब्दसे उपसंहार किया, क्योंकि रघुकुल वा रविकुलना संबंध छोड़कर प्रभु राम ही उस समय निज धामको जा रहे थे, रघुवंशमणि निज धाम नहीं गए, प्रभु राम गए । (इस स्तुति में 'दसरथकुल कुमुद सुधाकर' और 'कोसलामंडन' शब्द आए हैं) ।

और भी प्रमाण देखिए—वसिष्ठजीने अवतारकालमें कभी श्रीरामजीकी ऐश्वर्यभावसे न तो स्तुति ही की न कुछ मोंगा ही, क्योंकि गुरु शिष्य संबंधका निर्वाह आवश्यक था । पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु आज कलमें परधाम सिधारनेवाले हैं तब वे स्वयं राजमहलमें गए और ऐश्वर्यभावसे स्तुति करके उन्होंने वर भी मोंग लिया । इससे भी बलवत्तर प्रमाण 'मारुतसुत तब मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरई । ७३०।७ ।' यह चौपाई है । सेवामें पुलक बपुष होना स्वाभाविक है पर लोचन जलका उल्लेख रामसेवारत हनुमानजीके चरित्रमें नहीं है, यह लोचनजल रामवियोग दुःखनिमित्त है । (उत्तरकांडमें देखिए) । दूसरा जो सपादकनीका मत है वही उचित है ।

पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥१॥

भगति ज्ञान विज्ञान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥२॥

औरौ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥३॥

शब्दार्थ—तत्व = वास्तविक यथार्थ पदार्थ । विज्ञान = विशेष ज्ञान, अनुभव । = ब्रह्मलीन दशा । म० श्लो० ४, १ = ५, १ ३७, ६ 'कहव ज्ञान विज्ञान विचारी' में देखिये । विभाग = प्रत्येक भाग । कई खंडों या वर्गोंमें विभक्त वस्तुका एक-एक खंड या वर्ग, अंश, भाग । औरौ = औरभी । रहस्य = गुप्त एवं गूढ़ चरित्र ।

अर्थ—हे प्रभो ! फिर वह तत्व विस्तारपूर्वक कहिये जिसके विशेष ज्ञान एवं साक्षात्कारमें ज्ञानी मुनि डूबे रहते हैं ॥ १ ॥ फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य इन सर्वोंको (अर्थात् इन चारोंके स्वरूपों को) उनके प्रत्येक भागासहित (पृथक् पृथक्) बर्णन कीजिए ॥ २ ॥ औरभी जो श्रीरामजीके अनेक रहस्य (गुप्त चरित्र) हैं उन्हेंभी कहिए । हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी' इति । (क) ऊपर कहा था कि 'गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि' अब वही गूढ़ तत्व पूछ रही है । विज्ञानसे गूढ़ तत्व लख पडता है, इसीसे 'जेहि विज्ञान' पद दिया । (ख) 'सो तत्व जेहि' का भाव कि सन विद्याओंका तत्व होता है सो मैं नहीं पूछती, किंतु मैं वही

तत्व पृच्छती हूँ जिसमें विज्ञानी मुनि भग्न रहते हैं । (ग) श्रीपार्वतीजीने श्रीरामचरित पृच्छकर तब तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और रामरहस्य पृच्छे । (इसका कारण यह है कि वे समझती थीं कि ये सब बातें रामायणमें नहीं हैं । इसीसे उन्होंने ये प्रश्न अलग किये । यथा सहज जिज्ञासुका स्वप्न दिखाया है कि वह अज्ञ होता है) । श्रीशिवजीने इन सब प्रश्नोंके उत्तरभी रामायणके अंतर्गतही कह दिये, इसीसे रामचरितके पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये । यदि पृथक् उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब रामायणमें नहीं हैं ।

वि० त्रि०—सगुण विषयक प्रश्न करके अब शुद्ध निगुणरूप पृच्छती है । सिद्धि विषयक बातें पृच्छकर फिर साधनके विषयमें पृच्छती है कि भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यको विभाग सहित कहिए, क्योंकि ये चारों साधन पृथक् होनेपर भी परस्पर उपकारी हैं ।

नोट—१ (क) 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । 'का उत्तर, यथा "धरे नाम गुर इदय विचारी । वेदतत्व नृप तव मुन चारी । १।१६८।१।', 'जोगिन्ह परम-तत्व-भय भासा । शात सुदृ सम सहज प्रकासा । १।२४२।३।' इस प्रकार 'तत्व' = गूढ तत्व, परम तत्व = ब्रह्म । यह अर्थ कौशोभेभी है ।

(ख)—भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके उत्तर क्रमसे मुनिये । (१) 'भक्ति' का उत्तर 'भगति निरूपन विविध विधाना । १.३७.१३।' में देखिए । (२) 'ज्ञान' का उत्तर है 'ज्ञान मान जहँ एकौ नहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । १।२५७।' ज्ञानका स्वरूप ४.७. १४-२२ में यों दिसाया है—'प्रभुहि जानि मन हरप करीसा ॥ उपजा ज्ञान बचन तव बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ॥ सुख सपति परिवार बडाई । सब परिहरि करिहुँ सेवकाई ॥ ए सब राम भगति के बाधक । कहहि सत तव पद श्रवराधक ॥ सत्र, मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाही ॥ सपनें जेहि सन होइ लराई । जागें ससुभ्त मन सखुचाई ॥ अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि भजन करौं दिन राती ॥ सुनि विराग सजुत कपि बानी ।' पुन यथा "तारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लोन्ही माया ॥ छिति जल पायक गगन समीरा । पच रचित अति अधम सरीरा ॥ प्रगट सो तनु तव आगे सोबा । जीव नित्य वेदि लागि तुम्ह रोवा ॥ उपजा ज्ञान चरन तव लागी । लीन्हेसि परम भगति वर माँगी ॥ ३।११३-६।' पुन अयोध्याकाण्डमें निपादराजकी लक्ष्मणजीने ज्ञान वैराग्य भक्तिरस मिश्रित उपदेश दिया है जो 'लक्ष्मणगीता' नाम से प्रसिद्ध है । यथा 'बोले लपन मधुर मृदु बानी । ज्ञान विराग भगति रस सानी ॥ काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता । निज कृत करम भोगु सबु धाता ॥ जोग वियोग भोग भल मदा । हिन अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ जनमु मरनु जहँ लागि जग-जाद । सपति विपति करम अरु काल ॥ धरनि धाम धनु पुर परिवार ॥ सरगु नरकु जहँ लागि व्यवहार ॥ देखिअ सुनिय सुनिय मन माहीं । मोह मूल परमारथ नाही ॥ सपनें होइ भिखारि नृप रकु नाकपति होइ । जागें लाम न हानि कछु तिभि प्रपच जिय जोइ । ६२ ।' इत्यादिसे 'भगत भूमि भूसुर सुरभि । ६३ ।' तक । (३) विज्ञान, यथा 'तिन्ह सहस्र महँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी । ७।२४।५ ।' श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्ममें लीन होनाही 'विज्ञान' है । इस तरह 'विज्ञान' का उत्तर 'ब्रह्ममानद सदा लय लीना । देखत बालर बहु कालीना ॥ ७ ३२ ४ ।', 'ब्रह्ममानद लोग सब लहहीं । बढउ दिवस निसि विधि सन कहहीं ।' इत्यादि । (४) विराग' का उत्तर, यथा 'कहिअ ताव सो परम विरागी । कृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी । ३ १५ ८ ।' (किसीने ज्ञानदीपक प्रसंगको ज्ञान, विज्ञान के उत्तरमें दिया है पर वह पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर नहीं है) ।

दि०पृष्ठी—२ "भगति ज्ञान विज्ञान " इति । भक्तिको प्रथम कहा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्तिके पुत्र हैं । 'विभाग सहित' का भाव कि इनका एक साथ भी वर्णन हो सकता है । यथा "भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भवसभव खेदा । ७ ११५ ।' इस तरहका वर्णन वे नहीं चाहतीं । उनको पृथक्-पृथक् सुननेकी श्रद्धा है, इसीसे विभाग-सहित कहनेकी प्रार्थना की ।

३ 'औरौ राम-रहस्य अनेका ।...' इति । (क) 'औरौ' का भाव कि पूर्व जो तत्त्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान आदिके प्रश्न किये वे सबभी 'रहस्य' हैं; यथा 'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ कोइ । ५।११६ ।' (ज्ञान और भक्तिके भेदके संवधमे ऐसा कहा गया है) । इनके अतिरिक्त और भी जो अनेक रामरहस्य हैं उन्हें कहिए । यदि 'औरौ राम रहस्य' न कहकर केवल 'रहस्य' कहती तो भ्रम होता कि किसका रहस्य कहे, क्योंकि शिवरहस्य, देवीरहस्य, विष्णुरहस्य आदि अनेक रहस्य हैं । अतः 'राम रहस्य' कहकर जनाया कि केवल श्रीरामजीके और रहस्य पूछती हैं । (ग) 'अनेका' का भाव कि कोई सख्या देकर रामरहस्य पूछती तो प्रीतिकी इति समझी जाती कि यस इतनाही सुननेकी इच्छा है, आगे नहीं । 'अनेक' कहकर जनाया कि सब कहिए जितने आप जानते हों, एक दो कहकर न रह जाइयेगा । (ग) 'अति विमल विवेका' इति । रामरहस्य गुप्त वस्तु है, किसीको वह देल नहीं पड़ता और न कोई उसे जान सकता है । यथा 'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ कोइ । जो जानइ रघुपति-कृपा सपनेहु मोह न होइ । ७ ११६ ।' रहस्य विमल विवेकरूपी नेत्रोंसे देल पड़ता है । यथा 'तेहि करि विमल विवेक विलोचन । बरनीं रामचरित भवमोचन । १।२।१ ।', 'उबरहि विमल विलोचन ही के ।...सूमाहि रामचरित-मनि-मानिक । गुपुत प्रकट जहूँ जो जेहि पानिक । १।१ ।' अतएव 'अति विमल विवेका' विशेषण देकर जनाया कि आपको सब रहस्य देल पड़ते हैं । (पुनः भाव कि साधक-सिद्ध-सुजान सिद्धजन लगाकर गुप्त वस्तु देलते हैं और भक्त लोग श्रीगुरुपदरत्नरूपी अंजन लगाकर विमल विलोचन पाकर गुप्त चरित्र देल लेते हैं; पर आप तो सहज ही अति निर्मल ज्ञानवान् हैं, आपको बिना किसी उपायके श्रीरामरूपसे सहज ही सब रहस्य साक्षात् देल पड़ते हैं । वै० सं० में शेष और महेशको विमल विवेकी कहा है, यथा 'को बरनै मुख एक तुलसी महिमा सत की । तिन्ह के विमल विवेक सेप महैस न कहि सकत । ३४ ।' यहां 'अति विमल विवेक' कहकर उन्हें शेषसे भी श्रेष्ठ जनाया ।

नोट—२ इस प्रश्नका उत्तर—'क' 'देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अपंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म ॥ १. २०१ ।' से 'यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई । २०२. २ ।' तक । (ग) 'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । रथ समेत रवि धाकेउ निसा कवन विधि होइ । १.१६५ । यह रहस्य काहू नहि जाना ।' (ग) 'निज निज रुख रामहि मनु देखा । कोउ न जान मछु मरमु विसेषा । १।२४४।७ ।' (घ) 'जिन्ह के रहो भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी । १.२४१.४ ।' (ङ) 'मुदित नारि नर देगहि सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ एकटक सब सोहहि चहुँ ओरा । रामचंद्र मुखचंद चकोरा । २।११५.४-५ ।' (च) 'लक्ष्मिनहूँ यह मरमु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना । ३.२४.४ ।' इत्यादि ।

प० प० प्र०—पहले आठ प्रश्नोंके कथनमें 'कहहु' क्रिया-पद बार बार आया है । इसका कारण यह है कि वे सप्त प्रश्न रामचरित कथाके हैं । 'कथा' के साथ मानसमें करना या कहना या गाना क्रिया का ही प्रयोग मिलता है । जहाँ तात्त्विक सिद्धान्तोंकी चर्चा या कथनका संवध है वहाँ कहना या करना क्रियाका प्रयोग न करके बयानना, बर्णन करना इत्यादि प्रयोग मिलते हैं । यह दोहा ४४ की टीकामें लिखा जा चुका है । वही नियम यहाँ भी चरितार्थ किया है; पर 'रहस्य' के साथ 'कहहु' कहा है । इसमें भाव यह है कि गूढ़ चरित कथाका 'रहस्य कहहु' । यह भेद ध्यानमें रखनेसे मतभेदके लिये स्थान बहुत कम ही जाते हैं ।

इन प्रश्नोंके उत्तर श्रीरामकथाके कथनमें प्रसंगानुकूल दिये हैं । प्रत्येक सोपानमें न्यूनाधिक प्रमाणसे गूढ़ तत्वका बयान है, भक्ति ज्ञान विज्ञान-विरागादिका विवरण है । रामरहस्योंका उद्घाटन प्रसंगानुसार यत्र-तत्र किया है । उत्तरकाण्डमें विशेषरूपसे है ।

वि० त्रि०—'रामरहस्य अनेका' इति । जितनी भौतिकी मायायें हैं उन सर्वोंमें रहस्य होता है । उस रहस्यके जाननेसे वह माया समझमें आ जाती है । सत्रसे प्रथम रामकी माया है । उस मायाका रहस्य ही

रामका रहस्य है। उससे जाननेसे राममायाका पता चलता है, अतः उससे जाननेकी बड़ी आवश्यकता है, जिसके सामने महेशके उपदेशका बल नहीं चलता। वह माया भी एक प्रकारकी नहीं है। उमाका स्वयं अनुभूत विषय है। एक मायाने उन्हें मोहित किया था और दूसरीने अनेक ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा, त्रिप्राण और रुद्रसहित पलभरम रचे। यह दो प्रकारकी माया तो उनकी रचयि अनुभूति थी। अतः रहस्य भी कमसे कम दो होने चाहिये, इसलिये 'रहस्य अनेका' कहती हैं।

जों प्रभु में पूछा नहि होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥ ४ ॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना । आन जीव पाँवर का जाना ॥ ५ ॥

अर्थ—हे प्रभो ! जो बातें मैंने न भी पूछी हों, वह भी, हे दयाल ! लिखा न रचिएगा ॥ ४ ॥ वेदोंके, आपको त्रैलोक्यका गुरु कहा है। अन्य जीव पामर (नीच) हैं, वे क्या जानें ? ॥ ५ ॥

दिप्पयी—१ 'जो प्रभु में पूछा नहि होई १०' इति । (क) श्रीपार्वतीजीके इस प्रश्नके कारण, उनके इस कथनसे, अब शिवजी अपना अनुभव भी कहेंगे, नहीं तो जितना उन्होंने पूछा था उतना ही कहते । (ख) 'दयाल' सवोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थी, जितनी बातें जानती थी उतनी हीका प्रश्न किया है, क्या और पूछने योग्य बात है सो नहीं जानती ! अतः 'दयाल' कहकर जानाया कि दया करके औरभी जो मैंने नहीं पूछा हो, मैं न जानती हूँ, वह भी कहिए । (ग) 'राखहु जनि गोई' का भाव कि बहुत बातें गोपनीय है, (उन गोपनीय बातोंकोभी कृपा करके अपनी ओर से कहिए । यह प्रश्न करनेकी चतुराई है । लिपानवाली बातें पूछती हैं इसीसे उपक्रम और उपसंहारमे प्रार्थना की है—'गूढौ तत्व न साधु दुराग्रहि' तथा 'सोउ दयाल राखहु जनि गोई' । पुनः, उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें 'दया' करनेकी कहा है—'रघुपतिकथा कहहु करि दया' और यहाँ 'सोउ दयाल' । दयाका सपुट देनेका भाव कि सबका उत्तर दया करके दीजिए । 'दया' मुख्य है । उपक्रममे पूछे हुए चरितोंको दया करके कहनेकी कहा और उपसंहार मे बिना पूछे हुए चरितोंको दया करके कथन करनेकी प्रार्थना करती है । कौन बातें हैं जो पार्वतीजीने नहीं पूछीं और शिवजीने कहीं ? उत्तर—अपनी चोरी अपना अनुभव । यथा 'औरी एक कहौ निज चोरी । मुनु गिरिजा अति दृढ मति तोरी ॥ काकभुसु डि सग हम दोऊ । मनुजरूप जानै नहि कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले । वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥ १६६ । ३-५ ।', 'उमा कहउँ मे अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना । ३ ३६ ५ ।' इत्यादि ।

पं ० पं ०—जों प्रभु में पूछा नहि होई गोई इति । स्मणीय भाव यह है कि जिन प्रश्नोंके पूछनेकी इच्छा है पर पूछना असम्भवन्सा हो रहा है, उन प्रश्नोंका उत्तर भी गुप्त न रखियेगा । ऐसे प्रश्नोंमे मुख्य है 'सीतापरित्याग' । सती-देहमे पार्वतीजी पतिपरित्याग दुःखका अनुभव भरपूर कर चुकी है, इससे इस प्रश्नके लिये उनको जिज्ञा खुलती ही नहीं, अतः इस सम्बन्धका प्रश्न करना असम्भव हो गया । इस प्रश्नके उत्तर का संकेत 'दुइ सुत सु दर सीता जाए । ७।२।५।६' मे है । क्योंकि आगे 'दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे' ऐसा कहा है । इस भेदमे ही सीतापरित्याग और परित्यक्त दशामे पुत्रजन्म सूचित किया है । श्रीसीता-भूमि विवर प्रवेश-विषयक ऐसा दूसरा प्रश्न है जो वे न कर सकीं । इसका उत्तर केवल दो-एक शब्दोंमे 'दोउ विजयी विनयी अति सु दर' इस चरणमे सूचित कर दिया है । 'विजई' से रामान्वेय समयका विजय और 'विनई' से दोनों पुत्रोंके यज्ञनरुद्धपमे श्रीसीताजी और श्रीवाल्मीकिजीके साथ आकर रामायण गान करके जो विनय दिखाया है उसकी और संकेत है । इसीके सम्बन्धसे भूमि विवर प्रवेश ज्ञात होना है । ऐसा ही तीसरा प्रश्न जिसके पूछनका साहस न हुआ वह है 'लक्ष्मणजीका निर्याण', इसका उत्तर 'एक वार बसिष्ठ मुनि आए । जहा राम सुवधाम सुहाए । अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद परारि पादादक लीन्हा ।' मे

गूढ़ ध्वनि द्वारा संकेत किया गया है। यहाँ पद-प्रचालन सेवा स्वयं रघुनाथजीने की है। (ठीक है। पर एकान्तमे मिलनेके कारण स्वयं करना उचित है। हनुमान्जी अथवा कोई भ्राता भी साथमे नहीं है। कोई भी साथ होता तो वसिष्ठजी न आ सकते थे। यह भी कहा जा सकता है)।

इन प्रसंगोंके स्पष्ट वर्णनके लिये जो कठिनता हृदयमे चाहिए वह गोस्वामीजीके कोमल हृदयमें नहीं है, अतः उनसे भी इन प्रसंगोंका स्पष्ट कथन न करते बना।

टिप्पणी—२ “तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बराना।” इति। (क) ‘त्रिभुवन गुर’ का भाव कि आप सबके गुरु हैं, अतः कथा कहकर त्रैलोक्यवासियोंका उपकार करना आपका कर्तव्य है, सो बीजिए। (ख) ‘पाँवर का जाना’ अर्थात् अपनेसे वे कुछ नहीं जान सकते, जो आप कहेंगे वही वे जानेंगे। भाव कि सब जीवोंको कृतार्थ कीजिए, सर्वोंपर कृपा करके सब पदार्थ प्रकट कर दीजिए। [पुन. ‘आन जीव पावर’ का भाव कि आप पामर जीवोंमे नहीं है, आपकी गणना तो ईश्वरकीटिमे है, कारण कि आप मोक्षाधिकारी है अर्थात् स्वयं जीवनमुक्त रहते हुए दूसरोंको मुक्ति प्रदान करते हैं। (वे० भू०)। (ग) उमाजीके प्ररणोंका प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। ‘विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। १०७.७।’ उपक्रम है और ‘तुम्ह त्रिभुवन गुर’ उपसंहार है।]

प० प० प्र०—जवनक पति-पत्नी-भावसे प्रार्थना करती रही तबतक राम-रथा कहनेका विचार शिवजीके मनमे नहीं आया। ‘तुम्ह त्रिभुवन गुर’ कहनेसे अब गुरु-शिष्य-संबध प्रस्थापित होनेपर कथाका उपक्रम करेंगे। (सब प्रश्न यहाँ समाप्त हो गये। अन्तमे इसपर समाप्त करके जनाया कि दूसरा कोई इनका यथार्थ उत्तर दे नहीं सकता। उपक्रममे ‘विश्वनाथ’ और ‘त्रिभुवन’ शब्द हैं, उपसंहारमे भी ‘त्रिभुवनगुर’ है। उनके चुप हो जानेपर उत्तरका आरंभ हुआ।)

उमा-प्रश्न-प्रकरण समाप्त हुआ।

प्रश्नोत्तर-प्रकरणारंभ

प्रश्न उमा के? सहज सुहाई। छल-बिहीन मुनि सिव मन भाई ॥ ६ ॥

हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—आए = भूलक पड़े, स्मरण हो आए।

अर्थ श्रीपार्वतीजीके छलरहित सहज ही सुंदर प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको भाए ॥ ६ ॥ हर (श्री-शिवजी) के हृदयमे सब रामचरित आ गए। प्रेमसे शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमे जल भर गया ॥७॥

टिप्पणी—१ ‘प्रश्न उमाके’ इति। गोस्वामीजी सर्वत्र ‘प्रश्न’ शब्दको स्त्रीलिंग ही लिखते हैं। यथा ‘प्रश्न उमाके सहज सुहाई’ (यहां), ‘धन्य धन्य तब मति उरगारी। प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी। ७.६५०।’ इत्यादि। (ख) ‘सहज सुहाई’ अर्थात् वनावटी नहीं; यथा ‘उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। १.११३।’ छलरहित होनेसे ‘सुहाई’ कहा। अपना अज्ञान एवं जो बातें प्रथम सतीतनमे छिपाये रही थीं, यथा ‘मैं वन दीखि राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई, वह सब अब कह दी; इसीसे ‘छल बिहीन’ कहा। यथा ‘राम कहा सबु कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ लुअत छल नाहीं। २३७.२।’ ईश्वरको छल नहीं भाता, यथा ‘निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। १५.४४.५।’ ये प्रश्न ‘छल बिहीन’ हैं, अतः मनको भाए। (ख) प्रश्न ‘सुहाये’ और ‘मन भाये’ है यह आगे शिवजी स्वयं कहते हैं—‘उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। सुपद संत संमत मोहि भाई। ११४६।’

नोट—१ प्रश्न चार प्रकारके होते हैं—उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम । उत्तम प्रश्न छलरहित होते हैं, जैसे कि जिज्ञासु जिस बातको नहीं जानते उसकी जानकारीके लिये गुरुजनसे पूछते हैं जिससे उनके मनको भ्रान्ति दूर हो । फिर उन बातोंको समझकर वे उन्हें मनन करते हैं । यथा 'एक वार प्रभु सुप्त आसीना । लक्ष्मिन वचन कहे छल हीना । ३.१४.५ ।' मध्यम प्रश्न वह है जिनमें प्रश्नकर्ता वक्तापर अपनी विद्वत्ता भी प्रगट करना चाहता है जिससे वक्ता एव और भी जो वहाँ बैठे हों वे भी जान जायँ कि प्रश्नकर्ता भी कुछ जानता है, विद्वान है । निकृष्ट प्रश्न वह है जो वक्ताकी परीक्षा हेतु किये जाते हैं । और अधम प्रश्न वे हैं जो सत्सग-वातमि उपाधि करने, विघ्न डालनेके विचारसे किये जाते हैं । पार्वतीजीके प्रश्न उत्तम हैं क्योंकि वे अपना सशय, भ्रम, अज्ञान मिटानेके उद्देश्यसे किये गए हैं । यथा "जौं भोपर प्रसन सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । ' । १०८ १-२ ।', 'जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहु', 'अजहँ कछु ससउ मन मोरे । करहु कृपा विनवाँ कर जोरे । १०६ २,५ ।' इत्यादि ।

२ कुछ महानुभावोंने इस विचारसे कि 'प्रश्न' शब्द पुल्लिङ्ग है और 'सुहाई' स्त्रीलिङ्ग, 'सुहाई' और 'छल विहीन' को 'उमा' का विशेषण माना है, पर यह उनकी भूल है । प्रथकारने इस शब्दको स्त्रीलिङ्गका ही माना है ।

टिप्पणी— २ "हर हिय रामचरित सब आए ।" इति । (क) पूर्व कहा था कि "रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सत भापा । ३५११ ।" इससे स्पष्ट है कि सब रामचरित शिवजीके हृदयमें है, तब यहाँ यह कैसे कहा कि शिवजीके हृदयमें आए ? इस शकाका सामधान यह है कि बात सब हृदयमें रहती है पर स्मरण करानेसे उनकी सुध आ जाती है । मानसप्रथ हृदयमें रहा, पर पार्वतीकी पूछनेसे वह सब स्मरण हो आया । यही भाव हृदयमें 'आए' का है । यथा "सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम कै सुधि मोहि आई । ७।६५।३ ।" [भृगुएडीजी सब जानते थे, पर गरुडजीके प्रश्न करनेपर वे सब सामने उपस्थितसे हो गए, स्मरण हो आए । श्रीमद्भागवतमें इसी प्रकार जब वसुदेवजीने देवपि नारदजीसे अपने सोचके विषयमें उपदेश करनेकी प्रार्थना की, यथा 'सूच्ये महत्तुष्टैवावाढा तथा न शाचि मुवत । ११।२।६ ।', तब देवपि नारदजीने भी ऐसा ही कहा है यथा "यथा परमकल्याण पुण्यश्रवणकीर्तन । स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३ ॥" अर्थात् आपने परमकल्याणरूप भगवान् नारायणका मुझे स्मरण कराया जिनके गुणानुकीर्तन पवित्र है । वैसे ही यहाँ समझिये । पुन जैसे पंसारकी दूकानमें सब किराना रहता है पर जब सौदा लेनेवाला आकर कोई एक, दो, चार वस्तु माँगता है तब उसके हृदयमें उस वस्तुका स्मरण हो आता है कि उसके पास वह वस्तु इतनी है और अमुक ठौर रक्खी है । इसी तरह जैसे-जैसे पार्वतीजीके प्रश्न होते गए वैसे ही वैसे उनके उत्तरके अनुकूल श्रीरामचरित चिन्तमें स्मरण हो आए । पुन, हृदयमें 'आए' का भाव कि सब प्रश्नोंके उत्तर सुखाय कहने हैं, सब चरित शिवजीको कंठ है, उनके हृदयसे ही निकलेंगे, पोधीसे नहीं । (ख) 'सब' अर्थात् जो चरित पूछे हैं एव जो नहीं पूछे हैं वे भी । (ग) 'प्रेम पुलक' इति । चरित स्मरण होनेसे प्रेम उत्पन्न हुआ, यथा 'रघुवर भगति प्रेम परमिति सी । १.३१.१४ ।' उससे शरीर पुलकित हुआ क्योंकि शिवजीका श्रीरामचरितमें अत्यन्त प्रेम है, यथा 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । १ ३२.८ ।' (घ) ['हर' शब्द देकर जनाया कि वे रामचरित कहकर उनका दुःख हरेगे] ।

श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द अमित सुख पावा ॥८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीका रूप हृदयमें आ गया । उन्हें परमानन्दका अमित सुख प्राप्त हुआ ॥८॥

टिप्पणी—१ (क) श्री = शोभायुक्त । दूसरे चरणमें शोभाका आधिक्य दिखाते हैं । परमानन्दस्वरूप श्रीशिवजी भी शोभाको देखकर असीम सुखको प्राप्त हुए । (प० रामहृमारजी 'परमानन्द' शब्दको

शिवजीमें लगाते हैं । (र) प्रथम 'हर हिय रामचरित सज आए' कहकर तब 'श्रीरघुनाथरूप उर आवा' कहनेका भाव कि जब रामचरित हृदयमें आता है तभी रामरूप हृदयमें आता है, यथा 'रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । तुलसी सुभग स्नेह धन सिय-रघुनी-ग-विहार । १३१ ।' श्रीरामचरित और श्रीरामरूप हृदयमें आए । रामचरित सुनाना है और श्रीरामरूपका ध्रम (जो पार्वतीजीको है उसे) दूर करना है, इसीसे ये दोनों हृदयमें आकर प्राप्त हुए । पुन, रामचरित आनेपर तब श्रीरामरूप हृदयमें आया, क्योंकि रामचरितमें श्रीरामरूप कथित है, जब चरित कहा जाता है तब उसमें रामरूपका वर्णन होता है; अत रामरूप पीछे आया । [नाम-स्मरणके प्रभावसे रूपका अनायास हृदयमें आना कहा गया है, यथा 'सुमिरिय नाम रूप वितु देखे । आवत हृदय सनेह विसैपे ।' और यहा चरितसे हृदयमें रूपकी प्राप्ति कही । इस प्रकार रामनाम और रामचरितकी समानता दिखाई । प. प. प्र.] ।

नोट—१ प्रथम चरित आता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेमसे रूपका साक्षात्कार होता है । ठीक यही दशा क्रमशः शिवजीकी हुई । यथा 'हर हिय रामचरित सज आए', 'प्रेम पुलक लोचन जल छाए', तब 'श्रीरघुनाथ रूप उर आवा ।' श्रीदशरथजी महाराजने श्रीजनकपुरसे आई हुई पत्रिका जन पाई और उसमें श्रीरामजीके चरित पडे तब उनकी भो क्रमशः यही दशा हुई थी । यथा 'वारि जिलोचन बॉचत पातो । पुलक गात आई भरि छाती ॥ राम लपन उर कर घर चीठी । १२६-०४-५ ।' 'रामकथा मंदाकिनी । १३१ ।' भी इसी भावका पोषक है ।

याना हरीदासजी—श्रीशिवजी अतक कहाँ रहे जो गिरिजाजीके सुध कराने पर चरित और ध्यान उदय हुए ? (मभवत उनकी शंका यह है कि उनका ध्यान अतक कहाँ रहा ?) । समाधान "जबसे सतीजीसे बियोग हुआ तबसे गिरिजा समान श्रीरामकथाका ध्येणुरसिक तथा श्रीशिवजीसे पूछनेवाला कोई और न मिला । अथवा, वे अतक परास्पर निर्गुण ब्रह्मके ध्यानमें रहे, वही पिछला अभ्यास बना रहा, जब उमाजीने सुध कराई तब उनके हृदयमें रामचरित और ध्यान उदय हुए ।"

नोट—२ कोई-कोई 'श्रीरघुनाथ' से 'श्रीसीताजीसयुक्त श्रीरामजी' का अर्थ करते हैं, जैसे 'वसहु हृदय श्री अनुज समेता । ३१३१० ।', 'श्रीसहित दिनकरअंसभूपन काम बहु छत्रि सोहई । ७१० ।' इत्यादिमें 'श्री' शब्द श्रीसीताजीके लिए आया है । परन्तु आगे 'वदों बालरूप सोई रामू । ११२३ ।' कहा गया है, इससे यहाँ बालरूपका ही हृदयमें ध्यान होना निश्चित है । स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि यहाँ वही रूप अभिप्रेत है जिसके दर्शन उन्हें पार्वतीजीसे विवाह करानेके लिए हुआ था ।

प. प. प्र.—'रूप उर आवा' इति । पार्वती-विवाह प्रकरणमें श्रीरामजीने जिस रूपमें प्रकट होकर दर्शन दिया था, उसे शिवजीने हृदयमें रख लिया था, पर दीर्घकाल तक निर्गुण-निर्विकल्प-समाधि और पार्वती विवाह तथा उसके पश्चात् दीर्घकाल तक गिरिजारमण होकर शृंगार-लीला बिहारके कारण बहु सगुण मूर्ति विस्तृत सी हो गई थी । अतः चरित्र-स्मरणके प्रभावसे वही मूर्ति प्रगट हुई, ऐसा मानना ही पूर्व सदर्भ और वस्तु स्थितिके अनुरूप है । 'श्रीरघुनाथ' शब्दोंका भी उसी रूपसे सवध है ।—'प्रगटे राम कृतज्ञ रूपाला । रूप सीलनिधि तेज बिसाला' । श्री = 'तेज बिसाला' । वही रूप हृदयमें आया क्योंकि यहाँ भी पार्वतीजी ही निमित्त बनी हैं ।

नोट—४ 'परमानंद अमित सुख पावा' इति । (क) उत्तरकांडमें श्रीगुणदोषीजीके वचन हैं कि "जेहि सुख लागि पुरारि अमुभ बेप कृत सिव सुखद । अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ सतत मगन ॥ सोई सुख लखनेस जिन्ह वारक सपनेहु लहेउ । ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहिं सज्जन सुमति । १०० ।", इन्हीं वचनोंकी अपेक्षासे इन्हींके अनुसार यहाँ 'अमित परमानंद सुख' कहा । श्रीरामदर्शनका सुख ऐसा ही है, यथा "चितवहिं मादर रूप अनूपा । इति न मानहिं मनु-सतरूपा ॥ हरय निरस तन दसा भुलानी ।

१।१४=१, "जाहि जहा जह वधु दोउ तह तह परमानद । १।२०३।" इत्यादि । (ख) 'अमित मुख' का स्वरूप आगे दिखाने हैं—'मगन ध्यानरस' ।

दोहा—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपति चरित महेस तव हरपित वरने लीन्ह ॥१११॥

शब्दार्थ—दंड—'दुई दंड भरि ब्रह्माड भीतर' १=२ ऋदमे देखिए । =घड़ी, साठ पल या चौबीस मिनटका काल । रस=वेग, आनन्द—'रसो होवाय लब्ध्वाऽऽनदी भवति' (तैत्ति० आनन्दवल्ली अनुवाक ७) । = किसी विषयका आनन्द, यथा 'जो जो जेहि जेहि रस मगन तह सो मुदित मन मानि' । =मनकी तरफ । ध्यानरस=ध्यानजनित आनन्द, यथा 'जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥११०१५॥'

अर्थ—श्रीमहादेवजी ध्यानके आनन्दमें दा दंड तक मग्न रहे, फिर उन्होंने मनको बाहर किया और हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीका चरित वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥

टिप्पणी—१ (क) मन ध्यानरसमें मग्न हो गया, बाहर नहीं होना चाहता था, क्योंकि मूर्ति अत्यंत मधुर है, मनोहर है। यथा 'मूर्ति मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेहु विदेहु विसेपी । २११=१', 'मजु मधुर मूर्ति उर आनी । भई सनेह साथिल सब रानी । ३३७, ५१', इसीसे ध्यानको 'रस' कहा । चरित हृदयमें आए, श्रीरामरूप हृदयमें आया, दो दंड श्रीरामरूपमें मनको मग्न किये रह गए, फिर उसे ध्यानसे अलग किया । इसीसे 'कीन्ह' पद दिया । (ख) 'बाहेर कीन्ह' से सूचित करते हैं कि जबरदस्ती हठपूर्वक मनको ध्यानसे हटाया । (ग) 'परमानद अमित मुख' को छोड़कर मनको किसलिये बाहर किया ? इसका उत्तर यह है कि ध्यान करनेके लिये इस समय बहुत आलसका अवकाश नहीं है, हरिचरित्र वर्णन करना है, इसीसे हरिचरित्र वर्णन करनेमें मनको लान किया । इसी तरह सभी मत्त चरित्रके लिये ध्यान छोड़ देते हैं। यथा 'जीवनमुक्त ऋद्धपर चरित सुनिहि तजि ध्यान । ७४२।' (सनकादिकजी), 'राम लखतु उर कर वर चीठी । रहि गये कहत न खाटी भीठी ॥ पुनि धरि धीर पत्रिका वाची । १२६०।' (श्रीदशरथजी) । क्योंकि भक्तोंको भगवानसे भगवानके चरित्र प्रिय हैं—“प्रमु ते प्रमु चरित पियारे” इति गीतावत्याम् । पुन ऐसी मूर्तिका परम आनन्द छोड़कर कथा कहने लगे, यह कथाका माहात्म्य है । यह कथाका यह महत्व दिखानेकर कथाकी विशेषता दिखाई है । [और भी उत्तर ये हैं—(३) कदाचित् ध्यानमें समाधि लग जाय तो प्रश्नकर्ता बैठा ही रह जायगा ! इस समय पावंतीजी कथा सुननेको अति उत्कण्ठित है । (५०) । (४) ध्यानमें स्वार्थ था और चरितसे परमार्थ होगा अर्थात् श्रीरामचरित कहनेसे तीनों लोकोंका उपकार होगा और ध्यानमें केवल अपने हीको सुख है, यह जानकर ध्यान छोड़ा । (५०) । (५) ध्यानमें मग्न होकर श्रीरामचरित वर्णन करनेके निमित्त वृत्तिका उत्थान किया । ध्यान करनेका कारण यह है कि ध्यानके पश्चात् वचन मधुर और स्निग्ध होकर निकलते हैं । (५०) । (६) आनन्द ध्यान और यश दोनोंमें तुल्य है । अतः कुछ काल ध्यान किया फिर यश कथन करने लगे । जैसे, कोई पेडा टाकर जलेबी लाय । (२० प्र०) । (७) सब कामोंके प्रारंभमें ध्यान करना विधि है । अतएव ध्यान करके तब कथा आरम्भ की । (२० प्र०) । (८) ध्यान करनेका हेतु यह था कि प्रभुसे प्रार्थना करें कि वह शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे कथनसे इनका महामोह वा भ्रम दूर हो । (२० प्र०) । वा, (९) ध्यानमें प्रश्नोंपर विचार करते रहे जब विचार आ गए तब मनको बाहर किया (२० प्र०) ।] (१०) प्रश्न सुनतेही सब चरित हृदयमें आतेही वे गद्गद् हो उनके आनन्दमें मग्न हो गए, परंतु प्रश्नोंका उत्तर देना था उस संस्कारसे फिर देहपर आगए ।

नोट श्रीरामनाथजी ध्यानरसका अर्थ 'शान्तरस' करते हैं । भाव यह कि "शान्तरसमें डूबे रहे फिर मन बाहर किया अर्थात् परमहत्ती वृत्ति छोड़ सज्जनोंकी वृत्ति धारण की । यहाँ शान्तरसमें परमात्मा

श्रीरामरूप आलंबन और आत्मतत्त्व उदीपन है, इत्यादि ।” इस भागमें “रस” = यह आनन्दात्मक चित्तवृत्ति या अनुभव जो विभाव अनुभाव और सचारीसे युक्त किसी स्थायीभावके व्यजित होनेमें उत्पन्न होता है । “पार्वतीजीका प्रश्न सत्संग मूलक है, प्रेम जल पाकर उससे रामचरित प्रकुर हुआ, जिसके चितनसे इन्द्रियोंकी वृत्ति अहकारमें, अहकार चित्तमें, और चित्त बुद्धिमें लीन हो गए । बुद्धि पाकर मन शुद्ध हो आत्मरूपमें, आत्मरूप श्रीरामरूपमें लीन हो गया ।” (वै०) ।

टिप्पणी—२ “हरपित वरने लीन्द” इति । श्रीरामचरितका वर्णन महात्मा लोग हर्षपूर्वक ही किया करते हैं । यथा “कहत सुनत हरपहि पुलकाही” । ते सुकृती मन मुदित नहार्ही । १।४।१६। अथ इनके उदाहरण सुनिये । चारों वक्ताओंकी हर्षपूर्वक प्रवृत्ति इसी प्रथममें देख लीजिए । यथा—(क) “भयेउ हृदय आनंद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रयाहू । १।२६।१०।” (श्रीगणेश्वामीजी) । (ख) “सुनु मुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाइ जस सुख मन मोरे ॥ रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकाहि सतकोटि अहीसा ॥ सदिप जथाश्रु त कहीं वरानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी । १।१०५।१। (श्रीबाह्वलक्ष्यजी) । (ग) “करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुवासम गिरा उचारी । १।१२।१५।” (श्रीशिवजी) । (ख) “भयउ तामु मन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति गुनगाहा । ७।६।१६।” (श्रीसुशुण्डीजी) ।

भूटेउ सत्य जाहि विनु जानै । जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानै ॥१॥

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई ॥२॥

शब्दार्थ—भुजंग = सर्प । रजु (रज्जु) = रस्सी । जाइ हेराई = खो जाता है, अदृश्य हो जाता है; विस्मृत हो जाता है; नगण्य हो जाता है ।

अर्थ—जिनको विना जाने भूटा भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी को विना पहचाने (उसमें) सोंप (का भ्रम हो जाता है) ॥ १ ॥ जिसके जान लेने पर संसार खो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥२॥

नोट—१ यहाँसे लेकर ‘करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी’ १।१२।१५। तक वस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक भंगलाचरण है ।

वस्तुनिर्देशात्मक वह भंगलाचरण कहलाता है जिसमें वक्ता सूत्ररूपसे वह समस्त कथा बीजरूपसे कह जाता है जो वह वर्णन करना चाहता है । समस्त रामचरितमानसका तात्पर्य पार्वतीजीका मोह छुड़ाना है और वह रामरूपका ठीक ज्ञान करा देनेकी प्रथा है । अत यहाँ शिवजीने श्रीरामजीके ठीक रूपका ज्ञान करानेके हेतु ही यह चोपाई कही है । गोरामाजीके समस्त काव्यग्रन्थोंमें इस प्रणालीका निर्वाह बड़ी खूबीसे हुआ है, सैकड़ों उदाहरण उसके रामचरितमानसहीमें पाये जाते हैं । यथा ‘नीलामुञ्ज श्यामल कोमलाङ्ग सीता समारोपित वामभाग । पाणी महासायक वारुचाप नवामि राम रघुवंश नाथ ॥’, ‘गई बहोरि गरीय निवाजु ।’ इत्यादि । ‘भूटेउ सत्य जाहि विनु जानै और ‘जेहि जाने जग जाइ हेराई’ उपमेयवाच्य है और जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानै तथा ‘जागे जथा सपन भ्रम जाई’ उपमान वाक्य है । दोनों वाक्योंमें ‘जिमि और ‘जथा’ वाचकपद देकर समता दियाई है । अतएव इनमें ‘उदाहरण अलंकार’ है ।

“भूटेउ सत्य” इति ।

(समन्वय-सिद्धान्तानुसार)

१—यद्यपि अद्वैत सिद्धान्तमें ही रज्जुसर्पके दृष्टांतसे जगत्को मिथ्या कहना प्रचलित है तथापि श्रीमद्गोस्वाजीने इन (रज्जुसर्पादि) प्रचलित दृष्टांतोंको समन्वय सिद्धान्तमें भी सुगमताके साथ लगाया है जिसमें सभी दृष्टान्त समन्वयसिद्धान्तमें लग जाते हैं और इसको उपादेयता भी बढ़ जाती है ।

मानसपीयूषके इस सस्करणके परिचयमें बताया जा चुका है कि श्रीमद्गोस्वामीजी भगवान् बोधायनाचार्यके समन्वयसिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हैं । इस समन्वय सिद्धान्तका विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त नाम पड़ने परही लोगोंमें परस्पर भेदभाव मालूम पड़ने लगा है, भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने आचार व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया । उन्होंने शिष्यप्रशिक्षणमें श्रीगोस्वामीजी हैं । अतः उनके रचित इस मानसमेंभी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पड़े हैं जिससे लोगोंको अद्वैत सिद्धान्तप्रतिपादनकीही भावना होती है ।

समन्वयसिद्धान्तमें 'भूट, मृपा, मिथ्या, असत्य का अर्थ महर्षि पतंजलिके "विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमर्त-द्रूपं प्रतिष्ठम्" इस सूत्रके अनुसार 'विपरीत वा अयथार्थ ज्ञानका विषय' है । अर्थात् जिस वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हमें नहीं हुआ, जिसको हम कुछका कुछ समझ रहे हैं ।

'सत्य का अर्थ है 'यथार्थ ज्ञानका विषय' अर्थात् जिसको हम ठीकठीक जानते हैं ।

समन्वयसिद्धान्तमें 'ब्रह्म शब्दसे 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' काही ग्रहण होता है । अर्थात् चिदचित् जगत् ब्रह्मका शरीर है और ब्रह्म इसका शरीरी अन्तर्यामी आत्मा है । तात्पर्य यह कि जो चराचर जगत् हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है वह वस्तु 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' ही है । परन्तु हमने उस अन्तर्यामी ब्रह्मको उस रूपमें न जानकर केवल उसके एक अश परिष्णामी जगत्को एकरस नित्य मान लिया (और उसीमें हम आसक्त हो गए), यही 'अयथार्थ ज्ञान' है और जगत् 'अयथार्थ ज्ञानका विषय' है अतः 'भूटा' है । यदि हम अन्तर्यामी ब्रह्मको जगत्के शरीरीरूपमें जानते होते तो यह 'भूटा' न कहा जाता ।

यहा कुछ साग शंका करते हैं कि "रज्जु सर्पका दृष्टान्त अद्वैतसिद्धान्तमेंही ठीक बैठता है, क्योंकि जैसे केवल रज्जुमें उससे अत्यन्त भिन्न सर्पका भास होता है, वैसेही केवल ब्रह्ममें जगत्का भास होता है और समन्वय सिद्धान्तमें तो ब्रह्म सदा चिदचिद्विशिष्ट होनेसे जगत् सूक्ष्मावस्थामेंभी उसमें वर्तमान है, रज्जुमें यदि सर्प होता तो यह दृष्टान्त ठीक होता ?" यह भी प्रश्न होता है कि "रज्जुमें सर्पकी कौन सत्ता विद्यमान है, जिससे सर्पका भ्रम हो जाता है, क्योंकि रज्जु और सर्पके लिये तो पथोरण-प्रक्रियाकाभी संघट्ट नहीं हो सकता ?"

उसके समाधानके लिए हमें प्रथम सिद्धान्त जान लेना चाहिए कि समन्वय सिद्धान्तमें दर्शनिकोंने 'आकृति' को भी शब्दोंका वाच्य माना है । उसीको 'जाति' आदि शब्दोंसे भी व्यवहार किया जाता है । इसीसे रज्जु, जलरेखा तथा भूदलनाविमेंही सर्पकी आन्ति होती है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि अन्यत्र आकृति भी नहीं पाई जाती ।

अवयवरचनाविशेषको जाति माना जाता है । गौकी आकृतिविशेषको ही गौत्व जाति कहते हैं । वह आकृति जहा भी होगी, उसको गौ माना जावगा । इस सिद्धान्तानुसार सर्पका लंबापन, बलुलाकार आदि कुछ आकार-विशेष रज्जुमें होनेसे रज्जुमें सर्प भी वर्तमान है । जैसे ब्रह्मके साथ जगत् भी है, वैसे ही रज्जुके साथ सर्प भी है । अतः दृष्टान्तमें कोई वैपर्यय नहीं आता ।

इसपर शंका हो सकती है कि "जब रज्जुमें नित्य सर्प है ही तब जो लोग व्यवहारमें यह कहते हैं कि 'यह रज्जु है 'यह सर्प है' इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी ?" इसका समाधान यह है कि रस्सीमें रस्सीके अवयव बहुत हैं और सर्पके अवयव कम हैं, अतः रस्सीमें रस्सीके अवयव विशेष होनेसे उसे रस्सी कहा जाता है । परन्तु जब अघकारादि दोषरूप प्रतिबधकोंसे उसके अवयव आच्छादित हो जाते हैं तब उसमें स्थित सर्पके जो अवयव हैं, वे अनुभवमें आते हैं, इसीसे उसमें सर्पका भास होता है । जब प्रकाश आदिसे अन्धकारादि दोषरूप प्रतिबधकोंका नाश हो जानेपर रज्जुके अवयव अनुभवमें आते हैं तब रज्जुका ज्ञान होनेसे सर्पका अनुभव नहीं होता ।

इस प्रकार रज्जुमें कुछ अंशोंमें सर्पकी स्थिति होनेपर वह अव्यवहारी अर्थात् व्यवहार करनेमें अयोग्य है, अतः उसको सर्प नहीं कहा जाता। पुनः, 'भूटा' का अर्थ परिणामी अर्थात् परिवर्तनशील और 'सत्य' का अर्थ 'अपरिणामी' अर्थात् 'स्थिर' भी ले सकते हैं। परमात्माको न जाननेसे जीव इस परिवर्तनशील जगत्को स्थिर समझकर उसमें फँसता है। अतः इन चौपाइयोंसे भ्रमकी निवृत्ति की गई है।—(व्या० न्या० भीमासा० वेदान्ताचार्य सार्वभौम वासुदेवाचार्यजी)।

२ वावा जयरामदासजी—'भूटेउ सत्य' इति। जैसे—'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकल' में कुछ लोगोंका कहना है कि गोश्यामीजोने जगत्को मिथ्या माना है, वैसे ही यहापर उनके मतानुसार जगत्-प्रपंचको भूटा कहा गया है। परन्तु यहापर भी पूर्व (रज्जौ यथाऽद्भेर्ध्रम) की तरह सर्प और रस्तीकी उपमा है। अतएव यहा भी उसी प्रकार प्रकट जगत्के नानात्वका सत्य भासना मृषा है, न कि जगत्। इसके वादकी चौपाइयों स्पष्ट बतला रही है कि यह जगत् जगत् रामरूपमें यथार्थ भासता है तब इसका नाना-रूप प्रतीत होना सौ जाता है, यथा 'जैहि जाने जग जाई हेराई।' तथा 'बदुँ बालरूप सोइ रामू'। तात्पर्य यह कि जिस रूपमें हम जगत्को देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, इसका रूप राममय है। अतः इस जगत्का नानाकार भूटा है, न कि जगत्ही भूटा है, जगत् तो रामरूप आकारमें सत्य है, क्योंकि जगत् हमको जगत् निजप्रभु राम-मय जान पड़ता है तब इसका नानात्व इसी प्रकार गायन हो जाता है जिस

॥ "यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकल" में जगत्को मिथ्या मानना अद्वैतवाद कहा जाता है। वावा जयरामदास 'दीन' जी लिखते हैं कि अद्वैतवादके निरासमें यहाँ पहले तो 'यत्सत्त्वात्' (जिस प्रभुकी सत्तासे पैसा हो रहा है—'नाथ जीव तब माया मोहा'। फिर श्लोकके प्रथम और अद्वैतवादके विराधी तीसरे चरणपर ध्यान देना चाहिये। यह 'यत्' कौन है यह चौथे चरणमें बतलाकर उनको प्रणाम किया गया है। 'यन्माया' से उन्हें कर्मयोगका अधीश्वर, 'यत्सत्त्वात्' से ज्ञानका आधार और 'यत्पादप्लव' से उन्हें उपासनाका आश्रय बतलाया गया है। अन्तिम चरणमें उन्हींको "अशेषकारण परम्" बतलाया है। इससे श्रवतारवाद और सेव्यभाव स्पष्ट सिद्ध होता है।

अब रहा यह प्रश्न कि जगत् मृषा कितने अंशमें मालूम होता है। इसका निर्णय दी हुई उपमासे ही कीजिये। रस्तीकी सोंप मानना मिथ्या है, न कि रस्ती और सोंप ये दोनों मिथ्या हैं, क्योंकि यदि सोंपका अस्तित्वही न होता तो उसका भ्रम ही कहाँसे आता? इसी प्रकार यह जगत् कारणरूपसे सत्य और कार्यरूपमें मृषा है, इसीसे हमें रामरूप जगत्में नानारूप जगत्की भ्रान्ति हो रही है। अर्थात् है तो यह जगत् (स्थावर जगत्) श्रीरामरूप—'अग जग रूप भूप सीतावर' (वि० प०), परन्तु हमलोगों को प्रभुकी ही मायाके आवरणके कारण नानारूपमें भास रहा है। जैसे रस्ती यथार्थ है, वैसे ही यह समस्त जगत् रामरूपमें यथार्थ है—'सीथाराममय सब जग जानी', निज प्रभुमय देखहि जगत', 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत'।

जिस तरह रज्जुमें सर्पका भ्रम मिथ्या है, उसी तरह इस रामरूप जगत्में गृह, वृक्ष, पर्वत, सरिता, पशु, पक्षी, पुत्र, कलत्र आदि नानात्वका भासना भूटा है। (मानसरहस्य)। परन्तु सर्प किसी समय देखा सुना हुआ है, सपका होना मिथ्या नहीं है। "नानारूप जगत् विशेषण या शरीररूपमें सत्य देखा गया है परन्तु जगत्का विशेष्य या स्वतन्त्ररूपसे देखना ही भूटा है, मिथ्या है।—(मा० पी० सं०)। अतः यह विधिप्रपंच भी कारणरूपसे नित्य और अनादि है। यथा 'विधि प्रपंच अस अचल अनादी', 'प्रकृति पुरुष चैव विद्ध्यनादौ उभावपि।' (गीता १३।१६)। अतएव जगत्को सर्वथा मिथ्या नहीं कहा गया है, किंतु इस प्रकट जगत्का नानारूपमें सत्यसा प्रतीत होना मिथ्या माना गया है।

प्रकार जागनेपर स्वप्नका भ्रम नष्ट हो जाता है। स्वप्नका भ्रम क्या है—‘सपनें होइ भिरगारि नृपु रक नाकपति होइ’। अर्थात् कोई राजा स्वप्नमें अपनेको भिक्षुकके रूपमें जानता था देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्ररूपमें देखता है। परन्तु स्वप्नमें राजाका भिक्षुक होना तथा भिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि ससारमें भिक्षुका होना और स्वर्गमें इन्द्रका होना। ये दोनों बातें सत्यही हैं, केवल स्वप्नमें उन व्यक्तियोंका अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना भूटा था। इसी प्रकार जगत्को भूटा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही भूटा कहा गया है। साथही जगत् जिस रामका रूप है, उसकी वन्दना की गई है और नामजप (उपासना) की बात कही गई है, जो अद्वैतवादके विरुद्ध है। (मानसरहस्य)।

वेदान्तभूषणजी—‘भूटेउ सत्य जाहि विनु जानें। जिमि भुजग विनु रज्जु पहिचानें ॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाइ’ इति। जैसे यहा श्रीशिवजी मङ्गलाचरण करते हुए जगत् और श्रीरामजीमें परस्पर स्वभाव तथा स्वरूपके भेद बतलानेके लिये रज्जु और भुजगका दृष्टान्त देते हैं वैसे ही श्रीगोस्वामीजीने भी अपने मङ्गलाचरणमें ‘यत्सत्त्वाद्भूयैव भाति सकल रज्जो यथाऽहैर्ध्रम’ से यही बात कही है। इन प्रकारोंमें जगत्के मिथ्यात्वका तात्पर्य नहीं है क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा भगवदाश्रित रहते हैं वे कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते, कारण कि भगवान् भी मिथ्या नहीं है। जगत् नित्य और हरि-आश्रित है, यथा ‘विधि प्रपंच अस अचल अनादी’ और ‘एहि विधि जग हरि आश्रित रहई’ इत्यादि। इसीसे यहाँ मिथ्या न कहकर भ्रम कहा गया है। ‘भ्रम’ का अर्थ है ‘औरका और समझ पडना’ जैसे कि भूदलन, जलरेणु और रज्जुका सर्प आदि। वैसे ही भ्रममें पडकर अस्वतंत्र जगत्को स्वतंत्र मान लेना भूटा है, इसीसे ‘भ्रम’ कहा। ‘जग जाइ हेराई’ कहकर केवल अदृश्य होना कहा, मिथ्या नहीं। क्योंकि जगत् तो सदैव सृष्टिक्रमानुसार बना ही रहता है, केवल जिस भाग्यभाजन जीवपर परमात्माकी निर्हेतुकी कृपा हो जाती है वह मुक्त हो जाता है और निपादविभूति श्रीसाकेतमें जानेपर वह ब्रह्मके सहित संपूर्ण कामनाओंको भोगते हुए आप्तकाम हो जाता है, यथा ‘यो वेद निहित गुणधाम्। साऽनुने सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिवा’ (तैत्ति० आ० १.१)।

प० रामकुमारजी—१ ‘भूटेउ सत्य जाहि विनु जाने १०’ इति। यहा भूटा जगत्के लिये और ‘जाहि’ आगेका ‘जाह’ श्रीरामचन्द्रजीके लिये आया। जगत्का ग्रहण ‘जेहि जाने जग जाइ हेराई’ से और ‘राम’ का ग्रहण ‘वदी वालरूप सोइ रामू’ इन अगल चरणोंसे हुआ। यह भी स्मरण रहे कि यहा दृष्टान्त एकदेशीय है, सर्वदेशीय नहीं, केवल सत्य और असत्य दिखलानेके लिये दृष्टान्त दिया गया है। इतना मात्र दिखानेके लिए, कि बिना रामजीका जाने जगत् सत्य प्रतीत होता है और उनका जाननपर वही असत्य है, दृष्टान्त दिया गया है। यहा भूटा जगत् सर्प है और श्रीरामजी रज्जु है। दृष्टान्तके इस अरासे यहा कथियों प्रयोजन नहीं है कि ‘रस्मी जड है और रत्न चैतन्य है, ऐसे ही रामजी जड है और जगत् चैतन्य’। इस देशमें दृष्टान्त नहीं दिया गया है। यहाँ कथिने दो दृष्टान्त दिये, एक जाननेमें, दूसरा न जाननेमें, अर्थात् श्रीरामजीको न जाननेसे जगत् सत्य है और जाननेसे असत्य।

०। (क) ‘भूटेउ’। जगत् भूटा है, यथा ‘भूटो हे भूटो हे भूटो सदा जग सत कहत जे अत लहा है’ (क०)। (ख) यहाँ रज्जु रामजी है और जगत् भुजग (सर्प) है, यथा ‘मा पादि स र सुत्रप दण०’। (ग) जगत्को भुजगकी उपमा देनेमें भाव यह है कि जगत्का वास्तविक रूप न जाननेसे यह सपकी तरह चैतन्य तथा भयदायक है, यथा ‘यूडेउ मृगवारि खायेउ जेवरी के सोप रे’ (वि० ५४)। [नोट पंडितजीका आशय यह जान पडता है कि ‘भूटेउ सत्य’ इस चौपाईमें जो रज्जु सर्पका दृष्टान्त दिया गया है, उसमें केवल ‘अन्यथा ज्ञान’ अर्थात् भ्रम ही दर्शित किया गया हो यह बात नहीं है, किंतु जैसे रज्जु बस्तुत

हितकारक ही है, बाधक नहीं है, परन्तु उमरा ज्ञान न होनेसे उमसे अहितकारक और बाधक सर्पका भास होता है, वैसे ही श्रीरामजी सपके हितकारक और अनुकूल हैं, परन्तु उनको न जाननेसे उनमें दुःखदायी एवं प्रतिदूल समारका अनुभव होता है]। (घ) जिमि भुजग विजु रजु पहिचाने' इति । भाव कि जैसे रज्जुमें सर्प भ्रम है, वैसे ही श्रीरामजीमें जगत् भ्रम है । जिनकी दृष्टिमें रज्जु है उनकी दृष्टिमें (वहाँ) सर्प नहीं है और जिनकी दृष्टिमें सर्प है, उनकी दृष्टिमें (वहाँ) रज्जु नहीं है । इसी प्रकार जिनकी दृष्टिमें श्रीरामजी हैं, उनकी दृष्टिमें जगत् (स्वतन्त्रात्मक) नहीं है और जिनकी दृष्टिमें जगत् है, उनकी दृष्टिमें रामजी नहीं हैं । (एक हो वस्तुमें) रज्जु और सर्प (५ भाव) चित्तमें ए० सग नहीं रहते ।

वेजनाथजी— श्रीपार्वतीजीके मनमें श्रीरामरूपकी सत्यतामें भ्रम है इसीलिये श्रीशिवजी कहते हैं कि 'हे प्रिय ! इसमें कुछ तुम्हारा दोष नहीं है, ससारमें स्वाभाविक यही रीति है कि जिसी पदार्थको विचारो उसीको जिना यथार्थ जाने भूट भी सत्य ही दख पड़ता है ।

० श्रीरामरूपको जान लेना चाहिये, क्योंकि जान लेनेमें जगत् ही हेराय जाता है, जैसे स्वप्नमें किसीने देखा कि ॥ लुट गया, अथवा किसीने देखा कि मुझे द्रव्य मिल गया, जागनेपर दोनोंके भ्रम मिट गए । वैसे ही ससार भ्रमरूप है । जैसे हृण्डीमें गिनास आर गिनासमें दीपशिखा है पर सप यही कहते हैं कि हृण्डीसा प्रकाश है, कोई यह नहीं कहुता कि दीपशिखाका प्रकाश है । इसी प्रकार भ्रमति, सुद्धि, अहंकार, पंचभूतमय जगरचनामें भगवत् रूपकी चैतन्यता है, पर लोग ऐसा न मानकर वैदव्यब्यहारहीको सत्य माने हैं । यथा राजा प्रजा, ब्राह्मण-शूद्र, पिता पुत्र इत्यादि भ्रमरूप ससारकी सत्यता तर्मातक हैं जनतक रामरूपको नहीं पहचाना, जब रामरूपकी पहचान हुई तब लोकसत्यता हेराय गई । भाव कि धैर त्यागकर सपमें समदृष्टिसे भगवान्को व्याप्त देखने लगता है ।

प० श्रीकान्तशरण—श्रीरामजीको जानना जागना है । जाननेपर सम्पूर्ण जगत्सा बोध श्रीरामजीके शरीररूपमें ही जाता है, तब उस (जगत्) के प्रेरकनियामक श्रीरामजी जाने जाते हैं और जगत्को भ्रमात्मक नानात्व सत्ता नहीं रह जाती, यही जगत्का 'हेराय' (खो) जाना है जैसे स्वप्नकी मन कल्पित सृष्टि जागनेपर नहीं रह जाती, वैसे ही जगत्का नानावरूप भी मनसे कल्पित है, यथा "जौं निज मन परिहरै त्रिकार । तौ कत द्वैतजनित ससृति दुःख ससय सोक अपरा ॥ सत् मित्र मध्यस्थ तीनि धे मन कीन्हें बरिआई । त्यागव गह्वर उपेछनीय अहि हाटक वृनसी नाई ॥" (वि० १२४) । अर्थात् जगत् श्रीरामजीका शरीर है, यथा 'जगत्सर्व शरीर ते' । (वाल्मी० ६।११५।७७) । ऐसा ज्ञान होनेपर फिर कोई शत्रु मित्र आदि नहीं रह जाते । अत हित करनेवाले माता, पिता आदिको मित्र, और अनहित करनेवालोंको शत्रु आदिकी भावना मनकी भ्रमात्मक कल्पना है । यही नानात्वदृष्टि 'सुतवित-देह-नोह र्नेह' रूप जगत्के नामसे प्रसिद्ध है । इस नानात्वका दशादिगात्मक रूप—'जननी जनक बहु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सबके ममता ताग बटोरी " है ।

❖ अद्वैतमतः अनुमार भाव ❖

"भूटेउ सत्य जाहि विनु जाने । " इति । प्रथम मगलाचरण श्लोक ६ में 'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकल' अर्थात् जिनकी सत्तासे सकल (ससार) सत्य भासता है ऐसा कहा है । परन्तु वहाँ यों भी अर्थ हो सकता है कि सत्य जगत् जिनकी सत्तासे भासता है, अत प्रथमर इस उद्धरणका अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करते हैं कि जगत् भूटा है परतु सत्य भासता है । सभवत इसी प्रथिमप्रायसे कविने वहाका रज्जु-सर्पका दृष्टान्त ही यहाँ दिया है ।

यहाँ केवल यही कहा कि ब्रह्मकी सत्तासे जगत्का भास होता है, परन्तु यह नहीं बताया था कि वह विपरीत भास अर्थात् भ्रम क्यों होता है और उसकी निवृत्ति कैसे होगी । वह यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मके न

जाननेसे झूठा जगत् सत्यसा भासता है तथा ब्रह्मको जाननेसे उसकी निवृत्ति होती है। अर्थात् जगत्का अनुभव तो जैसा ब्रह्मज्ञानके पहले था वैसा ही रहेगा, परन्तु ज्ञानके पूर्व वह उसे सत्य समझता था, अतः प्रियाप्रिय भावसे सुख दुःख, हर्ष, विपाद आदि पाता था, अब ज्ञान होनेसे उसके सत्यत्वबुद्धिका नाश हो गया अतः अब वह सुख दुःख नहीं पाता ।

यहाँपर यह सब विषय कहनेका तात्पर्य है कि शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि यद्यपि तुमने केवल श्रीरामजीके स्वरूपको नहीं जाना अतः उसके जाननेके लिये यह प्रश्न किया है, तथापि इसके साथ और भी बात यह है कि श्रीरामजीको न जाननेसे प्रपञ्च दुःखदायी भासता है और उनको जाननेसे उस दुःखकी निवृत्ति होती है ।

इसी प्रकार हम लोगोंको भी यह समझना चाहिए कि यदि हमें श्रीरामजीके विषयमें कोई शक न भी हो तो भी इस प्रापञ्चिक दुःखसे छूटनेके लिए श्रीरामजीका स्वरूप जानना आवश्यक है और स्वरूपके ज्ञानके लिए धरित जाननेकी आवश्यकता है । नादविन्दूपनिषद्में कहा है कि जैसे रज्जुका त्याग करके अर्थात् रज्जुको न जानकर भ्रमसे कोई सर्पका प्रहण करता है अर्थात् उसे सर्प समझता है, वैसे ही मूढ़ बुद्धि जीव सत्य ब्रह्मस्वरूपकी न जानकर जगत्को देखता है । जब वह रज्जुके टुकड़ेको जान जाता है तब सर्परूप नहीं रहता, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्मको जाननेपर यह सब प्रपञ्च शून्य हो जाता है । यथा "यथा रज्जु परित्यज्य सर्प गृह्णाति वै भ्रमात् । २६ । तद्वत् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधी । रज्जुत्ववच्छेद परिहाते सर्वरूप न निष्ठति । २७ । अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यता गते ।" श्रीमद्भागवतमें भी दशमस्कन्धमें ब्रह्माजी स्तुति करते हुए कहते हैं कि रज्जुके अज्ञानसे उसमें सर्पशरीरकी उत्पत्ति अर्थात् अनुभूत होती है और रज्जुके ज्ञानसे उस सर्पकी निवृत्ति होती है, वैसे ही आत्माका स्वरूप न जाननेसे यह सकल प्रपञ्च भासता है और आत्माके ज्ञानसे विलीन होता है । यथा "आत्मानमेवात्मतथविमानता तेनैव ज्ञात निखिल प्रपञ्चिनम् । ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रतीयते रज्ज्वामहेर्मौगमवामधौ यथा । १०।१।४।२५ ।"

यद्यपि उपर्युक्त दोनों स्थलोंमें जगत् तथा रज्जु सर्पको स्पष्ट शब्दोंसे मिथ्या नहीं कहा है तथापि वह बात अर्थात् सिद्ध है कि जो अज्ञानसे भासता है और ज्ञानसे नष्ट होता है वह मिथ्या (भ्रम) ही है । अन्यत्र स्पष्ट शब्दोंमें मिथ्यात्व कहा भी गया है । यथा 'वेद' शब्द पुराण च कार्य कारणमीश्वरः । लोको भूत जनसर्वेषु सर्वे मिथ्या न सशय । ४३१' (तेजोविन्दूप०) । अर्थात् वेद, शास्त्र, पुराण, कार्य, कारण, ईश्वर, तीनों लोक, पञ्चभूत और प्राणी इत्यादि सब मिथ्या हैं, इसमें सशय नहीं । भागवत दशम स्कन्धकी ब्रह्मस्तुतिमें 'ये ते तरन्तीव भवानुतांलुधिम् । १०।१४.२४ ।' इस प्रकार ससारकी मिथ्या समुद्र कहा है । अध्यात्मरामायणमें भी "असर्पभूतेऽहिविभावन यथा रज्ज्वादिवे तद्वदपीश्वरे जगत् । ७.३.३७ ।" ऐसा कहा है । अर्थात् रज्जु आदि जो सर्प नहीं हैं, उनमें सर्पकी भावना जैसे होती है वैसे ही ईश्वरमें जगत्की भावना होती है । तेजोविन्दूपनिषत्के श्लोकोंसे यह शक उपस्थित होती है कि "जब वेद शास्त्र पुराण आदि सभी मिथ्या हैं तब दुराचरण आदिसे न तो कोई रोकनेवाला रह गया और न कोई रोकनेकी आवश्यकता ही रह गई । इस प्रकार आचार-विचार समीक्षा लोप हो जायगा जो परिणाममें अहितकर है ।" समाधान यह है कि जब तक जीवको किञ्चित्भी देहाभिमान है तबतक उसको वेद शास्त्र पुराण आदि सब जगत् सत्य ही है और उसको वेदशास्त्रानुसार चलना ही चाहिए । आत्मज्ञानोत्तर जब वह ब्रह्ममें लीन रहेगा तब उसके लिये ये सब कथन सत्य हैं क्योंकि उस समय ससार सत्य हो वा भूठ उसके लिये दोनों बराबर हैं । (ब्रह्मचारीजी)

धि० त्रि०—भूठ और सत्यका विभाग बुद्धिके अधीन है । जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश नहीं होता वह पदार्थ सत्य है और जिसको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह भूठ है । भूठ-विषयक बुद्धि तभी तक बनी रहती है जबतक सत्यका ज्ञान न हो । सत्यका ज्ञान होतेही भूठविषयक

बुद्धिका नाश हो जाता है, जैसे जबतक रज्जुका ज्ञान नहीं होता तबतक सर्पविषयक बुद्धि बनी रहती है, रज्जुका ज्ञान होते ही सर्पविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है । अतः रज्जु सत्य है और उसमें भासित होनेवाला सर्प भूठ है । इसी न्यायसे संसारका मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मके ज्ञानसे संसार रोज जाता है; अर्थात् संसारका विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है । जैसे जागनेसे स्वप्नको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है ।

* जेह जाने जग जाइ हेराई ' ' ।' *

पं० रामकुमारजी—(क श्रीरामजीको जानना जागना है । जगत् स्वप्न भ्रम है । स्वप्नमें अनेक भ्रम होते हैं, यथा 'सपने होइ भिद्यारि नृप रंक नाकपति होइ', 'जौ सपने सिर काटे कोई १०' इत्यादि । इसीसे 'सपन-भ्रम' कहा, एक भ्रम न कहा । जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम जाता रहता है, वैसेही श्रीरामजीको जाननेसे जगत् जाता रहता है । भाव कि जब श्रीरामजी ही शरीरी-शरीररूपसे व्यापक व्याप्य हैं, यथा 'विश्वरूप व्यापक रघुराई' । भगवान् ही विश्वरूप हैं--'विश्वरूप रघुव्रसमनि करहु बचन विश्वास । लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जानु । लं० १४ ।' पुनः यथा 'ए नामुमगिन सलिल महौ व ज्वातीपि सत्रानि दिशो हुमादीन् । सत्सिद्धाश्व हरेः शरीर यत्किञ्चभूत प्रणमेदनन्वः ॥ भा० ११।२।४१।' जब यह समझ पड़ता है तब जगत् कहाँ रह जाता है ? कहीं भी तो नहीं--'मैं सेयक सचराचर रूप स्वामि भगवत ।' वस जगत् इस भाँति दीपने लगता है ।—यह भाव 'जग जाइ हेराई' का है । पुनः, (२) जगत् बिना जाने अज्ञानतासे है, ज्ञान होने पर जगत् नहीं है । जगत् स्वरूप है, यथा 'उमा कहँ मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना ।' श्रीरामजीको जाने बिना जगत् सर्पकी नाई दुःखदाता है, अर्थात् जन्ममरण धनाही रहता है और रामजीको जान लेनेसे वही दुःख जगत् रामरूपमय होकर सुखदायक हो जाता है--'निज प्रसुमय देखाइ जगत केहि सन करहि विरोध । ७।११२ ।'

(नोट)—१ सर्प भयदायक है, उस लेता है । रस्सी निर्भय और सुखदायक है, जल भरनेके काम आती है, इत्यादि । इसी प्रकार जगत् और श्रीरामजी हैं । अर्थात् जगत्-व्यवहार सत्य मान लेनेसे, उसमें आसक्त होनेसे, जन्म-मरण होता है; यही सर्पका डसना है । और, उसे श्रीराममय जान लेनेसे, श्रीरामजीको उसका प्रकाशक और उसे प्रकाश्य जान लेनेसे लोकरपरलोक सब प्रकारसे सुख होता है । श्रीरामजी सत्य हैं, जगत्-व्यवहार असत्य है, ऐसा निश्चय होनेपर आवागमन बूट जाता है ।

२ "हेराई" शब्दका स्वारस्यही है कि वह वस्तु (जिसका 'हेराना' कहा गया है) है, पर हमारे काममें नहीं आती । अर्थात् अप हमको जगत् दुःखद नहीं रह गया । इस शब्दसे जगत्का अभाव नहीं सिद्ध होता, प्रत्युत इससे उसकी अन्यत्र सत्ता ही ज्ञात होती है ।

वेदांतभूषणजी—ईश्वरकर्तृक हानेसे स्वामिसृष्टि और जागृतसृष्टि दोनों सत्य हैं, क्योंकि 'ईश देइ फल हृदय विचारी' अर्थात् ईश्वर तो जीवोंके शुभाशुभ कर्मानुसार सुखदुःख फल देनेके लिए ही सृष्टिकी रचना करता है । अतः स्वामिसृष्टिभी ईश्वरकर्तृक है, इसे स्वयं श्रुतिही स्पष्टरूपसे कहती है, कि 'न तत्र रथान रथयोगान न पथानो भवत्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते स हि आत्मा' (बृहदारण्यकोपनिषत् ४।३।१०) । अर्थात् स्वप्नावस्थामें रथ, घोड़े, सड़क, और मैदान आदि नहीं रहते, परन्तु जीवोंके कर्मानुसार वहाँ पर भी ईश्वर सब कुछ तैयार कर देता है । जिस तरहसे स्वप्नमें कर्मफल भोगनेके बाद जागने पर जीवोंकी वह स्वप्न एक भ्रममात्रही मालूम होता है, उसी तरह स्थूल शरीरसे जागृतावस्थाके सुख दुःख भोग लेनेसे जबसब प्रकारके कर्मोंका अत्यन्तभाव हो जाता है और जीव भगवत्कृपासे परमपद प्राप्त कर लेता है तब यह स्थूल जगत् भी एक भ्रम ही मालूम पड़ने लगता है । इसे श्रुतियोंने 'स उत्तमः पुरुषः स तत्र पच्यति' (छांदोग्य

॥१२२३॥ इत्यादि शब्दोंमें समझाया है । इसका और भी विशेष विवरण 'जों सपने सिर काटे कोई । ११२२१' में देखिए ।

(नोट) ३ 'जोहि जान जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई' इति । स्वप्नसृष्टि और स्वप्न सृष्टिसे व्यापार सांभल सत्यही जान पड़ते हैं । जब तक स्वप्न दृश्यवाचकी नींद नहीं टूटती, वह जागता नहीं, तब तक (स्वप्न ही कोई कितना समझावे) उसे कदापि कोई समझा नहीं सकता कि यह सपना भ्रम है, स्वप्न है, मिथ्या है । जब वह स्वयं जागता है तब आप ही आप बिना परिश्रम जान लता है कि यह सपना हमारा भ्रम था ।

श्रीलक्ष्मणजीन निपादपजनो समभाते हुग इम वातरा वडी उत्तम रीतिसे दिखाया है, यथा 'सपने होइ भिगारि नृपु, रच नामपति दाइ । जागे लाभ न हानि कपु, निमि प्रपच तिय जाइ ॥ ११२२१ ॥' अर्थात् जैसे कोई कगल स्वप्नमें देखे कि वह रात्ता हा गया, उसे इन्द्रका पद प्राप्त हा गया अथवा कोई राजा देखे कि वह भिगारी हा गया, तो वह भ्रम दानोको स्वप्नमें सत्य जान पड़ता है । एक मारे नुशीने पृत्ता नहीं समागा, दूसरा शीतसे पीड़ित हो रहा है । जब ये जागते हैं, तो न पहलना हर्ष, न दूसरेका शाक रह जाता है । दानोको तब विश्वास होता है कि यह ता सपना था, भ्रम था—यही हाल इस जगत्सा है ।—'जों सपने सिर काटे कोई । जिनु जागे न गि ग्य हाई । १११८१० ।'

ठीक यही हाल जगत्सा है । जो कुछ यहा हम देखाइ पड़ता है, यह सपना स्वप्नसा भ्रम है, यथा 'धरनि धामु धनु पुर परिवारु । सगु नरकु जहँ तगि व्यग्रहारु ॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परमारथ नाहीं ॥ १११८११ ॥' जब तक हम मोह-निशामे सो रहे हैं ये सपना प्रपच हमें सत्य जान पड़ते हैं, यथा 'मोह निसा सप सौगनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ १११८१२ ॥' जब ज्ञानरूपी सूर्योदय होता है और हमारी आँखें खुलती हैं तब हम श्रीरामजीकी सत्य जानते हैं और जगत्से व्यग्रहार असत्य प्रतीत होते हैं, जगत् प्रपचको सत्य माननाही स्वप्न देखना है । यह हमारा माता है, यह पिता है, यह भाई है, यह पुत्र है, यह स्त्री है, यह हमारा शरीर है, यह हमारा धन है, यह हमारा घर है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा कुटुम्बी है, इत्यादि अह-ममत्वसे कारण सुगुदु ग्वालकर भोगना नाम ही जगत् है । और ससारसे वैराग्य होना अह-ममत्वका दूट जाना जगत् हेराना या रत्ता जाना है । श्रीरामजीका जानना जागना है, यथा 'उमा कहवँ मे अरुभय अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना ॥', "जानिय तजहि जोय जग जागा । जब सप त्रिपय त्रिनास विरागा ॥ होइ त्रिवेकु मोह-भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ १११८१३ ॥ १ ।'

इसी विषयका विनयपत्रिकाके निम्न पदोंमें क्या ही अन्दा दिखाया है । इनसे ये रज्जु सर्प, स्वप्न और नागना, इत्यादि गूढ स्पष्ट समझमें आ जायेंगे ।

(१) "जागु जागु जीव जब जोहै जग जागिनी । दह नेह नह जानि जैसे धन धामिनी ॥ सूते सपने ही सहै ससृत सताप र । थूडा सुगजारि रायो जेवरीका सोंप रे ॥ कहै वैद बुध नू ती वृकि मन माहि र दोष दुष सपने के जाने ही पैं जाहि रे ॥ सुनसी नागे ते जाइ ताप तिहुं हाय रे । रामनाम सुचि रचि सहज सुभाय रे ॥ ७३ ॥"

(२) 'जानकीराकी कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि मूढताऽनुराग श्री हरे । करि विचार तजि विचार भनि उदार रामचंद्र भद्रसिधु दीनरेषु वेद वदत र ॥ मोहमय हूह निसा विसाल काल त्रिपुल सोयो खोयो सा अरूप रूप स्वप्न जूपरे । अत्र प्रभात प्रगट ज्ञान-भासु के प्रकास वासना सराग मोह द्वेष निविड तम टर ॥ ७४ ॥'

वदो वागुरूप सोइ रामू । सब सिधि सुनभ जपत जिहु नामू ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सिधि (सिद्धि)-आठ सिद्धियाँ (अणिमा आदि) भगवत् वा योगसंबंधी हैं और दश सामान्य सिद्धियाँ हैं, इनका विस्तृत उल्लेख म० सो० १ में हो चुका है । इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हैं । सुलभ = सहज ही प्राप्त हो जाती है । सुगम । जिसु = जिसका । यह 'यस्य' का अपभ्रंश जान पड़ता है । यथा 'नारद वे उपदेशं मुनि कहहु वसेउ किसु रोह । १।७८ ।' में 'किसु' = जिसका ।

अर्थ—उन्हीं रामचन्द्रजीके बालरूप (एवं बालरूप श्रीरामचन्द्रजी) की मैं वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) "वन्दौ बालरूप" इति । श्रीरामजीके निरुणरूपका गुण कहकर अब सगुणरूपके गुण कहते हैं । जब निरुणसे सगुण हुये तब प्रथम बालरूप धारण किया, इसीसे, अथवा, शिवजीकी उपासना बालरूपकी है इससे बालरूपकी वन्दना की । अथवा, शिवजी चाहते हैं कि हमारे हृदयरूपी अँगनमें प्रभु बसैं, और बालरूप ही अँगनमें विचरता है इसीसे वे दशरथ अजिरविहारी बालरूप रामकी वन्दना करते हैं । (र) पृथं जो 'श्रीरघुनाथरूप उर आवा । १११ ।' कहा था उसे यहाँ खोला कि यह कौन रूप था-बालरूप ।

नोट—१ "बालरूप सोइ रामू" इति । (क) "सोइ"-जिनके विशेषण ऊपर दो चौपाइयोंमें दिए और यहाँ भी । अर्थात् जिनको न जाननेसे भूठा भी सत्य प्रतीत होता है और जिनके जाननेसे जगत्के व्यवहार असत्य प्रतीत होने लगते हैं, पुनः जिनके नामके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं उन रामचन्द्रजीको (वन्दौ) । (र) श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि "शिवजी शान्तरसमें श्रीरामचन्द्रजीको भजते हैं, इसीसे बालरूपहीको इष्ट मानते हैं, उसीका ध्यान करते हैं, क्योंकि यावत् विधिकी भक्तियाँ हैं उन सबके करनेको बालरूप सुलभ है । इस अवस्थामें विधि-अविधि नहीं देखते और थोड़ी सेवामें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं; जैसे बच्चा मट्टीके खिलौनेके बदलेमें अमूल्य पदार्थको दे देता है ।" [इस कथनसे भगवान्में अज्ञातका आरोपण होता है कि वे ऐसे अज्ञानी हैं कि किसीके फुसलानेमें आ जाते हैं । पर वस्तुतः इसमें भाव यह है कि भगवान्को जिस प्रकारसे जी भजता है, भगवान् उसके साथ उसी प्रकारका नाट्य करते हैं । जो उनको लड़का मानते हैं, उनके साथ वे भी प्राकृत बालकोंकासा नाट्य करते हैं । दूसरा भाव इसमें यह है कि बालक रूपमें जितनी सेवा भक्त कर सकता है उतनी सेवा अन्य अवस्थाके रूपोंमें नहीं हो सकती ।] (ग) श्रीलोकेशजी और कागभुशुण्डीजीकी उपासना भी बालकरूप रामकी थी । यथा 'बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहिं मुनि कृपानिधाना । ७.११३ ।', "इष्टदेव मम बालक रामा । ७।७५ ।" पुनः, देखिए कि सभी जीवोंके बालक रूपाभाविक ही बड़े ही भले और प्यारे लगते हैं, संभव है कि यह भी एक कारण बालरूपकी उपासनाका हो ।-(रा० प०) । काशिनरेराजी लिखते हैं कि "बालक सो परमहस वेदन अस भनी है" अर्थात् बालक परमहस रूप हैं । अतएव बालरूपकी वन्दना की । (रा० प० प०)

२ इस ग्रंथमें कई ठौर शिवजीका ध्यान करना, हृदयमें अन्य अवस्थाओंके रूपों और छविकी मूर्त्तिकी धारण करना, और बाल, विवाह, उदासीन, राज्याभिषेक आदि सभी समयके रूपोंमें मग्न होना वर्णित है । यथा 'परमानन्द प्रेम मुख फूले । वाधिन्ह किरहिं मगन मन भूले । १.१६६ ।', 'संभु समय तेहि रामहिं देवा । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ भये मगन छवि तासु विलोकी । अजहुं प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ५० ।', "अंतरधान भये अस भायी । संकर सोइ भूरत उर राखी ॥ १७० ।", "बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ ७.१३ ।" "बार बार बर मोंगउं हरपि देहु शीरग । पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसग । ७.१४ ।"

इससे स्पष्ट है कि श्रीशिवजी सभी रसोंके आनन्दके भोक्ता हैं ।—'सेवक स्वामि सरदा सिय-पीके' । सभी रसोंके उपासक श्रीशिवजीको अपना गुरु मानते हैं ।—'तुम त्रिभुवन गुरु वेद वधाना ।', "संकर भजन

बिना नर भगति न पावइ मोरि । ७५५ ।' और "बिनु तव वृषा रामपद पकज सपनेहु भक्ति न होइ ।", 'रिपै सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माहीं । तुअ पद बिगुल पार न पाव कोउ बल्यकोट चलि जाहीं ॥ बिनय ६ ।' भी इसके प्रमाण हैं । भक्तमालमें श्रीनरसीजीकी कथा भी देखिए ।

ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी कहते हैं कि "अन यह प्रश्न है कि श्रीशिवजीका ध्येय स्वरूप क्या है ? कुछ महात्माओंका मत है कि उनका ध्येय रूप श्रीरामजीका बालस्वरूप है । क्योंकि यहाँपर वे स्वतः भावसे हादिक चावसे रामजीके बालरूपकी वन्दना करते हैं—“बन्दौ बालरूप सोइ रामू” । यहाँपर उद्दीपन प्रत्यक्ष स्वरूप रामजीका कोई नहीं है । प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन होनेसे उससे प्रभावान्वित होकर हृदय उसके वरीभूत हो जाता है । अतः उस समय उस छटाका ध्यान एवम् स्मरण होना स्वाभाविक है । परन्तु जब प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन न हो उस समय यदि भावुक स्वतः किसी स्वरूपका ध्यान करे तो वह उसका सहज और एकान्त ध्येय समझा जाता है । यहाँपर भगवान् शंकरका रामजीके बालस्वरूपका ध्यान ऐसा ही ध्यान है । उसका स्मरण होते ही वे मग्न हो गए, उनका मन उस रूपमाधुरीमें लीन हो गया । जब जब रामावतार हुआ तब तब उनकी बाल छविके दर्शनके लोभसे वे अपने शिष्य भुशुण्डीके साथ छद्मवेशमें अयोध्या-राजसदनमें अवश्य गए हैं । छद्मवेश तभी धारण किया जाता है जब हृदयमें कोई रहस्यात्मक भाव उत्पन्न होता है—वह उसका निजी ऐकान्तिक भाव होता है । इससे भी भगवान् शंकरका बाल-स्वरूप ही स्वकीय ध्येय सिद्ध होता है । यदि यह कहा जाय कि उन्होंने भगवान् (श्रीरामचन्द्रजी) के और रूपोंको भी प्रेमसे देखा है, जैसे विवाह, वनयात्रा, सन्नाम, विजय, राज्याभिषेकमें अवसरोंपर तथा भगवान्ने जब प्रगट होकर उन्हें विवाह प्रस्तावपर सहमत किया तब—“संकर सोइ मूरति उर राखी” । तो इसका यह तात्पर्य है कि भावुकों और उपासकोंका एक अज्ञी रस अथवा ध्येय होता है और (रस अथवा रूप) अज्ञ स्वरूप । जैसे मुख है तथा घौर अज्ञ हैं । जैसे सभी अज्ञोंकी छटाओंपर भावुक जन मोहित होते हैं और उनका वर्णन करते हैं पर मुखका विशेष रूपसे, उसके दर्शनोंसे वे अत्यन्त आनन्दित होते हैं । इसी प्रकार रसिक उपासकोंका अज्ञी रस उनका सविशेष भाव अथवा ध्येय होता है तथा इष्टके मुखेतर (अन्यान्य) अज्ञोंकी तरह अन्य रस या भाव अथवा स्वरूप अज्ञभूत सामान्य होता है । यद्यपि “जनक भवनकी शोभा जैसी । गृहगृह प्रति पुर देखिय तैसी ॥” तथापि राजसदनकी विशेषता थी । इसी प्रकार इष्टके यद्यपि सभी स्वरूप एकसे गुण धर्म एवम् महत्त्वके हैं, परन्तु अपनी रुचि और भावनाके अनुसार एक विशेष अथवा अज्ञी ध्येय हो जाता है ।

प्र० स्वामीका मत है कि शिवजी बालरूपके उपासक नहीं हैं और उसके प्रमाणमें लिखते हैं कि “मानसमें जिस रूपके दर्शनके लिये शिवजी छटपटा रहे हैं वह बालरूप नहीं है । बालकाउमे ५० (३) में ‘जय सच्चिदानन्द जगपावन’ कहकर जिनके प्रेममें मग्न हुए वह बालरूप नहीं है । ‘सोइ मम इष्टदेव रघुवीर’ में जिसका कथन है वह बालरूप नहीं है, ‘रघुवीररूप’ है (इसके आगे ‘रघुवीर’, ‘वीर’, ‘रघुनाथ’ शब्दोंके भेद लिखे हैं, जो दोहा २१० में आ चुके हैं) । ‘प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला । १।७५५।१’, यह अवतार समाप्तके पञ्चात्की बात है । यह भी बालरूप नहीं है । शिवपार्वती-विवाहके समय बैठ शिव विप्रन्ह सिरु नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई’ । जिस राम प्रभुकी इच्छासे विवाह स्वीकार किया और जिसकी मूर्त्तिको हृदयमें रख लिया था, उसीका स्मरण किया । यह भी बालरूप नहीं है ।

‘जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं । ते पद परारत भाग्यभाजन जनक । ३२४ छन्द ।’ जनकजीने बालरूप रामके पद नहीं पखारे । इत्यादि । सपूर्ण मानसमें केवल एक बार ही बालरूपको चंदन किया है । यहाँ बालरूपका चंदन साभिप्राय है, गूढार्थ-चन्द्रिकामें साधार सचिस्तर लिया है । यह चंदन

सती-पार्वती भवानीके भ्रमको मिटानेके हेतु ही किया है ।” —पाठक दोनों महात्माओंकी दलीलोंको स्वयं विचार करके जैसा उनको हचे प्रहण करें ।

३ (क) श्रीसंतसिंहजी पंजाबी लिखते हैं कि “ऊपर दो चौपाइयोंमें स्वरूप-लक्षण अर्थात् परमात्माका निज स्वरूप वर्णन हुआ और यहाँ तटस्थ लक्षणोंका स्वरूप कहा है ।” (तटस्थ = किसी वस्तुका वह लक्षण जो उसके स्वरूपको लेकर नहीं बल्कि उसके गुण और धर्म आदिको लेकर बतलाया जाय) । प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि श्रीपार्वतीजीने प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, अतः निर्गुण सगुणको समझानेके लिए श्रीशिवजीने दोनों रूप कहे हैं, पहला रूप यही है — “भूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । जेहि जाने जग जाइ हेराई । ” और दूसरा रूप ‘बंदउँ बालरूप सोइ रामू’ है, यह बात ‘सोइ’ शब्दसे प्रकट होती है । इसीको पंजाबीजीने तटस्थ लक्षण कहा है ।

संत उनमती टीकाकार लिखते हैं कि यह रूप “ब्रह्माण्डमध्यमें वा अथर श्वेत द्वीपमें सन्तोंको अनुभव होता है । यद्य केवल नेत्र सूय्य अग्नि इत्यादि बुद्धि सवित् प्रवृत्ति करि । जिसका भेद सन्त ही जानते हैं ।”

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “बालरूप राम और किशोररूप राम एकही हैं, फिर भी बालरूपके उपासक बालरूपको ही इष्ट मानते हैं । प्रसंग यहाँ निर्गुण ब्रह्मका है । निर्गुणमें ही जगत्का भ्रम होता है । अतः बालक रामकी उपासनासे निर्गुण ब्रह्मकी उपासना कही । निर्गुण सगुणमें अवरथा भेद मात्र है । सगुणको किशोरावस्था मानिये तो निर्गुण बाल्यावस्था है । जगत्में रहते हुए भी प्रपंचसे प्रथक् होनेसे बालरूप में निर्गुण उपासना ही कही ।”

४ ‘बंदउँ बालरूप सोइ रामू ।’ “अजिर बिहारी” इस चौपाईमें “प्रथम निदर्शना” अलंकार है । ‘सोइ’ ‘जोई’ इत्यादि शब्दोंसे यह बात प्रगट है । वीरकविजी लिखते हैं कि ‘ऊपरकी चौपाई (जेहि जाने जग जाइ हेराई १०) का भाव लेनेसे यहाँ ‘विकस्वर अलंकार’ होता है । पहले विशेष बात कहकर उसका समर्थन ‘बंदउँ बालरूप सोइ रामू’—इस सामान्यसे करके फिर भी संतुष्ट न होकर विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करते हैं कि जिनका नाम जपनेसे सारी सिद्धियाँ सुलभ होती हैं ।’

टिप्पणी - २ (क) ‘सोइ रामू ।’ इति । जिसके बिना जाने जगत् रज्जुमें सर्पकी नाई’ भासता है और जिसके जाननेसे जगत् स्वप्नभ्रमवत् हिरा जाता है, ऐसा कहकर श्रीरामजीकी बन्दना करनेका भाव यह है कि पार्वतीजीको श्रीरामरूपमें भ्रम है, इसीसे श्रीरामरूपकी बन्दना करते हैं कि (मैं तो एक बार इनको उपदेश कर ही चुका पर इनको बोध न हुआ, अतः अब आप ऐसी कृपा करें कि) मेरे अश्रुकी वारके कथनसे इनको आपका रूप जान पड़े । आपके जाननेसे भ्रम दूर होता है, यह बात स्वयं पार्वतीजीने आगे स्वीकार की है, यथा ‘तुम्ह कृपाल सवु संसव हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परैऊ । १.१२०.२।’ पुनः भाव कि बिना आपको जाने जगत्में सतीजीको सर्पकी नाई’ दुःख दिया, उस लिया, जिससे इनका मरण और पूनर्जन्म हुआ । अब मैं आर्यना करता हूँ, कृपा कीजिए कि आपका रूप इनको जान पड़े जिसमें आगे जन्ममरण दुःख न भोगना पड़े । (२) “सब सिधि सुलभ ” इति । [यथा ‘विनाम्यैः समर्थ हि दातुमर्थचतुष्टयम् । महाराजलं तन्मे बाल्ये यद्रामभाषितम् ।’ अर्थात् बिना अर्थके भी जो धर्मार्थकाममोक्ष देनेमें समर्थ है, ऐसा रामजीका बाल्यावस्थाका भाषण, मेरे लिये मंगलका आयतन हो । (वि० त्रि०)] । यहाँ तक छः चरणोंका अन्वय एक साथ है ।

मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवौ सो दूसरय अजिर बिहारी ॥४॥

शब्दार्थ—द्रवौ (‘द्रवना’ से)=कृपा कीजिये । अजिर = आंगन ।

अर्थ—मंगल्लोके धाम, अमंगल्लोके हरनेवाले और श्रीदशरथ महाराजके आँगनमें विहार करनेवाले वे (बालकरूप श्रीरामजी मुझपर) कृपा करें ॥३॥

टिप्पणी—१ (क) नाम, रूप, लीला और धाम इन तीनोंका सबध लगाकर तब शिवजी “बदौं बालरूप ” इत्यादिसे रूपकी वन्दना करते हैं । तात्पर्य कि शिवजीने यहाँ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका मंगलाचरण किया है । ~~इस~~ नामादि चारों ‘मंगलभवन’ है यथा—

नाम—मंगलभवन अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी । १ १० २

रूप—मंगलभवन अमंगलहारी । द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी । (यहाँ)

लीला—मंगल करनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । १ १०

धाम—सब निधि पुरी मनोहर बानी । सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी । १ १५

अतएव पार्वतीजीके मंगल कल्याणके लिए यहाँ कथाके प्रारम्भमें शिवजीने चारोंका मंगलाचरण किया है । यथा ‘सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू’ से नाम, ‘बदौं बालरूप सोइ रामू’ से रूप, ‘द्रवौ सो दसरथ-अजिर’ से धाम (क्योंकि दशरथ अजिर श्रीअयोध्याधाममें है) और ‘बिहारी’ से लीला (क्योंकि विहार करना लीला है) का मंगलाचरण किया है ।

(ख) ‘मंगलभवन ’ अर्थात् आप स्वयं मंगलके भवन हैं और दूसरोका अमंगल हरते हैं । ‘मंगलायतनो हरि’ । ‘दसरथ अजिर बिहारी’ कहते हुए ‘द्रवौ’ कहनेका तात्पर्य यह है कि हमारे इन्द्रयागनमें ही विहार कीजिये । यथा “तन की दुति स्याम सरोरह लीचन कज की मजुलताइ हर । अति सु दर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनग की दूरि धरें । दमकै देंतिया दुति दामिनि ज्यों किलकै कल बाल बिनोद करै । अबधेसके बालक चारि सदा तुलसी मन मदिरमें विहरै ॥” (क० ११३) । इसीसे बालरूपकी वन्दना की । बालक घरका आगन छोड़ बाहर नहीं निकलता, सदा आँगनमें ही ‘विचरता’ है ।

नोट—१ स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीने “मंगल भवन अमंगलहारी” नामको स्मरणकर कथा प्रारम्भ की है, यथा “भाय कुभाय अनख आलसहू । नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥ सुमिरि सो रामनाम गुनगाथा । करउँ नाइ रघुनाथहि माथा ॥ २५१-२ ।’ भगवान् शंकरने भी उसी ‘मंगल भवन अमंगलहारी’ से कथा प्रारम्भ की है । भेद केवल इतना है कि श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीरामनामको ‘मंगलभवन अमंगल हारी’ कहा, यथा ‘मंगल भवन अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी । ६ । ० ।’ और श्रीशिवजीने वहीं विशेषण श्रीरामरूपको दिया । इस प्रकार ग्रन्थमें नाम और रूप दोनोंका पेक्य और दोनोंका ‘मंगल भवन अमंगलहारी’ होना पुष्ट किया है । प्रथकारने यह धात नाम वदनामें भी प्रकट की है, यथा ‘समुक्त सरिस नाम अरु नामी’ ।

२ प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि चौपाईके अन्तिम चरणमें जो ‘अजिरबिहारी’ शब्द आए है वे बालरूप ही पर घटित हो सकते हैं । अतः ‘मंगलभवन अमंगलहारी’ शब्द भी ‘बालरूपके’ ही विशेषण हैं । वास्तवमें राजा दशरथका अमंगल (वशलोप वा अपुत्र होना इत्यादि) बालस्वरूप प्रकट होकर हरण किया और बालस्वरूपसे ही दशरथके घरको मंगलसे भर दिया । चारों भाइयोंके संस्कार होते समय उनके जन्मके ब्रह्मानुमार लगातार तीन दिन तक एक एक मंगलका तिलसिला चला जाता था—जैसे रामजीकी छठी चतुर्वशीकी, भरतजीकी पूर्णोंकी और लक्ष्मण और शत्रुघ्नजीको प्रतिपदाकी । गीतावलीमें इस बातको रतनगाके सवधमें गोस्वामीजीने स्पष्ट कहा है, यथा ‘ज्यों आजु कालिहु परहुँ जागन हौंहिगे नेवते दिचे ।’ (गी० बा० पद ५) इत्यादि ।

प० शुक्रदेवलालजी—प्रथम भगवचरित्रके मंगलाचरण हीमें श्रीपार्वतीजीके समस्त सदेहोंको निवारण करते हुए श्रीशिवजीने अपने इष्टदेव बालरूप श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया है ।

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा उचारी ॥५॥

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥६॥

अर्थ—त्रिपुरासुरके नाराक श्रीमहादेवजी श्रीरामजीको प्रणाम करके हर्षपूर्वक अमृत समान वचन बोले ॥ ५ ॥ हे गिरिराजकुमारी ! तुम धन्य हो । धन्य हो । तुम्हारे समान कोई भी उपकारी (परोपकार करनेवाला) नहीं है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'करि प्रनाम' इति । श्रीशिवजीका तीन बार प्रणाम करना इस प्रसंगमें लिखा गया । एक 'वंदी बालरूप सोइ रामू', दूसरे 'करि प्रनाम रामहि' (यहाँ) और तीसरे दोहा ११६ में 'रघुकुलमनि मम श्रामि सोइ कहि सिब नायउ भाथ ।' प्रथम 'वंदी' में मानसिक मंगलाचरण है, दूसरे 'करि प्रनाम' में वार्तिक और तीसरे 'सिब नायउ भाथ' में काविक मंगलाचरण है । इस प्रकार मन, वचन और कर्म तीनोंसे यहाँ मंगलाचरण और प्रणाम दिखाया । पुनः, (ख) वंदन और प्रणाम दो बातें दो बार कहकर जनाया कि नियुंणरूपकी वदना की और सगुणरूपको प्रणाम किया । ['वंदी बालरूप' ये श्रीशिवजीके वचन हैं और 'करि प्रनाम' ये प्रयत्नके वचन हैं । 'वदन' में स्तुति और प्रणाम दोनों शामिल हैं । संभवतः शिवजीने 'वंदी बालरूप' कहते हुए साथ ही साथ शिर भुजाथा और फिर श्रीगिरिराजकुमारीको संबोधन करने लगे । इसी बातको कवि लिखते हैं "करि प्रनाम" । 'बालरूप' भी सगुणरूप ही है ।] (ग) 'त्रिपुरारी' का भाव कि शिवजीने त्रिपुरासुरका वध किया था, अब उनकी वाणीसे त्रिपुरके समान दुःखदाता मोहरूपी असुर एव शरि नाराको प्राप्त होगा । [पुनः अमरकथाको सुनकर त्रैलोक्य आनन्दित होगा; अतएव 'त्रिपुरारी' विशेषणयुक्त नाम दिया । ४८६, १०६८, १०७७ देखिए] । (घ) "मगन ध्यानरस" । रघुपति चरित महेस तव हरपित करने लीन्ह । १११ । पर प्रसंग छोड़ा था । बीचमें मंगलाचरण किया, अब फिर वहीसे प्रसंग उठाते हैं । वहाँ 'हरपित ज्वरने लीन्ह' कहा, यहाँ, 'हरपि सुधा सम गिरा उचारी' । (ङ) गिरा सुधा समान है, पार्वतीजीने अंतिम स्वयं इसे अपने मुखसे स्वीकार किया है । यथा 'नाथ तवानन ससि सबत कथा सुधा रघुवीर । श्रवन पुदन्हि मन पात करि नहि अघात मति धीर । ७५२ । 'सुधासम' कहनेका भाव कि मधुर है, अत्यन्त रुचिकर है तथा जन्ममरण छुड़ानेवाला है । (च) 'गिरा उचारी' से पाया गया कि पूर्वकी चारों चौपाइयों मानसिक है । मनमें मंगलाचरण किया, अब वाणी उच्चारण करते हैं ।

नोट—१ 'सुधा सम' कहा क्योंकि आप अमर कथा कहेंगे, इसीको सुनकर शुकजी अमर हो गए । पुनः यहाँ 'सुधा' ही न कहकर 'सुधा सम' कथनका भाव कि—(क) समुद्रसे निकली हुई सुधासे तृप्ति हो जाती है, अन्य दूसरे स्वादकी इच्छा नहीं होती, परन्तु श्रीरामकथा सुधासे रसज्ञोंकी तृप्ति नहीं होती,— "नहि अघात मति धीर" । और साथही साथ अन्य रसोंके स्वादोंकी इच्छा भी नहीं होती । यथा "तो नबरम पडरम रस अजरस है जाते सब सीठे । विनय १६६ ।" (ख) समुद्रसे निकली हुई सुधा पांचभौतिक शरीरको युगान्त या कल्पान्त तकके लिये अमर बना देती है और श्रीरामकथासुधा जीवको मुक्त कर देती है, जिससे वह फिर जन्ममरणको प्राप्त ही नहीं होता—यथार्थतः अमर होता यही है ।—"न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते" (छा० ८१११), 'मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते' (गीता ८।१६) । (ग) इसपर शका हो सकती है कि "जब सुधा 'रामकथासुधा' को समता नहीं कर सकती तब उसकी उपमा देकर सम क्यों कहा ?" तो उत्तर यह है कि जब समानताही उपमा नहीं मिलती तब किञ्चित् मात्र भी जिसमें सादृश्य होता है उसीको देकर संतोष करना पड़ता है । जैसे 'इषुवल्गवित्ता गच्छति'

† अधिकारी—छ० । उपकारी—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा० ।

अर्थात् सूर्य वायुके समान वेगसे जाते हैं । इसमें वायुकी अपेक्षा सूर्यकी गति बहुत भारी है पर उपमा दें तो किसकी दें, उपमा तो सर्वसाधारणके अनुभूत वस्तुकी ही दी जानी है जिससे वह तात्पर्यको समझ जाय । पुन जैसे 'वायु वेगसम मन' इसमें मनके वेगको वायुके समान कहा गया है यद्यपि मनका वेग अकथनीय है । इत्यादि ।

टिप्पणी—२ 'धन्य, धन्य गिरिराजकुमारी' इति । (क) उपकारके सत्रयसे 'गिरिराजकुमारी' संबोधित किया । १०७५६ 'सैलकुमारी' देखिए । गिरि परांपकारी होते ही हैं । गिरिराजने गिरिराजका व्याह शिवजीके साथ करके देवताओंका उपकार किया । 'यहाँ द्वितीय सम' अलंकार है । गिरिराजकी कन्या परोपकारिणी हुआ ही चाहे । इसमें परिकराङ्कुरकी ध्वनि है । (ख) 'धन्य धन्य'—भाव कि तुम धन्य हो, गिरिराज धन्य है कि जिनको तुम कन्या हो । परोपकारी जीव धन्य है क्योंकि परोपकार समस्त शास्त्रोंका सिद्धांत है यथा—'पर हित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीडा सम नहि अधमाई । निर्णय सकल पुरान वेद कर । कहेउं तात जानहिं कोविद नर ॥ ७४११२ ॥' 'अष्टदश पुराणानां न्यायस्य वचन-द्वयम् । परोपकार पुण्यया पापाय परपीडनम् (प्रसिद्ध) । धर्म और पुण्य पर्याय है । "कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला" गरुडजीके इस प्रश्नका उत्तर मुशुण्डीजाने यह दिया है कि "परम धरम श्रुति विदित अहिंसा । ७१२१२२ ।" इस तरह धर्म=पुण्य । पुन यथा 'सुकृती पुण्यवान् धन्य' इत्यमर । ३११३ । ['धन्य धन्य' मे आदरकी वीणा है । यहाँ वीणा अलंकार है । 'धन्य धन्य' अर्थात् तुम प्रशंसायोग्य हो । श्रीभृशुण्डीजीने गरुडजीके सुन्दर प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिके सबधमें ऐसा ही कहा है, यथा 'धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी । ७१२१२१' वैसे ही यहाँ प्रश्न सुहाई' के सबधसे 'धन्य धन्य' कहा गया । अध्यात्म रा० सर्ग १ मे इसी भावको यों लिखा है— "धन्यासि भक्त्यासि परात्मनस्त्व यज्ञानुमिच्छा तव रामतत्त्वम् । पुरा न केनाप्यभिर्चादितोऽह वक्तु रहस्य परम निगूढम् । १६ ।" अर्थात् तुम श्रीरघुनाथजीकी परम भक्ता हो क्योंकि तुमने श्रीरामतत्त्वके जाननेकी इच्छा प्रकट की है । अतएव तुम धन्य हो, प्रशंसा योग्य हो । इस परम गोप्य रहस्यको आजतक मुझसे किसीने नहीं पूछा था और न मने कहा ।—इसके अनुसार यह भी भाव हुआ कि परम गोप्य रहस्य प्रथम प्रथम इन्हींने पूछा इससे 'धन्य धन्य' कहा । वि० त्रि० का मत है कि पार्वतीजी के "प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना' की पूर्तिमे यहाँसे हाथ लगा इस विनयमे दो अभिलाषायें हैं— एक तो रामकथा सुननेकी, दूसरी अज्ञानहरणकी । अत दोनों अभिलाषाओंके लिये दो बार धन्य धन्य कहा ।" (ग) 'उपकारी'—क्या उपकार किया यह आगे कहते हैं कि सबको श्रीरामचरणानुरागी बनानके लिये जगत्का कल्याण करनेके लिये श्रीरामकथा, श्रीरामतत्व पूछा है ।

पूछेहु रघुपति कथा प्रसगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ ७ ॥

तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हहु प्रश्न जगत हित लागी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कथा प्रसगा=कथाके प्रसंग । (५० रा० कु०) । =कथा और प्रसंग । =कथाके सबध मे । (वीरकवि) । १।३।५।१५ "औरों कथा अनेक प्रसगा" देखिए ।

अर्थ—तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाके प्रसंग (एव कथा और उसके प्रसंग) पूछे है, जो समस्त लोकोंके लिये जगत्पावनी गंगाजी (के समान) है ॥ ७ ॥ तुम श्रीरघुवीरजीके चरणोंकी अनुरागिणी हो । तुमने प्रश्न जगत्के कल्याणके लिये किये हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ "पूछेहु रघुपति कथा" इति । (क) पार्वतीजीने कहा था 'रघुपति कथा कहहु करि दायी', वही वाक यहाँ शिवजी कह रहे हैं । (ख) कथा प्रसगा = कथाके प्रसंग । पार्वतीजीने कथाके प्रसंग

ही पूछे हैं, यथा 'प्रथम सो नारन कहहु विचारी ।', 'पुनि प्रसु कहहु राम अवतारा', 'बालचरित पुनि कहहु उदारा', इत्यादि । ये सब कथाके प्रसंग ही हैं । इसीसे 'कथा प्रसंग' पूछना कहा । (जिसी किसीका मत है कि "यहाँ कथा और प्रसंग दो बातें हैं । पार्वतीजीने प्रथम जो यह कहा था कि 'रघुपति कथा कहहु करि दाय' उसकी जोड़मे यहाँ 'कथा' शब्द दिया और फिर जो एकएक प्रसंग पृथक्-पृथक् पूछे, उनकी जोड़मे यहाँ 'प्रसंग' शब्द दिया गया ।" पञ्जानीजीका मत है कि 'प्रसंग' = वार्ता । (ग) "सकल लोक जग पावनि गगा ।" इति । अर्थात् सकल लोक और जगको पावन करनेवाली है । यथा 'बाल्मीकि गिरिसमूता रामसागर गामिनी । पुनातु मुवन पुण्या गमायण महानदी ।' यहाँ 'सकल लोक' से 'जग' को प्रथक् कहा है, यथा 'तिसुवन तीनि काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं । २।०।४।', 'मम अनुरूप पुरप जग माहीं । देखेउँ रोजि लोक नहिँ नाहीं ॥ ३।१।७।' तथा यहाँ 'लोक जग पावनि' कहा । (हमने 'जगपावनि' का गगाका विशेषण माना है और 'सकल लोक' को 'कथा-प्रसंग' के साथ लेकर अर्थ किया है । प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'भैरे विचारसे इसका पाठ 'पावनि जस' होना अधिक संगत जान पड़ता है, नहीं तो लोक और जग शब्दोंमे पुनरुक्ति हो जाती है और न्यूनपदत्व और अन्वयभ्रष्टताका दोष आ जाता है । परन्तु प्रायः समस्त प्राचीन पौथियोंमे पाठ 'जग पावनि' ही है । 'लोक' का अर्थ 'लोग' भी है । इस तरह यह 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है ।

नोट—१ "सकल लोक जग पावनि गगा" इति । श्रीभगीरथ महाराज केवल अपने पुरुषा सगर महाराजके पुत्रोंके उद्धारके लिए गंगाजीको पृथ्वीपर लाए । पर इस कार्यसे केवल उन्हींका उपकार नहीं हुआ वरन् तीनों लोकोंका हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि गंगाजीकी एक धारा स्वर्गको और एक पातालको भी गई जहाँ वे मदानिनी और भागवती नामसे प्रसिद्ध हुईं । श्रीशिवजी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे प्रसन्नसे तेनों लोकोंका हित होगा । यहाँ पार्वतीजीका प्रश्न भगीरथ है, कथाको जो कहेंगे वह गगा है । प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'जग' मे श्लेष है । जगन्का दूसरा अर्थ है जगम । भागीरथी गगा तो देश-परिच्छिन्न है, स्थावर है और पार्वतीजीके निमित्तसे प्रगट होनेवाली रामकथा गगा जगम है—'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेजत सादर समन कलेसा ।'

टिप्पणी—२ "तुम्ह रघुनीर चरन अनुरागी ।" इति । (क) ॐ भगवान्के अनुरागी जगत्का हेतु रहित प्रकार करते हैं । यथा "जग हित निरुपधि साधु लोग से । १।३२।१३ ।", हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हारे सेवक अनुरागी । ७।४७।५ ।' तुममे मोह नहीं है (यह आगे कहते हैं), तुमने जगत्के हितार्थ प्रश्न किया, अतएव तुम रघुवीर चरणकी अनुरागिनी हो । पुनः कथा सुननेसे अनुराग होता है, यथा राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्वाण । भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान । ७।१२८ ।' तुम तो अनुरागिनी हो ही, तुमने जगके हितके लिये प्रश्न किये जिसमे कथा सुनकर सारा जगत् श्रीराम-चरणानुरागी हो जाय तथा (सकल लोक जग पावनि गगाके समान यह कथा पूछकर तुमने) सकल जगको पावन किया ।

नोट—३ श्रीरामचरणानुरागिणी कहनेका एक कारण पूर्व श्रीभरद्वाजप्रसंगमे भी वह आये है कि वृत्ताओं की यह रीति है । दूसरे, श्रीरामचन्द्रजीने भ्रष्ट होकर श्रीशिवजीसे इनकी सुफारिशा की थी, यथा "अति पुनीत गिरिजा कै करनी । जिसतर सहित कृपानिधि धरनी ॥ जाइ विवाहहु सेलजहिँ " (७६) । श्रीरामपदमे प्रेम न होता तो प्रसु ऐसा क्यों करते ? तीसरा भाव कि श्रीरामपदानुरागीको मोहभ्रमादि होता ही नहीं और तुम श्रीरामानुरागिनी हो, अतः यह निश्चय है कि तुम अपनेमे मोह आदि कहकर लोकहित करना चाहती हो । (रा० प्र०) ।

३ श्रीअनुसूयाजीने अथवा श्रोतृजानकीजीको पातिव्रत्यधर्मका उपदेश देकर कहा था कि 'सुत सीता

तव नाम सुगिरि नारि पतिव्रत करहि । तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा ससार हित । ३१५ ।' वैसेही यहाँ शिवजीके वचन है ।

दोहा—रामकृपा तें पारवति? सपनेहु तव मन माहिँ ।

सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिँ ॥११२॥

अर्थ—हे पार्वती ! मेरे विचार (समझ) मे तो श्रीरामकृपासे तुम्हारे मनमे स्वप्नमे भी शोक, मोह, सदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२ ॥

टिप्पणी—? (क) 'रामकृपा तें' का भाव कि तुम रघुबीरचरणानुरागिनी हो, इसीसे तुम पर रामकृपा है और रामकृपासे शोकादि कुछ नहीं है । इससे शिवजीका यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मोह-सदेहादि सब श्रीरामकृपासे जाते रहते हैं । अथवा, (ख) श्रोताकी खातिरी करना सब वक्तव्योंकी रीति है । यथा 'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारी मैं जानी । चाहहु मुनै राम गुन गूढ । कीन्दिहु प्रन मनहु अति मूढ ॥ ११४७ ।' (इति याज्ञवल्क्य), 'सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनाथक केरे ॥ तुम्हहि न ससय मोह न माया । सो पर नाथ कीन्दि तुम्ह दाया ॥७७००॥' (इति भुगुण्डि) तथा यहाँ 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । अथवा, (ग) शोक मोह-सदेहादिके रहते हुएभी यह कहकर कि तुम्हारे मनमें कुछ भी नहीं है यह दिखाते हैं कि भगवन् सम्मुख होतेही जीवके अवगुण नहीं गिने जाते । यथा 'सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कौटि अघ नासहि तरहीं । १४४१२ ।'

नोट १ 'सोक मोह संदेह भ्रम' के भेद । १३१४ 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' मे देखिए । वि० टी० कार लिखते हैं कि 'श्रीअग्रहृत्य-शिवसत्सगमे जो वस्तु पार्वतीजीको प्राप्त हुई थी वह उन्होंने वनमे जाकर गँवा दी, खो दी, इसीसे शोक हुआ, सतीतनमे पतिके वचनपर विरवास न हुआ और श्रीरामचन्द्रजीके तब होनेमे सदेह हुआ यही मोह है, और श्रीरामचन्द्रजीको प्राकृत नर समझा यह भ्रम है' ।

नोट—२ यहाँ प्रायः लोग यह शङ्का किया करते हैं कि 'श्रीशिवजी यह कहते हैं कि 'हमारे विचारमे तो तुम्हें शोक मोह सदेह भ्रम स्वप्नमे भी नहीं है', यदि यह सत्य है तो फिर शिवजीने आगे चलकर यह कैसे कहा कि, 'अस निज हृदय त्रिचारि तजु ससय भजु रामपद । सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर वचन मम । ११५ ।', 'एक बात नहीं माहिँ सुहानी । जदपि माह बस कहेउ भवानी । १११४७ ।' और 'राम सो परमात्मा भगानी । तहँ भ्रम अति अविहित नव बानी ॥ अस ससय आनत उर माहीं । ग्यान विराग सकल गुन जाहीं ११६१५-६' इतना ही नहीं चरन् श्रीपार्वतीजीने आपके इन अंतिम वचनोंका समर्थन भी तुरत ही किया कि 'ससिकर मम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह मरदातप भारी ॥ तुम्ह कृपाल सब मसय हरेऊ । रामसरूप जानि मोहि परेऊ ॥ नाथ कृपा अब गयेउ विषादा ११२० (१-३)' और कथाकी समाप्तिपर पुन ऐसा ही कहा, यथा 'नाथ कृपा मम गत संदेहा ॥ उपजी राम भगति-दृढ श्रीते सकल क्लेश ॥ ७१२६ ।', 'तुम्हरी कृपा कृपायतन अत्र कृतकृत्य न मोह ॥७१२०॥' श्रीधातवल्क्यजीभी इनको भ्रम होना सूचित करते हैं, वे श्रीभरद्वाजमुनिसे कहते हैं कि 'सुनि सिधके भ्रम भजन वचना । मिटि गइ सब कुतरक के रचना ॥ भइ रघुपति-पद श्रीति प्रतीती । दाखन असभावना श्रीती । ११६१७-८ ।' ?

इस शंकाका समाधानभी अपनी अपनी मतिके अनुसार लोगोंने किया है ।

१ हिमसुता—१७२१, छ०, भा० दा०, रा० प० । पारवति—१६६१, १७०४, १७६२, को० रा०, गौड़जी । 'हिमसुता' पाठम 'हिम' से 'हिमगिरि' का अर्थ होना होगा । साहित्यानुसार 'हितसुता' शब्द ठीक नहीं है, 'हिमगिरिसुता' ठीक है । हिमगिरिसुताका भाव यह है कि 'हिमगिरि अचल, धवल, स्वच्छ है, वैसेही तुम्हारी बुद्धि अचल, निर्मल और निर्विकार है । (वै०, रा० प्र०) ।

१—श्री प० रामकुमारजी कहते हैं कि—(क) भगवान् भक्तोंके अवगुणोंको हृदयमें नहीं लाते, यथा 'जन अत्रगुण प्रभु मान न काऊ। दीनवधु अति मृदुल सुभाऊ', 'जन गुण अलप गनत सुमेरु करि अत्रगुण कोटि बिलोकि निसारन' (वि० २०६), इत्यादि। [विरोप प्रमाणोंके लिए २६ (५) देखिए]। तत्र औरोंकी क्या गिनती! सन्त अपने प्रभुका स्वभाव गुण क्यों न अनुसरें? अत वे भी प्रभुके कृपापात्रों में अवगुण रहते हुए भी उन अवगुणोंको गिनतीमें नहीं लाते। पुन, (२) उत्तम वक्ताओंकी रीति यह दिनाई है। प्रथम ग्यातिर फिर भय आदि यह रीति है। अर्थात् वे श्रोताको पहिलेसे भय नहीं देते, क्योंकि ऐसा करें तो वह डर जायगा, उनका उपदेश ही क्या सुनेगा। जिसका फल यह होगा कि हृदयमें सन्देहकी प्रस्थि जैसीकी तैसी बनी ही रह जावेगी। इस विचारसे वे उसकी बड़ी ग्यातिर करते हैं। ऐसाही श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि और श्रीमशुण्डोजीने किया है, यथा 'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। कीन्हेहु प्रन मनहु अति मृदा।' (४७), यह कहकर मुनि कथा कहने लगे और जैसे 'सत्र त्रिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनाथक केरे ॥ तुम्हहि न ससय मोह न माया। मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥' (उ० ७०) कागभुण्डोजीने यह कहकर तत्र फिर कहा कि 'तुम्ह निज मोह कहा रगसाई। सो नहिं कछु आचरज गोसाई।' वैसे ही यहाँ शिवजीने ऐसा कहकर उनका आदर किया, दमदिलासा दिया, आगे फिर "तदपि असका कीन्हेहु सोई" इत्यादि वचन कहते हुए भय देकर कथा प्रारम्भ करेंगे। आदर और भयकी रीति श्रीशुकदेव-परीक्षितजीके सम्वादमें भी देख लीजिए। (प० रामकुमारजीने भाव सयुक्तिक और उचित है—प० प० प्र०)।

२ श्रीमानसी चन्द्रनपाठकजी इस शकाका समाधान यों करते हैं कि "यहाँ जो मोहादिका न होना कहा है वह अविद्याजनित शोकमोहादि हैं जो भवसिन्धुमें डालनेवाले हैं। श्रीपार्वतीजीको विद्यामायाजनित मोह है। वह रामविषयक मोह भवपात्र करनेवाला है, यथा "हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि चिद्या ॥ ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति वाटइ विहगर ॥ (उ० ७६)। इसका प्रमाण शिवजीने आप ही दिया है कि 'तदपि असका कीन्हेहु सोई। कहत सुनत सबकर हित होई'। इस चौपाईसे प्रकरण लगा है, सदेह नहीं है। विरोप ११४ (७) भी देखिए।

३ शिवजीके इस वाक्यमें 'राम कृपा ते' और 'भ्रम विचार' शब्द बड़े गूढ हैं। जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा होगी उसको शोकादिक रह ही नहीं सकते, श्रीरामकृपासे यह सब छूट जाते हैं, हमारे विचारमें तो ऐसाही है कि तुमने यह शका परीषकार हेतुही की है, यह तुम्हारी शका नहीं है। इसीसे आगे चौपाई में "अशका" शब्द दिया अर्थात् जो सत्यही शका नहीं है किन्तु शकाभास है—केवल शकाका मिस (बहाना) है। आगे जो कहा 'तह भ्रम अति अबिहित तव बानी' और 'जदपि मोह बस कहउ भवानी' उसका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि तुम्हें मोह नहीं है, कथा सुननेकेलिये तुमने अपनेको मोहके वश होना कहा। तो भी हमारे सिद्धान्तसे परात्पर परब्रह्मके विषयमें ऐसा प्रन (इस अभिलाषासे भी कि कथा सुननेको मिले) करना अनुचित है। और जो उन्होंने कहा कि सशय छोडो, हमारे भ्रमभजन वचन सुनो, यह श्रीपार्वतीजीके वचनोंके अनुसार कहा है अर्थात् यदि तुम्हें भ्रम है जैसा तुम कहती हो तो वह भी दूर हो जायगा और औरोंके भी भ्रम दूर होंगे।

४ ब्रह्मचारी श्रीचिन्दुजी कहते हैं कि वास्तविक तात्पर्य यह है कि भगवान् शिवने पहले श्रीपार्वती अम्बाके स्मृत शुद्ध (प्रयुक्त) स्वरूपको सहज ही सम्योधन किया और फिर उनके लीला (नाट्य) स्वरूपको। यही कारण है कि उन्होंने पूर्वमें उनमें स्वप्नमें भी शोकमाह सदेह भ्रमकी स्थिति नहीं मानी, उनकी उद्भावना नहीं की। फिर घटनाक्रमसे उनमें किञ्चित् मोहका आरोप करते हुए उनके नाट्य चरितकी बुद्धिस्थि किया। अस्तु भगवतीका मूल स्वरूप तो वैसा ही शुद्धवुद्धि मुक्त स्वभाव (मोहरहित) है जैसा श्रीशिव भगवान्ने वर्णन किया है।

५ मानसतत्त्व विवरणकार लिखते हैं कि “शिवजी श्रीपार्वतीजीके ‘अत्र जानि जनि रिसि उर धरहू । जेहि विधि मोह मिटइ सोइ करहू’, ‘सो फल भली भाति हम पावा’, ‘तब कर अस विमोह अब नाही । राम कथा पर रचि मन माहीं’, इत्यादि इन वाक्योंका अभिप्राय देखकर कहते हैं कि हे पार्वती ! जिस किस्मके शोक मोह और सदेह भ्रमपर मेरी दृष्टि थी सो तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी नहीं है इस जागृतिका क्या कहना, कि जो तुम पूर्व वृत्तान्त स्मरण करके डर रही हो । ‘तदपि असकां’ और एक बात नहि मोहिं सुहानी ।००’ फिर यह क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि शिवजी जिस बातपर क्रोध कर रहे हैं वह ‘विमोह’ मात्र अर्थात् महामोह है । वह बात न सुनाई, क्योंकि वह उपासकोंमें सी रीतिके प्रतिबूल है ।”

६ प० श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि “श्रीशिवजी और श्रीयाज्ञवल्क्यजीने इनके पूर्व पक्षके अर्थोंको लेकर कहा है कि जिनमें मोह आदि वास्तविक रूपमें होंगे, वे इन वचनोंसे छूट जायेंगे । इस तरह इस प्रसंगके महत्त्वको कहा है । श्रीपार्वतीजीने जिस भावसे अज्ञान वनकर पूर्व पक्ष किया है उसका अन्ततक निर्वाह किया है और इस तरह श्रोताओंके लिये प्रसंगोंका महत्व और धक्काओंके प्रति कृतज्ञता वर्णनकी रीति बतलाई है ।”

७ वि० ३० लिखते हैं कि शिवजी पार्वतीजीपर रामजीकी कृपा देख चुके हैं कि स्वयं प्रकट होकर मोंगा कि ‘जाइ विवाहहु सैलजहि यह मोहि मागे देहु’, उस पार्वतीको शोक, मोह, सदेह, भ्रम क्या कभी हो सकता है ? ‘क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटै सकल राम की दया’ । अत्र कहते हैं ‘सोक मोह नाहि ।’

तदपि असकां कीन्हहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ १ ॥

जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । श्रवणरधू अहि भवन समाना ॥ २ ॥

शब्दार्थ—असका (आशका) = भूटी शका, बिना सन्देहका सदेह, वनावटी शक्ता । शका ।—अति शका (प० प० प्र०) । श्रवण = कान । रधू = छेद । अहि-भवन = सर्पका बिल । = बावी ।

अर्थ—तथापि तुमने यही आशका की है जिसके कहने सुननेसे सबका कल्याण होगा ॥१॥ जिन्होंने कानोंसे हरिकथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र सोंपके बिलके समान हैं ॥२॥

टिप्पणी - १ ‘तदपि असका’ इति । (क) आशका, यथा “जौ नपतनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि । १०८” पार्वतीजीने शक्ये की और कथा-प्रसंग पूछे, दोनोंसे सबका हित कहते हैं, यथा “पूछेहु रघुपति कथा प्रसगा । सकल लोक जगपावनि गगा ॥ तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हहु प्रश्न जगत हित लागी ॥” —यही हित है । अर्थात् इससे जगत पवित्र होगा, सबका भ्रम दूर होगा, जैसा शिवजी स्वयं आगे कहते हैं—“सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर बचन मम । ११५ ॥”—(‘अशका’ शब्द देकर शिवजी अपने पूर्वके वचनोंको पुष्ट कर रहे हैं । अर्थात् जिसमें तुम्हें सदेह नहीं है वही बात, शका उठाकर, तुमने दूसरोंके हितार्थ पूछी है । ‘आशका’ शुद्ध शब्द है उसे ‘अशका’ कहा जैसे आकाशको अकास, ‘आनन्द’ को अनन्द, ‘आश्चर्य या आचरण’ को अचरण, ‘आपाद’ को असाद, इत्यादि ।)

(ख) ‘कहत सुनत’ । कहने सुननेमें कैसे हित होगा ? इस तरह कि लोग कहेंगे कि पार्वतीजीने ऐसी शका की थी और शिवजीने ऐसा उत्तर दिया था, अतएव माननीय है—ऐसा समझकर भ्रमादि दूर होंगे । [पुनः, ‘कहत सुनत’ का भाव कि चाहे कहे चाहे सुनें, अर्थात् वक्ता और श्रोता दोनोंका कल्याण होगा । ‘सघ कर’ का भाव कि इसके कथन श्रवणका अधिकार सबको है, कोई भी जाति, वर्ण या आश्रमका क्यों न हो, सभीका भला होगा । ‘कहत सुनत सब कर’ ये शब्द ‘जदपि जोपिता नहि अधिकारी ।’ के उत्तरमें हैं । अर्थात् तुमने जो कहा कि ‘खिया अधिकारिणी नहीं हैं’ यह बात श्रीरामकथाके सबपदमें नहीं है, इसके

दूसरा अर्थ—“जिन कानोंने हरिकथा नहीं सुनी वे कर्णछिद्र सर्पके बिलके समान हैं ।” आगेकी चौपाइयोंमें इसी प्रकारका अर्थ है इसलिये यहाँ भी वैसा ही अर्थ कर सकते हैं । (मा० पी० प्र० स०)

कथन-श्रवणके अधिकारी सभी हैं। क्या हित होगा ? उत्तर—भ्रम दूर होगा, भवबंधन छूटेगा, श्रीरामपदमें भीति होगी। यथा 'कहहि सुनिहिं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। ७।१२६।' 'उपजइ प्रीति रामपदपंकज ॥ मन क्रम वचन जनित अथ जाई। सुनिहिं जे फया भवन मन लाई ॥ ७।१२६।']

प० प० प्र०—'तदपि असंका कीन्हहु' इति। पार्वती-तनमें भी सती-तन-वाला संशय बना ही है, यह देखकर उसकी चर्चा चलाई। श्रीरामजीको नर कहा, इससे महेशजीके हृदयमें खलबली मच गई है, पर पार्वतीजी सभीत न होने पावें इस विचारसे ऊपरसे शान्ति धारण करके कहा कि 'कहत सुनत सबकर हित होई'। तथापि हृदयकी खलबली शान्तिका भंग करना चाहती है, अशंकाका विषय छोड़कर विषयान्तर कहनेका यही कारण है। सतीदेहमें भवानीने जो कुछ किया था, उसकी स्मृति बलवती होकर आगेकी चौपाइयोंमें पर्यायसे व्यक्त हो रही है। इन चौपाइयोंमें तथा आगे ११५ (=) तक मानसशास्त्राभ्यासियोंके लिये बहुत खाद्य भरा हुआ है। २—श्रीरामजीका दर्शन होनेपर सतीजीने नमन नहीं किया। नमस्कार भी नहीं किया। बहुत समझानेपर भी उनके हृदयमें रामभक्ति न आई। रामगुनगान न करके उल्टे उनकी परीक्षा लेनेकी दौड़ी गई। अन्तमें कैलासके मार्गमें शिवजीके विविध कथाएँ कहनेपर भी उन्हें हर्ष न हुआ। सतीजीने रामकथा सुनानेकी प्रार्थना भी न की। इन्हीं छः बातोंकी चर्चा आगेकी छः चौपाइयोंमें करते हैं; पर पार्वतीजी भयभीत होने न पावें, इस हेतुसे क्रम भंग किया है तथा 'राम' के स्थानमें 'हरि' शब्द प्रयुक्त किया है। तथापि चौ० ६ में तो 'राम' शब्द आ ही गया।—ऊपर कहा हुआ भावार्थ न लेनेसे प्रथम चौपाई और वादकी छः चौपाइयोंमें विषयान्तर और अप्रस्तुत विषयक कथन दो दोष होते हैं।

वि० त्रि०—१ 'तदपि असंका' इति। भाव कि तुम्हारी आशङ्का अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे मोह हा गया तो वही चरित्र सुनकर जीवोंको मोह होना कौन बड़ी बात है। अतः शंकाके व्याजसे वे बातें मुझसे कहलाना चाहती हो जिनसे संसार मोहसे छूटकर कल्याण प्राप्त करे।

२ 'जिन्ह हरि कथा' इति। जो विकलेन्द्रिय या विकृतमतिरूप हैं उन्हें किसी वस्तुका सम्यक् ज्ञान हो नहीं सकता, उनका कथन सर्वथा उपेक्षणीय है। ऐसे लोग छः प्रकारके होते हैं। इनसे शिवजी श्रोताको सावधान किये देते हैं। पार्वतीजीके प्रथम चिनय 'तौ प्रसु हरहु मोर अज्ञाना।' का उत्तर हरि विमुख निन्दा तथा प्रार्थनाकी स्वीकृति द्वारा शिवजी दे रहे हैं। निन्दा विषेयकी स्तुतिके लिये की जाती है, निन्दायोग्यकी निन्दाके लिये नहीं। यहाँपर छः प्रकारकी निन्दा हरिकथाश्रवणकी स्तुतिके लिये की गई। कामकारूपी सर्पके निवाससे जिसके कर्णछिद्र बिलके समान भयंकर हो गए, उसके कलेजे पर साँप लोट रहा है, उसके कहनेका कौन प्रमाण ! (यह पहिला हरिबिमुख है)।

टिप्पणी—२ 'जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना।' इति। (क) हरिकथासे हित होता है और ये उसे नहीं सुनते, अतएव इनके कान व्यर्थ हैं। (यहाँ 'हरि' शब्द देकर भगवानके सभी अवतारों और स्वरूपोंकी कथायें सूचित कर दी हैं। कोई-कोई 'हरि' से 'राम' का ही अर्थ लेते हैं।—'रामाख्यमीशं हरिम्' (म० श्लो० ६)। (ख) 'सुनी नहि काना' का भाव कि जो वस्तु सुननी चाहिए, जैसे कि हरिकथा, यथा 'श्रवणं फल कथा तुम्हारी' (चिनय), सो नहीं सुनते और जो न सुनना चाहिए, सो सुना करते हैं। (ग) अहिभवनमें सर्प रहते हैं, कानोंमें प्रपंचरूपी सर्पोंने निवास किया है। अर्थात् कानोंसे विषयप्रपंचकी कथाएँ सुना करते हैं। [सर्पके बिलमें प्रायः कोई दूसरा जीव नहीं जाता, वैसे ही जिन कानोंमें विषय-सर्प रहता है उनमें श्रीरामकथा नहीं जाती। अर्थात् उनको रामकथा अच्छी नहीं लगती।] (घ) यहाँ 'श्रवण' को प्रथम कहा क्योंकि श्रवणभक्ति प्रथम है। (ङ) पहले तो कहा कि 'कहत सुनत सब कर हित होई'; इसमें 'कहत' शब्द प्रथम रक्वा और 'सुनत' पीछे, परंतु यहाँ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना' कहा, अर्थात् यहाँ 'सुनना' प्रथम कहते हैं और आगे 'जो नहि करै राम गुन गाना' कहते हैं अर्थात् कहना, गुण गान

करना यह पीछे कहते हैं । इम भेदमे तात्पर्य यह है कि श्रवण और कथन दोनों ही एक समान प्रधान हैं, कोई कम बेश न्यूनाधिक नहीं है । पुन, श्रीमद्भागवतमे नवधा भक्ति की गणना 'श्रवण' ही से प्रारंभ की है, यथा "श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवन । ७२३ ।' पुन, वाल्मीकिजीने श्रीरघुनाथजीके जो चौदह निवास स्थान कहे हैं, उनमे भी यही क्रम है । यथा "जिन्हके श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना । भरहि निरंतर होहि न पूरे । लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलापे । जसु तुम्हार मानस विमल हसिनि जीहा जासु । २. १२८ ।", अतएव गोस्वामीजीने भी इस प्रसंगका 'श्रवण' ही से उठाया ।

नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोरपख कर लेखा ॥३॥

ते सिर कहु तु बरि सम-तूला । जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥४॥

शब्दार्थ—दरस (सं दर्श, दर्शन) = मूर्ति, स्वरूप, यथा 'भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु । २. २२३ ।' 'दरस दिखाना, दरस देखना' पूर्वकालमे भाषाका मुहावरा मा रहा है ऐसा जान पड़ता है । यथा 'ग्राम निकट जब निकसहिं जाई । देखाहि दरसु नारि नर थाई । २. १०६ ।' श्रीप्रियादासजीने 'भक्तिरसबोधिनी टीका' (भक्तमाल) मे इसका प्रयोग किया है । यथा 'कह्यो कुवा गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये जिये सुख पायो रूपायो दरस दिखाइए ।' (पीपाजीकी कथा क० २८३) अर्थात् दर्शन दिया । वैसे ही यहाँ 'दरस देखा'-दर्शन किया । पुन, दरस दर्श, दर्शन, यथा 'दरस परस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह वेद पुराना । १. ३५. १ ।' मोरपख-मोरका पर जो देखनेमे बहुत अधिक सु दूर होता है और जिसका व्यवहार अनेक अवसरोंपर प्राय शोभा या शृंगारके लिये होता है । लेखा=लिखा हुआ । = रखायें, नकशा, गणना, गिनती । कहु तु बरि=कडवी लौकी (तोंबी) जो भोजनके कामकी नहीं होती । कोई-कोई इसका अर्थ उस कडवी लौकीका करते हैं जिसके कमंडल बनाये जाते हैं, जो भोजनके कामकी नहीं होती । संत महात्माओंका कहना है कि यद्वा कमंडलवाली तोंबीसे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उसमे तो सत महात्माओंका बड़ा उपकार होता है । प्रत्युत उस लौकीसे तात्पर्य है जो लथी-लथी होती है तथा जो कमंडलके काममे नहीं आती, किंतु उससे जाल बनाये जाते हैं जो जीवोंके फासने और नष्ट करनेके काममे आते हैं । यह लौकी जाल सरीखी फेलती है । लोग जहाँ इसे होते देखते हैं तुरत उखाड़ फेंकते हैं । बैजनाथजी 'कडवी तरौई' अर्थ करते हैं । 'सम तूल—समान, सम, समतल-ये पर्याय शब्द हैं । इनका अर्थ है—सदृश, तुल्य । 'समतूल' गहोरा (तु देलखण्ड) देशकी बोली है । वहाँ 'बराबर' के अर्थमें इसका प्रयोग होता है । मानसमे अन्यत्र भी इसका प्रयोग हुआ है । यथा 'एहि बिधि उपजे लच्छि जब सु दरवा सुखमूल । तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल । १. २४० ।' पदमूल-नीद-२ देखिए ।

अर्थ—जिन नेत्रोंसे संतोंका दर्शन नहीं किया गया कि वे नर मोरके पखकी चट्टिकाओंके समान हैं ॥३॥ जो सिर भगवान् और गुरुके चरणोंपर नहीं झुकते अर्थात् उनको प्रणाम नहीं करते, वे कडवी तोंबीके समान × है ॥४॥

* अर्थान्तर १ सतोंकी देखकर उनका अवलोकन नहीं किया । २ नेत्रोंसे सतदर्शन न हुआ और न सतोंने उन्हें देखा । ३ आदरसमेत दर्शन नहीं किया । (प० शुकदेवलालची । इनका मत है कि दरस और देखा दो शब्द ताकोदके लिये लिखे गए । ये सब अर्थ टीकाकारोंने पुनरुक्ति समझकर किये हैं । वस्तुतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । दरस रूप, दर्शन, यथा 'रहहिं दरस जलधर अभिलापे । २। १२८। १ ।')

× सम और तूलमे पुनरुक्तिके भ्रमसे लोगोंने ये अर्थ किये हैं—१ कहुतू बरि और तूल (रुई) के समान है (न जाने कब उड़ जायँ) । २—तू बरि सम कहु और तूल सम तुच्छ । (प०) । ३ अनुमानमे कहु तू बरि समान है । (तुल अनुमाने) इत्यादि ।

टिप्पणी—१ “नयनन्दि संत दरस ” इति । (क) कथा सतके सगसे होती है, यथा “त्रिनु सतसग न हरि कथा । ७६१ ।” जब सतोंका दर्शन ही नेत्रोंसे कभी नहीं किया, उनके पास गए ही नहीं, तब कथा सुननेको कैसे मिले ? कथामे रुचि क्योंकर उत्पन्न हो ? (ग) प्रथम “जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना” से हरिविमुखोंको कहा, अब ‘सत दरस नहि देखा’ से सत वा भगवत्तविमुखोंका हाल कहते हैं कि साधुसतोंसे इतना वैर रखते हैं कि आँखोंसे उन्हें देखते भी नहीं, उनका सग तो दूर रहा । भा० २३.२२ में जो “निहानि विष्णोर्न निरीचुतो ये” ये शब्द आए हैं उसके ‘विष्णुलिग’ से सत ही अभिप्रेत है । ‘सत भगवत् अंतर निरंतर नहि किमपि ’ ।

वैजनाथजी—“यहाँ असज्जनोंके लक्षण वर्णन करके सज्जनोंके लक्षण दर्शित किये हैं । यथा कथाश्रवण उचित, सतदर्शन उचित तथा हरिगुरुचरणोंमें प्रणाम उचित, हरिमक्ति उचित, गुणगान उचित, कथा सुनकर हर्ष होना और लीलामे मोह न होना उचित है । इन सत्र बाह्यकर्माके साथ एक एक अगको व्यर्थ कहा । यदि उस अगसे वह उचित कार्य न हुआ) ।”

नोट—१ “लोचन मौरपल कर लेखा” । मोरके पक्षमे चंद्रिकाएँ बनी होती हैं, देखनेमे वे नेत्रसे जान पड़ते हैं जो बड़े ही सुन्दर और जीको लुब्ध करनेवाले होते हैं । परन्तु वे चंद्रिकाएँ देखने ही भरकी सुन्दर हैं, रेखा मात्र ही हैं, उनकी आकृति मात्र नेत्रकी सी है, उनसे देखनका काम नहीं लिया जा सकता, चक्षुका काम रूप देखना है सा उन नेत्रोंसे नहीं हो सकता, अतएव वे व्यर्थ हैं ।

सतोंका दर्शन जिन नेत्रोंसे न किया गया उनकी गणना मारुपखमे की गई है । अर्थात् वे नेत्र चाहे कैसे ही प्रसुरत कमलवत् ही क्यों न हों, पर वे और उनकी सुन्दरता व्यर्थ है । हरिगुरुसतदर्शनहीसे नेत्र सफल होते हैं अन्यथा वे नेत्र केवल नामधारक है । यथा ‘निज प्रभु वदन निहारी निहारी । लोचन सुफल करवें उरगारी । ७ । ७५ ।’

वि० त्रि०—सन्तका लक्षण है कि उनको भगवान्के चरणोंका झोडकर न शरीर प्यारा है न धर । यथा ‘तजि मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहैं देह न गेह’ । रामप्रेमसे ही सन्तका आदर है । जिसने रामकथा सुनी ही नहीं, वह सन्तके दर्शनके लिये क्यों जायगा ? नेत्रोंका फल भगवद्दर्शन है, किन्तु भगवद्दर्शन दुर्लभ है, परन्तु भगवान्की चलमूर्ति (सत) का दर्शन तो सुलभ है । सन्तदर्शनसे पाप दूर होते हैं, उसे सन्तदर्शन हुआ नहीं, अत वह पापी है, जो चाहेगा वकेगा ।

टिप्पणी—२ ‘ते सिर कटुतूँचरि समतूला’ इति । (क) कटुतूँचरी सिरके आकारकी होती है । लवी तूँचरी न तो कड़वी होती है और न सिरके आकारकी ही, इसीसे ‘कटु’ तूँचरीकी उपमा दी गई । (ख) सतका दर्शन करनेपर सतके चरणोंमे मस्तक नवाना चाहिए । अत क्रमसे कथाश्रवण कहकर जिनसे कथा प्राप्त होती है उन सतोंको कहा, सतमिलनपर प्रणाम कहा गया । परन्तु यहाँ ‘सत’ पद न कहकर उसकी जगह ‘हरि-गुरुपदमूला’ कहा, इसका कारण यह है कि हरि, गुरु, सत तीनों एक ही हैं—‘भक्ति भक्त भगवत् गुरु चतुर नाम वपु एक’—(नाभाजी) । पुन, (ग) प्रथम ‘हरि’ को कहा, फिर सतको और यहाँ गुरुको भी कहकर हरिका सपुट दिया । इस तरह यहाँ तक भगवान्के तीनों रूपोंसे विमुखोंका हाल कहा—हरिविमुख, सतविमुख आर गुरुविमुख । सब दृष्टत तीनोंमे लगालेने चाहिये, यह जनाया । आगे भगवान्के चोथे शरीर ‘भक्ति’ से विमुखोंको कहते हैं ।

नोट—२ “ते सिर० । हरिगुरु पद मूला ॥”—यहा “पद मूला” पद क्या उत्तम पडा है । इसकी विलक्षणता श्रीमद्भगवत्के स्कंध २ अ० ३ के २३ वें श्लोकसे मिलान करनेपर स्पष्ट देख पड़ेगी । “पदमूल” तलबेको कहते हैं । रज और चरणामृतका तलबों हीसे सम्बन्ध है । इन्हींकी रज लोग शिरपर धारण करते

और तीर्थ पान करते हैं। ध्यान भी चरणचिह्नका किया जाता है। पुनः ऊपरके भागमें नूपुरादि और नखला ध्यान होता है। तुलसी ऊपर चढ़ेगी। शीशपर तलवेही रखे जाते हैं। "पद्ममूला" में पदका ऊपरी भाग और पद्ममूल दोनोंका अभिप्राय भरा है। श्रीमद्भागवतके 'भागवताडिम्प्रेणु' अर्थात् रज और 'विष्णुपद्या न वेद गंधम्' अर्थात् चरणोंपर चढ़ी हुई तुलसीका सूँघना दोनों ही भाव इसमें दर्शा दिये हैं।

इसी प्रकार यहाँ "हरि-गुरु" पद भी विलक्षण चमत्कार दिखा रहा है। इसमें गुरु गोविन्द, दोनोंके नमस्कारका भाव है। श्रीमद्भागवतमें भी इन दोनोंकी वन्दनाका निर्देश है, यथा 'न नमे युक्तुदम' (श्लोक० २१) अर्थात् भगवान्का वन्दन। फिर वहीं आगे "भागवताडिम्प्रेणु" अर्थात् भगवद्भक्त भागवतकी चरणरेणुका सेवन। अस्तु, दोनों ही सेव्य हैं।

हरिगुरुको जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनके शिर व्यर्थ है। वे शरीरपर मानों बोंक ही हैं, जैसा श्रीमद्भागवतके "भार परम पद्-किरीट-जुष्टमप्युत्तमाङ्ग" (श्लोक २१) में कहा है।

जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी । जीवत सब समान तेइ प्रानी ॥ ५ ॥

जो नहि करै राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—आनी (आनना = खाना) = लाई यथा "कुल कलकु तेहि पापर आना । ११०=३१३ ।' 'आनहु रामहि वेग घोलाई । २३६। १' सब (शव) = मृतक मुर्दा, मरा हुआ।

अर्थ—जो हरिभक्तिको अपने हृदयमें नहीं लाए अर्थात् जिनमें हरिभक्ति नहीं है, वे प्राणी जीतेजी मुर्देके समान हैं ॥ ५ ॥ जो जिह्वा श्रीरामगुणगान नहीं करती, वह मूढकी जीभके समान हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—'जिन्ह हरिभगति हृदय नहि आनी ।' इति । (क) हरिगुरुसतचरणसेवनसे हरिभक्ति प्राप्त होती है, अतः 'नमत हरिगुरुपद्ममूला' कहकर हरिभक्तिको कहा। (ख) 'हरिभगति' शब्दसे जितनी प्रकारकी भक्तियों हैं उनसबोंका यहाँ ग्रहण हुआ। इनमेंसे तीन भक्तियों ऊपर तीन अर्थालियोंमें कही गई—कथा श्रवण, सतसंग और गुरुपदसेवा (तीसरी भगति अमान)। (ग) 'जीवत सब समान तेइ प्रानी' इति । (ल० ३० में अगदके बचन राखणप्रति ये हैं—'कौल कामवस कृपित विमूढा । अति दरिद्र अजसी अति बूढा ॥ सदा रोगवस सतत क्रोधी । विष्णुविमुक्त श्रुति सत विरोधी ॥ तनु पीपक निदक अप्रखानी । जीवत सब सम चोदह प्रानी' । इनमें १४ प्राणियोंको 'जीवत सब सम' कहा है, उन १४ मेंसे दो ये हैं—विष्णु-विमुख और श्रुतिसन्तविरोधी। अर्थात् जीते जी ये मुर्दे (मरे हुए) के तुल्य हैं। इस प्रमाणके अनुसार उपर्युक्त चार अर्थालियोंमें जिनको गिनत आए वेभी इस गणनामें आ गए, क्योंकि 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि' तथा 'जिन्ह हरिभगति हृदय नहि आनी' ये दोनों विष्णुविमुख हैं ही और 'नयनन्दि सत दरस नहि देखा' ये सत विरोधी हैं तथा ये सब एव 'जे न नमत हरिगुरुपद्ममूला' श्रुतिविरोधी हैं क्योंकि वे श्रुतिके प्रतिबूल चलते हैं।

नोट—१ शयसमान कहनेका भाव कि उनका जीवन व्यर्थ है, जैसे मुर्दा फेंका या जलाया ही जाता है। पुनः, जैसे मुर्देको छूनेसे वा उसके सवंधसे लोग अपवित्र हो जाते हैं, स्नान दानसे शुद्धि होती है, वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य अपवित्र तथा अमंगलरूप और उसके सगी भी अपवित्र। २—शोक-श्रीदीनजी कहते हैं कि शय-समानका भाव यह है कि जैसे मुर्दा-शरीर घृणाका पात्र हो जाता है, उसी प्रकार वह भी घृणाका पात्र है, कोई भी उसे अपने सन्निकट नहीं रखना चाहता। ३ मिलान कीजिए—'जीवत राम सुए पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोइ जिये जगमें तुलसी नतु डोलन और मुये धरि देही ॥' (क०)

टिप्पणी—२ "जो नहि करै राम गुन गाना ।" इति । (क) ऊपर शिवजीने कथाके सवंधमें कहा है कि "कहत सुनत सब कर हित होई" । 'कहत सुनत' मेंसे 'सुनत' अर्थात् श्रवण करना 'जिन्ह हरिकथा

सुनी नहि काना' में कह आप, अब 'कहत' अर्थात् कीर्तन करना वा कीर्तन-भक्ति कहते हैं। भक्ति पाकर गुणगान करना चाहिए, अतः 'हरिभगति हृदय नहि आनी' के बाद 'गुन गान' करना लिखा। गुन गान करने और सुननेसे हृदय पुलकित होता है, अतः आगे इसे कहते हैं।

नोट—४ 'जाह सो दादुर जीह' इति। मॅडकके जिह्वा होती ही नहीं। इसकी उपमा देकर सूचित किया है कि जिह्वाका साफल्य श्रीमद्गुणगानमे है, जिनसे यह न हुआ उनकी जिह्वा व्यर्थ है, न होनेके सदृश है, उनका बोलना निरर्थक है जैसे कोई विना जीभके बडबडाये। मॅडकोंके विषयमे ऐसी कथा है कि एक बार अग्निदेव रुष्ट होकर पातालको चले गए। वहाँ अग्निनी उष्णतासे मॅडक ऊपर निकल आए। इधर देवगण अग्निनी रोजम जब वहाँ पहुँचे तो मॅडकोंसे अग्निनी पता लग गया। अग्निदेवने मॅडकोंको शाप दिया कि तुम्हारे जीभ न रहे। इसपर देवताओंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उष्णतासे यदि तुम मृतक भी हो जाओगे तो भी पावसके प्रथम जलसे तुम सजीव हो जाया करोगे। अयोध्याकांडमे कहा भी है— 'जल ज्यों दादुर मंर भए पीन पावस प्रथम। २५१।' सुना है कि जापानम इनकी खेती होती है।

कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥७॥

शब्दार्थ—निठुर (निष्ठुर) = निर्दय, दयारहित।

अर्थ—वही छाती वज्रसमान कठोर और निष्ठुर है, जो हरिचरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती ॥ ७ ॥

नोट—१ भगवत्-चरित्र सुनकर हर्ष होना चाहिए। यथा 'कहत सुनत हरपहि पुलकाही। ते सुकृती मन मुदित नहाही १२.४१.६।' हर्ष न होनेसे कठोर और निष्ठुर कहा। निठुर="जिसमें निचोडनेसे कुछ भी रस न निकले, रसहीन, भावनाहीन, जिसमें कोई भी भलीबुरी भावना रह ही नहीं जाती।" (श्लोक ६ दीनजी)। पुन, निठुर कहनेका भाव कि वे अपनी आत्माका नारा कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर भी किंचित् दया नहीं आती। (वे०)। यथा "ते जड जीव निजात्मक घाती। जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ७.५३१।' पुन द्रवीभूत न होनेसे कुलिकाठोर और निष्ठुर होनेसे निठुर कहा। यथा 'हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन केहि काम। द्रवै सत्रै पुलकै नहीं तुलसी सुमिरत राम।'—(वि०त्रि०)। २—चौपाईका भाव यह है कि प्रथम तो वे कथा सुनते ही नहीं और यदि सुनते भी हैं तो हृदयमें हर्ष नहीं होता, प्रयुक्त मोह होता है। मोहका हेतु आगे कहते हैं।

३—११३ (२) से ११३ (७) तक सभी चौपाइयों का भाव और अर्थ श्रीमद्भागवत २३ से मिलता-जुलता है, अतः हम उनश्लोकोंको यहाँ उद्धृत करते हैं—

“आयुर्हरिनि वै पुसासुच नस्त च यत्रसी। तस्थै यत्स्थो नीत उत्तमश्लोकवार्तया ॥१७॥ तत्र किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्पुत। न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥१८॥ श्वविडकरादोष्पूत्रै सस्तुत पुरुष पशु। न यत्कर्णपयोपेतो जातु नाम गदाग्रज ॥१९॥ विले स्तोत्रकमविक्रमान्ये न श्रवत कर्णपुटे नरस्य। जिह्वाऽसती दादुरिकेव सूत न चोपगायत्पुद्गय गाय ॥२०॥ भार परपृक्किरीत्रुभमस्युचमाह न नमेन्मुकुदम्। शालौक्यो नो कुशत सपर्यो हरेर्लतत्तश्चानकङ्कणौ वा ॥२१॥ बर्हाधिते ते नपने पराषा लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ दृशा ती द्रुमज ममाजौ च्छेवापि नानुव्रजतो हरेर्यौ ॥२२॥ नीचञ्चयो भागवतादिश्रेणु न जातु मत्वाँभिलभेत यस्तु। भीत्रिष्णुपत्वा मनुजस्तुलस्य श्वसञ्चोत्रोयस्तु न वेद गन्धम् ॥२३॥ तदश्मसार हृदय नतेद यद्दृष्टमारौर्हरिनामपेयै। न विक्रियेताथ यदा विकारो नेने जल गात्रक्षेपु हर्ष ॥२४॥”

अर्थात् (“सूर्यनारायण उदय और अस्त होहोकर मनुष्योंकी आयुको घंथा नष्ट करते हैं। इसमे उतना ही समय सफल है जिसमे हरि चर्चा की गई हो। जैसे मनुष्य जीते हैं वैसे क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते, तोहारकी धौंकनी क्या हमारे तुम्हारे सामने नहीं रवासा लेती, ऐसे ही गाँवके पशु कुत्ता, शूकर आदि क्या

भोजन और मलत्याग नहीं करते ? यदि मनुष्यमें भक्ति नहीं है तो मनुष्योंमें और उनमें कुछ अन्तर नहीं है । कुत्ते जिस प्रकार द्वार द्वार फिर फिरकर गृहपाल द्वारा ताडित होते हैं, प्राण्य शूकरादि जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं और फँट जैसे केवल कण्टक भोजन करता है एवं गधा जैसे केवल बोझ लादता है, वैसेही जिसके अग्रपथमें भगवान्‌ने कभी प्रवेश नहीं किया अर्थात् हरिभक्तिहीन मनुष्य कुत्तेके समान सर्वत्र तिरस्कारको पाता है और शूकरके समान असार (विषय) पाही है । वह ऊँटके समान दुःखादि कण्टकोंको भक्षण करता है एव गधेके समान केवल ससारके भारमें क्लेशको प्राप्त होता है ॥१७ १६।) । हे सूतजी ! मनुष्यके कान बिलके समान व्यर्थ है जिनमें कभी भगवद्‌चरित्र नहीं गया, वह जिह्वा मेढककी जिह्वाके सदृश वृथा है जो हरिकथाओंका कीर्तन नहीं करती ॥२०॥ वह शिर पट्टे और किरोट मुकुटसे युक्त होनेपर भी भारत्य है जो हरिके आगे न झुके, वे हाथ मुँदके हाथोंके समान है जो सोनेके वक्ल धारण किए हैं परन्तु कभी हरिकी सेवा या दहल नहीं करते ॥ मनुष्योंके वे नेत्र मोरके परमे जैसे केवल देखनेके नेत्र बने होते हैं वैसे ही हैं जो भगवान्‌की पवित्र मूर्तियोंका दर्शन नहीं करते और वे पैर वृक्ष ऐसे वृथा हैं जो भगवान्‌के मदिर्में या तीर्थ स्थानमें नहीं जाते ॥२१॥ वह मनुष्य जीते ही मरेके तुल्य है जो भगवान्‌के चरणोंकी रेणुको शिरपर नहीं धारण करता या विष्णुके चरणोंपर चढी हुई तुलसीके गन्धको नहीं सूँघता ॥२३॥ वह हृदय वक्ल है जो हरिनामोंका सुनकर उभग न आवे, गद्गद न हो और रोमाच न हो आवे एव नेत्रोंमें आनन्दके आँसू न भर आवें ॥२४॥

१४ "जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना ।" से 'सुनि हरिचरित न जो हरपाती ।' तकका आशय यह है कि श्रवणेन्द्रिय तभी सफल होती है जब उससे निरन्तर भगवान्‌का चरित्र सुना जाय, अत कानोंसे सदा भगवान्‌के चरित, गुण और नामादिकाही श्रवण करना चाहिए । इसी तरह नेत्रोंसे सत भगवन्त आदिके दर्शन चरणस्पर्श आदि करे, सिरसे भगवान्, सत, गुरुको प्रणाम करे । हृदयसे भक्ति करे और चरित सुनकर, सत हरि गुरका दर्शन और उनको प्रणाम करके हर्षित हो, हर्षसे शरीरमें रोमाच हो । जिह्वासे निरन्तर श्रीरामवश गुण-नामका कीर्तन बने, इत्यादिसे ही नेत्र, सिर, हृदय और जिह्वाका होना सफल है, नहीं तो इनका होना व्यर्थ हुआ । यथा "चक्षुर्म्यां श्रीहरेरेव प्रतिमादिरूपणम् । श्रोत्राम्या कलयेत्कृष्णगुणानामान्यदर्शनम् । ६१।६७ ।", "सा जिह्वा या हरि स्तौति तन्मनस्तपदानुगम् । तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नामि चोत्थितम् । ५०।२६ ।" (५० पु० स्वर्गखंड) । इन सब चौपाइयोंमें 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है ।

५० ५० प्र०—श्रीमद्भागवतके श्लोकोंमें हाथ, चरण, नाक और भगवन्नामकी भी चर्चा है, पर सती-जीके चरित्र प्रसंगमें उनका संबंध नहीं आया, इसीसे शिवजीने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की । भागवतके श्लोकोंमें इतना ओज नहीं है जितना इन चौपाइयोंमें है । इसका कारण भी शिवजीके हृदयकी 'प्रक्षुब्धता पर दवाई हुई अवस्था' है । आगे ११४ (७) से ११५ (७) तक यह दवान भी उड जाती है और प्रक्षुब्ध हृदयकी भावना स्वय प्रगट हो जाती है । श्रीमद्भागवतके श्लोकोंके शब्दोंको कुछ फेर फार करके यहाँ प्रयुक्त करना भी गूढ-भाव प्रदर्शनार्थ है । रामायणी लोग श्लोकों और चौपाइयोंके शब्दोंका मिलान धात्वर्थके आधारसे कर सकेंगे । मराठी मूढार्थचन्द्रिकामे विस्तारसे लिखा है । (यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है) ।

गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुर हित दमुज बिमोहनसीला ॥८॥

शब्दार्थ—विमोहन = विरोध मोहमें डालनेवाली । सीला (शील । यहा यह शब्द विरोध है) = प्रयुक्त, तत्पर प्रवृत्तिवाला, स्वभावयुक्त । यथा 'सकल कहहु सकर सुखसीला । १-११०.८ ।', 'कपि जयसील रामबल ताते ।'

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी लीला देवताओंका हित और दैत्योंको विरोध मोहित करनेवाली है ॥८॥

नोट—१ इसके जोड़की चौपाइयों अयोध्या, अरण्य और उत्तरकांडोंमें ये हैं—“राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड माहहिं बुध होहिं सुजारे । २।१२७।१।”, “उमा रामगुन गूढ पंडितमुनि पावहिं विरति । पावहिं मोह विमूढ जे हरिविमुख न धरम रति । ३ मं० ।”, “असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी । ७।७३।१ ।” इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें जो ‘बुध’, ‘पंडित’, ‘मुनि’ और ‘जन’ कहे गए हैं वेही यहाँ ‘सुर’ हैं और जो उनमें ‘जड’, ‘विमूढ’, हरि विमुख न धर्म रति’ और ‘दनुज’ कहे गए हैं वेही यहाँ ‘दनुज’ हैं । अथवा, ७।७३ में ‘दनुज विमोहनि’, ‘जन सुखकारी’ कहा और यहाँ ‘दनुज विमोहन सीला’ और ‘सुर हित’ कहा, अतएव ‘जन’ ही ‘सुर’ है । अथवा, चारों स्थलोंमें पृथक्-पृथक् नाम देकर ‘सुर, जन (भक्त), बुध, पंडित मुनि’ इन सर्वोंको सुखकारी जनाया । अथवा, बुध और जनको सुख, पंडित मुनिको वैराग्य और सुरोंको हितकारी होना कहा । पुन, गीता और विष्णुधर्मोत्तरमें दो प्रकृतिके प्राणियोंका ससारमें होना कहा गया है, एक दैवी दूसरी आसुरी । यथा ‘द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽभिन्नु दैव आसुर एव च ।’ (गीता १६।६), “द्विविधो भूतसर्गोऽयं दैव आसुर एव च । विष्णुभक्ति परो दैवो विपरीतस्तयासुर ।” (विष्णु धर्मोत्तर) । अर्थात् इस लोकमें दो प्रकारके जीवोंका सर्ग (सृष्टि) है, एक दैवी दूसरी आसुरी । जो विष्णुभक्तिपरायण है वे दैवी-सर्गसभूत हैं और जो उनके विपरीत हैं, वे आसुरी-सर्ग सभूत हैं ।—इसके अनुसार सु० बुध, पंडित आदिसे दैवीसर्गसभूत प्राणीमान और दनुज, मूढ आदिसे आसुरी सपत्तिवाले अभिप्रेत हैं । वैराग्य और सुख होना हित है । आसुरी और दैवी सपदावालोंके लक्षण गीता अ० १६ में देखिए ।

टिप्पणी—१ (क) यहाँ जन अथवा दैवी सपदावाले ‘सुर’ हैं और दुर्जन अथवा आसुरी सपदावाले असुर हैं । (ख) कहना-सुनना और न कहना-सुनना दोनों ऊपर कह आए । अब दोनोंका हेतु लिखते हैं । जो सुर हैं उनका हित होता है, अत वे कहेंगे-सुनंगे । जो आसुरी-सपत्तिवाले हैं उनको श्रीरामलीला मोह उत्पन्न करनेवाली है, अत वे क्या न कहें-सुनंगे । (यह सती-चरित्रपर कटाक्ष है, व्यंग है । प० प० प्र०) ।

नोट—१ श्रीरामकथा देवताओंको हितकारिणी और दैत्योंको अहितकारिणी है । तात्पर्य यह है कि दैवीसपत्तिवाले सात्त्विक-बुद्धिवाले सज्जनोंमें इससे भक्ति, वैराग्य, विवेक आदिकी वृद्धि होती है, उनका लोक-परलोक दोनों बनता है और आसुर-सपत्तिवालों राजस तामस-वृत्तिवालोंमें उसी रामचरितसे मोहकी विशेष वृद्धि होती है, ये शास्त्रोंमें सुनते हुए भी मूढ ही बन जाते हैं, ईश्वरको प्राण्य मनुष्यही कहने लगते हैं । इसपर यह शका हो सकती है कि—“रामलीला वस्तु तो एक ही है उससे दो विरुद्ध कार्य कैसे ?” समाधान यह है कि—जैसे म्वातीजल तो वही होता है पर उसका बूँद पृथक् पृथक् वस्तुओंमें पडनेसे उनमें पृथक् पृथक्गुण उत्पन्न करता है । देखिए सीपमें पडनेसे वह मोती बन जाता है, वही केलेमें पडनेसे कपूर, बाँसमें दसलोचन, गाकर्ण (गौके कान) में पडनेसे भोरोचन बन जाता है और सर्पमें उसीसे विषकी वृद्धि होती है । १।१६ देखिए । पुन देखिए, भगवान् श्रीकृष्णके जिस अद्भुत रूपको अर्जुन देखकर उनकी शरण्य गए उसीको दुर्योधनने देखकर उसे नटका खेल कहा । इत्यादि । इसी तरह श्रीरामलीला वस्तु एक ही है पर पात्रापात्रभेदसे वह भिन्न भिन्न एवं विरोधी गुणोंको उत्पन्न करती है, ‘सुरों’ का हित होता है और असुरोंका अहित । यहाँ ‘प्रथम व्याघात अलंकार’ है ।

२ “गिरिजा सुनहु”—यहाँ पार्वतीजीको संबोधन करके सुननेको कहनेमें भाव यह है कि—शिवजी कथाका पात्रभेदसे भिन्न भिन्न गुण कहकर श्रीपार्वतीजीको सावधान कर रहे हैं कि देखो फिर लीलासे मोहमें न पड़ जाना, मोहमें पडना असुरोंका काम है न कि दैवीसपत्तिवालोंका । इसी प्रकार जब अरण्यकांडमें पहुँचे तब भी सावधान किया है—‘उमा राम गुन गूढ ’ । क्योंकि वहाँ तो वही लीला वर्णन की जायगी कि जिससे उन्हें सतीतनमें मोह हुआ था । (वै०) ।

दोहा—रामकथा सुरधेनु सम सेवत सव सुखदानि ।

सतः समाज सुरलोक सव को न सुनैर अस जानि ॥११३॥

अर्थ—श्रीरामकथा कामधेनु समान है, सेवा करनेसे सब सुयोग्य देनेवाली है। सतसमाज समस्त देवलोक हैं, ऐसा जानकर उसे कौन न सुनेगा ? ॥११३॥

नोट—१ 'रामकथा सुरधेनु'। सुरधेनु = कामधेनु। क्षीरसागरमंथनसे निकले हुए चौदह रत्नोंमेंसे यह भी एक है। यह अर्थ, धर्म, कामकी देनेवाली है। जमदग्निजी और बसिष्ठजीके पास इसीकी सहाय नदिनी आदि थीं।—३१।० 'कामदगाई' देखिए। 'सेवत'—रामकथाकी सेवा उसका पूजनीयभावसे सादर कीर्तन श्रवण है।

टिप्पणी—१ 'रामकथा सुरधेनु' इति। (क) पूर्व 'सुरहित' कहकर अब उसे (सुरहितकी) परिचय करते हैं कि भक्त सुर है, रामकथा सुरधेनु है, सतसमाज सुरलोक है। तात्पर्य कि कामधेनु सुरलोकमें है, रामकथा सतसमाजमें है—'बिनु सतसंग न हरिकथा'—इससे रामकथाके मिलनेका ठिकाना बताया। जैसे सुरधेनुका ठिकाना सुरलोक है, वैसे ही कथाका सतसमाज है। (ख) 'सेवत सव सुखदानि'। सब सुखोंकी दात्री जानकर दैवीसपदावाले ही सुनते हैं अर्थात् सब सुनते हैं। 'सब सुखदानि' का भाव कि कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है और 'कथा चारों पदार्थ देती है' यदि ऐसा लिखते तो चार ही पदार्थोंका देना पाया जाता परन्तु कथा चारों पदार्थ ती देती ही है और इनसे बढ़कर भी पदार्थ ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, ज्ञान, वैराग्य, नवधा प्रेमपराभक्तियों इत्यादि अनेक सद्गुणोंको भी देनेवाली है, यही नहीं किन्तु श्रीरामचन्द्रजीको लाकर मिला देती है। अतएव 'सब सुखदानि' कहा। पापहरणमें गंगासमान और सर्वसुखदायकमें कामधेनु समान कहा। ('सब सुखदानि' अर्थात् सबको, जो भी सेवा करे उसे ही, सब सुखोंकी देनेवाली है)।

पं० पं० प्र०—सब सुख तो रामभक्तिसे मिलते हैं, यथा 'सब सुखखानि भगति तैं मोंगी। नहिं जग कोउ तोहि सम बड भागी। ७।२५।३।' रामकथा सुरधेनु रामप्रेमभक्ति प्रदान करती है। मानसके उपसंहारमें शिवजीने ही कहा है कि 'रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करव श्रवण पुट पान। ७।१२८।' 'सुख कि होइ हरि भगति बिनु। बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ अनुराग।' भाव यह कि सतसंगमें रामकथा श्रवण करनेसे वैराग्य, विमल ज्ञान और पराभक्ति लाभ क्रमशः होते हैं।

नोट—२ रामकथाश्रवण स्वयं रामभक्ति है। इसीसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। बालकांड दो० ३१ में भी कहा है—'जीवनसुकृति हेतु जनु कासी', 'सकल सिद्धि सुख सपति रासी', 'रघुवर भगति प्रेम परमिति सी'।

नोट—३ (क) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। (ख) सुरतरु, चिन्तामणि और कामधेनु सभी अभिमतके देनेवाले हैं। यहाँ कामधेनुकी उपमा दी क्योंकि धेनु सर्वत्र पूजी जाती है और श्रीरामकथा भी पूजनीय है, यह दोनोंमें विशेष समता है। पुनः गौ बिचरती है, वह स्थायी है और चिन्तामणि केवल इन्द्रको प्राप्त है। कथा भी सतसमाजद्वारा सर्वत्र सबको प्राप्त है। (ग) 'सुरलोक सब', यही पाठ प्रायः सभी प्राचीन पोथियोंमें

१ सत समा—वै०, रा० प्र०। सतसमाज—१६६१। 'स' पर अनुस्वार स्पष्ट है पर हाथसे षोडश दुष्सा जान पड़ता है। यह लेखकप्रमाद है क्योंकि इससे छन्दोभंग दोष आता है।

२—सुनै—१६६१।

मिलता है, परन्तु 'सज' का ठीक अर्थ न समझकर कुछ टीकाकारोंने 'सज' की ठीर 'सम' पाठ कर लिया है। सुर-लोक = देवताओंके लोक, स्वर्ग। देवलोक बहुत है। मत्स्यपुराणमें भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्यम् ये सातों लोक देवलोक कहे गए हैं। विश्रामसागर एव दासचोधमें स्वर्ग एकीस कहे गए हैं। वरुण, कुबेरादि अष्ट लोकपालोंके ही आठ लोक है। इनके अतिरिक्त नवग्रहोंके लोक भी सुरलोक कहे जाते हैं, इत्यादि। अतएव 'सज' पाठ निस्संदेह ठीक है। पुन लोकका अर्थ समाज भी है। यह अर्थ भी यहाँ ठीक घटित हो सकता है। अर्थात् 'सतसमाज समस्त देवसमाजके समान है'।

४ 'को न मुने अस जानि' इति। (क) श्रीवैजनायजी लिखते हैं कि "सभीका इससे हित है— 'सुनिहि विमुक्त विरति अरु विपई। लहहि भगति गति सपति नई ॥' अर्थात् जीवन्मुक्त पुरुषोंको भक्ति तथा वैराग्यवानोंको मुक्तिका लाभ है और विषयी सपत्तिको पाते हैं जिससे उन्हें मोह बढ़ता है।" (ख) इसकी जोड़की चौपाई दोहा ३१ (७) में है—'रामकथा कलि कामद गाई'। वहाँ भी देखिये।

वि० त्रि०—विनय करते हुए गिरिजाके कहा कि 'जासु भवन सुरतरु तर होई। सह कि दरिद्रजनित दुख सोई', इसीके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि दरिद्रजनित दुःख सहनेका कोई कारण नहीं। रामकथारूपी सब सुखदानि कामधेनुका सेवन करो। अज्ञानसे ही लोग दुःख सह रहे हैं, नहीं तो रामकथारूपी कामधेनुके रहते दुःखकी कौनसी बात है ?

रामरूपा सुदर करतारी। ससय विद्ग उड़ावनिहारी ॥१॥

रामकथा कलि विटपकुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥२॥

शब्दार्थ—करतारी हाथकी ताली। तारी (ताली) दोनों हथेलियोंके परस्पर आघातका शब्द = हथेलियोंको एक दूसरेपर मारनेकी क्रिया, थपेडी। कलि = कलियुग। = कलह, पाप, मलिनता। कुठारी = कुल्हाड़ी।

अर्थ—श्रीरामकथा हाथकी सुदर ताली है जो सशयरूपी पश्चियोंको उड़ाने वाली है ॥१॥ श्रीरामकथा कलिरूपी वृक्ष (को काटने) के लिय कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी ! उसे आदरपूर्वक सुनो ॥२॥

टिप्पणी—१ 'रामकथा सुदर करतारी' इति। (क) कथाको 'करतारी' कहनेका भाव कि—(१) कथा शब्दरूप है और करताली भी शब्द है। (२) रामकथाको ऊपर सुरधेनु और सतसमाजको सुरलोक कहा है परन्तु सुरधेनु और सुरलोक दोनों अगम (दुर्लभ) हैं। कामधेनु सुरलोकमें है, सतसमाज मृत्युलोकमें है और कथारूपिणी कामधेनु संतसमाजमें है—यह सुगमता ऊपर दोहोंमें दिखाई गई। किन्तु सतसमाजका मिलना भी तो दुर्लभ है, यथा 'सतसंगति दुर्लभ ससारा। ७ १२३ ६।' अतएव 'करतारी' समान कहकर रामकथाका सबको सुलभ होना जनाया। क्योंकि हाथ सबके होते हैं, ताली बजाना अपने अधीन है। 'करतारी' अपने पास है, मानों कामधेनु अपने घरमें बँधी है, सभी घर बैठे सुख प्राप्त कर सकते हैं, सन्तसमाज दूँ देनेका कोई प्रयोजन नहीं है। (ख) ['ताली दोनों हाथोंसे बजती है। भवानी, गरुड आदि श्रोता और शिष्य बाएँ हाथके समान हैं और श्रीशिवजी, भुवणेश्वरी आदि वक्ता और गुरु दक्षिण हस्तवत् है। प्रश्नोत्तर होना शब्द अर्थात् तालीका बजना है। (प०)। अथवा, सुननेसे कथाका वर्णन करना ताली बजना है, नाम और रूप दोनों हाथ हैं, दिव्य गुण अँगुलिया हैं, नाम और रूपकी गुणमय कथा 'करतारी' है। जैसे कि ब्रह्मल्योद्धारमें उदारता, यज्ञरक्षामें वीरता, धनुर्मगमें बल, ररद्वेषादिके बधमें शौर्य, शत्रु-गीघपर अनुकंपा और सुमीवपर करुणा इत्यादि गुण सुननेसे सशय आप ही चले जाते हैं। (वै०)]। (ग) 'करतारी' को सुदर कहनेका भाव कि तालीके शब्दसे कथाना शब्द सुदर है क्योंकि यह भगवत् यथा आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है और वह ध्वन्यात्मक है। [पुन भाव कि वक्ता और श्रोता दोनों सुदर अर्थात् ज्ञानी विज्ञानी

हैं। जब ऐसे वक्ता श्रोता परस्पर श्रीरामकथा कहते सुनते हैं तब उनके शब्द सुनकर सब जीवोंके सशय रूपी पत्नी उड़ जाते हैं। (शीलवृत्त)]

२ "सशय विहंग उड़ावनिहारी" इति । (क) श्रीपार्वतीजाने प्रार्थना की थी कि 'अजहूँ कछु ससउ मन भौरें । करहु कृपा बिनयों कर जौरें ।' (अर्थात् कुछ सशय अब भी बना रह गया है), इसी वाक्यके संग्रहसे शिवजी यहाँ कहते हैं कि रामकथा सशयको उड़ा देनेवाली है। (र) 'सशय' को विहंग कहनेका भाव कि जैसे पत्नी वृक्षपर आते, बैठते और तालीका शब्द करनेसे अर्थात् हाँकनेसे उड़ जाते हैं, वैसे ही अनेक सशय जो आते (उत्पन्न होते) हैं वे कथा सुननेसे चले जाते हैं। [(ग) जैसे ताली वजानेके साथ-साथ लोग हल्ला मचाते हैं, लगे लगे कहते हैं, तब पत्नी उड़ता है, वैसे ही कथा जब कहे सुने और उसमें लगे अर्थात् उसे धारण करेगा तब सशय पत्नी भागेगा, अन्यथा नहीं। (ररर) । पुन भाव कि चिडिया उड़ानेका सुगम उपाय यही है कि बैठे-बैठे ताली बजा दे, चिडियों सशय उड़ जायँगी। इसी भाँति कथा आरंभ कर दे, सशय आप ही भाग जायगा। (बि० जि०)]।

मा० म०—“सम श्रोता वक्ता धजे तारी चुटकी नून । नेह कथा रघुनंद को तारी हुटकी ऊन ।” अर्थात् जहाँ श्रोता वक्ता समान हैं वहाँ मानों ताली धजती है और जहाँ दोमेसे एक भी न्यून हुआ वहाँ मानों चुटकी धजती है। परंतु चुटकीसे संशय पत्नी भागता नहीं और जो इससे भी न्यून हुआ तो उसको केवल हाथ ही हिलाना जाना।

नोट—१ सशय पत्नी है जो खेतका अन्न और वृक्षके फल खाता है, रखवाले उसे हँकते हैं, इत्यादि। यहाँ खेत या वृक्ष, अन्न और फल, किसान, रखवाले और पत्नी आदि क्या है ? उत्तर—यहाँ तन खेत वा वृक्ष है। श्रीरामभक्ति श्रीरामसम्मुखता श्रीरामप्रेम आदि अन्न और फल है। जीव किसान है। गुरु, आचार्य, सत वक्ता रखवाले हैं, यथा 'जि गायहि यह चरित सँभारे । तेइ येहि ताल चतुर रखवारे । ३२१ ।' ये राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे ? ब्रह्म हैं तो स्त्रीवियोगमें धातले क्यों हो रहे थे ? एक तुच्छ राक्षसने उन्हें नाग पारशमे बाँध कैसे लिया ? इत्यादि सशय पत्नी है जो जीवके श्रीरामसम्मुखता आदि अन्न वा फलको खाते हैं। आचार्योंके मुखसे जो कथाका वर्णन होता है वही थपड़ी शब्द है जिससे सशय उड़ जाते हैं। (वै० ।

२ "रामकथा कलि विटप कुठारी" इति । (क) श्रीरामकथाको प्रथम सशयरूपी पत्नीको उड़ानेके लिए 'करताली' कहा। रामकथा-करतालीने संशय पत्तियोंको उड़ा ता दिया, परंतु जनतक उनके बैठनेका आधार वा अड्डा 'विटप' बना हुआ है तबतक वे बड़ासे सर्बत जाते नहीं, उड़े और फिर आ बैठे। अतएव पत्नीको उड़ाना कहकर अब उसके आधारको जड़से काट डालना भी कहा। न वृक्ष रहेगा न पत्नी उसपर बैठेगा। इस तरह भाव यह हुआ कि श्रीरामकथा सशय पत्नीको उड़ाकर फिर उसके बैठनेके स्थान (सशयके स्थान) कलि-विटपका भी नाश करती है। (र) कलिको विटप कहनेका भाव कि पत्नी वृक्षपर आते हैं और सशय कलिमें आते हैं। अर्थात् सशय मलिन बुद्धिमें होते हैं, दिव्य बुद्धिमें नहीं। (प० रा० कु०) (सशयका आधार मनुको मलिनता है जा पापोंका मूल है। सशय मलिन मनमें ही बसेरा लेते हैं, यथा 'तदापि मलिन मन बोधु न आवा । १०६।४ ।' कलिका स्वरूप भी मल मूल मलिनता ही है, यथा 'कलि केवल मल मूल मलीना', इसीसे 'कलि' को 'विटप' कहा। कलिका अर्थ मलिनता वा पाप भी है। (ग) वैजनाथजी 'कलि विटप' का रूपक यों देते हैं कि यहाँ कलि वृक्ष है, कुसग उसका मूल है, कुमति अक्षुर है। पाप कर्म शाखा पल्लवादि हैं और दुःख फल है। रामकथा कुल्हाड़ी है। "आचार्य लोहाररूप धातु नाम गदनि, गुण धार, युक्ति बँट, वक्ता बड़ई और वचन प्रहार है।—(सूत्रम रीतिसे केवल इतनेसे काम चल जाता है। कलि-वृक्ष, कथा कुल्हाड़ी, वक्ता-काटनेवाला, वचन-प्रहार)। (घ) सशयमें विहंगका और कलिमें

वृक्षका आरोपण 'सम अभेद रूपक' है। एक रामकथाकी समता पृथक्-पृथक् धर्मोंके लिये करताली और कुल्हाडीसे देना 'मालोपमा अलंकार' है। दोनोंकी ससृष्टि है। (वीर)।

टिप्पणी—३ 'सादर सुनु' इति। श्रीरामचरित सादरपूर्वक सुनना चाहिए। यथा—

'सादर कहहिं सुनिहिं बुष ताही । मधुकर सरिस सत गुन माही ॥ १।२।०।६।'

'सबहिं सुलम सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन क्लेसा ॥ १।२।१।२।'

'सदा सुनिहिं सादर नर नारी । तेइ सुखर मानस अधिकारी ॥ १।२।२।२।'

'राम सुकृपा बिलोकहिं जेही ॥ ५ । सोइ सादर सर मज्जन करई ॥ १।२।६।६।'

'सादर मज्जन पान किए तैं । मिन्हि पाप परिताप हिए त ॥ १।४।३।६।'

कहाँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ १।२।५। (तुलसी) ।

'तात सुनहु सादर मन लाई । कहहुँ राम कै कथा सुहाई । (याशवल्क्य) १।४।७।५

'कहाँ राम-गुन-गाम भरदाज सादर सुनहु । १।१।२।४।' (याशवल्क्यनी) ।

'सब निज कथा कहउँ मैं गाई । तात सुनहु सादर मन लाई । (सुशुडीनी) ७।६।५।४।

तथा यहाँ "सादर सुनु गिरिराजकुमारी" ।

नोट—३ (क) उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि चारों वक्ताओंने अपने अपने श्रोताओंको सादर सुननेके लिये बराबर सावधान किया है। (ख) 'सादर सुनु' का भाव कि पापका नाश तथा सशयकी निवृत्ति एव बुद्धिकी मलिनताका सर्वत आभाव तभी होगा जब कथा सादर सुनी जायगी और सादर श्रवण तभी होता है जब उसमें श्रद्धा हो। कथा औषधि है, श्रद्धा उसका अनुपान है। यथा 'अनुपान श्रद्धा अति रूरी। ७।१२।७।' इसीसे रामकथा सादर सुननेकी परंपरा है। (ग) यहाँतक कथाका माहात्म्य कहा और कथाके अधिकारी तथा अनधिकारी बताए। इस प्रसंगका उपक्रम 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। १।१।२।६।' है और 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' उपसहार है। (घ) सशय दूर करके कथा कहनेकी रीति है। यथा 'एहि बिधि सब ससय करि दूरी। सिर धरि गुर-पद-पंकज धूरी ॥ करत कथा जेहि लाग न खोरी। १।३।४।'

राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगणित श्रुति गाए ॥३॥

जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥४॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म (सभी) सुन्दर और अगणित हैं, ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ३ ॥ जैसे भगवान् श्रीरामजीका अंत नहीं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ नाम जैसे कि राम, रघुनदन, अश्वविहारी, हरि, आदि। गुण जैसे कि उदारता, करुणा, कृपा, दया, भक्तवत्सलता, ब्रह्मण्य, शरणपालत्व, अधम उधारण आदि। चरित जैसे बालचरित, यश कीर्ति प्रतापादिका जिनमें वर्णन ऐसे धनुर्भंग-युद्धादि चरित। जन्म जैसे कि मत्स्य, कच्छप, वृषि, कृष्ण, वराह आदि असंख्यों अथवातार लेना। कर्म जैसे कि वेद धर्म-संस्थापन आदि। (पं०, पै०) ।

टिप्पणी—१ 'राम नाम गुन चरित' इति। (क) नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म आदिको यहाँ गिनाकर तब कथा कहनेका भाव यह है कि जो कथा हम कहते हैं उसमें श्रीरामनाम, श्रीरामगुण, श्रीरामचरित, श्रीरामजन्म, और श्रीरामकर्म ये सभी हैं और सभी सुहाए हैं। [मा० त० वि० कार लिखते हैं कि "नाम, गुण आदि पाँच गिनाए मानों पंचांगरूपको श्रुतियोंने अगणित भेद करके गाया है"] (ख) [नाम, गुण आदि सभी अनंत हैं। यथा 'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा। ७।६।१।३।', 'राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी। रघुपति चरित न वरनि सिराही। ७।५।२।३।४।'] (ग) 'श्रुति गाए' यथा "जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावही। ते कहहु जानहु

नाथ हम तब सगुन जस नित गावही । ७।१३ ।' श्रुति गाए' कथनका भाव कि सब प्रामाणिक हैं । भगवान् के जन्म कर्म सब दिव्य हैं और अस्वरूप हैं । यथा 'जन्मकर्म च मे दिव्य (गीता ४।६), 'अवतारा ह्यसंख्येया इतेः सत्त्वनिर्घर्षिणाः । (भागवते १।३।२६) ।

"जथा अनंत राम भगवाना ।" इति । भाव कि जैसे श्रीरामजी भगवान् (पंडैरवर्षयुक्त) हैं वैसे ही उनके चरित आदि पेशवर्यसे भरे हुए हैं, जैसे श्रीरामजीका अंत नहीं मिलता वैसे ही कथा आदिका भी अंत नहीं मिलता । [प० रामकुमारजीने यह अर्थ किया है । पर प्रायः लोग वही अर्थ करते हैं जो ऊपर दिया गया ।]

नोट—२ 'जथा अनंत' इति । यथा "नान्त विदाम्यइदमो मुनयोऽप्रजास्ते, माथावहस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । गायन्पुणान्दशशतानन आदिदेश शेषोऽधुनापि समवस्थति नास्ववारम् । भा० २।७।४१ ।" अर्थात् उन पुराण-पुरुषके माथावलका अंत न तो मैं ही जानता हूँ और न तुम्हारे अग्रज समस्त (सनकादि) मुनिही जानते हैं । आदिदेव शेष भगवान् अपने हज्जार मुखोंसे नित्यप्रति उनका गुण गान करते हुए भी अबतक पार न पा सके । तब और जीव किस गिनतीमें हैं ।

३ वे० भू० जी—'भगवाना' इति । यह शब्द जीव विशेष और परमात्मके लिये भी शास्त्रोंमें व्यवहृत हुआ है जिसका कारण यह है कि 'भग' शब्दसे बहुतसे अर्थोंका ग्रहण किया जाता है । सब शब्दोंमें साधारण और असाधारण दो भेद होते हैं । जो शब्द किसी एकके लिए ही प्रयुक्त किया जा सके, दूसरेमें उसका समावेश न हो उसे असाधारण कहते हैं और जिस शब्दका प्रयोग बहुतांमें होता हो उसे साधारण कहा जाता है । इसलिए असाधारण 'भग' (पेशवर्य) केवल परमात्माने ही व्यवहृत हो सकता है और साधारणका व्यवहार जीवविशेष, जैसे कि देवताओं और महर्षियों आदिमें करके उन्हें भी भगवान् शब्दसे विशेषित किया गया है । असाधारण भग ये हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, पेशवर्य, तेज, वीर्य, पोषणत्व, भरणत्व, धारणत्व, शरण्यत्व, सर्वव्यापकत्व, और कारुण्यत्व आदि । यथा "ज्ञानशक्तिमल्लैश्वर्यतेजो वीर्याप्यशयपत । भगवद्भृन्दवाव्यानि विना हेयैगुणादिभिः ।" (तत्त्वत्रयभाष्ये) ॥ ११ ॥ "पोषण भरणाधार शर्यस्य सर्वगपकम् । काषण्य पदभि पूर्णो रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥ २ ॥" इन श्लोकोंमें कहे हुए पेशवर्य केवल परमात्मा हीके गुण हैं, इसलिए ये असाधारण हुए । साधारण भग ये हैं—'पेशवर्यस्य समग्रस्य यशसा श्रियमेव च । ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाभग इतीरणा ॥ १ ॥" (वि० पु०), 'उत्पत्ति प्रलयञ्चैव जीवानामगतिगतिम् । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च सवान्यो भगवानिति ॥ २ ॥' इन श्लोकोंमें कही हुई बातोंके प्राप्त एवं जाननेवालोंको भी भगवान् कहा जाता है और ये सब साधनोंसे प्राप्त एवं ज्योतिष तथा दर्शनोंसे जानी जाती हैं । इसलिए शास्त्रों, लौकिक पेशवर्यशालियों तथा देवताओंको भी भगवान् शब्दसे विशेषित किया जाता है । इन श्लोकोंमें कहे गए भग परमात्मा तथा जीव-विशेषमें भी रहनेसे ये साधारण भग हुए । यही कारण है कि कहीं-कहीं षड्मा, शिव और इन्द्रादि देवताओंको तथा नारद वशिष्ठादि महर्षियोंको भी अभियुक्तोंमें भगवान् शब्दसे विशेषित किया है ।

तदपि जथा श्रुत जसि पति मोरी । कहिहीं देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥

शब्दार्थ—तदपि=तथापि, तो भी । जथाश्रुत—सुना हुआ । १०५ (३४) देखिए ।

अर्थ—तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर मैं कहूँगा, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी कुछ मेरी बुद्धि है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ "तदपि जथाश्रुत ।" अत्रभिमानरहित बोलना उत्तम वक्ता पुरुषोंकी रीति है । इसीसे सभी वक्ताओंने 'दूसरोंसे सुनी हुई' और 'मति अनुसार' कहा है । (क) 'जथाश्रुत', यथा—(१) गोस्वामीजी—'मैं पुनि निज गुर सनसुनी कथासो ॥३०॥ "भापावद्धकरवि मैं सोई ।" (२) यावत्कव्यजी—'तदपि जथाश्रुत कहौं बखानी । १०५।४ ।' (३) भुशुडीजी—'संतन्ह सन जस किछु सुनेउ' तुम्हदि

सुनायउँ सोइ । ७६२ । तथा यहाँ शिवजी 'जथाश्रुत' कहते हैं । (८) 'जसि मति मोरी' (मति अनुसार) ; यथा—(१) 'करइ मनोहर मति अनुहारी । ३६१२ ।' (तुलसीदासजी) । (२) 'कहाँ सो मति अनुहारि श्रव... । ११७० ।', 'रघुपति कृपा जयामति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा । ७१३०४ ।' (याज्ञवल्क्य जी) । (३) 'निज मति सरिस नाथ मैं गाई । ७६१११ ।', 'कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा । 'नाथ जयामति भापेउँ राखेउँ नहि कछु गोइ । ७१२३ ।' (भुयुगडीजी) । (४) 'मति अनुरूप निगम अस गावा । १११८ ।' (वेद) । (५) 'निज निज मति मुनि हरि गुन गावहि । निगम सेष सिव पार न पावहि । ७६११४ ।' वैसे ही शिवजी भी निरभिमानके वचन कह रहे हैं ।

नोट—१ 'जथाश्रुत जसि मति ..' के और भाव—(क) वेदोंने भी इनका वर्णन करके पार न पाया, वे 'नेति नेति' कहते हैं, 'इति' नहीं लगा पाते, और किसीकी भी बुद्धि बहालक नहीं पहुँच सकी फिर भला और किसीकी क्या सामर्थ्य कि कहे । इसलिए जैसा कुछ हमने सुना समझा है वह कहता हूँ । (ख) श्रीपार्वतीजीने शिवजीको 'भगवान्', 'समर्थ' आदि विरोधण देकर तब उनसे प्रश्न किए और कथा पूछी है; यथा 'सिध भगवान ज्ञान गुन-रासी', 'प्रभु समर्थ सर्वग्य सिध सकल कला-गुन धाम ।', 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम', 'मुद्द त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ।' इसी पर उनका इशारा है । वे कहते हैं कि यह सब ठीक है पर भगवान् रामचन्द्रजी और उनके चरित इत्यादि अनन्त हैं, हम इतने समर्थ होने पर भी उनका वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते । (ग) इन शब्दोंसे अपने वाक्यको प्रमाणित कर दिया रहे हैं । अर्थात् यदि उनका श्रुत मिल सकता तो हम सब जानते ही होते और कह भी सकते । (घ) 'यथाश्रुत' कहकर तब 'जसि मति मोरी' कथनका भाव कि जो कुछ हमने सुना है वह भी सबका सब और यथार्थ मैं नहीं कह सकता, जहाँ तक मेरी बुद्धिकी पहुँच है वहीं तक कह सकूँगा । इससे यह भी जनाया कि सुना बहुत है इतना ही नहीं कि जितना कहता हूँ । (ङ) अनन्त बरगुके कथनमें यही होता है कि वह यथाश्रुत और यथामति कहा जाता है ।

टिप्पणी—२ (क) 'कहिहौँ देखि प्रीति अति तोरी' इति । यह कथाका उपक्रम है । इसका उपसंहार "तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तव मैं रघुपति कथा सुनाई । ७१२०२ ।' पर है । (ख) 'प्रीति अति'— [श्रीपार्वतीजीने पूर्ण कथा श्रवण हेतु तीन अधिकारी गिनाए हैं—(१) जो मन कर्म वचनसे वक्ताका दास हो । (२) जो अति आर्त्त हो । और (३) जो वक्ताका कृपापात्र हो । इन तीनोंमेंसे 'अति आर्त्त' होना ही 'अति प्रीति' है, इसीको शिवजीने ग्रहण किया । अतएव जो पार्वतीजीने कहा है कि 'अति आरति पूछौँ सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ।' यही 'अति प्रीति' है, जिसका देखना शिवजी कह रहे हैं । (ग) अति प्रीति देखकर तब कथा कहने-सुनानेका भाव कि कथा, कीर्त्ति, गुण आदि गुण (गोपनीय) थे, अति प्रीति देखकर प्रकट किये गए । उपसंहार भी 'तव मन प्रीति देखि ..' पर करके शिवजी उपदेश कर रहे हैं कि जिसकी श्रीरामकृपासे अत्यन्त प्रीति हो उसीको कथा सुनानी चाहिए, श्रीतरहितको कदापि न सुनावे । इसी प्रकार श्रोताको चाहिए कि पहले अपनेको 'अति आर्त्त' अधिकारी बना ले, तब प्रश्न करे, तो फिर 'गुड़ौ तत्व न साधु दुरावहि ।' (घ) श्रीशिवजी इन चौपाइयों और शब्दोंसे कथाका प्रारंभ करते हैं और अन्तमें इन्हीं शब्दोंसे कथाकी समाप्ति करेंगे ।—

उपक्रम

"जथा अन्त राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥
रामनाम गुन चरित सुहाये । जनम करम अनित सुतिगाये ॥"
"जसि मति मोरी"
"कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरा"

उपसंहार

१ राम अन्त अन्त गुनानी । जनमकरम अन्त नामानी ॥७५२॥ सुति सारदा न बरनइ पाए ।
२ मैं सब कही मोरि मति जया (७० ५२)
३ तव मन प्रीति देखि अधिकाई । ०]

उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत-समत मोहि भाई ॥६॥

एक बात नहीं मोहि सोहानी । जदपि मोह बस कहेहु भवानी ॥७॥

तुम्ह जो कहा राम कोउ जाना । जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥८॥

शब्दार्थ—सत समत=सत अनुमत=जिसमे सत भी सहमत हों । सम्मत=सहमत, अनुमत, अनुमोदित ।=अनुमति । भाई=अच्छी लगी । (गोस्वामीजी 'प्रश्न' को खीलिंग मानते हैं, इसीसे उसीके अनुसार 'भाई' क्रिया दी है) ।

अर्थ—हे उमा ! तुम्हारे प्रभ स्वभाविक ही सुन्दर, सुख देनेवाले और सतसमत हैं (अतएव) मुझे भी भाए ॥ ६ ॥ (परन्तु) हे भवानी ! मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोहवश ही ऐसा कहा (अथवा, यद्यपि तुमने अपनेको मोहके बशमे होना कहा है) ॥ ७ ॥ तुमने जो यह कहा कि ' वे राम कोई और हे जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका ध्यान मुनि लोग करते हैं । ' ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ "उमा प्रश्न " इति । (क) 'सतसमत' अर्थात् छलरहित हैं, यथा 'प्रश्न उमा के सहज सुहाई । छल विहीन मुनि सिख मन भाई । १.१११.६ ।'—[इन दोनों चौपाइयोंमे एक ही बात कही गई है । १११.६ मे 'सहज सुहाई' और 'छलविहीन' होनेसे 'मन भाई' कहा था और यहाँ 'सहज सुहाई' 'सुखद सतसमत' होनेसे 'मन भाई' कहा है । इस प्रकार 'सुखद सतसमत' से 'छलविहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया । (ख) 'सहज सुहाई' के भाव १११.६ मे देखिए । वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रभ सहज सुन्दर हे क्योंकि रामतत्व-विषयक है, इसीसे सबको 'सुखद' हैं । संतसमत हैं क्योंकि परमार्थ-साधक हैं, इसीसे मुझे भाए ।]

वि० त्रि०—प्रभकी प्रशंसा करते हैं । 'जो नृप तनय त नम्र किमि' यह प्रभ बहुत सुन्दर है और इसमे स्वाभाविकता है । ऐसे मार्मिक प्रभके उत्तरमे वक्ताको भी 'सुख होता है । सन्तोंकी भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासुकी यथार्थ जिज्ञासाका उत्तर देना चाहिए । शुष्क तर्ककी प्रतिष्ठा नहीं है । बलवाच तार्किक निर्बलको दबा लेता है और जो उससे भी बड़ा तार्किक है वह उसके तर्कका भी खण्डन कर देता है, अतः शास्त्रकी मर्यादाके भीतर भीतर तर्क होना चाहिए । तुम्हारा तर्क शास्त्रके भीतर है, शास्त्रके समझनेके लिए है ।

टिप्पणी—२ (क) 'एक बात नहीं' भाव कि और सब बातें सन्दर, सुखद और सतसमत हैं, केवल एक ही बात असुन्दर, दुःखद और साधु-असम्मत है, इसीसे वह हमें नहीं अच्छी लगी, अन्य सब अच्छी लगी । [(ख) यहाँपर यह दिखाया है कि रोचक और भय तुल्य होने चाहिये, तभी जिज्ञासुका कल्याण होता है । यदि सकोचदश रोचकही रोचक कहे तो ठीक नहीं और यदि अपनी उत्कृष्टता दिखानेके लिए बहुत ही भय या ताना दे तो वह भी उचित नहीं । वक्ताओंकी यह नीति स्मरण रखनी चाहिए । इसी विचारसे श्रीशिवजीने प्रथम पार्वतीजीकी प्रशंसा की, उनके प्रश्नोंको सुन्दर, सुखद सन्तसम्मत कहा और तब यह कहा कि 'एक बात नहीं मोहि सोहानी' । (बाबा रामदासजी, पृ०, पृ० ७०) । पुन 'नहिं मोहि सोहानी' का भाव कि एक प्रश्न जो सन्तसम्मत नहीं है वह भवानीके मुखसे निकलना न चाहिये या, ऐसा प्रश्न उमा (=महेशकी लक्ष्मी) को लाक्षणिकपद है । जो प्रश्न शिवजीको अप्रिय लगा उससे उनके हृदयमे क्रोधका प्रादुर्भाव हुआ है और वे पार्वतीजीको फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न हो जायँ, इस लिए सामान्यरूपसे कहेंगे । प० प० प्र० ।] (ग) 'जदपि मोह बस कहेहु' अर्थात् पचपात करके नहीं कही गई तब भी हमें अच्छी नहीं लगी । इत्थं यह बात शिवजीकी यहाँ तक असह्य हुई कि उनसे रहा न गया, उन्होंने उसे कह ही डाला । वह कौन एक बात है सो आगे कहते हैं । (घ) पूर्व दोहा १०८ में श्रीपार्वतीजीने तीन बातें कहीं । (श्रीरामपरत्वके तीन प्रमाण दिए)—(१) प्रभु जे मुनि परमा-

रथवादी कहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी । (२) सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना', (३) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनग आराती ॥' और अन्तमे कहा 'राम सो अवध नृपतिमृत सोई । की अन अगुन अलख गति कोई ।'-यह अतिम बात है । 'की अज अगुन' ही वह बात है जो न सहाई । 'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना' के 'कोउ आना' का और 'की कोई' का एक ही अर्थ है । शिवजीको यह बात कितनी दुःख और नापसन्द (अरुचिकर) एव असह्य हुई यह उनके उत्तरके शब्दोंकी स्थितिसे मलक रही है । उन्होंने पार्वतीजीकी तीन बातोंमेंसे दोको 'राम कोउ आना' के साथ कहा । (अर्थात् 'राम कोउ आना' कहकर उसी अर्थालीके दूसरे चरणमे 'जेहि धृति गाव धरहि मुनि ध्याना' इन दो बातों वा प्रमाणोंको कहा, अपनेको न कहा) । 'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम नहीं रक्खा—

पार्वतीजीका प्रश्न

श्रीशिवजीका उत्तर

सेस सारदा वेद पुराना । मलक करहि रघुपति गुन गाना

१ जेहि भुति गाव

प्रभु जे मुनि परमारथ वादी ।

२ बरहि मुनि ध्याना

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती ।

३ इसका उत्तर नहीं दिया ।

'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम न देकर जनाया कि दाशरथी श्रीरामजीके अतिरिक्त किसी अन्य रामके साथ हमारा नाममात्र भी नहीं है, अन्य रामके प्रतिपादनमे हमारा किंचित् कहीं भी संग्रह नहीं है । यह शिवसिद्धान्त है । जहा अन्य रामका प्रतिपादन हो वहाँ हमारे सम्बन्धकी कौन कहे वहा तो हमारा नाम भी नहीं सुना जायगा ।

वि० प्रि — आर्य तो बहुताको है पर सभी रत्नको पहचान नहीं सकते, उन्हें शीरोमे और रत्नमे भेद नहीं मालूम पडता, उस भेदको तो केवल जौहरीकी आँखें देखती है । अत रत्नका ग्रहण दो एक रत्निकोंको दिखाकर, सत् तर्क द्वारा श्रद्धा करके ही संसार करता है । जो अभागा रत्निकांपर कुतर्कके बलसे श्रद्धा नहीं करता, वह सदा रत्नसे वंचित रहता है । इसी भाँति राम ब्रह्म है या नहीं, इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता । इस बातके जौहरी परमार्थवादी मुनि और शेष शास्त्रादि हैं, उनके वचन पर सत् कर्मद्वारा श्रद्धा करना ही प्राप्त है ।

शिवजीका कहना है कि जब तुम स्वय कहती हो कि 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥ सेप सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनग आराती ॥', तब तुमने कुतर्कका आश्रयण करके इनके वचनोंमे अश्रद्धा क्यों की ? ये लोग जब कहते हैं कि ये वही राम हैं जिनका वेद गुणगान करता है और मुनि ध्यान धरते हैं, तब तुम्हारे मनमे 'राम कोउ आना' की भावना कैसे उठी ? जिसे विशेषज्ञ महात्मा एक स्वरसे कहें उस विषयमे भी संशयकी वनाये रखना, यह मोहकी छाया है । यही बात मुझे भी अच्छी न लगी । इस प्रकारकी धारणा तो हरिचिमुकोंकी होती है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अब उन्हीं हरिचिमुकोंकी भर्त्सना पार्वतीजीका प्रश्न मिटानेके लिए शिवजी क्रमसे करते हैं ।

वे०—'मोह उस कहेहु' तुमने अपने मनकी मोहके वश होना कहा है । इस अर्थमें भाव यह है कि इस कथनसे तुम निर्दोष ठहरती हो, मोह वश होनेसे मनुष्य ऐसा कह सकते हैं । शिवजी पार्वतीजीको वचन-दण्ड दे रहे हैं, उनके कथनका अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि अब पहलासा विमोह नहीं किन्तु कुछ ही है, अज्ञानकर रूढ़ न हूँजिए, अब कथा सुननेकी रुचि मुझको है । सो कथा सुननेके लिए तो तुमको मोह नहीं और श्रीरामरूपमे सदेह करनेके लिए मोह है यद्यपि उनका प्रभाव तुमने अघाकर देख लिया है ।

जैसे एक बने हुये मतवालीने राजाको गालियों दीं । उसके नौकरोंने उसे दण्ड देना चाहा तो राजाने रोक दिया कि वह तो पागल है, अपने होशमें नहीं है, ऐसेको दण्ड देना उचित नहीं। वह और भी शोर हुआ, अधिक गालियों देता हुआ आगे चला जहाँ नदीमें हलकर पार जाना पड़ता था । वहाँ उसने अपनी जूती उतारकर हाथमें ले ली । तब राजाने उसको दण्ड देनेकी आज्ञा दी और कहा कि गालियों देनेके लिए मुझे होश न था और जूती बचानेका होश है । वैसे ही यहाँ शिवजी कहते हैं कि हमारे विचारमें तुम्हें मोह नहीं है, तुमने जान-बूझकर ऐसा प्रश्न किया है इसीसे मुझे यह बात नहीं सुहाई ।

नोट—'भवानी' सवोधनका भाव कि तुम तौ भव-पत्नी हो, हमसे सम्बन्ध रखनेवालेको ऐसा कदापि न कहना चाहिए था । यही मुझे दुखी कर रहा है ।

दोहा—कहहिं सुनिहिं अस अथम नर प्रसे जे मोह पिसाच ।

पापंडी हरि-पद-विमुख जानहिं भूठ न साच ॥११४॥

शब्दार्थ—प्रसना — सुरी तरह पकड़ना, ऐसा पकड़ना कि छूट न पावे । भूठ—वह बात जो यथार्थ न हो । 'भूठ साँच कुछ नहीं जानते' यह बोली है, मुहावरा है अर्थात् वे भूठ और सत्यमें फर्क नहीं निकाल सकते, उसका विवेचन नहीं कर सकते ।

अर्थ—ऐसा अथम मनुष्य कहते हैं, जिन्हें मोहरूपी पिशाचने प्रस लिया है, जो पाखण्डी हैं, हरिपद-विमुख हैं और भूठ सच कुछ नहीं जानते ॥ ११४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहहिं सुनिहिं अस अथम' —भाव कि न तो ऐसा कहना ही चाहिए और न सुनना ही । अथम = अधर्मी । 'अधर्मी' है अर्थात् कर्म (कर्मकांड) रहित है । 'प्रसे जे मोह पिसाच' मोह पिशाचने प्रस लिया है अर्थात् ज्ञान (ज्ञानकांड) रहित है । 'हरिपदविमुख' है अर्थात् उपासना (कांड) रहित है । इस तरह इन तीन उपाधियोंसे उन लोगोंको जो दाशरथी श्रीरामजीसे भिन्न अन्य 'राम' का प्रतिपादन करते हैं, वेदत्रयी कर्म ज्ञान-उपासना कांडत्रयसे रहित बताया । और कांडत्रयरहित होनेसे इनकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती, सदा ससारचक्रमें पड़े जनमते-मरते रहेंगे—यह जनाया । (घ) 'प्रसे जे मोहपिसाच'—मोहको पिशाचकी उपासा देनेका भाव कि भूत प्रेत जिसको लगते हैं, जिसके सिरपर सवार होते हैं, वह पागल सरीखा बोलने लगता है, वैसे ही ये बोलते हैं । जैसे पिशाच सिरपर चढ़कर पिशाच-प्रस्तसे जो चाहता है कहलवाता है, वैसे ही मोहरूपी पिशाच इनके सिरपर सवार है, वही इनसे परमेश्वरके विषयमें जसी-तेसी बातें बकवाता है, यथा 'वातुल भूत विषय मतबारे । ते नहि बोलहिं बचन विचारे । ११५.७ ।', 'मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तौर । लागेउ तोहि पिसाच जिमि काणु कहावत मोर । २३५ ।' (ग) 'पापंडी' है अर्थात् दिखानेभरके लिये करते हैं । [(घ) त्रिपाठीजीका मत है कि "यह पहिले प्रकारके हरिविमुखों (जिन्होंने 'हरिकथा सुनी नहीं काना') के लिये कहते हैं कि ऐसे अधम लोग ऐसी बातें कहते और सुनते हैं । हरिकथा तो कभी सुनी नहीं, वे मिथ्या ससारको ही सत्य माने बैठे हैं, ब्रह्म (सत्य) उनके लिये कोई वस्तु ही नहीं है ।"]

नोट—प्रसे जे मोह पिशाच, पाखण्डी इत्यादि विशेषण औरोंके देकर उसके अभिप्रायसे शिवजी पार्वतीजीको पिशारते हैं । (वे०) । इस भावके अनुसार यहाँ तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग है—'चमत्कारमें

ॐ कोई-कोई ऐसा अर्थ करते हैं—वे भूठ जानते हैं, सत्य नहीं जानते । और कहते हैं कि जैसे सन्तोंको भूठ बोलना विषय समान जान पड़ता है, वैसे ही सन्तोंको सत्य बोलना विषयके समान जान पड़ता है ।—'मिथ्या भाहुर सज्जनहिं खलहिं गरल सम साँच । तुलसी छुअत पराई ज्यों पारद पावक आँच । ३३६ ।' (दोहावली) । अतएव इनका भूठ ही जानना कदा ।

व्यय अह वाच्य धरानर होय ।' तुल्य प्रधान गुणीभूत वहाँ कहा जाता है जहाँ वाच्यार्थ और व्ययार्थ बराबरीके हो। कथन तो यहाँ सर्व साधारणके लिये है पर उस सर्व साधारणमें पार्वतीजी भी आ जाती है, अतः उनपर भी घटित हो जाता है वे चाहें तो ऐसा समझ सकती हैं कि यह सब मुझको कहते हैं। 'मोह पिशाच' मे सम-अभेद रूपक है। पहले एक साधारण बात कहकर कि ऐसा अघम नर कहते हैं फिर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि जो मोहप्रस्त है, पाखण्डी है इत्यादि वे ऐसा कह सकते हैं किन्तु तुम्हारा कहना युक्त नहीं—'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। प्र० रामजीके टिप्पण आगेकी चौपाईमें देखिए।

अज्ञ अक्रोविद अथ अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥१॥

लपट कपटी कुटिल धिसेपी । सपनेहु संत समा नहिं देखी ॥२॥

शब्दार्थ—अज्ञ-जिनका धर्मभूत ज्ञान सकुचित हो। अक्रोविद शास्त्रजन्य ज्ञानसे रहित।-जो पंडित नहीं है। काई-जग, मेल, मल। लपट-विषयोंमें लपटे हुए, विषयी, कामी, यथा 'पर प्रिय लपट कपट सयाने। ७.१००।' कपटी-जिनके मनमें कुछ हो और बाहर कुछ।-मन कपटी तन सृजन चीन्हा।'

अर्थ—जो अज्ञानी, अक्रोविद, अन्वये और भाग्यहीन है, जिनके मनमें भी दर्पणमें विषयरूपी मल लगा है ॥ १ ॥ जो विशेषरूपसे लपट, कपटी और कुटिल है, जिन्होंने (जागृतकी कौन कहे) स्वप्नमें भी सन्तसमाजका दर्शन नहीं किया ॥ २ ॥

टिप्पणी—(क) 'अज्ञ' से ज्ञाननयनरहित जनाया और 'अक्रोविद' से श्रुतिस्मृतिनेरहित। [यथा वृद्धपाराशरस्मृतौ—'श्रुतिस्मृति उभे नेत्रे ब्राह्मणाना प्रकीर्तिते। एकेन विकल कार्णां द्वाभ्यामन्ध इतीरित।' अर्थात् शास्त्रोंमें ब्रह्मवेत्ताओंके वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गए हैं। इनमेंसे जिसको एक ही का ज्ञान हो दूसरेका न हो वह काना है और जिसे दोनोंका ज्ञान न हो उसे अंधा कहा गया है। पुनश्च यथा हितोपदेशे—'अनेकसशयान्छेदि परोद्वारस्य दशकम्। सर्वस्य लानन शास्त्र यस्य नात्यथ एव स।' अर्थात् अनेक सशयोंका छेदन करनेवाला और परोक्ष वातोंका दर्शानेवाला शास्त्र सबकी आँख है, जिसे यह न हो अर्थात् जिसे शास्त्रका ज्ञान नहीं है, वह ही अंधा है], इसीसे (ज्ञान-श्रुतिस्मृति नेत्रहीन होनेसे) अंधा कहा। अथवा, (ख) 'अज्ञ अक्रोविद' से भीतर (हृदय) के नेत्रोंसे रहित कहा और 'अथ' से बाहरके नेत्रोंसे रहित जनाया (अर्थात् इनके भीतरकी और बाहरकी दोनों हा फूटी), क्योंकि सगुण ब्रह्म बाहरके नेत्रोंसे देख पड़ता है। आगे इसीको स्पष्ट करके लिखते हैं—'मुकुर मलिन अह नयन बिहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना।' (ग) [मा० पी० प्र० स०—'अज्ञ अक्रोविद' का अन्वय वा सन्ध चौथी चौ० 'मुकुर मलिन' से है। 'अज्ञ' है अर्थात् ज्ञान-वैराग्य नेत्रहीन है। ज्ञान वैराग्य और श्रुतिस्मृति ये ही दो नेत्र कहे गए हैं, यथा 'ज्ञान विराग नयन उरगारो। ७.१२०।']

प० प० प्र०—मोह पिशाचप्रस्त = विमोहवश। पाखण्डी = न धर्मरति। हरिपदविमुख = हरि विमुख। जानहिं भूठ न सोच मतिमद। इम प्रकार यहाँ चारको कहा, पर इनमें प्रथम मोहपिशाचप्रस्तोंका उल्लेख पार्वतीजीपर कटाक्ष करके ही किया है। इन चारोंको ही आगे क्रमशः अभागी, अथ, अक्रोविद और अज्ञ कहते हैं, यथा 'अज्ञ अक्रोविद अथ अभागी'। पर चौपाईमें नम उलटा है। कारण कि शिष्यजीन पार्वतीजीके मोहसे ही उपक्रम किया है और अन्तम उपसहार भी पार्वती-मोहके विषयम ही करना है।

सती-पार्वती, गण्ड, नारदादि ज्ञानीको मोह होता है, वे अभागी हैं। पाखण्डी-जो वेदविरोधी रावणादि राजसोंके समान हैं, अपनी सत्ता, ऐश्वर्यादिके अधिमानसे मदसे अघे हो जाते हैं जिससे रामलीलाका रहस्य उनकी समझमें नहीं आता। हरिपदविमुख हरिभक्तिविहीन हरिविरोधी अक्रोविद है, वह उलटा ही जानता है। और जो अज्ञ अर्थात् मतिमद है, वह भूठ और सत्य कुछ नहीं जानता, उसको शास्त्रज्ञान आदि कुछ नहीं है।

ऐसे चार प्रकार न माननेसे भरद्वाज, गरुड, सती, पार्वती आदिको भी पाखण्डो और हरिविरोधी कहना पड़ेगा, पर ऐसा मानना सत्यका अपलाप और सन्तोंकी विन्दा ही ठहरेगी। (आगे शृङ्खला ११५। ३-४ में देखिए)।

वि० त्रि०—वेद-असम्मत वाणी बोलनेवाले, यदि विश्व भी हों, तो उन्हें अज्ञ ही समझना चाहिए। जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझके मामले ईश्वरीय वाणीको नहीं गिनता, अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेदपर विश्वास नहीं करता, अथवा मनसे भी अचिन्त्य रचनावाले ससारको देगनेपर भी उसके रचयिताकी ओर जिसका ध्यान नहीं जाता, वह विश्व हानेपर भी अज्ञ है, कोविद (पंडित) होनेपर भी मूर्ख है, अज्ञ रहते अघा है। यदि ईश्वरमें विश्वास हो तो यह बात भी समझमें आवे कि इस विश्वका रचनेवाला विश्वके कल्याणके लिये बिना कुछ उपदेश दिये उसे उपनिवृत्त नहीं छोड़ सकता। अतः उसे वेद शास्त्रकी आवश्यकता मालूम पड़ेगी, और जिसे ईश्वरपर विश्वास नहीं वह वेद क्या मानेगा? तब यह अभागी है, भवभजनपद्धिमुख है, मुनि जन धन-सर्वस्व शिख-प्राण उसके भाग्यमें नहीं, वह सदा जन्म-मरणरूपी ससारमें पड़ा हुआ अधमगतिको प्राप्त होता चला जायगा।

टिप्पणी—२ 'कोई विषय मुकुट मन लागी' इति। (क) विषयरूपी कोई मनरूपी दर्पणमें लगी हुई है अर्थात् मन विषयी हो रहा है, तब रामरूप कैसे देख पड़े? विषयीको भगवान् नहीं देख पड़ते। यथा "राम प्रेम पथ देखिये दिए विषय तन पीठि। तुलसी कचुरि पारहर होत सापहू डीठि।" (दोहावली ८२)। अर्थात् श्रीरामप्रेमगली तभी देख पड़ती है जब विषयको पीठ दे, उससे विमुख हो जाय, जैसे सर्पको उस समय तक नहीं सूझ पड़ता जबतक केंचुल उसके शरीरको आच्छादित किये रहती है।

३ "लपट कपटी कुटिल" इति। (क) [लपट अर्थात् कामी, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी है, इसीसे उनके मनमें कपट रहता है, स्वकार्यसाधनार्थ वे कहते झुठ है, करते कुछ है और मनमें उनके कुछ है, सारा व्यवहार कपटका रहता है, अतः कपटी कहा। कुटिल है अर्थात् टेढ़ी चाल चलते है। वि० त्रि० लिखते है कि "कपटी अपनी अन्तरात्मासे कपट करता है, उसे सत्यज्ञान ही नहीं सकता। यथा 'कपट करो अतरजाभिहु ते अघ व्यापकहि दुराघो'। कुटिल परम सरल वचनमें भी पैचादेखता है, यथा 'चलै जोंक जिमि बरुगति जद्यपि सलिल समान।' ऐसे लोगोंको वेदपर विश्वास नहीं हा सकता।"] 'सपनेहु' का भाव कि सन्तसमाजका दर्शन बड़े भागसे होता है, यथा 'बड़े भाग पाइव सतसंगा। ७३३, ८।' जब बड़े भाग्य उदय हों तभी दर्शन होता है, सामान्य भाग्यसे सन्तदर्शन नहीं मिलता। और, इनके न ताबडा भाग्य है और न सामान्य ही, ये तो अभाग्यो है। इसीसे इन्हें स्वप्नमें भी सन्तसभाके दर्शन नहीं हुए। [पुन, भाव कि जागृत्यवस्थामें दर्शन होना बड़ा भाग्य है। यह न हो पर कदाचित् स्वप्नमें ही सन्ताके दर्शन हो जायें तो भी भाग्य ही समझना चाहिए, यद्यपि यह सामान्य ही है। पर ये पूर 'अभागी' है, क्योंकि इन्हें कभी स्वप्नमें भी दर्शन नहीं हुआ। पुन, मुहावरके अनुसार 'सपनेहु' का भाव 'कभी भी' 'भूलसे भी' है। पुन, ऊपर जो 'अज्ञ अकोविद अघ अभागी' में 'अघ अभागी' कहा था उसीके सवधसे यहाँ सपनेहु सतसभा' कहा। अथे भी स्वप्न देखते है, पर ये ऐसे अभाग्यो है कि इन्होंने कभी स्वप्न भी सन्तोंका नहीं देखा। पुन भाव कि मनुष्य जो व्यवहार दिनमें करता है प्राय वही उसे स्वप्नमें देख पड़ता है और ये तो लपट है, इनका व्यवहार कपट एव कुटिलताका रहता है, अतएव इन्हें वही स्वप्नमें दीखेगा। जागृतिमें सन्तसमागम क्रिया होता ता स्वप्नमें भी सम्भव था।—स्वप्नमें भी किये हुए सत्सङ्गका प्रभाव श्रीवसिष्ठजी तथा श्रीविश्वामित्रजीके उस प्रसङ्गसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है जब कि पचास हजार वर्षके कठिन तपके फलपर विश्वामित्रजी अपने सिरपर पृथ्वी न धारण कर सकें और वसिष्ठजी स्वप्नमें किये हुए केवल दो घड़ोंके सत्सङ्गके फलपर पृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेको समर्थ हुए थे। स्वप्नके सत्सङ्गका यह प्रभाव

हे अत 'सपनेहु सत सभा नहीं देखी' का भाव कि स्वप्ने भी सत्सङ्ग होना दुर्लभ पदार्थ है, यदि हो जाता तो वे सुघर जाते, सत-असमत-वाणी न कहते। पुन भाव कि इनका साथ सदा असन्तोषा रहता है, अत-ये सत्र आचरण इनमें हैं] । सतसभा नहीं देखी' का भाव कि सन्तदर्शनसे बुद्धि निर्मल हो जाती है। यथा 'सत दरस जिमि पातक टरई' । १।१७।, 'काक होहिं पिक वकउ मराला', 'सठ सुघरहि सतसगति पाई' । १।२। इन्होंने दर्शन नहीं किया, इसीसे मलिनबुद्धि वने रहे।

कहहिं ते वेद असमत वानी। जिन्हरे के सुख लाभु नहिं हानी ॥३॥

मुकुंर मलिन अह नयन विहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना ॥४॥

शब्दार्थ—वेद-असमत = वेदविरुद्ध, वेदाके प्रतिदूल।

अर्थ—जिन्हें अपना हानि-लाभ नहीं सुकता, वे ही वेदविरुद्ध वचन कहते हैं ॥ ३ ॥ (उनका मन-रूपी) दर्पण मैला है और वे नेत्ररहित हैं, तब भला वे वेचारे श्रीरामरूप कैसे देखें ? ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहहिं ते वेद' इति। 'सतसभा नहीं देखी' से सत-विरुद्ध और 'वेद-असमत' से वेदविरुद्ध। अर्थात् उनकी वाणी सन्त और श्रुति दोनोंसे विरुद्ध है, अतएव वह प्रमाण नहीं है। इससे जनाया कि तुम्हारी 'राम कोउ आना' वाली घात सत-श्रुति-असमत है। (ख) 'लाभ नहीं हानी' इति। लाभ क्या है / रघुपति भक्तिका होना। यथा 'लाभु कि किछु हरिभगति समाना। ७।११०।', 'लाभ कि रघुपति-भगति अरुठा। ६।२६।' हानि क्या है ? नरतन पाकर भी भगनङ्कति न करना। यथा 'हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भजिअ न रामहि नर तनु पाई। ७।११०।' [पुन यथा 'तुलसी हठि हठि कहत नित चितु सुनि हित करि मान। लाभ राम-सुमिरन वडो यड़ी विसारे हानि।' (दोहावली २१)] (ग) 'सुख'—ऊपर इनको 'अध' कह आए, इसीसे यहाँ न सुकना कहा, क्योंकि अन्धेको सुकता नहीं। लाभ और हानि इनको नहीं सुकते, यथा 'परमारथ पहिचानि मति लसति विषय लपटानि। मनहु चिता ते अधजरत तुलसी सती परानि ॥' इति दोहावल्या। अर्थात् परमार्थको जानकर भी बुद्धि विषयमें लपटी रहती है, इनकी दशा वैसे ही शोचनीय है जैसे कोई स्त्री सती होन जाय और अधजली होकर उठ भागे]

प० प० प्र०—'काई विषय मुकुंर मन लागी ॥ लपट कपटी कुटिल जिसेरी। सपनेहु सतसभा नहीं देखी।'—ये हैं वेद-असमत-वाणी कहनेके कारण और 'जिन्हके सुख लाभ नहीं हानी', कारण भी चार ही गिनाये हैं। चारोंको लाभ हानि नहीं सुकती। जिन्होंने स्वप्ने भी सन्तसभा नहीं देखी वे अक्रोविद होते हैं। जो अंधे हैं वे मदाध हैं, व विरोप विषयलपट, विरोप कपटी और विरोप कुटिल बनते हैं जैसे रावण। अज्ञ और अंध अक्रोविद लोगोंके मनपर विषय काई लगी रहती है।—एसे चार भेद न माननेसे सती, पार्वती, गरुडको लपट कपटी कुटिल विरोप आदि मानना पडेगा। सतीने कपट तो किया ही पर विरोप नहीं किया और लपटादि नहीं है यह है दुर्जनोका लक्षण। जो अभागी है वे 'हरि मायाजल जगत भ्रमाही'। रोप तीन अविद्या मायावश भ्रमते रहते हैं।" (शृङ्खलाके लिये ११५।७-८ में देखिए)

वि० त्रि०—वेद तो कहता है कि 'चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णो जाते दशरथे हरौ'। रघो कुलोऽपिल राति राजते यो महीस्थित' । (रा० पू० ता० ३०), (अर्थात्) चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुलमें श्रीदशरथजीके यहाँ उत्पन्न हुए। रामरहस्योपनिषद् कहता है कि 'राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तप। राम एव परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म नापरम्।' और मुक्तिकोपनिषत्में कहा है कि 'राम एव परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रह। इदानीं त्वा रघुश्रेष्ठ प्रणमामि सुहृदुहु।' राम आप परमात्मा सच्चिदानन्दविग्रह हैं। हे रघुश्रेष्ठ! आपको बार बार प्रणाम। सामवेदके उत्तरार्चिक अ० १५ स० १ सू० १ म० ३ में सत्तेपसे रामस्था भी वरिणत है—'भद्रोप-

भद्रया सह सचमान आगात्, स्वसार जारोऽभ्येति पश्चात् । सुप्रकेतैर्बुधिरिति वितिष्ठन्नुशादभिर्घर्षैरभिराम-
मस्थान् । (भद्र कल्याणकरी रामचन्द्र भद्रया सीतया सचमान सहित यदा वनमागात् तदा जार धर्म
विरुद्धाचरणेन शत्रुयोषो जरयिता रावण पश्चाद् रामासाक्षिभ्ये स्वसार स्वपित्रादिऋषिपरितोत्पन्नत्वेन भगिनी
तुल्या सीताम् अभ्येति हरणार्थमायात् तदनन्तरं सु प्रकेत शोभनध्वजे द्युभि अलौकिकैरशक्ति कमनोर्धै
र्घर्षै रथै हुम्भकरणादिश्च सह अग्नि क्रोधाग्निप्रपन्नतत्कदयो रावण वितिष्ठन् युद्धाय सन्नद्ध सन् रामप
अभिस्थात् रामस्य साक्षिभ्य गतवान् ।) अर्थात् कल्याणकर श्रीरामचन्द्र जय कल्याणकरी सीताजीके साथ
वन गये, तब धर्मविरुद्धाचरणसे अपने आपको नष्ट करनेवाले रावणने रामजीकी अनुपस्थितिमें स्वपित्रादि
ऋषियोंके रक्तसे उत्पन्न भगिनीके समान सीताके समीप जाकर उन्हें हरण किया, तदनन्तर क्रोधाग्निसे
जलता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथोंसे सज्जित होकर कुभकर्णादिकोंसे युक्त, रामजीके साथ युद्ध करने
गया । मन्तरामायण प्रसिद्ध ही है, पर वे कहेंगे कि राम कोई दूसरे है ।

टिप्पणी—२ “मुकुर मलिन अरु नयन विहीना । ” इति । (क) ‘मुकुर’ का भाव कि निर्मल
मनसे श्रीरामजी देख पड़ते हैं । यथा ‘निर्मल मन जन सां मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥
१।४४ ।’ ‘नयन’ का भाव कि श्रुतिस्मृति ज्ञानसे श्रीरामरूप देख पड़ता है । पर इसका मन मुकुर मलिन है
और श्रुतिस्मृति-ज्ञान-नेत्र इनके नहीं है, अत इन्हें नहीं सूझता । ‘मुकुर मलिन और नयन विहीना’ को
व्याख्या “अज्ञ अकोविद अर्थ अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ” में कर आए है, पर वहाँ ‘रामरूप
देखहि किमि दीना’ वह नहीं कहा था, इससे इसकी व्याख्या वहाँ नहीं की गई । (ख) ‘रामरूप देखहि
किमि’ का भाव कि धिना रामरूप देखे वेद असमत वाणी कहते हैं, यदि रामरूप देख पड़े तो ऐसा न कहें ।
जिन्हें पूर्व कह आए और जिन्हें ‘पर’ (आगे) कहेंगे वे सब रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं ।
(ग) ‘देखहि किमि दीना’ इति । शक्रा—“दीन तो भगवान्को प्रिय है यथा ‘जेहि दीन विचारै वेद पुकारे
द्रवउ सो श्रीभगवाना । १।१८६ ।’ और दर्शनके अधिकारी है (यथा ‘नाथ सकल साधन म हीना । कीन्ही
हृषा जानि जन दीना । ३।८।४ ।’, ‘हे विधि दीननु रघुराया । मोसे सठ पर करिहहि दया । ३।१०।४ ।’
“एहि दिवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई ।” (विनय) तब यहाँ ‘देखहि किमि दीना’ कैसे
कहा ? ” समाधान यह है कि जिन दिव्य गुणोंसे भगवान् देख पड़ते हैं उन गुणोंसे ये हीन हैं, ऐसे हीन
रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं । जो हीन भगवान्को प्रिय हैं वह सब दिव्य गुणोंसे पूर्ण हैं पर अपने
को सबसे छोटा वा तुच्छ मानते हैं । गीताके “अवजानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रिताः । ६।११ ।’ ही
यहाँ के ‘दीन’ हैं ।

नोट—१ यहाँ मुकुरकी उत्प्रेक्षासे अपने हृदयमें श्रीरामजीको देखना कहा क्योंकि मन वा अन्त
करणमें ही ज्ञान वैराग्य नेत्र है और वहाँ श्रीरामरूप भी है । यथा ‘दूरि न सो हित् हेरु हिये ही है । वि०
१३५ ।’, ‘परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि बाहेर फिरत विकल भयो धायो । वि० २४४ ।’ (बाबा रामदासजी) ।
२ (क) मानस तत्त्व विवरणकार लिखते हैं कि—“यहाँ उपमेयलुप्ता अलकार है । विषयसे अन्त-
करण मलिन हो रहा है—“ज्ञानचाप्रतिम तस्य त्रिकालविषय भवेत् । दूरश्रुतिदूरदृष्टि स्वेच्छया खगता
ब्रजेत् ॥” इति शिखरसहिताया । इसलिये सफाई जरूरी है सो हुई नहीं । एव जो सन्तरहस्य है—“उलट नयना
देखले अपना राम अपनेमें” सो इससे भी हीन है एव रामधन रहित है तो रामरूप कैसे देख सकें ? अथवा
दो जनोंको निकट चस्तु देखना अगम है । एक वह जिसका दूरवीन मलिन है, दूसरा जिसे मोतियाबिन्द
हो । और रामरूप तो दूरसे भी दूर और निकटसे भी निकटतर है । दूरवीनका मुकुर मानसचक्र है उसमें
जग लगा अर्थात् आगोचरी मुद्रा सिद्ध नहीं हुई है । पुन, श्रुति स्मृति रूपी नेत्र होते तो भी रामरूप देख
पड़ता क्योंकि श्रुतिस्मृतिके नेत्र रामनाम है, यथा ‘लाचरख श्रुतीनाम्’ । यह भेद उनको नहीं मिला, अतएव वे

रामरूप कैसे देख सकें ।' (ख) श्लोको० दीनजी कहते हैं कि 'मुकुट मलिन अथ नयन विहीना' मे रूपकति-शायोक्ति अर्णकार' है । (ग) राम प्र० कार लिखते हैं कि 'मुकुट मलिन०' का भाव यह है कि "विवेक रहित है । कदाचित् मोतियाविन्द आदिसे जब नहीं सूखता है तब पैनक लगाते हैं सो वह भी मलिन है, अर्थात् देखनेके उपयोगी नहीं । यहाँ मुकुट स्थाने उपदेशको जानी ।' (घ) वैजनायजी लिखते हैं कि "मनरूपी, दर्पण तो विषयरूप मल लगनेसे मलिन है, फिर वे विचार विवेकरूपी नेत्रोंसे रहित है, उनको अपना ही रूप नहीं सूखता है तब रामरूप कैसे देख पड़े ? मनदर्पण अमल आत्मरूपके सम्मुख हो और विचार-विवेक नेत्र हों तो अपना रूप देख और वैराग्य सन्तोषकी सहायतासे सावधान होंवे तब आत्मरूपके शुद्धि-विज्ञान नेत्रोंसे रामरूप देख पड़े । जो अपना ही आत्मरूप भूला है और बुद्धि ज्ञानहीन विषयवश है वह दीन रामरूप कैसे जाने ? यहाँ गुण देख उपमेयका उपमानमें आरोप होनेसे 'गौनी साव्यवसाता लक्षणा' है ।'

☞ नोट—विषयकार्णिके दूर करनेकी औपधि भी गांवासीजीने बतलाई है । वह यह कि गुरुपद रजके सेवनसे मलिनता दूर होती है । यथा 'श्रीगुरुचरन सरोजरज निज मन मुकुट सुधारि । पुनः यथा 'गुरु पदरज मृदु मज्जुल अंजन । नयन अभिय ह्य द्योष विमंजन ।'

जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका । जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥५॥

हरि-माया-वस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहि कहन कछु अधरित नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—जल्पना=बकना, डोंग मारना; बकवाद करना, बड़े-बड़ेकर याते करना, शेरी बघारना । यथा 'एहि विधि जल्पत भयउ विद्वान्ना । ६।७।१६ ।', 'जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ विलोकु मम आहु । ६।२२।', 'सत्य सत्य सब तब प्रभुताई । जल्पसि जनि देखउ मनुसाई । ६।८६।१० ।', 'जनि जल्पना करि सुजस नासहि' । ६।८६ ।' कल्पित = मनसे गढ़े हुए, मनगहन्त; यथा 'दंभिन्ह तिज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ । ७।६७ ।' भ्रमाही = भ्रमते रहते हैं, जन्म-मरणके चक्रमे चकर खाते रहते हैं । ☞ 'भ्रमाता' भ्रमना-की सरुमक क्रिया है परन्तु यहाँ वह अरुमक क्रियाके ही अर्थमें है । अधरित = अवोम्य, अवोभित, अनुचित, कुछ आश्चर्यकी बात ।

अर्थ—जिनके निगुण सगुणका विवेक नहीं है, वे अनेक मनगढ़ंत बातें बकते हैं ॥ ५ ॥ भगवानकी मायाके वशमें होकर वे संसारमे चक्कर ग्या रहे हैं । उनके लिये तो कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है (अर्थात् वे सभी तरहकी बेढंगी बातें कह सकते हैं, उनका कुछ भी कह डालना आश्चर्य की बात नहीं) ।

टिप्पणी—(क) 'अगुन न सगुन बिबेका' इति । अगुण-सगुणका विवेक यह है कि जब वह अव्यक्त रहता है तब अगुण, निगुण वा अव्यक्त कहलाता है और जब प्रत्यक्ष दिखाई देता है तब वही सगुण कहा जाता है, दोनोंमें वास्तविक भेद नहीं है । यथा 'एक दाह गत देखिअ पछू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू । १।२३।४ ।' अर्थात् निगुण काष्ठके भीतरके अव्यक्त अप्रकृत अग्निके समान है और सगुण प्रत्यक्ष वा व्यक्त अग्निके समान है । जैसे 'अति संघर्षन कर जो कोई । अनल प्रगट चदन ते होई', 'बैसे ही जो निगुण 'एक अनीह अरुप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥ ' इत्यादि विशेषणोंसे युक्त है वह भी 'नामनिरूपन नाम जतन ते' प्रगट हो जाता है—'सोउ प्रगटत जिमि भोल रतन ते', पुनः, प्रेमको अधिकतासे प्रगट हो जाता है, यथा 'प्रेम ते प्रसु प्रगटइ जिमि आगी', 'निम प्रेसु संकर कर देखा ।...प्रगटे राम कृतम्य रूपाला । १।७६ ।' इत्यादि । विरोध १।२३।४ मे देखिए । एवं श्रीशिष्यजी भी अगुण-सगुणका विवेक आगे स्वयं ही करते हैं—'सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । 'जलु हिम उपल बिलग नहि जैमे । १।१६। १।३। (ख) 'जल्पहि कल्पित वचन' अर्थात् वेद-असंमत वाणी कहते हैं । वेदविद्वद होनेसे 'कल्पित' कहा । (ग) 'रामरूप देखहि किमि दीना' और 'जल्पहि कल्पित वचन' दोनों बातें कहकर जनाया कि श्रीरामरूप तो देखते नहीं और बातें बहुत गढ़ते-बकते हैं ।

० “हरि माया वस ” इति । (क) अर्थात् अविद्यामायाके वश है । (हरिमाया दो प्रकारकी है, एक चिदा दूसरी अविद्या । जीव अविद्या मायाके वश जगत्में जन्ममरणके चक्रमें पडे भ्रमण करते रहते है, चौरासी भोगते है, बारवार जन्म लेते और मरते रहते है । यथा “तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह साऊ । विद्या अपर अविद्या दाऊ ॥ एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा वस जीव परा भय-रूपा ॥ एक रचइ जग गुन वम जाके । प्रसु प्रेरित नहि निज बल ताके । ३१५४६ ।’ अत यहाँ अविद्यामायावश होना ही अभिप्रेत है ।’) (ग) “तिन्हहि कहत ”—अर्थात् अज्ञानकी वाते जा वे कहते है वे सत्र उनमें घटित है, उनके योग्य ही है । (ग) ऐसा ही भुशु डीजीने कहा है । यथा “माया वस मतिमद अभागी । हृदय जमनिका वहु विधि लागी ॥ ते सठ हठ वस ससय करही । निज अज्ञान राम पर धरही ॥ काम क्रोध-मद-लोभरत गृहासक्त दुख रूप । ते किमि जानहि रघुपतिहि मूढ परे तम रूप ॥ ७७३ ।’ इस तरह शिवजी और भुशुएडीजीका एक ही सिद्धान्त है । [जिसने हरिभक्तिको हृदयमें स्थान नहीं दिया उस चाँथे प्रकारके हरि विमुखके विषयमें यह कहा गया है । (वि० प्र०)]

वातुल भूत विवस मतवारे । ते नहिं वोलाहिं वचन विचारे ॥७॥

जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥८॥

शब्दार्थ—वातुल=जिसको बात या बाई चढी है, वाबला, सिडी, पागल । भूतविवश=जिसके शरीरमें भूतप्रेत समागया है, भूतका आवेश है, प्रेतग्रस्त । मतवारे (मतवाले) = जो मदिरा, भंग, धतूर आदि मादक पदार्थ खाकर पागल हो जाते है, उन्मत्त, नशेमें चूर । कान करना = सुनना । यथा ‘तेह कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रनांधी कूनरी । २।५० ।’ यह सुहावरा है ।

अर्थ—जिन्हें सन्नप्राप्त हो गया है, जो पागल है, जो भूत (प्रेतों) के विशेष वश है, जो मतवाले है और जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी है, उनके कथन (वचनों, बातों) पर कान न देना चाहिए । ७, ८ । टिप्पणी—३ ‘वातुल भूत विवस मतवारे का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी होता है कि—‘वातुल’ से लोभी (यथा ‘लोभ बात नहि ताहि सुन्नावा । ७।१२०।४ ।’) वा कामी (यथा ‘काम बात कफ लोभ अपारा ।’ ७।१२।।३० ।’), ‘भूतविवस’ से मोहग्रस्त (यथा ‘प्रसे जे मोह पिसाच । १।१४ ।’) और ‘मतवारे’ से महामोही (यथा ‘जिन्ह कृत महामोह मद पाना’) का ग्रहण कर लें ता भाव यह होगा कि लपट (कामी लोभी), ‘प्रसे जे मोह पिसाच’ और महामोही ये कोई विचारकर वचन नहीं बोलते । इनके कथन पर कान न देना चाहिए । पर यह अर्थ शिथिल है, क्योंकि एक ही बात दो जगह कहने से पुनराक्ति दोष आता है ।—पूर्व जो ‘प्रसे जे मोह पिसाच’ कहा उसीको यहा ‘भूतविवश’ कहा, [क्योंकि भूत और पिशाच प्राय एक ही है । पूर्व जो ‘लपट कपटी कुटिल’ कहा, वही यहाँ ‘वातुल’ है, क्योंकि लपट कामीको कहते हैं, यथा ‘परतिय लपट कपट सयाने’, और कामीको बात कहा ही है—‘काम बात’ ७।१२१ ।’ बातग्रस्तको वातुल कहते है], ‘जिन्ह कृत महामोह मद पाना’ कहनेसे ‘मतवारे’ का कथन ही चुका, तब पुन ‘मतवारे’ कहनेका प्रयोजन ही क्या रह गया ? यदि कविको यह अर्थ अभीष्ट होता तो विकारोंके नाम खोलकर लिखते, जैसे ‘मोह’ को पिशाच और महामोहको मादक कहा था ।

टिप्पणी—२ ‘जिन्ह कृत महामोह मद पाना ।’ इति । (क) “मोह” को पिशाच कहा—‘प्रसे जे मोह पिसाच’ । ‘महामोह’ को मादक (मद्य) कहा । तत्पर्यं कि पचपर्वी अविद्याके भेदांसे मोह और महामोह भी दो भेद है । यथा “तमोऽविवेको मोह स्यादन्त कारण विभ्रम । महामोहस्तु विज्ञे यो ग्राम्यभोग सुसंपणा । मरण ह्यन्धतामिन्न तामिन्न क्रोव उच्यते । अविद्या पचपर्वीया समुद्भूता महात्मन ”, (विष्णु पुराण) । अर्थात् अविवेकको तम कहते है, मनके भ्रमको मोह, विषयमुखकी इच्छाको महामोह, मरणको अधतामिन्न और क्रोधको तामिन्न कहते है । इस प्रकार परब्रह्म परमात्मासे यह पाँच प्रकारकी अविद्या प्रगट

हुई है । (१३६।५-६ भी देखिए ❀) । (ख) यह प्रसंग 'मोह' से उठाया था—'प्रसे जे मोह पिसाच', और 'महामोह' पर समाप्त किया—'जिन्ह कृत महामोह मद' । आदि अन्तमे मोहको लिखनेका भाव कि जितने अवगुण इनके बीचमे वर्णन किये गए, वे सब मोह और महामोहके अन्तर्गत हैं । पुनः, (ग) अनधिकारी कुतर्कियोंका प्रसंग 'मोह' से उठाकर (यथा 'कहहिं सुनिहिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच । ११४ ।') यहाँ महामोहपर समाप्त करनेका तात्पर्य यह है कि मोह सभी अवगुणोंका मूल है, यथा 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । ७.१२१.२६ ।', 'मोह मूल बहु मूलप्रद त्यागहु तम अभिमान ।' [(घ) 'महामोहमद पाना' का भाव कि साधारण मदिरासे माते हुएके वाक्यका कोई प्रमाण नहीं करते क्योंकि वे तो अनाप-शनाप बका ही करते हैं, तब जो महामोहरूपी मदिरा पीकर मतवाले हुए है उनकी कौन कहे ? (१० प्र०)] । (ङ) जो-जो श्रीरामजीमें कुतर्क करनेवाले हैं, उन-उनके नाम यहाँतक गिनाए कि इतने लोगोंकी बातें न सुननी चाहिए । यहाँतक कहनेवालोंकी छः कोटियों की । प्रत्येक कोटिमें 'कहना' है । यथा—(१) 'कहहिं सुनिहिं अस । ११४ ।' (२) 'कहहिं ते वेद असंमत बानी ।' (३) 'जल्पहिं कल्पित बचन अनेका ।' (४) 'तिन्हहिं कहत कछु अवटित नाहीं ।' (५) 'ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ।' (६) 'तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ।—[(१) से (५) तक 'कहना' क्रिया वा कथनार्थवाची शब्दका प्रयोग हुआ और अन्तमे 'कहा' (कथन) शब्दका प्रयोग हुआ । इसका भाव यह है कि जिन जिनका ऐसा कहना लिखा गया, उन सबोंका ही कहना न मानना चाहिए, उनपर ध्यान न देना चाहिए, उनके बचन अयोग्य हैं, वेदविरुद्ध होते हैं । मा० पी० प्र० सं०] । (च) छः कोटियों कहनेका भाव कि ऐसे लोग छः प्रकारके हैं—(१) कांडव्यरहित । (२) अवगुणी । (३) निगुणसगुण विवेकरहित । (४) मायावश । (५) वातुल भूतविवश मद्यप । (६) महामोहवश ।—महामोह भीतरकी मदिरा है और मतवालोंका मतवालापन मदिरासे है ।'

प० प० प्र०—'वातुल भूत विवश मतवाले' यह वचन अज्ञ, अकोविद और अंध इन तीनोंके लिए उपसंहारात्मक है । काम बात है, उससे क्रोधकी उत्पत्ति होती है । अज्ञान विषयी जीव विषय-कामनारूपी वातसे वातुल है । भूत और पिशाच भिन्न है, यथा 'संग भूत प्रेत पिसाच जोगनि' (शिव-समाज वर्णनमें), 'जबुक भूत प्रेत पिसाच । ३।२० छं० १ ।', इत्यादि । मायबनिदानग्रंथमें भी भूतप्रहोत्य उन्माद और पिशाचप्रहोत्य उन्मादके लक्षण भिन्न है । 'अयत्थं वाग् विक्रमचेष्टः' भूतोत्थ उन्मादका एक लक्षण है । वह मनुष्य लज्जास्पद आसुरी राक्षसी वृत्तिसे बोलता है, क्रिया करता है । यह अकोविदके लिए

❀ मानस तथा गोस्वामीजीके अन्य ग्रंथोंमें तम, और महामोह ये शब्द यत्र-तत्र आये हैं । इनका अर्थ प्रसंगानुसार जहाँ जैसा है वहाँ जैसा मानसपीयूषमें लिखाही गया है । टीकाकारोंने इनके अर्थोंके भेद जो लिखे हैं वह भी इसमें दिये गए हैं । यहाँ पर पं० रामकुमारजीने मोह और महामोह दोनों शब्दोंके प्रयोगका कारण यह बताया है कि पंचपर्वा अविद्यामें ये दोनों नाम हैं ।

ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिकाकी 'सांख्यतत्त्व कौमुदी' टीकामें पंचपर्वा अविद्याका नाम आया है । यथा 'अतएव 'पंचपर्वा अविद्या' इत्याह भगवान् चार्पणस्यः । ४७ ।' उस प्रसंगमें कहा गया है कि योग-शास्त्रमें जो पंचकलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, बताए हैं इन्हींकी सांख्यशास्त्रमें क्रमशः तम, मोह, महामोह, तामिल और अंधतामिल कहा है । तम और मोहके उसीमें आठ-आठ भेद कहे हैं और महामोहके दश । यथा 'भेदन्तममोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । ४८ ।' अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्राओंमें आत्मबुद्धि होना 'तम' है । अणिमादि अष्टसिद्धियोंमें आत्मीयत्व और शार्धविकल्प बुद्धि 'मोह' है । और, शब्दादि पंचविषय दिव्य और अदिव्य भेदसे दश है, इनमें आसक्ति होना 'महामोह' है ।—यह व्याख्या सांख्यशास्त्रानुसार है ।

कहा है। ऐश्वर्य मदसे अध ही मतवारे है। यथा 'सब ते कठिन राजमदु भाई। जो अँचवत नृप मातहिं तेई। २२३१।६-७।'

'जिन्ह कृत महामोह मद पाना' यह वचन 'हरिमायावश अभागी' जीवोंके लिए है।—'मायावस मतिमद अभागी। हृदय जवनिका वहु विधि लागी ॥ ते सठ हठवस ससय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं। ७।७३।८-६।' सतीजीने स्वय ही कहा है कि 'भँ सकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना।' उपक्रममे इनके विषयमे कहा कि 'तिन्हहिं कहत कहु अघटित नाही' और उपसहारमे कहा कि 'तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना'। शेष तीन अज्ञ, अक्रोविद अध (के विषयमे कहा) 'जल्पहि क्लपित बचन अनेका'। (शृङ्खलाके लिये ११७।१-३ देखिए)।

वि० त्रि०—वातुल भूत विवस मतवारे। ' यह पाचवें हरिविमुखके विषयमे कहा जो रामगुण-गान नहीं करता। रामगुणगान न करनेवालेकी बुद्धि मलिन हो जाती है; वह विचारहीन बातें बालता है। 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना।' यह छठे प्रकारके हरिविमुखके विषयमे कहा है जो हरिचरित सुनकर हर्षित नहीं होता। मद्य पीनेवाले प्रत्यक्ष देखते हैं कि मद्यपकी बुद्धिका लोप हो जाता है। स्वयं भी बुद्धि लोपका अनुभव करते हैं। उन्हें बुद्धिलोपकी अवस्था अच्छी लगती है, वे उसीपर आसक्त हैं इस लिये वे मद्य पीते हैं। इसी भाँति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धर्मविरुद्ध, शास्त्रविरुद्ध तथा ईश्वरके विरुद्ध धोखना अच्छा लगता है, जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें व्यसन हीमया है, उसका त्याग नहीं कर सकते, जिस भाँति मद्यप मद्यके दीपोंकी जानता हुआ उसको त्याग नहीं सकता, वल्कि उसकी प्रशंसा करता है। मद्यपके कहनेका न तो कोई खयाल करता है और न कोई उसका कहना मानता है। मोहमयी मदिरा तो बड़ी प्रबल है, उसे पान करनेवालेकी बात तो कभी सुननी नहीं चाहिए, वह सब कुछ कह सकता है। तुम तो परीक्षा तक ले चुकी हो, तुम्हें रामकथापर रुचि है, तुमने ऐसी बात मुँहसे निकाली कैसे ?

दोहा—अस निज हृदय विचारि तजु ससय भजु राम पद ।

सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम-तम रबिकर बचन मम ॥११५॥

अर्थ—अपने हृदयमें ऐसा विचारकर सदेहकी छोड़ी और श्रीरामजीके चरणोंका भजन (सेवन) करो। हे गिरिजे ! भ्रमरूपी अधकारका नाश करनेवाले सूर्यकिरणरूपी हमारे वचन सुनो ॥११५॥

टिप्पणी—१ (क) 'अस' अर्थात् यह लोग अप्रमाणिक बात कहते हैं, इनके कथन पर कान न देना चाहिये, ऐसा। (ख) ऐसा ही मुशुएडीजीने गरुडजीसे कहा है। यथा "अस विचारि मतिधोर तजि कुतर्क ससय सकल। भजहु राम रघुवीर करनाकर सु दर सुखद । ७.६० ।' तात्पर्य यह है कि विचार करनेपर सशय चला जाता है। बिना हृदयमे विचारे सदेह दूर नहीं होता किंतु परिताप बढ़ता जाता है। यथा "अनसमुके अनसोचिबो अवसि समुभिये आपु। तुलसी आपु न समुभिये पल पल पर परिताप ।" (दोहावली)। सशय दूर होनेपर भजन बनता है। (ग) 'सुनु गिरिराजकुमारि'—भाव कि जिनको पूर्व गिना आए हैं, उनके वचन न सुनो, वे भ्रममे डालनेवाले हैं प्रत्युत हमारे वचन सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रमके नाशक हैं। सशय दूर करके अब भ्रमको दूर करते हैं।

वि० त्रि० १ (क) 'अस तनु ससय' इति। अधम नर वातुल, भूतविचारा और मतवालेकी भाँति श्रुतिसिद्धात विषयोंपर शंका उठाते हैं, शास्त्रविरुद्ध बातें कहते हैं। ससारसागरके पार जानेके इच्छुकों को वेदपर विश्वास करना ही होगा। सशय और विपर्यय वे दोनों तत्परत्वके मुख्य प्रबंधक हैं। इनका नाश विपरीत निश्चयसे होता है। अतः इस विषयकी शंका छोड़ो। रामको ब्रह्म समझकर भजो। (ख) 'सुनु'—मनन निदिध्यासन भी 'अवण' के अन्तर्गत हैं। जिसने सुनकर मनन निदिध्यासन नहीं किया, उसने

वस्तुतः श्रवण ही नहीं किया, क्योंकि उसका सुनना न सुननेके बराबर है। यहाँ 'सुनु' कहकर तीसरी विनतीके उत्तरकी समाप्ति कही गई।

☞ यहाँ यह शंका उपस्थित होती है कि "शिवजी पार्वतीजीसे खलोकें वचन श्रवण करनेको मना करते हैं और यह उमामहेश्वरसंवाद त्रेतायुगमें हुआ, यथा 'एक बार त्रेतायुग माहीं। सभुंगण कुम्भजरीपि पाहीं'। ८७ हजार वर्षपर शिवजीकी समाधि छूटी, फिर सर्तीका मरण हुआ, पार्वतीका जन्म हुआ, ४४०० वर्ष पार्वतीजीने तप किया, तपश्चात् विवाह हुआ, भोगविलासमें बहुत वर्ष बीते, उसके कुछ दिनों बाद संवाद हुआ। १२ लाख ६६ हजार वर्ष त्रेताका प्रमाण है तबतक त्रेतायुग ही रहा। तब त्रेतायुगमें खल कहाँ रहे? यथा 'ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिं। द्वापर कष्टुक शृदंघहु होइहहिं कलिजुग माहिं ७४००?' इसका समाधान यह है—शिवजीने पार्वतीजीसे कहा कि 'तुम्ह रघुनीर चरन अतुरागी। कीन्हेहु प्रश्न जगतहित लागी'। जगत्के हितार्थ जब यह प्रश्न किये गए है तब यह आवश्यक हुआ ही कि इसके अधिकारी और अनधिकारियोंका वर्णन करते। किनकी बातें कान देनेसे मोह उत्पन्न होता है, यह भी बताना ही चाहिये जिससे जगत् उनमें बचे। अतएव जगत्हितार्थ श्रीपार्वतीजीके मिपते जगत्को खलोकें वचन सुननेसे मना करते हैं। शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि आगे द्वापर और कलियुगमें ऐसे खल होंगे। यह उपदेश वा कथन वैसा ही है जैसा अनुसूयाजीका पातिव्रत्यका उपदेश श्रीसीताजीप्रति हुआ है, यथा 'सुनु सीता तव नामु सुमिरि नारि पतिव्रत करहि। तोहि प्रानप्रिय राम कहेउँ कथा ससारहित'। (ग) 'रविकर वचन मम'—यहाँ वचनका सूर्यकिरण कहा है, रवि क्या है? शिवजीका ज्ञान ही रवि है, यथा 'जामु ज्ञान रवि भवनिमि नासा। वचन किरन मुनिक्मल विक्रसा। २.२७७।' (घ) ☞ 'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि' उमाजीके इस वचनके सम्बन्धसे यहाँ 'भ्रमतम रविकर वचन मम' कहा गया। यहाँ परंपरितरूपक है।

सगुनहि अगुनहि नहि वल्लु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥१॥

अगुन अरूप अलक्ष अज जोई। भगत भेम वस सगुन सो होई ॥२॥

शब्दार्थ—सगुन, अगुन—नोट १ में देखा है। अरूप = व्यक्तरूप रहित। = प्राकृतरूप रहित, चिदानंदरूपवाला। अलक्ष (अलक्ष्य) — जो देख न पड़े।

अर्थ—सगुण और निर्गुणमें कुछ भेद नहीं, मुनि, पुराण, पंडित और वेद (ऐसा) कहते हैं ॥१॥ जो निर्गुण, (व्यक्त) स्वरूपरहित, अलक्ष्य और अजन्मा है वही भक्तके प्रेमके वश सगुण (व्यक्त गुणयुक्त) होता है ॥ २ ॥

टिप्पणी—'सगुनहि अगुनहि नहि । इति । पूर्व दोहा ११५ (५) में कहा कि 'जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका। जल्पहिं कल्पित वचन अनेका ॥' अथ अगुन-सगुनका विवेक कहते हैं कि इनमें कोई भेद नहीं है। निर्गुण सगुणमें कुछ भेद नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि जैसे निर्गुणमें मोहादि विकार नहीं है वैसे ही सगुणमें भी विकार नहीं है। निर्गुणमें सगुणसे बड़ा भेद समझ पडता है, निर्गुणमें किंचित् भी विकार नहीं है और सगुणमें सभी विकार देख पडते हैं (यद्यपि वस्तुतः ये भी विकार नहीं हैं), इसीसे इनमें अभेद कहा। दोनोंमें अभेद है, कोई भी भेद नहीं है, इसमें 'मुनि पुराण बुध और वेद' का प्रमाण देते हैं—'गावहि मुनि'।

✽ सिद्धान्त ✽

☞ १—समन्वयसिद्धान्तानुसार ब्रह्म वस्तुतः गुणसामान्याभावयुक्त है ही नहीं। वह सदा दया, क्षमा, वात्सल्य आदि दिव्य गुणों और सम्यक् परवर्षोंसे युक्त है। दिव्य गुणोंकी दो अवस्थायें हैं। एक

व्यक्त, दूसरी अव्यक्त । जब दिव्य गुण अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं तब ब्रह्मको निगुण वा अगुण कहा जाता है । अगुण=अ (नहीं)+(व्यक्त) गुण =नहीं है व्यक्त गुण जिसमें । अथवा, अगुण=अव्यक्त है गुण जिसके । यह मध्यमपदलोपी समासद्वारा अर्थ होगा ।

‘अगुण’ का अर्थ मानसके बहुतेरे प्रसंगोंमें इसी प्रकार होगा । गोस्वामीजीका अभिप्राय भी यही जान पड़ता है जैसा कि अनेक प्रसंगोंपर विचार करनेसे सिद्ध होता है; यथा ‘अगुण सगुण दुर् ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥’ ‘एक दाहगत देखिय एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥’ ‘निगुं न तं एहि भोंति वड़ नाम प्रभाउ अपार । १.२३ ।’, ‘जद्यपि ब्रह्म अखंड अतन्ता । अनुभवगम्य भर्जहि जेहि संता ॥ अस तव रूप वखानउं जानउं । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउं ॥ ३.१३ ।’—(इसमें यद्यपि ‘अगुण’ शब्द नहीं है परंतु अंतिम चरणके ‘सगुन’ शब्दसे स्पष्ट है कि प्रथम दो चरणोंमें ‘निगुण’ स्वरूपका वर्णन है), ‘लागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥ अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभवगम्य अखंड अरूपा ॥’ विविध भोंति भोहि मुनि समुभावा । निगुं न मत भम हृदय न आवा ॥ ७।१११ ।’ इत्यादि । और ‘कोउ ब्रह्म निगुं न ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ ६।११३ ।’ में तो स्पष्ट ही कर दिया गया है ।

यद्यपि ‘निगुण’ शब्दका अर्थ समन्वय-सिद्धान्तके विद्वानोंने “मायिक गुणोंसे रहित” किया है तथापि यह अर्थ मानसके ऐसे-ऐसे कतिपय प्रसंगोंमें सगत नहीं होता ।

जैसे कि प्रकृत प्रसंगमें ‘सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा ।’ से जना रहे हैं कि सगुण और अगुण दो भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं जो अनुभवमें आती हैं । आपाततः भिन्न अवस्था होनेसे इनको दो मान सकते हैं परंतु विचारपूर्वक सूत्र दृष्टिसे देखने पर उनमें भेद नहीं है, यही बात यहाँ कही गई है । अब ‘अगुण’ का अर्थ ‘मायिक गुणोंसे रहित’ लेनेसे यह आपत्ति पड़ती है कि तब सानिध्यात् ‘सगुण’ का अर्थ भी उसी ढंग-से ‘मायिक गुणोंसे युक्त’ होगा जो अत्यंत अनिष्ट है । दूसरे, जो मायिक गुणोंसे रहित है वह दिव्यगुणोंसे युक्त है इस कथनसे कोई विशेषता नहीं आती । तीसरे, ‘मायिक गुणोंसे रहित’ और ‘दिव्यगुणोंसे युक्त’ ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंमें समान रूपसे लग सकते हैं तब फिर ‘नहि कछु भेदा’ शब्दोंका महत्त्व ही क्या रह जाता है ?

र अद्वैत सिद्धान्तमें ब्रह्मको निगुण अर्थात् दिव्य (अर्थात् सात्त्विक) और अदिव्य (अर्थात् राजस तामस) सर्वगुणोंसे रहित केवल सच्चिदानंदस्वरूप माना जाता है । ध्यान रहे कि ‘सच्चिदानन्द’ गुण नहीं है किंतु ब्रह्मका स्वरूप ही है । उपनिषद् पुराण आदिमें जो माया प्रकृति अव्यक्त आदि नामोंसे कही जाती हैं, वह ब्रह्मकी शक्ति हैं । उसके सत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं । मायामें ये तीनों गुण समान अवस्थामें रहते हैं । जब इन गुणोंमें मिश्रण आरंभ होता है तब महत्सत्व, अहंकार, पचतन्मात्रा, पचमहाभूत आदि सब सृष्टि अनुभवमें आती है । इस मायाके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या । विद्योपाधि ब्रह्मको ईश्वर कहा जाता है । यह ईश्वर कर्तुं भक्तुं मन्यथा कर्तुं समर्थ एव भक्तवत्सल तथा दया क्षमा आदि गुणोंसे युक्त है । यद्यपि ये सब गुण मायाके हैं ब्रह्मके नहीं, तथापि माया स्वयं जड है, उसको स्वयं बुद्ध बल नहीं है, वह चिद्रूप ब्रह्मके आश्रयसे ही सब कुछ करती है; जैसा मानसमें ही कहा है—‘एक रचइ जग गुन बस जाकं । प्रसु प्रोरात नहि निज बल ताकं । २.१५.६ ।’ अतः इन मायाके गुणोंका आदि आश्रय होनेसे ब्रह्मको ‘सगुण’ कहा जाता है परंतु यह वस्तुतः है निगुण ।

सत्व गुण भी मायाका ही है तथापि मायाका परिवार जहाँ-जहाँ गिनाया गया है वहाँ-वहाँ काम क्रोधादि राजस तामस गुणोंका ही उल्लेख मिलता है; जिससे स्पष्ट है कि दया क्षमा वात्सल्य आदि सात्त्विक गुण जा कि साधारण जीवों तकमें देख पड़ते हैं वे जीवको मायासे छुड़ानेवाले हैं । इसीसे उनको मायाके

परिवारमें नहीं गिनाया गया। जैसे मोक्षादिकी कामना कामना नहीं कही जाती, वैसे ही सात्त्विक गुण मायाके होनेपर भी उनकी गणना मायामें नहीं की जाती। अतः जैसे जीवोंके सात्त्विक गुण मायामें नहीं गिने जाते वैसे ही ईश्वरके जो शुद्ध सात्त्विक गुण हैं वे भी मायाके नहीं माने जाकर ईश्वरके ही माने जाते हैं यद्यपि वे गुण हैं मायाके ही।

टिप्पणी—२ “गाबहिं मुनि पुरान बुध वेदा” इति। अर्थात् हमारे इस वाक्यके कि ‘सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा’ ये सब प्रमाण हैं। ‘सगुनहि’ ये वचन शिवजीके हैं। इन वचनोंको कहकर वे जनते हैं कि हम भी यही कहते हैं। यथा ‘सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रथिकर वचन मम’ यही प्रथम वचन है।

वि० त्रि०—शास्त्रका अनुवाद बौच लेनेसे कोई शास्त्रके मर्मकी नहीं जान सकता। उसे तो गुरुपरंपरासे मननशील महात्मा लोग जानते हैं। अतः वेद पुराणके साथ ही, मुनि और बुधको भी प्रमाण दे रहे हैं।

नोट—मुनि, पुराण, बुध और वेदोंके गानेके प्रमाण, यथा (क्रमसे) —

(क) “निरंजननिष्प्रतिम निरीह निराश्रयं निष्कलमप्रपचम्। नित्यं ध्रुव निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं राममह भजामि।” “राम सत्य पर ब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते। तस्माद्रामस्वरूपोऽयं सत्य सत्यमिदं जगत्।” (रा० त्व० ५६, ६४), अर्थात् निर्मल, निरूपम, इच्छासे रहित, जिनको किसीका आश्रय नहीं है, निरवयव, प्रपचसे रहित, अविनाशी, जिनका स्वरूप निर्विषय है ऐसे श्रीरामजीको मैं निरन्तर भजता हूँ ॥ ५६ ॥ श्रीरामजी ही सत्य परब्रह्म हैं। उनके बिना और कुछ नहीं है, अतः यह जगत् श्रीरामजीका ही स्वरूप है (यह बात) सत्य है। अथवा यह जगत् सत्य है, सत्य है ॥ ६४ ॥

(ख) ‘सत्त्वाद्यो न सन्तीरो यत्र च प्राकृता गुणाः। स शुद्ध सर्वशुद्धेभ्य पुमानाद्य प्रसीदतु ॥ योऽसौ निर्गुण प्रोक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर। प्राकृतैर्ह्यसत्त्वाद्यैर्गुणहीनत्वमुच्यते ॥’ (विष्णुपु०)। अर्थात् सत्व, रज, और तम ये प्रकृतिके गुण हैं। ये गुण भगवानमें नहीं हैं, वह सर्व शुद्ध पदार्थोंसे शुद्ध है। वह आदि पुरुष (मेरे ऊपर) प्रसन्न हों ॥ शास्त्रोंमें जो भगवानको निर्गुण कहा जाता है इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् मायाके तुच्छ गुणोंसे रहित हैं ॥

पुनश्च “परमानन्दसदोही ज्ञानमात्रश्च सर्वेश। सर्वैर्गुणैः परिपूर्णं सर्वदोष विवर्जित ॥” (ब्राह्मपु०) अर्थात् वह परमात्मा श्रेष्ठ आनन्दसे परिपूर्ण, ज्ञानस्वरूप, और सर्वव्यापक है। वह सर्व (दिव्य) गुणोंसे परिपूर्ण और सर्व दोषोंसे रहित है।

“समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाद्भूतभूतसर्ग। तेजो बलैरवर्य महाबोध सुवीर्य शक्त्यादि गुणकराशि ॥ परं पराणा सकला न यत्र क्लेशादयं सति परावरेरो।” (विष्णु पु० ६ ५ ८४—८५) अर्थात् सर्व मंगलकारी गुणोंसे युक्त, अपने शक्तिके लेशामात्रसे जो अनंत ब्रह्मांडोंको धारण करते हैं, जो तेज, बल, ऐश्वर्य, आदि गुणोंसे युक्त हैं (हम लोगोंके दृष्टिसे) श्रेष्ठ (देवता आदि) जिसके अपेक्षा छोटे हैं ऐसे जिस ईश्वरमें क्लेश आदि कुछ भी नहीं हैं वे बड़ोंके भी घड़े हैं।

‘समस्त हेयरहित विष्णुवाक्य परमं पदम्’” (विष्णु पु० १.२२.५३) विष्णु जिनका नाम है ऐसा श्रेष्ठ पद सर्व त्याज्य (गुण आदि) से रहित है।

(ग) “निर्गुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणासम्बन्धाद्युपपरान्ते” (जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्यजी । श्रीभाष्य)। अर्थात् परब्रह्मके विषयमें (श्रुति पुराणादिमें) जो निर्गुण बोधक वाक्य मिलते हैं उनका परब्रह्ममें त्याज्य गुणोंका संबन्ध न होनेसे प्रतिपादन किया जाता है। ‘स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमरोष कल्याण...’ अर्थात् समस्त दोषोंसे रहित और स्वभावतः जिनमें...

प्राकृतगुणरहितत्वेन दिव्यगुणवत्त्वेन च निर्गुणं सगुणपदवाच्यं ब्रह्म एकमेव।” (विन्द्वाचार्य

जगद्गुरु श्रीरामप्रसादाचार्यजी) प्राकृत गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण और दिव्यगुणोंसे युक्त होनेसे सगुण शब्दोंसे कहा जानेवाला, परब्रह्म एक ही है ।

(घ) "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।" (श्वेताश्वतर ३० ६-८) इसपर ब्रह्मकी स्वाभाविक ज्ञान बलक्रियात्मक विविध परा-शक्ति सुनी जाती है । 'य आत्मापहतपाप्मा विजरोविमृत्पुत्रिशोकोविजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसङ्कल्प ।' (छांदोग्य ८ ७.१) । अर्थात् आत्मा पाप, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासादिसे रहित, और सत्यकाम सत्यसङ्कल्प है ।

टिप्पणी ३ "अगुण अरूप अलख अज जोई ।" इति । (क) यह श्रीपार्वतीजीके "राम सो अवध नृपति सुत सोई । की अब अगुण अलख गति कोई ।" इस प्रश्नका उत्तर है । चारों विशेषणोंका स्वरूप आगे दृष्टान्तद्वारा दिखाते हैं । (ख) "भगत प्रेम बस सगुन सो होई" यह सगुण होनेका हेतु कहते हैं, यथा "तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें । धरो देह नहिं आनि निहारि । १ ४८ ।", "व्यापक विवरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ १ १३ ।", "भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप । ७ ७२ ।" भगवती श्रुति भी कहती है—'उपासकाना कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना' (रा-पू०ता०) । यह पार्वतीजीके प्रथम प्रश्न 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन यपु धारी । ११० ४ ।' का उत्तर यहाँसे चला ।

भा० त० वि०—जो अगुण अर्थात् सच्चिदानन्दमात्र है, अरूप अर्थात् प्राकृतरूपरहित अनादिरूप है, अलख अर्थात् प्राकृत दृष्टिसे गोचर नहीं किंतु निज शक्ति (गाचर हाता है) और जो अज है अर्थात् मातापिताके रजवीर्यसे उत्पन्न नहीं, वही भक्तके प्रेमके मारे सगुण होता है, जब भक्तको देखा कि वह तदाश्रय, तल्लीन, तद्रूप हो गया, फिर तो सगुणरूप बनाका बना ही है अर्थात् स्वतंत्र सच्चिदानन्दरूप ही किसीको साकेतादि सर्वोत्कृष्ट लोकमें अद्भुत लीला सम्पन्न, किसीको पुत्रसः इत्यादि यथायोग्य भावत्मक प्रेमकी धातुल्यतासे, न कि जीवोंकी तरह परतंत्र, अल्पज्ञ आदि गुणविशिष्ट हो जाता है । ऐसे निविशेष तत्वका सविशेष होना क्यों कर (सिद्ध होता है) यह आगे कहते हैं "जल हिम" ।

वि० त्रि०—अगुण, अरूप, अशक्त और अज जिस ब्रह्मको कहते हैं, वह भक्तके प्रेमक वश हा जाता है । जैसे भक्त चाहता है घेसा वह बन जाता है । यथा 'यो या या या तनु भक्त श्रद्धयाचित्तामच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् । गीता ७।२१।' वह निर्गुणसे सगुण, अरूपसे रूपवान्, अशक्तसे व्यक्त और अजसे जन्मवाला हो जाता है ।

वे० भू०—भाव यह है कि जो अगुण है अर्थात् सच्चिदानन्दमात्र है, प्राकृत गुण (जैसे काम क्रोधादि) रहित है, जो प्राकृतरूप श्यामत्व, गौरत्व तथा बाल, पौगड, युग आदि अवस्थापन्न रूपरहित है वा जिसका रूप अनादि है वा अलख है अर्थात् जो प्राकृत नेत्रादि इन्द्रियोंसे अगोचर है किंतु अपनी शक्तिसे ही गोचर होता है, जो माता पिताके वीर्यसे उत्पन्न नहीं एव जिनका जन्ममरणादि विकारोंसे रहित शुद्ध सत्त्वात्मक विग्रह है वे ही भगवान् भक्तोंके प्रेमवश दिखाने मात्रको प्राकृत गुणोंका भी ग्रहण करते हैं । यथा "शुद्ध स्वचाम्युपरगालिल बुद्धयवस्थ चिमात्रमेकप्रय प्रतिविध्य मायाम् । तिष्ठस्तथैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध श्वात्मनः । भा० ४ ७ ०६ ।", "मनहु महा विरही अति कामी । ३ ३० १६ ।", "नारि विरह दुख लहेउ अपारा । बयौ रोप रन रावन मारा ।" तथा प्राकृतरूपोचित अवस्थाओंका ग्रहण भी अपने दिव्य विग्रहमें करते हैं, यथा भये कुमार जबहि सख भ्राता । १ २०४ ।", "बय किसोर मुखमासदन । १ २२० ।" इत्यादि । इन्हींसे प्राकृत इन्द्रियोंसे प्राह भी होते हैं, यथा "नयन विषय मो कहँ भयेउ । १ ३४१ ।", "समरथ धाइ विलोकहि जाई । २.१२१ ।", "सय सिसु गहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात । तन पुलकहि अति हरपु हिय देखि देखि दोउ भात । १।२२४ । इत्यादि ।

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसैं । जलु हिम उपल विलग नहिं जैसैं ॥३॥

शब्दार्थ—हिम उपल—बर्फका पत्थर अर्थात् ओला । विलग = अलग, भेदवाले ।

अर्थ—जो गुणरहित है वही सगुण है । (यह) कैसे ? जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं ॥३॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीपार्वतीजीको सदेह था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता, यथा “ब्रह्म जो

व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ११.५०” श्रीशिवजी ने निर्गुणका सगुण होना कहकर उनका यह सदेह दूर किया । आगे दोहेतक श्रीरामरूपमें जो सदेह है उसे दूर करते हैं । (ख) “जलु हिम उपल विलग नहिं जैसैं” इति । अर्थात् जैसे जल और हिमउपलमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार अगुण और सगुणमें भेद नहीं है । जो अरूप था उसका रूप इस प्रकारसे हुआ जैसे जलसे हिमउपल हुआ, जो अगुण था वह ऐसा सगुण हुआ जैसे हिमउपल, तथा जो अलख था वह ऐसा लख पडा, जो अज था उसने इस प्रकार जन्म लिया । ~~इस~~ हिमउपलमें ही सप्त विराज दिया । प्रथम जो जल था वही कारण पाकर पत्थर (ओला) हुआ और फिर जल हो गया । ऐसे ही जो प्रथम निर्गुण था वह (भक्तप्रैमरूपी) कारण पाकर सगुण (व्यक्त गुणवाला) हुआ और फिर निर्गुण (अव्यक्त गुणवाला) हो गया । [(ग) जो निर्गुण है वह सगुणरूप कैसे धारण करता है, इसका उत्तर यहाँ दिया कि जो निर्गुण है वही सगुण है जैसे जल और ओला । भाव कि तुम सगुणमें विकार आरोपण करती हो, वस्तुतः उसमें विकार है नहीं । जैसे जल निर्विकार है वैसे ही ओला भी । ओला भी जल ही है और कुछ नहीं । वैसेही सगुण और निर्गुणमें भेद नहीं । (खर्रा)] ।

मा० त० वि०—जल कारण पाकर ओला बन गया पर ज्योंका त्यों स्वयमेव रसरूपही है न कि औरका आर होगया ।

नोट—१ ‘जल हिम उपल’ का दृष्टान्त देनेका तात्पर्य यह है कि जैसे जलमें कठिनता, वर्तुलाकार और विशिष्ट श्वेतता आदि गुण प्रथम देखनेमें नहीं आते परन्तु जब शैत्यसंयोग होता है तब विना किसी अन्य वस्तुके मिलाये ही वह बर्फ बन जाता है, उस समय उसमें ये सप्त गुण प्रकट होजाते हैं और तदनुसार उसका नामभी दूसरा हो जाता है । अज्ञानी लोग इसे जलसे भिन्न समझते हैं पर ज्ञानी इसमें और जलमें अभेद मानेंगे । यदि जलमें कोई अन्य वस्तु मिलनेसे ओला बनता तो कहा जा सकता था कि उपर्युक्त धर्म उस मिलाये हुये वस्तुके हैं पर इसमें कोई अन्य वस्तु न मिलानेपर भी ये गुणधर्म उत्पन्न होते हैं अतः यह सिद्ध है कि ये गुणधर्म पूर्वही स्थित थे, प्रथम अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गए । जैसे कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे तो हम उसे मनुष्य ही कहते हैं । यदि वह गाने लगा तो हम उसे गवैया कहेंगे अर्थात् गुणके प्रकट होनेपर हम कहेंगे कि गवैया आया है । यदि हम उस मनुष्यके गुण पहलेसेही जानते हैं तो न गानेपर भी हम उसे गवैया ही कहते हैं । इसी तरह अव्यक्त ब्रह्मको न जाननेपर हम उसके गुण प्रकट होनेपर उसे सगुण कहते हैं और उसके गुण पूर्वसेही जाननेपर अव्यक्तावस्थामें भी हम उसे उन गुणोंसे युक्त कहते हैं । जैसे अव्यक्तावस्थामें भी “ जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनत-पाल भगवता ” आदि कहकर स्तुति की गई है और सगुण होने पर भी उसको “जय सगन निर्गुण रूप अनूप भूप सिरोमने । . ” आदि कहा है ।

वेदान्तभूषणजी—जल और ओलेमें केवल द्रवत्व और कठिनत्वका भेद रहता है । अर्थात् वही पदार्थ जब द्रवत्वरहित तथा कठिनत्वविशिष्ट रहता है तब ओला कहा जाता है और जब द्रवत्व विशिष्ट तथा कठिनत्वरहित रहता है तब जल कहा जाता है । केवल द्रवत्व एवं कठिनत्वके उद्भूतानुद्भूतके कारण वह दो नामसे कहा जाता है । ‘तासा त्रिवृत त्रिवृतमेकैकामकरोत् । द्वादशोऽय ६ ३ ४ ।’ के अनुसार अप् तत्वमें चतुर्थांश तेजतत्व तथा चतुर्थांश पृथ्वीतत्व है, इसलिये जिस समय तेज तत्वकी अधिकता

रहती है उस समय अप् तत्व द्रवत्वाधिक्यके कारण जल कहा जाता है और जिस समय पृथ्वी तत्वकी अधिकता रहती है उस समय अप् तत्व कठोरतायुक्त होनेके कारण हिम, उपल, शोला, बर्फ आदि कहलाता है। केवल इसके अतिरिक्त जल और शोलेमें कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह स्वाभाविक दिव्यगुण-विशिष्ट सगुण और स्वाभाविक हेयगुणरहित निर्गुणमें केवल ऐश्वर्य्य तथा माधुर्य्यके गोपनत्व एवं प्रदर्शनत्व-भात्रका भेद रहता है। अर्थात् जब ब्रह्म अपने ऐश्वर्य्यके आधिक्यका गोपन करके माधुर्य्यके आधिक्यका प्रदर्शन प्राकृत इन्द्रिय विशिष्ट जीवोंको कराता है तब सगुण और जब माधुर्य्याधिक्यका गोपन करके केवल शास्त्रों द्वारा ऐश्वर्य्याधिक्यका प्रदर्शन कराता है तब निर्गुण कहा जाता है। जिस तरह अप् तत्वके द्रवत्व एवं कठिनत्वका कारण तेज एवं पृथ्वीतत्वकी उद्भूतता तथा अनुद्भूतता है, उसी तरह ब्रह्मके उभयरूप-प्रदर्शनत्वका कारण 'भगत प्रेम बस सगुन सो होई', 'सोई दूसरथ-सुत भगतहि स कोसलपति भगवान' इत्यादिके अनुसार भक्तपरवशता करणा आदिको प्रगट करनेसे सगुण तथा इससे भिन्न ईश्वरत्व-प्रदर्शनकालमें निर्गुण कहलाता है।

वि० त्रि०—शास्त्रकी मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादाके भीतर तर्क भी दे देते हैं। प्रश्न यह है कि निर्गुण और सगुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, एकमें ही विरुद्धधर्माश्रयत्व कैसे सम्भव है? उत्तर देते हैं कि दो पदार्थ नहीं हैं, अवस्थाभेदसे स्वरूपमें भेद मालूम पड़ता है। वास्तवमें भेद कुछ नहीं। जैसे जलका स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परन्तु शीतके वश होकर उसमें दृढ़ता आ जाती है और वह पत्थर सा दृढ़ हो जाता है, जो बात उसमें नहीं थी वह आ जाती है।—इस भाँति 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि' इस मोहाशको मिटाया।

जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥४॥

शब्दार्थ—तिमिर = अंधकार । पतंग = सूर्य । प्रसग (स०) = घनिष्ठ संबन्ध, संबन्ध प्राप्ति ॥४

अर्थ—जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकार (नष्ट करनेके) लिये सूर्यके समान है उसमें मोहका सबंध कैसे कहा जा सकता है ? ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कथाका साहाय्य कहा, यथा "रामकथा सुखेणु सम सेवत सव सुख दानि । ११३ ।", 'रामकथा सु दर करतारी । ससय बिहग उड़ावनि हारी ॥ रामकथा कलि बिटपकुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ।' इत्यादि, अब नामसाहाय्य कहते हैं—'जासु नाम भ्रम' । और आने रूपसाहाय्य कहते हैं । (ख) —(यहाँ पार्वतीजीके "नारि बिरह मति भोरि" का उत्तर है) । (ग) 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा' इति । अर्थात् जिनका नाम—लेनेसे दूसरोंके भ्रम मिट जाते हैं, यथा 'सेवक सुमिरत नासु सप्रीती । बिनु भ्रम प्रवल मोह दलु जीती ॥ १२५७ ।' [भाव कि प्रभुका तो नाममात्र भ्रमका नाशक है । जहाँ सूर्य प्रकाशमान है वहाँ अंधकार कैसे ? नामके तेजके सन्मुख मोह जा ही नहीं सकता, यथा "दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोम फटत" (विनय) । (घ) 'तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा' अर्थात् जिसके नाममें यह गुण है कि वह दूसरोंके मोह भ्रमको दूर कर देता है, उसमें मोह-संबन्धप्राप्ति असम्भव है, उसमें मोह होनेकी चर्चा चलाना अयोग्य है । मोह होता तो किसी दूर है, भाव यह कि भ्रम अपनेमें है, उसमें मोहका-लेश-संबन्ध नहीं है । पार्वतीजीने जो कहा था कि 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी । १४१२ ।' यही 'विमोह प्रसंग' है, जिसकी ओर यहाँ इशारा है । (यह समाधान 'कैमुतिकन्याय' से किया गया है । जिसने बड़े बड़े काम किये उसे छोटा काम क्या बड़ी बात है)] ।

नोट—सुशुण्डीजीनेभी ऐसा ही कहा है । यथा 'निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरजन सुख

॥ प्रथम सस्करणमें 'प्रसंग' का अर्थ 'चर्चा' लिखा गया था और इस चरणका अर्थ 'उसके सम्बन्धमें मोहकी चर्चा कैसे ला सकते हैं' किया गया था ।

संदोहा । प्रकृति-पार प्रभु सच-उर-यासी । ब्रह्म निरीह विरज अचिनासी ॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रवि सनसुपर तम कथहुं कि जाहीं ॥ ७७२ ॥ यहाँ परपरित रूपक और वक्रोक्ति का मिश्रण है ।

वि० त्रि०—नाम और रूप मायाके अंश है । इसलिये उन्हें उपाधि कहा । यथा 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी' । स्वरूप तो उनका सच्चिदानन्द है, पर इस नाम उपाधिमें, जिसके सम्बन्धसे ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सूर्यमान्तमणिकी भाँति पापरूपी रुईकी राशिको भस्म करके ज्ञानका कारण होता है, वह विरह विकल नहीं हो सकता ।

राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहिं तहं मोह निसा लव लेसा ॥५॥

सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहं पुनि विज्ञान विहाना ॥६॥

शब्दार्थ—दिनेसा (दिनेश) = दिनके स्वामी, सूर्य । लव लेसा (लवलेश) = किंचित् भी, लेश वा नाममात्र । विहान - सवेरा ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्द (रूप) सूर्य हैं । वहाँ मोरूपी रात्रिका लेशमात्र नहीं है ॥५॥ वे स्वाभाविक ही प्रकाशरूप और भगवान् (पडैश्वर्ययुक्त) हैं । वहाँ विज्ञानरूपी सवेरा ही नहीं होता ॥६॥

टिप्पणी—१ (क) "राम सच्चिदानन्द" का भाव कि सच्चिदानन्दरूपमें मोहादि विकार नहीं हैं; इसीसे पेश्वर्यमें सच्चिदानन्द कहते हैं; यथा 'जय सच्चिदानन्द जग पावन । १।५० ।', 'तिन्ह नृपसुनिह कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परनामा । १।५० ।', 'जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानन्द संदोह ॥ ७।५२ ।', 'उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप । ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप । ७।५७ ।', 'सोइ सच्चिदानन्द धन रामा ॥ अज विज्ञान रूप वल धामा ॥ ७।७२।', 'चिदानन्द संदोह राम विकल कारन कवन ॥ ७।६८।', 'प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह । कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द संदोह । ७।७७ ॥' इत्यादि, तथा यहाँ 'राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।' कहा । (ख) नामको सूर्य कह आये; यथा 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । अय रूपको सूर्य कहते है । इस तरह नाम-नामीसे अभेद दिखाया ।—['न भेदी नाम नामिनोः ।' पुनः भाव कि—(१) पहले दूसरे के अंधकारको दूर करना कहा । फिर स्वयंप्रकाशरूप होना कहकर दर्शित किया कि उनके पाम तो अंधकार जा ही नहीं सकता । (२) नामको पहले कहा क्योंकि नामके अभ्याससे रूपका साक्षात्कार होता है] ।

नोट—१ "राम सच्चिदानन्द दिनेसा" का भाव कि जैसे सूर्योदय होता है तो किसीको बतलाना नहीं पड़ता कि यह सूर्य है, सब देखकर आपही जान लेते हैं, वैसेही श्रीरामजीकेरूप, चरित्र, गुण आदि देखकर उन्हें सच्चिदानन्द भगवान् माननाहो पड़ता है, प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रहती । परशुरामगवैदलन, वालिवध, खरदूषणवध, सेतुबंधन इत्यादि प्रसंग ऐसे ही हैं । 'सच्चिदानन्द' पद देखकर सूर्यसे इनमें विशेषता दिखाई । (मा० पी० प्र० सं) ।

टिप्पणी—२ 'नहिं तहं मोह निसा लव लेसा' इति । भाव कि सूर्यके पास रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार सच्चिदानन्दरूपमें मोह नहीं होना । यथा 'चिदानन्द संदोह मोहापहारी । ७।१०८ ।' सूर्य रात्रिका 'अपहारी' है, वैसे ही सच्चिदानन्द 'मोहापहारी' है । (यहाँ परपरित रूपक अलंकार है) ।

३ "सहज प्रकासरूप भगवाना ।" इति । (क) भगवानसे सूचित किया कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा मायाके पति हैं; यथा 'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी । १।५१ ।' (ख) 'नहिं तहं मोह निसा लवलेसा' कथनसे पाया वा समन्ता गया कि मोह नहीं है तो ज्ञानरूपी विहान है, अतएव उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'सहज प्रकासरूप भगवाना ।' । [भाव कि जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाशरूप है, उसमें अंधकार या निशाका लेश नहीं,

दिनकामी प्रवेश नहीं, पृथ्वीके जिस भागमें उसकी विद्यमानता होता है, वहाँ दिनकी कल्पना की जाती है और जहाँ उसका अभाव रहता है वहाँ रात्रिकी भावना होती है, अर्थात् उसकी अभाव दशाको रात्रि कहते हैं और भावकी अवस्थाको दिन, वस्तुतः उसमें इन दोनोंकी सम्भावना नहीं, वह शुद्ध और सहज प्रकाशरूप है, यथा "सहज प्रकाशरूपे च खी न दिशा न दिनम् ।" इसी तरह सच्चिदानन्द भगवान् परम ज्ञानके तत्त्वभूत स्वत और स्वाभाविक प्रकाशमय अविच्छिन्न ज्ञानके सूर्य हैं । इसलिये उन्हें ज्ञानकी अपेक्षा नहीं। — 'दिव्य रविदि कि दीप कर लीन्दे ।' वहाँ न अज्ञान है न ज्ञान, ज्ञान वा अज्ञान होना जीवधर्म है जैसा आगे कहते हैं । जैसे रातकी अपेक्षा दिन है वैसेही पहले अज्ञान होता है तब ज्ञान होता है, यह बात यहाँ नहीं है । यहाँ तो एकरस स्वत प्रकाश है । प्रभु स्वत प्रकाशरूप हैं और उनका बड़ा भारी ऐश्वर्य है । 'नहिं तह मोह निसा' से दिखाया कि उनमें अज्ञान नहीं है और 'नहिं तह पुनि विज्ञान विहाना' से दिखाया कि ज्ञान भी नहीं है ।

पुन, (ग) 'सहज प्रकाशरूप' कहकर जनाया कि सूर्य सहज प्रकाशरूप नहीं है । वह श्रीसीतारामजी हीसे प्रकाश पाता है । यथा "यदादित्यगत तेजो जगद्भाषयतेऽखिलम् । यच्चन्द्र-सि यन्मग्नौ तत्तेजा विदि मामकम् ॥ गीता १५।१२ ।" (अर्थात् जो तेज सूर्यमें स्थित हुआ संपूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है उसको तू मेरा ही तेज जान) । और, श्रीरामचन्द्रजी सहज प्रकाशरूप हैं, किसीके प्रकाशमें प्रकाशरूप नहीं है, क्योंकि वे भगवान् हैं ।

नोट—'नहिं तह पुनि विज्ञान विहाना' इति । भाव कि सवेरा तो वहाँ ही कहा जा सकता है जहाँ रात रही हो । जहाँ रात है ही नहीं वहाँ यह नहीं कह सकते कि सबरा हुआ । धैसेही जहाँ अज्ञानरूपी रात्रि है ही नहीं वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान हुआ, जहाँ मोह रहा ही वहाँ ज्ञानसे उसके नाश होनेपर विज्ञानरूप सवेरा होना कहा जा सकता है । [यहाँ अधिक अभेद रूपक है ।—(वीरकवि)] ।

पुन, यों भी कह सकते हैं कि उदय तभी कहा जा सकता है जब सूर्य अस्त हुआ हो, और जहाँ सूर्य सर्वाकाल है, अस्त कभी होता ही नहीं, वहाँ तो उसका उदय होना अथवा प्रभात होना नहीं कहा जा सकता । इसी तरह प्रभु तो सदा विज्ञानरूप ही हैं उहाँ विज्ञानका उदय होना नहीं कहा जा सकता ।

श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि "लोग कहते हैं कि सूर्य रात्रिकी रात है, जब भानुने रात देखी ही नहीं तो उसका नाश कैसे ? वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीकी आत्मामें अविद्या फुरती ही नहीं तो उसकी अभाव किया कैसे कही जाय ? जो कोई कहे कि उनमें अज्ञान नहीं पर ज्ञान तो है, उसपर कहते हैं कि वे सहज प्रकाशरूप हैं अर्थात् उनका प्रकाश उपजने या विनाश होनेवाला नहीं है । उनमें ज्ञानका होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्यवे लिए दिन—दोनों ही अस्तम्भ । तात्पर्य यह कि जिन्होंने निशा देखी है वे दिनकी भी जानते हैं, जिस भानुमें रात कभी हुई नहीं उसमें दिन किसको कहिये । वैसे ही जिन जीवोंकी बुद्धिमें अविद्या है सो अविद्याकी निवृत्त्यवस्थाको ज्ञान कहते हैं और जिस सच्चिदानन्द आत्मामें अज्ञान कुछ फुरा ही नहीं वहाँ ज्ञान किसको हो और किसका ?"

श्रीपंजाबीजीके लेखका भाव यह है कि ज्ञान वा अज्ञानका होना जीवमें स्थापित हो सकता है, राममें नहीं । जीव अज्ञानी है, इसलिए उसे ज्ञानका भास होता है । जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें ज्ञानका भास कैसा ? जिसने रात्रिकी देखा है उसे दिनका भास होगा, जिसने रात्रि देखी ही नहीं और सदा प्रकाश ही में रहता है वह तो यही जानेगा कि केशव यही दशा रहती है, दिनका उसे नाम तक मालूम न होगा । इसी प्रकार राममें अज्ञानकी स्थापना नहीं हो सकती । अतः ज्ञानकी भी स्थापना नहीं की जा सकती । वहाँ तो एकरूप सदा ही ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है, विज्ञान ही विज्ञान है ।

३ 'पुनि' इति । पूर्ण लिखा जा चुका है कि यह शब्द गहोरावासियोंमें विना अर्थकाही बोला जाता है । यथा 'म पुनि पुत्रवधू आसिपाई' में 'म पुनि' = मैंने, 'म पुनि गपउँ वधुसग लाग' में 'म पुनि' = मैं । 'पुनि' का

अर्थ 'और' भी ले सकते हैं। अथवा 'पुनि' का भाव कि जैसे रातके बाद फिर दिन, अज्ञानके बाद फिर ज्ञान, वैसा यहा पुनर्विज्ञानका प्रसंग नहीं।

४ इन चौपाइयोंसे मिलते-जुलते श्लोक ये हैं—“अज्ञानसञ्चौ भववधमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात् । अत्र चिन्त्यात्मनि वेचले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥ भा० १०.१४.२६ ॥” अर्थात् भववधन और उससे मोक्ष दोनों ही अज्ञानके नाम हैं। ये सत्य और ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्यमें दिन और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर अन्वय चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्मतत्त्वमे न तो बन्धन ही है और न मोक्ष ही। पुनश्च, “यथाप्रकारो न तु विद्यते रवौ ज्योतिः स्वभावे परमेस्वरं तथा । विशुद्धविज्ञानघने रघूत्तमेऽविद्या कथं स्यात्परत परात्मनि ॥ २१ ॥ नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत् प्रकाशरूपा व्यभिचारतः क्वचिन् । ज्ञान तथाज्ञानमिदं द्वय हरौ रामे कथं स्यात्स्यति शुद्ध चिदघने ॥ २३ ॥ तस्मात्परानन्दमये रघूत्तमे विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः । अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने मायात्रयत्वान्नाहि मोहकारणम् ॥ २४ ॥” (अ० रा० १.१) अर्थात् जिस प्रकार सूर्यमें कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत, विशुद्ध ज्ञानघन, स्वतः प्रकाशरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अंधिका नहीं रह सकती ॥ २१ ॥ प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात दिनका भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है—उसी प्रकार शुद्ध चेतनघन भगवान् राममें ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं? २३। अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञान अज्ञातसाक्षी कमलनयन भगवान् राममें अज्ञानका लेश भी नहीं, क्योंकि व मायाके अधिष्ठान हैं, इस लिये वह उन्हें मोहित नहीं कर सकते ॥ २४ ॥

हरप विषाद ज्ञान अज्ञान । जीव धर्म अहमिति अभिमान ॥७॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परस पुराना ॥८॥

शब्दार्थ—अहमिति (अह इति) = अह ऐसा । = अहंकार, यथा 'अहमिति मनहु जीति जग ठाडा । २८३।६', 'जिता काम अहमिति मन माही । २७५।१', 'चले हृदय अहमिति अधिकाई । १२६।७', 'हृदय रूप अहमिति अधिकाई । १२४।१' परमानन्द परम आनन्दस्वरूप । परेश (पर ईश) = सत्से परे जो ब्रह्मा आदि हैं उनके भी स्वामी । सर्वश्रेष्ठ स्वामी । यथा 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी' । पुराना-पुराणपुरय ।

अर्थ हर्ष शोक, ज्ञान अज्ञान, अह ऐसा जो अभिमान अथवा अहंकार और अभिमान (ये सब) जीवके धर्म हैं ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी (तो) ब्रह्म, व्यापक, परमानन्दस्वरूप, परात्पर स्वामी और पुराण पुरय हैं, यह सारा जगत् जानता है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ “हरप विषाद” इति । (क) जीव कर्मवश दुःख सुखका भागी होता है, उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों रहते हैं, परन्तु ईश्वरमें ज्ञान एकरस रहता है। यथा “ज्ञान अरुह एक सीताथर ॥ जो सब के रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ ७७८ ॥” (ख) ‘अहमिति’ अर्थात् मैं । इसको ‘अहंकार’ कहते हैं। अहंकार और अभिमानमें भेद यह है कि अहंकार अपनेका होता है और अभिमान बस्तुना होता है कि यह हमारी है। [बैजनाथजीका मत है कि देहव्यवहारको अपना मानना ‘अहमिति’ है और मैं ब्राह्मण, मैं विद्वान्, मैं धनी, मैं राजा इत्यादि ‘अभिमान’ है। हमारी समझमें ‘अहमिति’ ‘अह इति’ कहकर अभिमानका स्वरूप क्या है यह बताया है। वि० त्रि० जी ‘अहमिति से अस्मिता और ‘अभिमान’ से गर्वका अर्थ लेते हैं।] (ग) ‘जीव धर्म’ इति । ये सब जीवके धर्म हैं। यथा ‘माया वस्य जीव अभिमान्नी । ईस वस्य माया गुन घानी ॥ ७७८।६ ॥’ भाव कि तुम श्रीरामजीमें

‘विपाद’ समझती हो यदि हम उनमें ‘हर्ष’ कहें, तुम उनमें अज्ञान कहती हो यदि हम उनमें ज्ञान कहें तो यह भी नहीं बनता क्योंकि हर्ष त्रिपाद ये सभी जीवके धर्म हैं ।

नोट—१ “जीव धर्म ” अर्थात् ये सत्र विकार जीवोंमें होते हैं, ईश्वरमें नहीं । उदाहरणार्थ श्रीलोमशमुनि, श्रीसनकादिजी और गण्डजीकी लीजिए । चिरजीवी मुनि श्रीलोमशजी निर्गुणब्रह्मके वेत्ता परम ज्ञानी जो “सो तै ताहि तोहि नहि भेदा । चारि वीचि इव गावहि वेदा ॥ ७१११ ॥” ऐसा कहते थे और ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी थे, उनको भी क्रोध आ ही गया । श्रीसनकादिजीको भी क्रोध आ गया कि जो “ब्रह्मानन्द सदा लयलीना । समदरमी मुनि विगत विभेदा ॥ ७१२१ ॥” इन्होंने जय विजयको शाप दे ही तो दिया । “गुरु महाज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक अति निकट निवासी । ७१५५ ॥” सो इनको भी मोह हो ही गया । ये सब विज्ञानी हैं, फिर भी जीव ही तो ठहरे । श्रीरामजी इन इन्द्रोंसे परे हैं, जीव नहीं हैं, वे तो ‘ब्रह्म व्यापक ’ हैं ।

दिप्पणी—२ “राम ब्रह्म व्यापक ” इति । (क) ब्रह्म अर्थात् बृहत् है, बड़ेसे भी बहुत बड़े हैं । व्यापक है अर्थात् सूक्ष्म है । यथा “अणोरणीया महतो महीमान् ।” इति श्रुति । (श्वे० ३२०) । यह जगत् जानता है, यथा “सर्व को प्रभु सत्र में बसै जानै सब कोइ ।” (पिनय) । परमानन्दस्वरूप है अर्थात् उनमें दुःख कहीं आ ही नहीं सकता । पुराना, यथा “समु विरधि विन्दु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना । १४४६ ।

दोहा—पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ ।

रघुकुलमनि मम स्वामि सोई कहि सिव नाएउ माथ ॥११६॥

शब्दार्थ—“पुरुष”—महर्षि पतञ्जलिके सिद्धान्तानुसार “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर ।” (समाधिपाद) । अर्थात् पंचक्लेश और कर्मविपाकाशय (कर्मफलभोग) आदिसे अपरामृष्ट (अर्थात् जिनको क्लेशादि स्पर्श भी नहीं कर सकते) वह पुरुषविशेष ईश्वर है । यजुर्वेदमें पुरुषको व्याख्या इस प्रकार है—“एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाश्च पुरुष ॥३१॥३॥ श्वेताश्वतरमे “स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्द्ययं पुरुषं महान्तम् ॥ ३१११६ ॥” अर्थात् जो सत्रको जाननेवाले हैं, जिनका जाननेवाला कोई नहीं है, उनको महापुरुष मन्वके आदि पुरातन और यजान् पुरुष कहते हैं । “प्रसिद्ध”=विख्यात अर्थात् वेदों शास्त्रों आदिमें प्रसिद्ध । दूसरा अर्थ ‘सिद्ध’ शब्दमें ‘प्र’ उपसर्ग लगाकर ‘प्रसिद्ध’ शब्द बना हुआ लेकर किया जाना है । इस प्रकार ‘प्रसिद्ध’=जिसको उभय विभूतिकी मिद्धि बिना किसी उपायके स्वाभाविक ही प्राप्त हो = उभयविभूतिनायक । इस तरह यह श्रीरामजीका एक विशेषण है, यथा ‘पादाश्व विद्वान्भूतानि विपादस्यामृत दिवि ।’ (यजु० ३१॥३) , ‘भोगस्थानं पराश्वीच्या लीलास्थान त्विद भुवि । भोगलीलापती रामो निरङ्कुश विभूतिक ।’ (सदाशिव सहिता ५) । “प्रकासनिधि” = प्रकाशके अविघ्नान गद्याना वा भंडार । प्रगट (प्रकट)=प्रत्यक्ष है । “परावर”—‘परे अवर (न्यून) यत्र’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘परावर’ का अर्थ है ‘जिसमें बड़ेसे बड़े जाकर छोटे होजाते हैं ।’ अर्थात् सर्वश्रेष्ठ । यह शब्द परब्रह्म परमात्माके लिये उपनिषदोंमें भी आया है यथा—“भिद्यते हृदयप्रियरिद्धन्तत् सर्वसशया । द्योते चास्य कर्माणि तस्मि इष्टे परावरे ॥ मुण्डक० २ खण० २ श्रुति ॥” अर्थात् उस ‘परावर’ (परात्पर पुरुषोत्तम) से इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप प्रथि खुल जाती है और उसके सब सशय कट जाते हैं तथा उसके शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । ॐ नाथ—सत्रके स्वामी, सर्वेश्वर ।—‘पति विश्वस्य आत्मेश्वरम्’ ।

* प्राय अन्य टीकाकारोंने ‘परावरनाथ’ को एक शब्द मानकर ‘परावर’ के अर्थ किये हैं—(क) पर=त्रिपादविभूति वा परधाममें है । अवर एकपादविभूति अखिल ब्रह्माण्डरचना । (वें०) । (ख)

अर्थ—जो पुराण-पुरुष है (जिनको 'पुरुष सूक्त' में 'पुरुष' नामसे कहा गया है), (वेद-शास्त्रादिमें) प्रसिद्ध है एव उभयविभूतिनायक है, संपूर्ण प्रकाशके अधिष्ठान है, प्रकट है परावर है और सनके नाथ है, वेही रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं—ऐसा कहकर श्रीशिवजीने मस्तक नवाया (प्रणाम किया) ॥ ११६ ॥

नोट—१ 'प्रसिद्ध' का अर्थ यदि विख्यात लें तो भाव होगा कि सन कालमें, सन देशमें तथा वेद-शास्त्रपुराणादिमें प्रसिद्ध है, यथा 'शान् न तत्सत्ता न्हि यत्र राम काव्य न तत्सत्ता न्हि यत्र राम' । न सहिता यत्र न रामदेवो न मा स्मृतिर्वच न रामचन्द्र ।' (पद्मपुराणे । वै०) 'ब्रह्माविष्णुमहेशाया यस्यारा लोकसावका । तमादिदेव श्रीराम विशुद्ध परम भजे ।' (रुद्र पु० । च०) ।

२ 'प्रकाशनिधि' इति । भाव यह कि संपूर्ण प्रकाशयुक्त पदार्थोंके जो प्रकाशक हैं, संपूर्ण ज्योतिमानोंका संपूर्ण प्रकाश जिनके प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशद्वारा सम्पादित होता है, सारा जगत् जिनके प्रकाशसे प्रकाशित है, यथा "तच्छुभ्र ज्योतिष्यो ज्योतिः", "तमेव भान्तमनुभानि सर्गं तस्य भासा सर्वमिदं विभानि ॥" (मुण्ड० २, सण्ड २६, १०) । "सन कर परम प्रकाशक जाई"

वैजनाथजीके मतानुसार, प्रकाश निधि = "जिसके रूपमें संपूर्ण प्रकाश परिपूर्ण है" यथा "तत्स्वरूपं पुरुष पुराण स्वतेजसा पूरितमिश्चमेकम् । रागाधिराज रविमंडलस्य विश्वेश्वर राममह भजामि" (मनकुमारसहिता), "एक चापि परं समस्तजगता ज्योतिर्मयं कारणम् । प्राग ते च विनाशरूपमगुण निर्गमरूप च यत् । तच्छ्रीरामवदारावि दनखर प्राणस्य तेजोमलम् । प्रशा वेद विदो वदन्ति परम तव परं नास्त्यत ।" (भा०) । (वै०) । "प्रकाशनिधि" का विशेष विवरण "ज्योतिश्चरणाविधानात्" ब्रह्मसूत्र १।१।२५ पर श्रीभाष्य, श्रीआनन्दभाष्य और श्रीजानकी भाष्य देवना चाहिए ।

३ 'राम सो अवधनृपतिमुत सोई ।", पार्वतीजीके इस प्रश्नका उत्तर चल रहा है । 'राम ब्रह्म व्यापक' से अन्तर्यामी स्वरूप कहकर अब सर्वकारणरूप परस्वरूप कहते हैं । (रा० प्र०)

टिप्पणी—१ (क) दोहेका भावार्थ यह है कि जो 'पुरष, प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि और परावर नाथ' इन विगेपरणोंसे युक्त है वे श्रीराम प्रगट हैं । वे रघुकुलमणि हैं, अर्थात् उन्होंने रघुकुलमें जन्म लिया है । (ख) अन्तमें 'रघुकुलमनि' कहकर (पूर्व कथित) समस्त ऐश्वर्यको माधुर्यमें घटित किया है । (ग) यही प्रसंग उत्तरकांड दोहा ७२में विस्तारसे कहा गया है । यथा "सोई सच्चिदानन्दधन रामा । अज विज्ञानरूप बलधामा ॥ ३ ॥ व्यापक व्याप्य अवरट अनता । अखिल अमोघ-भक्ति भगवता ॥ ४ ॥ अगुन अदभ्र गिरा

पर=जीव । अवर=माया । (ग) परावर="ब्रह्मादि पूर्वज, मनु आदि" । (मानसकोश) । (घ) पर = निर्गुण । अवर=सगुण । (रा० प्र०) । (ङ) पर = कारणावस्थापन जीव तथा प्रकृति-सूत्रम चिदचित् । अवर-कार्यावस्थापन जीव और प्रकृति स्थूल चिदचित् । (वै० भू०) । (च) पर-अवतारी । अवर=अवतार । नाथ=सर्वेश्वर । कर्मधारयसमाससे । (वै० भू०) ।

इस तरह 'परावरनाथ'=(क) त्रिपादविभूति एव एरुपादविभूति दोनों विभूतियोंके स्वामी । यथा "पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिसदस्यामुत द्विवि ।" (पुरुषसूक्त यजु० ३१।३) । (ख) जीव और प्रकृतिके स्वामी । 'जीव, माया और जगत्के स्वामी'—(मानसाक) । (ग) ब्रह्मादि पूर्वजोंके स्वामी । (घ) निर्गुण और सगुण दोनोंके स्वामी । (ङ) सृष्टिके पूर्वोत्तर कालीन जीव और प्रकृतिके स्वामी । (च) अवतारी, अवतार और सवत्वर ।

† अर्थान्तर—'जो पुरुष प्रसिद्ध है' । वै० । ‡ प्रथम सस्करणमें 'प्रगट' का अन्वय 'रघुकुलमनि' के साथ करके अर्थ किया गया था कि 'जो रघुकुलमें मणिरूप प्रगट हुए हैं' ।

गोतीवा । सत्रद्रसी अन्नबन्ध अजीता ॥ ५ ॥ निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन मुख सद्दोहा ॥ ६ ॥
प्रकृति-पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥७॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रवि सनमुख
तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ८ ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । ॥ ७२ ॥”

० ‘रघुकुलमनि मम स्वामि सोह’ कहकर मस्तक नवानेका भाव यह है कि श्रीशिवजीने प्रथम मानसिक प्रणाम किया था । ‘वदो बालरूप सोह रामू । करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । १११२ ॥’—वाला प्रणाम मानासक था । और अब वचन कहकर प्रणाम करते हैं । इसीसे ‘कहि’ शब्द दिया गया ।

३ “राम ब्रह्म व्यापक । पुरुष प्रसिद्ध’ नाथ” इन विशेषणोंका भाव यह भी है कि जिन्हें वेदान्ती व्यापक ब्रह्म कहते हैं । साख्य पुराण पुरुष कहता है, [यहाँ ‘साख्य’ से सेश्वर साख्य, जिसे पातञ्जलिदर्शन कहते हैं, समझना चाहिये न कि कपिलदेवजीका साख्य, क्योंकि (कपिलदेवजीके) साख्य सिद्धान्तमें ‘पुरुष’ शब्दसे अनेक जीवोंका ही ग्रहण किया गया है । उसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गई है ।]—जिसे योगी प्रकाशनिधि और पाराशिक परावरनाथ कहते हैं, साराश यह कि जा कोई भी जो बुद्ध भी नाम कहता है, है वह सप श्रीरामजी ही । यथा हनुमन्नाटक—“य शैवा सद्युवासे शिव इति प्रकृति वेदान्तिना, बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणवद् कर्तेति नैयायिका । अर्धन्तिवध बैनशासनरता कर्मणि मीमांसका, सोऽय वो विदवातु वाञ्छितफल त्रैलोक्यनाथा हरि ॥” अर्थात् शैव ‘शिव मानकर, वैदन्ती ब्रह्म मानकर, बौद्ध बुद्ध मानकर, प्रमाणमें प्रवीण नैयायिक लोग कर्ता-शब्दसे, जैनी अर्धन् शब्दसे, और मीमांसक कर्म-शब्दसे जिनकी उपासना करते हैं, वेही ये त्रिलोक्यनाथ हरि श्रीरामचन्द्रजी आप लोगोंके वाञ्छित फलोंकी पूर्ति करें ।

पञ्चावीजी—“राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ।” से लेकर यहाँ तक धारह विशेषणोंमें निर्गुणका स्वरूप कहा और ‘रघुकुलमनि’ यह एक विशेषण सगुण रूपका कहकर अपनी अभेद उपासना श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपमें लयाकर शक्तिजीने प्रथमके आरंभके समय निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु इष्टदेवको प्रणाम किया ।

वे भू०—‘मम स्वामि सोह’ का भाव कि ‘रघुकुलमनि’ महाराज श्रीदशरथजीको भी कहा गया है, यथा ‘अवधपुरी रघुकुलमनि राज । वेद विदित तेहि दूसरथ नाऊ । ११५५ ॥’ अत ब्रह्म, व्यापक, पुरुष आदि अनेक विशेषण देकर तब ‘रघुकुलमनि मम स्वामि सोह’ कहा । अर्थात् जो इन विशेषणोंसे युक्त है वे ‘रघुकुलमणि’ में स्वामी हैं, अन्य ‘रघुकुलमणि’ नहीं ।

नोट—४ हर्ष त्रिपाद ज्ञान अज्ञाना ।” से लेकर यहाँ तकका तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्मकी वार्ता इस समय में कर रहा हूँ उसमें हर्षत्रिपादादि जीवधर्मोंका आरोप नहीं हो सकता । वह तो जीव और माया तथा मेरे समान ईशकोटियाले व्यक्तियोंका भी स्वामी है और वही मेरा इष्टदेव श्रीरामरूपमें प्रत्यक्ष है ।

वि० त्रि०—१ श्रीशिवजी अब उन छहों आतों (रात्रिकों) की ओरसे उत्तर दे रहे हैं जिनके सिद्धान्तका उमाने अनादर किया था । ‘राम-सच्चिदानन्द दिनेमा । ११६५ ॥’ से दोहा ११६ तक परमार्थवादीकी ओरसे कहा । २—हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अस्मिता और गर्व ये सातों जीवधर्म हैं । वधसे लेकर मोक्षतक द्वैत जीवकल्पित है, इससे उन्हें जीवधर्म कहा । ब्रह्मके सात धर्म हैं—व्यापक, परमानन्द, परेश, पुराना, पुरुष प्रसिद्ध (यथा ‘जगदात्मा प्राणपति रामा’), प्रकाशनिधि (यथा ‘जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं’) और प्रकट परावरनाथ (यथा ‘राम रजाह मेदि जगमाहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ उमा दारुजोपित की नाई । सवहि नचावत राम गोसाई’) ।

निज ध्रम नहि समुझहि अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी ॥१॥

जथा गगन-धनपटल निहारी । भांपैउ भानु कहहि कुबिचारी ॥२॥

शब्दार्थ—जड = मूर्ख ।-विशेष टिप्पणीमें देखा । प्रानी (प्राणी) = जीव, मनुष्य । घरना = आरोपण करना । अपनेमें स्थित गुणोंको दूसरेमें मानना । पटल = परदा । = समूह, (५० रा० कु०, वै०) । भ्रौंपना = ढक लेना, छिपा देना ।

अर्थ—अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं, (और उलटे) मोहका आरोपण करता है प्रभु श्रीरामजीमें ॥ १ ॥ जैसे आकाशमें मेघपटल देखकर कुञ्चिारी मनुष्य कहता है कि मेघोने सूर्यको ढक लिया ॥ २ ॥

नोट—१ इन चौपाइयोंकी जोड़की चौपाइया भुशुण्डि गरुडसंवादमें ये हैं—“जत्र जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सा कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ नौकरुड चलत जग देखा । अचल मोह उस आपुहि लेखा ॥ बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कहहि परस्पर भिष्यावादी ॥ हरि विपइक अस मोह विहंगा । सपनेहुँ नहि अज्ञान प्रसगा ॥ ७७३ ॥”

टिप्पणी—१ “निज भ्रम ” इति । (क) नहि ‘समुझिह’ का भाव कि यदि अपना भ्रम समझ पडता तो प्रभुपर मोहका आरोप कदापि न करता । अज्ञानी कहनका भाव कि भ्रम अज्ञानसे होता है और अज्ञान जीवका धर्म है । यथा ‘हरप त्रिपाद् ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म । १११६ ।’ [(ख) ‘प्रभु पर मोह घरहि’ अर्थात् प्रभुको अज्ञानी समझते हैं । यहाँ सतीजीके ‘गोजे सो कि अज्ञ इव नारी इन विचारोंकी और संकेत है । पुन, ‘नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भएउ रोपु रन रावन मारा । ११६ ।’ (श्रीभरद्वाज वास्य) । अर्थात् प्रभुका नरनाम्य देखकर उन्हें सचमुच ही सुग्री एव दुःखी, कामी एव क्रोधी, इत्यादि मान लेते हैं और उनको प्राकृत राजा समझने लगते हैं । विरही, कामी, क्रोधी आदि समझना ही प्रभुमें मोहका आरोप करना है । वस्तुतः ब्रह्म अवतारकालमें भी कभी मोहावृत्त नहीं होता बरच नरनाम्य करता हुआ वह लीलारसका भोग करता है । यथा ‘परम पुरुषाऽपि लीलार्थं दशरथवन्देवादि त्रिलोकादिकमात्मन सृष्ट्वा तैर्मनुष्यधर्मलीलारसं मुद कते ।’ (श्रीभाग्य ४।४।१४)] (ग) ‘जड प्रानी’ कहनेका भाव कि प्रभुमें मोहका आरोप करना जडता है । यथा ‘जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । राम रूप आपनि जडताई । कहवँ खगेस सुनहु मन लाई । ७७४-७५ ।’ श्रीरामजी सूर्य है, मोह रात्रि है, सूर्यके यहाँ रात्रि कभी भी नहीं है—‘राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहि तहँ मोह निसा लव लेसा ।’ जहा मोहरात्रिका लेशमात्र नहीं बहा माहका आरोप करते हैं, प्रभुको अज्ञानी समझते हैं, अपना भ्रम नहीं समझ पडता, अत जड कहा । [जो पुरुष मोहवशात् इष्ट अनिष्ट, सुखदुःख आदि नहीं जानता उसे अज्ञ वा जड कहते हैं । यथा ‘इष्ट वानिष्ट वा सुखदुःखे वा न वे ह्यो मोहात् । विन्दति परवशग स भवेदिह जड कृत्क पुरुष ।’] (घ) अपना भ्रम नहीं समझते, उलटे प्रभुपर मोह धरते हैं, इसीपर आगे दृशन्त देते हैं । प्रभुपर मोह धरना अधर्म है, यथा “पाछिल मोह समुक्ति पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना । ७६३ ।”

नोट—२ “जया गगन घन ” इति । (क) पूर्व एक साधारण बात कहकर कि अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं उलटे प्रभुपर मोहका आरोपण करता है, अत उसकी विशेषसे समना दियते हैं । अत यहाँ ‘उदाहरण अलंकार है । यहाँ सच्चिदानन्द भगवान् रामजी निर्मल आकाश है, सूर्यका बादलोंसे ढाँका जाना कहना श्रीरामजीको मोहावृत्त कहना है, और ‘अज्ञानी जड प्राणी’ यहाँके ‘कुञ्चिारी’ है । (ख) “भ्रौंपेउ भातु” इति । भ्रौंपना कहनेसे जान पडता है कि वस्तु जो छुपाई गई है वह छोटी है और ढाँकनेवाली वस्तु बड़ी है । मेघ नीचे है, सूर्य ऊपर । वे सूर्यको तो ढक नहीं सकते । हों । वे पृथ्वीके सन्निकट होनेसे अपने आकारप्रकारानुसार पृथ्वीके किञ्चित् अशक्तो एव उस अशपर उपस्थित चराचरवर्गको ही आच्छादित करते हैं । इस तरह मेघोने देखनेवालेको ढक लिया, इसीसे उसे सूर्य नहीं दिखाई पडते । परतु वह अपनी गलती नहीं समझता । यदि बत्रीनारायण आदिक ऊँचे पर्वतोंकी शिखरपर

वह मनुष्य यह जाय तो उसको अपनी गलती सूझ पड़े कि भेघ तो बहुत नीचे थाड़ेसे घेरेमे है और सूर्य तो इनसे बहुत दूर ऊँचे पर है । वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी तो 'मोह-पार' है और इनको मोहने घेर लिया है जिससे वे उससे परे जो रामरूप है उसे तो देख ही नहीं सकते और हठप्रश कहते हैं कि श्रीरामजीको मोह है । अपनेमे ज्ञान हो तो समझे कि यह तो नरनान्य है । श्रीपजानीजी यों लिखते हैं कि "परदा तो नेत्रोंपर पडा है और वे उसे सूर्यके आगे उहराते हैं ।"

टिप्पणी—२ (क) प्रथम श्रीरामजीको सूर्य कह आप—“राम सच्चिदानन्द दिनेसा” । इसीसे यहाँ सूर्यका ही दृष्टान्त प्रथम दिया है । (ख) कहहि कुत्रिचारी का भाव कि जो सुविचारी, विचारवान् समझदार ज्ञानी है वे ऐसा नहीं कहते, वे तो यह कहेंगे कि हमारी दृष्टिके सामने भेघका आवरण आ गया है जिससे हम सूर्यकी प्रभासे वंचित हो रहे हैं । (ग) 'कुत्रिचारी' का भाव कि ये विचार नहीं करते, कि सूर्य लक्ष्योजन (पर) है, बादलोंसे कैसे ढँका जा-सकता है ? जब बादल सूर्यके ऊपर होते और सूर्यसे धड़े होते तब कहीं ढक सकते । अपनी दृष्टि और सूर्यके बीचमे बादल है, इससे अपनी ही दृष्टि ढकी हुई है जिससे सूर्य नहीं देख पड़ते । चौपाईका तात्पर्य यह है कि मोह अपनेमे है, प्रभुमे नहीं । [जैसे बादलोंसे सूर्य नहीं ढके हैं वैसे ही श्रीरामजी श्रीज्ञानकी विरहमे न ता विलाप ही कर रहे हैं, न उन्हें खोज रहे हैं और न व्याकुल ही हैं, वे तो नरनान्य कर रहे हैं, श्रीज्ञानकोवियोग तो उनको कमी होता ही नहीं, दोनोंका नित्यसंयोग है । (जैसा सतीतनमे परीक्षा करके पार्वतीजी देख चुकी है । यथा "अवलोकं रघुपति बहुतेरे ॥ सीता सहित न वेप घनेरे ॥ सोऽरघुवर सोऽह लक्ष्मिनु सीता । देखि सती अति भई समीता ॥ ११६६ ।", 'सती दीव्य कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री धाता ॥ ११४४ ।' याज्ञवल्क्यजी भी कहते हैं "कधहूँ जोग वियोग न जाकें । देखा प्रगट निरह दुखु ताकें । १.४६ ।" उनमे मोह नहीं, मोह और भ्रम है देखनेवालेको । (वै०, नगे परमहंसजी)] ।

प० प० प्र०—'निज भ्रम नहि समुझहि अज्ञानी ।' इत्यादि तीन अर्थांशियोंमे अज्ञ, अकोविद, अध, अभागीकी चर्चा सौदाहरण चलाई है । प्रभुपर मोह आरोपित करनेका सर्वसामान्य हेतु यहा सिद्धांतरूपसे कहा है । आगे दो चौपाइयोंमे दृष्टान्त है । रज्जु न देखनेसे किसी किसीने भ्रम पैदा होता है । भ्रमका मूल कारण अज्ञान है । न जाननेसे बाह्य सादृश्यस विपरीत ज्ञान पैदा होता है । इसको भ्रम कहते हैं । रज्जुक स्थानमे रज्जु ज्ञान न होनेसे सर्पका भ्रम होता है, अथवा सर्पको न जाननेसे पुष्पहारका भ्रम होता है, यही उस रज्जुपर या सर्पपर अपना अज्ञान और भ्रम आरोपित करना है । रज्जु है नहीं यह अज्ञान आरोपित करना है, राम ब्रह्म नहीं है यह अज्ञानका धरना है और राम नृपसुत हैं यह भ्रमका धरना है । तीनों अवस्थाओं तथा तीनों कालोंमे रज्जु रज्जु ही है, यह कमी सर्प नहीं बनती, वैसेही राम सदा सर्वकाल सर्व अवस्थाओंमे सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही है ।

२ अज्ञानी = जड मूढ । 'ज' की व्याख्या 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती । ७।१३।७ ।', 'जे असि भगति जानि परिहरही । केवल ज्ञान हेतु भ्रम करही ॥ ते जड कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आहु फिरेहि पय लागी ।' इन उद्धरणोंमे है । अर्थात् जड-हरिपदविमुख, हरिभक्ति विमुख, केवल ज्ञानके लिये यत्न करनेवाले । अज्ञानी अपना भ्रम प्रभुपर आरोपित करते हैं । हरिपदविमुख, हरिभक्तिविमुख अपना मोह प्रभुपर धरते हैं । अब वाक्यार्थमे दृष्टान्त देकर गूढार्थमे हरिमायावश अभागीकी हालत कहते हैं ।—

'जथा गगन घनपटल ' इति । 'धनच्छन्न दृष्टिर्धनच्छन्नभर्क यथा निष्प्रभ मन्यते चातिमूढ । तथा बद्धबद्धाति यो मूढ हृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोहमात्मा । हस्तामलक स्तोत्र १२ ।' नेत्रोंके ऊपर भेघपटल सामने आनेसे देखनेवाला सूर्यको नहीं देख सकता, यह भेघपटलकी ही देवता है । यह अकारास्थ भेघ

पटल निसर्गमे स्वयं आता है या पवनके प्रभावसे इकट्ठा होता है, इसमे देखनेवाला कारण नहीं है, अथवा नेत्रेन्द्रिय भी सदोष नहीं है, पर सूर्यको न देख सकनेसे उसकी बुद्धिमे भ्रम पैदा होता है, आकाशमे मेघपटल न आता तो वह ऐसा न कहता। यह श्रान्त हरिमायामोहित सती, पार्वती और गरुड़ समान व्यक्तियोंके लिए है। मोहाम्मोघर प्रकृतिके प्रभावसे ही आता है और बुद्धिमे जो भ्रम होता है वह हरि-मायाकी महिमासे ही। (शृखलाके लिये ११७३-४ में देखिये)।

वि० त्रि०—'निज भ्रम' इति। अपने भ्रमको न समझनेवाले ही अज्ञानी हैं। जो अपने भ्रमको समझता है वह ज्ञानी है। दर्पणके प्रतिबिम्बका ज्ञान जानकारके लिए प्रमा और अनजानके लिए भ्रमात्मक है। मन्दान्धकारमे रज्जुका सर्प दिखाई पडना अज्ञान नहीं है, रज्जुको सर्प समझना अज्ञान है। वह तो सभीको सर्परूपमे ही दिखाई पडेगी। परन्तु जानकारको वहाँ भ्रमप्रयुक्त क्रियाका अभाव है। अदिवेकी प्राणी अपने भ्रमको न समझेंगे, वे रज्जुकी ही दोष देंगे कि वह सर्परूपमे क्यों परिणत हो गई। 'जथा गगन'—इससे आवरणशक्ति कहा।

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट लुगत्त ससि तेहि कें भाएँ ॥३॥

उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तप धूम धूरि जिमि सोहा ॥४॥

शब्दार्थ—लाएँ = लगाकर, लगाये हुये। भाएँ=समझमे, यथा 'नहिं भलि वात हमारे भाएँ'। १।६२।
विषइक-विषयका-सम्बन्धका, सबधी।

अर्थ—जो कोई मनुष्य नेत्रमे अँगुली लगाकर चन्द्रमाको देखे तो उसकी समझमे दो चन्द्रमा प्रकट हैं ॥ ३ ॥ उमा। श्रीरामचन्द्रजीके विषयका मोह ऐसा है जैसे आकाशमे अधकार, धूँआ और धूलका सोहना ॥ ४ ॥

नोट—१ "लोचन अंगुलि लाएँ १०" इति। (क) आँखके निचले भागमे एक उँगलीसे जरासा दबाकर और पुतलीको जरा ऊपर चढाकर देखनेसे एक वस्तु दो रूपोंमे दिखाई देती है, यह प्रत्यक्ष अनुभव जो चाहे करके देख ले। (ख) भाव यह है कि दोष कसूर तो अपना करें और चन्द्रमा दो दिखाई दें तो कहते हैं कि दो चन्द्रमा उदय हुए हैं। इसमे चन्द्रमाका क्या दोष? (ग) पूर्व एक साधारण बात कही कि मूर्ख अपनेमे तो दोष देखते नहीं, उलटे प्रभुमे मोहकी कल्पना कर लेते हैं, इसी उपमेय वाक्यकी समता विशेष बातसे यहाँ भी दिखा रहे हैं। अतएव यहाँ 'उदाहरण' अलकार है।

टिप्पणी—१ पिछले चरणोंमें सूर्यका दृष्टान्त देकर अब चन्द्रमाका दृष्टान्त देते हैं। इस तरह सूर्य और चन्द्रमा दोनोंका दृष्टान्त देकर जनाया कि श्रीरामजी सदा सर्वकालमे निरन्तर रहते हैं, सूर्यसे दिनका प्रहण हुआ और चन्द्रसे रातिका। पुन भाव कि जैसे मेघसमूह (के आवरण) से सूर्य नहीं देख पडते वैसेही भारी मोहसे श्रीरामजी ब्रह्म नहीं जान पडते किन्तु मनुष्य जान पडते हैं। जैसे उँगली लगानेसे दो चन्द्रमा देख पडते हैं, वैसे ही सामान्य मोहसे श्रीरामजी देख तो पडते हैं पर चन्द्रमाकी तरह दो देख पडते हैं—ईश्वर और मनुष्य। यथा 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। १।४३।' इति भरद्वाज, एवं 'राम सो अग्रथनुपतिस्तु सोई। की अज अगुन अलक्ष्मणति कोई। १।१०८।' इति श्रीपार्वतीवाक्य।

नोट—२ भगवान् शंकराचार्यजीने भी प्रथम ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें 'एकश्चन्द्र सद्द्वितीयवत्' लिखा है। ३ यहाँ दो दृष्टान्त देनेका भाव यह भी हो सकता है कि किसी वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिए करण अर्थात् मन और इन्द्रिय आदिका शुद्ध होना आवश्यक है। करणके निर्दोष होनेपर भी यदि कोई

॥ अर्थान्तर—'श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा' (मानसाक)। सोहना=दीपना। (मानसाक)।

बाह्य प्रतिबन्ध आ जावे तो भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। प्रथम दृष्टान्त (‘जया गगन धन पटल निहारी । भ्रोंपेउ भातु ’) से बाह्य प्रतिबन्ध जनाया और दूसरे दृष्टान्त (‘चितव जो लोचन अगुलि लाएँ’) से करण-का दोष दिखाया। अब दार्ष्टान्तमें भगवान् श्रीरामजी भातु है, उनका नरवेष धारणकर चरनाट्य करना धनपटल है, यह भगवान्‌का ज्ञान न होनेके लिए बाह्य प्रतिबन्ध है। पुन, अविद्याके कारण अपना भ्रमन और इन्द्रियों दूषित है जैसे ही अगुली लगानेसे अपने नेत्र दूषित हुये, यह श्रीरामरूपी चन्द्रका यथार्थ ज्ञान न होनेके लिये करणदोष है।

दो दृष्टान्त देकर जनाया कि एकएक ही प्रतिबन्ध हानेसे वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं होता और जहाँ अनेक प्रतिबन्ध है वहाँ यथार्थ ज्ञान कब हो सकता है।

श्रीनिगो परमहंसजी-‘प्रगट जुगल ससि ’ का भाव कि “जिसकी बुद्धिमें द्वैत लगा है उसको श्रीराम-ज्ञानकी दो देख पडते हैं, नहीं तो (दोनों) एक है। अत श्रीरामजीके लिये जो मोह है कि श्रीज्ञानकीजिके विरहमें खोजते है यह वृथा है।”

वेदान्तभूषणजी—‘चितव जो लोचन अगुलि लाए १०’ इति नेत्रमें अँगुली लगाकर दोनों पुतलियों की सोधको ऊपर नीचे कर देनेसे दो चन्द्रमाकी प्रतीति होती है। उस अग्रस्थामे चन्द्रमाको दो मान लेना निस्सदृह अज्ञान है, लेकिन दो चन्द्रकी प्रतीति होना अज्ञान नहीं है क्योंकि दर्शन सामग्री एउ देश भेदसे चन्द्रद्वयका प्रतीति होना सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि चक्षुगोलकोंकी नेत्रेन्द्रियोंके एक सोधसे हटकर ऊपर और नीचे हो जानेसे दो सामग्री हो जाती है जिससे चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है जैसे एक वस्तुको दो व्यक्तिक एक साथ ही देखते हैं जैसे ही अँगुली लगानेपर नेत्रेन्द्रियों दो जगह होकर एक साथ ही चन्द्रमा को देखती है। दो व्यक्तियोंके देखनेपर दोनों शरीरोंका अनुप्राहक जीवात्मा भिन्न भिन्न होता है, इसी-लिए उस पदार्थका दो रूपसे मासित होना नहीं माना जा सकता है। परन्तु नेत्रमें अँगुली लगानेपर तो चक्षुरिन्द्रिय देखनेकी शक्तियों दो भागोंमें बँट जाती है किन्तु उनका अनुप्राहक प्रत्यगात्मा एक ही होनेके कारण चन्द्रद्वयकी प्रतीति होना ‘सर्व विज्ञान यथार्थमितियेद्विदान्मतम्’ इस शास्त्रमिद्वान्तके अनुसार सत्य है। इसीसे यहाँ श्रीशकरजीने, अँगुली लगानेके कारण जो चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है, उस प्रतीतिके यथार्थ होनेसे ही उसमें कोई दोष नहीं दिया जैसे कि अन्य दृष्टान्तोंमें ‘अज्ञानी, बुविचारी, मोहित और भ्रामित’ आदि कहा है। शका हो सकती है कि “जब उन्हें उसमें कुछ अच्छा या बुरा कहना ही न था तब “चितव जो लोचन अगुलि लाए १०’ आदि कहनेका प्रयोजन ही क्या था?”, इसका समाधान बहुत ही सरल है कि देखनेकी सामग्री दो हो जानेसे तो दो चन्द्रकी प्रतीति होनी ठीक ही है, परन्तु ब्रह्मको ‘अवधनुपतिमुल’ से भिन्नको ‘अगुण, अज आदि विशेषणयुक्त’ देखना, अथवा सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्मको दो अवस्था-वाला मान लेना सत्य नहीं किन्तु अज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मके जाननेका साधन आपनिषदिक ज्ञान दो भागों में विभक्त नहीं होता, किन्तु धर्मभूतज्ञानके साथ विरोहित हो जाता है, और उसकी जगहपर अज्ञान एव तज्ज-य मायामोह भ्रमादि आसन जमा लेते हैं। इसीसे यहाँ ‘चितव जो लोचन’ आदि कहना पडा।

टिप्पणी २ “उमा राम विषक अस मोहा । ” इति। (क) यहाँ तक जीव (देखनेवालों) के संबंधका जैसा मोह है वैसा कहकर अब रामविषयक मोहको कहते हैं अर्थात् जो श्रीरामजीमें प्रत्यक्ष मोह देख पड़ता है (जैसे कि श्रीसीताजीको रोजना, उनके विरहमें विलाप करना, इत्यादि) वह कैसा है वह बताते हैं। ‘नभ तम ’। (२५) ‘नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा’ इति। अर्थात् वह माह ऐसा है जैसे तम, धूम और धूरिसे आकाश शोभित होता है। यहाँ ‘सोहा’ एकवचन क्रिया है। यदि आकाशके द्वारा तम, धूम, धूरिसे शोभा रहनी होती तो सादे बहुवचन कहते। (ग) ‘सोहा’ कहनेका भाव कि तम धूम धूरिसे अवाशकी अशोभा नहीं हुई, किन्तु शोभा ही हुई। इसी प्रकार मोह (की लीला) से

श्रीरामजी अशोभित नहीं हुए वरंच शोभित हुए हैं। तात्पर्य कि नरतनमे मोहादिके प्रहणसे माधुर्यकी शोभा है, ऐश्वर्य प्रगट होनेसे स्वंगकी शोभा नहीं रह जाती। [मोह आदि जो नरनाट्यमे दिखाए गए हैं उनसे श्रीरामजीकी भी शोभा है। यदि वे ऐसी लीला न करते तो शोभा न होती। क्योंकि प्रभुने नर-शरीर धारण किया है। जैसे नाट्य करनेमें यदि नटका स्वरूप खुल जाय तो नटकी शोभा नहीं रह जाती, वैसे ही प्रभुके माधुर्य नरनाट्यमे यदि लोग यह जान जाते कि ये परात्पर ब्रह्म हैं तो फिर नरनाट्य ही कहाँ रह जाता ? ऐश्वर्य न प्रगट हो इसी विचारसे तो श्रीशंकरजी समीप न गए थे, यथा 'गुप्त रूप अवतरेऽ प्रभु गए' जान सब कोइ'। ऐसा ही श्रीवाल्मीकिजीने कहा है। यथा "नर तनु धरेहु संत मुर काजा । बहुहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ राम देखि मुनि चरित तुम्हारे । जइ मोहहि बुध होहि सुधारे ॥ तुम्ह जो कहहु करहु सवु सोचा । जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥ २.१२७ ॥" प्रभुके नरनाट्यकी शोभा यही है कि लीलाको देख-देख सब वाह-वाह ही करते रहें कि लख भेस बनाया, जैसा भेस वैसा ह नाट्य। श्रीभृगुएडीजीने भी गरड़जीसे ऐसा ही कहा है, यथा "जया अनेक वेप धरि नृत्य करइ नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७.७२ ॥ असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुप्रगारी ॥" अध्यात्मरामायणमे वसिष्ठजीने कहा है। यथा "देवकार्यासिद्धयर्थं भक्ताना भक्तिसिद्धये । रावणस्य-वधार्थं जातं जानामि राघव । २४ । तथापि देवकार्यायं गुचनोद्घाटयाम्बहम् । यथा त्वं मायया सर्वं करोषि रघुनन्दन । २५ । तथैवानुविचारयेऽहं शिष्यस्त्वं गुरुप्यहम् । २२ ।" अर्थात् हे राघव ! मैं जानता हूँ, आपने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके लिये और रावणका वध करनेके लिये ही अवतार लिया है। २४ । तथापि देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता। हे रघुनन्दन ! जैसे आप मायाके आभ्रयसे सब कार्य करेंगे वैसे ही मैं भी 'तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ' इस संबंधके अनुकूल व्यवहार करूँगा ।

नोट— "नम तम धूम धूरि" इति । तम, धूम और धूरि दार्ष्टान्तमें क्या है, इसमें मतभेद है ।

(१) पं० रामकुमारजीका मत है कि— (क) यहाँ श्रीरामजी नम हैं, राजसी, सात्विकी और तामसी मोह क्रमसे तम, धूम और धूरि हैं । ये श्रीरामजीको स्पर्श नहीं कर सकते । (जैसे तमादि आकाशका स्पर्श नहीं कर सकते, उसका ग्रंथ नहीं पा सकते । यथा "तुम्हहि आदि रग मसक प्रजता । नम उड़ाहि नहि पावहि अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कयहुं कोउ पाव कि थाहा । ७.६१ ।") । अथवा, (ख) जैसे आकाशमे तम, धूम और धूरि सोहते हैं, वैसे ही श्रीरामजीमें मोह शोभित हो रहा है । तम तमोगुण है, धूम सत्वगुण और धूरि रजोगुण है । इन मायिक गुणोंसे ईश्वर मलिन न होकर शोभाहीको प्राप्त होता है । तात्पर्य यह कि श्रीरामजीके प्रहण करनेसे 'मोह' की 'लीला' संज्ञा हुई जिसके गानसे जीव वृत्तार्थ होता है ।

(२) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि "आकाश सदा एकरस निर्मल शोभित है । उसमें देखने मात्रको अन्धकारसे विशेष आवरण, धूरीसे सामान्य और धूमसे किंचित आवरण दिखाई पड़ता है सो देखने-वालेको देखने मात्रका आवरण है, आकाश तो सदा अमल है । वैसे ही विषयी जीवोंको अपन मोहसे प्रभुमें मोह दिखाई पड़ता है । आत्मरूपमें = आवरण है । १ प्रकृति, २ बुद्धि, ३ त्रिगुणाभमान, ४ आकाश, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ पृथ्वी । वायुवक जीवको ज्ञान रहता है । जब अग्नितत्त्वमें आया तब किंचित आवरण हुआ जैसे धूमसे आकाशमें— (सतीजी, गरड़जी आदि ज्ञानियोंको जैसे मोह हुआ) । जलतत्त्वका आवरण सामान्य आवरण है जैसे आकारमें धूल (जैसे रावणादि विमुख जीव जानते हुए भी प्रभुमें मनुष्यत्व आरोपण करते थे) । पृथ्वीतत्व आवरण होनेसे जीव विषयी हुआ, यह विशेष आवरण है, जैसे अंधकार— (विषयी प्रभुमें ईश्वरता देखते ही नहीं) ।"

(३) वीरकविजी (श्रीवैजनाथजीके ही भाषको लेकर) इस प्रकार लिखते हैं कि आकाश निर्लेप है । धूल भरतीका विकार है, धुआँ अग्निका और तम सूर्यके अदृश्य होनेका । कारण पाकर ये आकाशमें फैलते और स्वयं विलीन हो जाते हैं । आकाश इनके दोषोंमें सर्वथा अलग है, वह ज्योंका त्यों निर्मल बना रहता है । यहा भी उदाहरण अलंकार है ।

(४) श्रीवैगे परमहंसजी लिखते हैं कि जैसे आकाशमें तम, धूम और धूरि देख पड़ते हैं किन्तु आकाशमें ये कोई विकार नहीं है, वैसे ही श्रीरामजीके विषयमें (उनके नरनाश्रयमें) बालचरित, श्रीसीता-वियोगविरह और रणनीडा करके रावणादिका वध दिखाई पड़े है, पर ये कोई श्रीरामजीम है नहीं क्योंकि तम, धूम, धूरि ये सब आकाशमें कारणसे हैं वैसे ही श्रीरामजीके चरितमें बालचरित आदि सब कारण पाकर हुए हैं । जैसे तम, धूम और धूरिके कारण कुहरा, अग्नि और पवन है वैसे ही बालचरितका कारण मनुशतरूपाका वरदान है । (दोनोंने वर माँगा था कि हमारे पुत्र हो और प्रभुने उनको यह वर दिया भी, यथा चाहौं तुम्हहि समान सुव प्रभु सन कबज दुराड ॥ १.४६ ॥ एवमस्तु करुनानिधि बोले ।', 'जो वरनाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ १५० ॥ जा कडु रुचि तुम्हारे मन माहीं । में सो कीन्ह सब असय नाहीं ।', "इच्छामय नरवेष सँवारें । हाइहौ प्रगट निबेन तुम्हारे ॥ असन्ह सहित देह धरि ताता । फरिहौं चरित भगत सुखदाना ॥ १ १५२ ॥' सीताविरहका कारण नारदजीका शाप है । यथा 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि विरह तुम्ह होच दुखारी ॥ थाप सीस धरि हरषि हिय । १। १३५ ।', 'भोर साप करि अगीकारा । सहत राम नाना दुखभारा । ३.५१ ।') । रणनीडा तथा रावणादिके वधके कारण ब्रह्मसृति एव आकाशावाणी है । (रणनीडामे नागपाशवधन, अठारह दिन तक रावणसे संप्राम करके तब उसका वध करना, इत्यादि रणकी शोभाके लिये हैं । यही शिवजीने बताया है । यथा 'नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतत्र एक भगवाना ॥ रनसोभा लागि प्रभुहि बंधायो । १६७२ ।' नहीं तो 'श्रुकुटिभग जो कालहि रसाई । ताहि कि सोइह पैसि लराई । ११.६५ ॥', रावणवधके कारण ब्रह्मसृति, आकाशावाणी और रावणरा वरदान है । यथा 'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयानुर चमत नाथ पदकजा । ११.१८६ ।', 'हरिहौ सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई ॥ गगन ब्रह्मवानी सुनि काना । सुरत फिरे सुर हृदय जुडाना ।', 'हम काहू के मरहि न मारे । वानर मनुज जाति दुइ वारे ॥ ११.७७ ।', 'रावन भरतु मनुज कर जाया । प्रभु निधि वचन कीन्ह चह साचा । ११.४६ ।') । जैसे आकाशमें कुहरा, अग्नि और पवनरूपी कारणोंका अभाव होनेसे तम, धूम आदि कार्योंका अभाव हो जाता है (वैसे ही सबके वरदानों आदिकी पूर्ति बालचरित, सीताविरह, रावणवध आदि कार्योंद्वारा हो जानेपर फिर ये मोह लीलारूपी कार्य नहीं रह जाते जिनसे लोगोंको भ्रम हो जाता है) । और, आकाश कार्यकारणसे रहित सदा स्वच्छ है वैसे ही श्रीरामजी इन कार्य कारणोंसे रहित, अर्थात् उनसे परे, सदा स्वच्छ, निर्मल, निर्विकार है । यथा 'सुद्ध सच्चिदानंदमयकद भातुकुल केतु । चरित करत नर अनुहरत सन्नति सागर सेतु ॥ २।८७ ।'

(५) मयङ्कार कहते हैं कि "शिवजीके वचनका तात्पर्य यह है कि राम-विषयक मोहरूपी तमने गरुडके हृदयको तमवत् आच्छादित किया और तुम्हारे हृदयको धूमवत् आच्छादित किया और भरद्वाज मुनिके हृदयको धूरवत् आच्छादित किया, तब उनके सदेह निवारणार्थ कागसुगुडी, में और याज्ञवल्क्यने पराभक्तिमय कथाको कहा जिससे वह सब दूर हो गए और उन्हींके द्वारा जगत्में इस कथाका प्रचार हुआ ।" सागरा यह कि गरुडजीको रणमें प्रभुका वधन देखकर, तुमको (सतीतनमें) सीताविरहविरासत एव बनलीला देखकर और भरद्वाजको श्रीविरह तथा रोपयुक्त हो रावणवध करने इत्यादिमें जो मोह हुआ वही क्रमशः तम, धूम और धूरि है । [परन्तु इस भावमें यह शका उपस्थित होती है कि क्या उस समय श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद ही चुका था, जब शिवजीने श्रीपार्वतीजीसे यह कथा कही ? याज्ञवल्क्यजीके "श्रीसेइ

ससय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा वरानी ॥ कहीं सो मति अनुहारि अब उमा समुसवाद ॥ १.४७ ॥^१ से विरोध होता है । यदि भरद्वाजजीकी जगह श्रीगुरु डीजीका मोह ले तो कुछ अच्छा अवश्य हो जाता है, पर तीनों सवादीका इन तीन दृष्टान्तोंमें लानेकी बात चली जाती है ।]

नोट—यहाँ तक वाहरके आवरण कहे आगे भीतरके आवरण कहते हैं । (५० रा० कु०) ।

५० ५० प्र०—'चितव जो "' इति । (क) इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि यहाँ नयन दोष जानबूझ कर निर्माण किया गया है । निसर्ग और हरिभाया यहाँ अज्ञान और भ्रमका कारण नहीं है । 'नयन दोष जा कहँ जब होई । ' यह दृष्टान्त सदृश नहीं है । यहाँ नयन दोष प्राकृतिक है, सहज ही पैदा हुआ है और यहाँ 'चितव जो ' में नयनदोष जानबूझकर अल्पकालके लिये निर्माण किया गया है—दोनोंमें इतना भेद है । पाखण्डी लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं । रावण ठीक ठीक जानता था पर जानबूझकर प्रभुपर मनुष्यत्वका आरोप करना रहा । (स) मोहपिशाचप्रस्त पाखण्डी हरिपदविमुख और 'जानहिँ भूठ न साँच'-वालोकें मोहभ्रमादिके हेतु भिन्न भिन्न होते हैं, पर 'प्रभु पर मोह धरहिँ' यह कार्य एक ही है ।

२ 'नभ तम धूम धूरि जिमि;सोहा' इति । 'सोहा' एकवचन है । 'धूरि' कर्त्ता होता तो 'सोही' चाहिए था । तम, धूम, धूरि तीनोंको साथ ले लें तो 'सोहरि' चाहिए था । अत 'नभ साहा' ऐसा लेनेसे अर्थ होता है कि तम, धूम और धूरिके कारण आकाश सोहता है, उसकी कुछ हानि नहीं होती ।

तम (अघकार , मे ही आकाशकी शोभा मनोहर लगती है । दिनमें सूर्यके प्रकाशमें आकाश नयन-मनोहर नहीं होता । रामचरित्रमें अज्ञान, मोह भ्रम, हर्ष शोक आदि विकार जो दाखते हैं वे उनही शोभा ही बढ़ाते हैं—'फूलें कमल सोह सर कैसे । निरुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसे ।' रात्रिमें ही असह्य तारागण, प्रहादिक आकाशास्य देवीप्यमान भांगदीपोंके समान उस मुनील आकाशापटलपर मनोहर लगते हैं, उससे प्रस्तनता और शीतलताका लाभ होता है । उसपर भी यदि राका रजनी और राकाशशि हों तब तो उस मनोहरतासे परमानन्द आदि होते हैं और चकोरकी तो परम सुख और मुधाकी प्राप्ति होती है । चक्रवाक दुखी होते हैं । निरुण ब्रह्ममें सायाका सयोग होनेपर सगुण ब्रह्म दीपता है, इसमें यदि 'राका रजनी भगति तव रामनाम सोह सोम' और 'रामचरित राकेशकर' भी हों तो सन्त-चकोरोंको सुखकी परम सीमा ही उपलब्ध होती है । तम तमोगुणका प्रतीक है, अज्ञानका उपमान है । वह आकाशास्य तम आकाशको स्पर्श तक नहीं करता । इसी प्रकार राम-कृष्णादिके तमोगुणी चरित भी भक्तोंको सुखदायक, दुर्जनोको विमोहक और सुरहितकारी ही होते हैं ।

३ 'धूम' धूसर होता है पर ऊर्ध्वगामी है और ऊर्ध्वगति सत्वगुणका लक्षण है—'ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था । गोता ।' अत धूमसे भगवान्के सत्वगुणी चरित्र समझना चाहिए । निरुण निराकार ब्रह्ममें सत्वगुण भी नहीं है । धूमको आकाशमें फैलानेमें वायुकी आवश्यकता है, वातकी मदद बिना गतिका अस्तित्व ही नहीं रहता । वायु (=माया) + निरुण निराकार ब्रह्म = सगुण साकार ब्रह्म । उनके सत्वगुणी लीला चरित आकाशागामी धूमके समान आकाशकी शोभाके बर्यक ही होते हैं । प्रतिक्षण इस धूमकी गति और दिशा पलटती है । वह आकाशागामी धूम भी नयनमनोहर होता है, इसीसे लोग उसका फोटी लेते हैं । इन चरित्रोंके पठन-पाठन, कथन-श्रवण और अनुकरणसे ज्ञान भक्ति-लाभ होता है और जैसे वह धूम आकाशमें समा जाता है, वैसेही हानी भक्त जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है अथवा हरिधामगमनरूपी सर्वोत्तम परमोच्च गतिको प्राप्त होता है ।

४ 'धूरि' रजोगुणका प्रतीक है । धूरि = रज । 'रज मग परी निरादर रहई' पर 'गगन चडत रज पवन प्रसंगा' । आकाशमें चटनेके लिये इसे भी पवनकी आवश्यकता है । वह आकाशागामी रज आकाशकी शोभा ही बढ़ाती है । जैसे ही प्रभुके रजोगुणी चरित हर्ष-शोक, विरहविलापादि, कामीजनोंकेसे चरित्र,

विवाहोत्सव, पुत्र-जमनादि सभी चरित्र रजोगुणी है । पर इन चरित्रोंके पठन-पाठनादिसे जीवके हृदयाकाशका रजोगुण भाग जाता है, और वह स्वच्छ निर्मल बन जाता है । वायु और अग्नि (सूर्यकी उष्णता) की सहायतासे जो वाष्प तैयार होता है उसको जलधर बनानेके लिये आकाशस्थ अति सूक्ष्म रज कणोंका ही उपयोग होता है और वह जलद जगजीवनदांता होता है, वाष्प नहीं । निर्गुण ब्रह्मरूपी आकाशमे रजोगुणी सगुणचरित्ररूपी लीला धूरि मायारूपी पवनकी गतिसे उड़ती है । भाव कि वह निर्गुण ब्रह्म ही कठणाघन, दयाघन बनकर कृपाचारिकी वृष्टि करता है । 'कृपा-आरिधर राम खरारी' भक्त-भव-हारी होते हैं । निर्गुण ब्रह्म प्रीप्स ऋतुके दिवसके आकाशके समान है । जीवके हृदयका रजोगुण 'रज मग परी निरादर रहई' के समान 'सबके पद प्रहार नित सहई' । सगुण चरित्रमे त्रिगुणात्मक लीला ही मनोहर और प्रलोभनीय होती है ।

वि० वि०—अज्ञ विज्ञेय कहते हैं । आधरणसे आत्माका अज्ञान होता है, विज्ञेयसे द्वैतकी प्रतीति होती है । अपनी आँखमे उँगली द्वारा विज्ञेय हुआ, चन्द्रमाको कोई विज्ञेय नहीं हुआ, अच्छी तरह मालूम है कि एक है, पर चन्द्रमा दो दिखलाई पड़ने लगते हैं । जगत्का आभास कर्म दोषोंसे उत्पन्न है, उसकी निवृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं हो सकती । चूक अपनी है चन्द्रमाकी नहीं । इसी भाँति अपना द्वैत भाव राममे दिखाई पड़ता है । जबतक कार्यका लय नहीं होगा, व्यवहार लय नहीं हो सकता । इसी भाँति स्वयं मलाट्ट होनेसे रामजीमे भलिनता दिखाई पड़ने लगती है । हमें जब अधकार, धूम और धूलिका अनुभव होता है, तब कहते हैं कि आकाश अधकार, धूम और धूलिसे भर गया । तमसे सूक्ष्म, धूमसे स्थूल और धूलिसे स्थूलतर मल कहा । यहाँ ब्रह्मकी उपमा आकाशसे दी गई, क्योंकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नहीं है । दोनों ही सूक्ष्म, निर्मल, अज, अनन्त, निराकार, असङ्ग और सबके भीतर बाहर व्याप्त हैं । चैतन्यपूर्ण आत्मा ही आकाश है, उसमे किसी वस्तुका लेप नहीं हो सकता । जीव समझता है कि जैसी हम सच्चो विकलता होती है, वैसी ही रामजीको भी होती है । यह निर्गुण निराकारमे अध्यासका उदाहरण है । वह सबका प्रकाशक है, उसमें अज्ञानान्धकार रहें ?

विषय करन सुर जीव समता । सरल एक तें एक सचेता ॥ ५ ॥

सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—करन (करण) = इन्द्रियों । सचेन = चेतन-युक्त चैतन्य, सजग, मूर्त (प्रकाशक) प्रकारा करनेवाले । ज्ञिसुकी सत्तासे किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व कायम रहे वह 'प्रकाशक' और वह वस्तु 'प्रकाश्य' कहलायेगी । जैसे अँधेरेमे दीपकद्वारा हम किसी वस्तुको देखते हैं ता दीपक 'प्रकाशक' है और वह वस्तु 'प्रकाश्य' है । दीपकको हटा दिया जाय तो वह वस्तु स्वयं लुप्त हो जायगी । इसी तरह श्रीरामजी समस्त वस्तुओंके प्रकाशक हैं । (लाला भगवानदीनजी) । उनके सत्तारूपी प्रकाशसे जगत् भासित होता है, अनुभवमे आता है, अत जगत् प्रकाश्य है जैसा आगे कहते हैं ।

अर्थ विषय, इन्द्रियों, इन्द्रियोंके देवता और जीव सबके सब (प्रतिलोमरीतिसे) एक दूसरे (की सहायता) से चैतन्य होते हैं ॥ ५ ॥ जो सबका परम प्रकाशक है (अर्थात् जिसके कारण सबका अस्तित्व अनुभवमे आता है) वही अनादि (ब्रह्म) अयोध्यापति श्रीरामजी है ॥ ६ ॥

दिप्पणी—१ (क) "विषय करन" इति । पूर्व कह आए हैं कि श्रीरामजी सहज प्रकाशरूप एव प्रकाशनिधि हैं—'सहज प्रकासरूप भगवाना' । 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि । ११६ ।' अब उनका प्रकाश कहते हैं । विषय इन्द्रियोंसे, इन्द्रियों देवताओंसे और देवता जीवसे उत्तरोत्तर सचेत है । विषय, करण आदि एकसे एक उत्तरात्तर श्रेष्ठ है । विषयमे इन्द्रियोंको आकर्षण करनेकी शक्ति है, यही विषयकी चैतन्यता

है। [विषय, इन्द्रियों और उनके देवताओंके नाम निम्न चार्ट (नक़्शे) से स्पष्ट हो जायेंगे। प्रत्येक इन्द्रिय पर एक-एक देवताका वास है, यथा 'इंद्री द्वार भरोणा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना। आवत देरसहि विषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी। उ० ११८।' इन्द्रियोंमें चेतनता उनके देवतासे आती है, यदि देवता अपना वास उनपरसे हटा लें तो वे कुछ काम नहीं कर सकतीं, इसी भाँति विषय इन्द्रियोंमें चेतनता पाते हैं और इन्द्रियोंके देवता जीवसे प्रकाश पाते हैं। शरीरके जीवरहित होनेपर देवता इन्द्रियोंको सचेत नहीं कर सकते। जीव भी बिना श्रीरामजीकी सत्ताके कुछ नहीं कर सकता है।

विषय—	इन्द्रियों—	इन्द्रियोंके देवता—
शब्द	श्रवण	दिशा
स्पर्श	त्वचा त्वक्)	पवन
रूप	नेत्र	सूर्य
रस	जिह्वा	वरुण वा प्रचेता
गंध	नासिका	अश्विनीकुमार
भाषण, भक्षण	वाणी (मुग)	अग्नि
लेना देना	हाथ	इन्द्र
चलना	पैर	जगविष्णु उपेन्द्र
मल त्याग	गुदा (पायु)	यम, वामित्र
मैथुन, मूत्र त्याग	उपस्थ	प्रजापति वा मृत्यु
सकल्प करना	मन	चन्द्रमा
निर्णय करना	बुद्धि	ब्रह्मा
धारणा	चित्त	विष्णु, वा अच्युत वा वासुदेव
अहंता होना	अहंकार	शिव (रुद्र)

नोट—१ 'विषय करन सुर...' इति। अद्वैतमतानुसार भाव यह कहा जाता है कि 'जीव चेतन है, सुर भी जीव होनेसे चेतन है और विषय तथा करण जिसमें मनका भी समावेश है भायाके कार्य होनेसे जड़ है। जैसे तारमें विजली और कांयलेमें अग्निके प्रविष्ट होनेसे तार तथा कांयला प्रकाशरूप देखनेमें आता है, वैसे ही चेतन जीव मनमें व्याप्त होनेसे मन चेतन्ययुक्त अर्थात् सचेत होता है। मनसे और देवताओंसे इन्द्रियाँ तथा देह सचेत होते हैं। जीव ब्रह्माका प्रतिबिम्ब है। अतः जैसे चन्द्रका प्रकाश और जल आदिमें पड़े हुए सूर्यप्रतिबिम्बका प्रकाश वस्तुतः सूर्यके ही प्रकाश है, वैसेही जीवका चेतन्य भी श्रीरामजीका ही है। इस प्रकार श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक अर्थात् सबको सचेत करनेवाले हैं।'

२ विशिष्टाद्वैतमतानुसार जीव स्वयं चेतन है तथापि प्रलायवस्थामें देह, मन, इन्द्रियाँ आदि न होनेसे वह जडवत् ही रहता है। जब श्रीरामजीकी इच्छासे देहादिको मृष्टि होती है तब उसमें प्रविष्ट होकर वह चेतनताका व्यवहार करता है। अतः उसको भी सचेत करनेवाले श्रीरामजी हुए। अथवा, भायावशात् यह जीव अचेत अर्थात् अवानान्छादित रहता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, इत्यादिका ज्ञान उसको नहीं रहता। जब श्रीरामजीकी कृपा होती है तब वह सचेत होता है।

॥ 'विषय' का अर्थ देश और आश्रय भी होता है। इस अर्थको लेकर किसीका कहना है कि करण, सुर और जीव सभीका आश्रय या देश देह है, इस तरह 'विषय' का अर्थ 'देह' भी होता है। देह जड़ होनेपर भी जीवका चेतन्य लेकरही सचेत होता है।

टिप्पणी—“सत्र कर परम प्रकाशक जोई । ” इति । क) सबके ‘परम प्रकाशक’ कथनका भाव कि करण, सुर और जीव ये सत्र एतही एकके प्रकाशक हैं और श्रीरामजी सबके प्रकाशक हैं । पुन भाव कि करण, सुर और जीव ये सत्र प्रकाशक हैं और श्रीरामजी ‘परम प्रकाशक’ हैं । इन्द्रिय-सुर जीवके प्रकाशसे चिराट (सर्माँट ब्रह्माडगालक) चैतन्य न हुआ, किन्तु श्रीरामजीके प्रकाशसे चैतन्य हुआ । [यथा ‘वर्षपूष सहस्रान्ते तदवडुदनेशयम् । कालफर्मस्वभावस्यो जीवोऽजीवमजीवयत् । भा० २।३।१४] अर्थात् वह अण्ड एक सहस्र वर्ष तक जलमें पड़ा रहा, तदनन्तर काल-कर्म-स्वभावस्थित जीव (सत्रको अपने स्वरूपमें स्थित रखने वाले परमात्मा) ने उस निर्जीव अण्डको सजीव कर दिया] । (ख) “राम अनादि अवधपति साईं” अर्थात् जो सबका परम प्रकाशक परमात्मा है वही श्रीरामजी हैं । ‘अनादि’ का भाव कि बिषयकरणआदिके आदि श्रीरामजी हैं और श्रीरामजीका आदि कोई नहीं है, वे अनादि हैं । अनादि देहलीदीपकन्यायसे राम और अवध पति दोनोंके साथ है । ‘अनादि’ अवधपतिको भाव कि अनादिबालसे अवधपति है (‘अनादि अवधपति’ कथनसे अवधकी भी अनादिता सूचित कर दी । इस विरोषणसे जनाया कि प्रेतायुगसेही ये अवधपति नहीं हुए किन्तु अनादि कालसे हैं । पुन, ‘अनादि राम’ कहनेसे निर्गुण ब्रह्मका बोध होता इसीसे सगुणवाचक पद ‘अवध पति’ दिया । [(ग) श्रीरामजी सबके प्रकाशक कैसे हैं यह ‘यस्यस्यैवाद्दस्युषैव भाति सकल ’ म० श्लो० ६ की व्याख्यामें भी देखिए । अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दोनों मतेके अनुसार ब्रह्म सत्रका परम प्रकाशक है । अद्वैतमतानुसार ब्रह्मका परमप्रकाशकत्व ऊपर “बिषय करन सुर” पर नोट १ में एक प्रकारसे दिया ही है, दूसरा प्रकार ऐसा है— इस मतम भ्रमका अधिष्ठान ही उसका (भ्रमका) प्रकाशक है, जैसे रस्ती पर सर्पका भ्रम होता है । यहाँ सर्पका भास करानेवाली रस्ती ही है । रस्ती यहाँ न हाती तो सर्पका भ्रम न होता । अत सर्पका प्रकाशक रस्ती है । परन्तु विचार करने पर रस्ती भी भ्रम ही है, वस्तुतः यह सन है । (सनको ही पेंडन आदि देनेसे रस्ती, टाट, घोरा आदि अनेक पदार्थ मानते हैं परन्तु सर्वसाधारणको यह धात ध्यानमें नहीं आती) अत मित्र हुआ कि सर्पका प्रकाशक रस्ती है और रस्तीका प्रकाशक सन है, इसलिये सर्पका परम प्रकाशक सन है । ऐसे ही दुनियामें जो ये अनेक पदार्थ अनुभवमें आते हैं उनमें एकका दूसरा प्रकाशक है, जैसे परई, पुरवा आदिका मूत्तिका, घडा, लोटा, गिलास आदिका तागा, कटक, कुडल, आदिका मुवर्या, धोती, कुरता आदिका रुई प्रकाशक हैं परन्तु मूत्तिका, ताँबा, मुवर्या और रुई इत्यादिना भी मूल प्रकाशक परब्रह्म ही हैं । अत इन सब अनंत पदार्थोंका परम प्रकाशक (इनका मूलतत्व) परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही हैं । विशिष्टाद्वैतमतानुसार भी पूर्व नोट २ में एक प्रकार कहा है, दूसरा—जैसे सूर्य, अग्नि आदि सबको प्रकाशित करते हैं परतु उनको भी प्रकाशित करनेवाले श्रीरामजी हैं, यथा ‘वदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिल । यच्चद्रमसिष्यन्वाग्नी तलेजो विद्मि मामकम् । गीता १५।१२’ इत्यादि ।

वि० त्रि०—‘निज भ्रम नहि समुझि अज्ञानी । ११७।१’ से यहाँ तक शिवजीने शारदाको औरसे उत्तर दिया ।

जगत प्रकाश्यं प्रकाशकं रामू । मायाधीश ज्ञान गुण धाम ॥७॥

जामु मत्स्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥८॥

शब्दार्थ—प्रकाश्य, प्रकाशक—ऊपर चौ० ५६ में देखिये । मायाधीश=मायाका स्वामी वा श्रेयक एवं अधिष्ठाता । सहाया=सहायतासे ।

अर्थ—यह सब जगत् प्रकाश्य है । मायाके अधिष्ठाता, ज्ञान और गुणोंके धाम श्रीरामजी प्रकाशक हैं ॥ ७ ॥ जिनकी सत्यतासे जड़ माया भी मोहकी सहायतासे सत्यसी जान पडती है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ ‘जगत प्रकाश्य’ इति । ॥ अन्तर्प्रकाश (भीतरका प्रकाश) कहकर अब बाहरका

प्रकाश कहते हैं। जगत् प्रकाशमान है, श्रीरामजी प्रकाशकर्ता हैं। जगत् कार्य है, उसमें प्रकाश कहकर अत्र (आगे) जगत्के कारणमें प्रकाश कहते हैं। जगत्का कारण माया है। श्रीरामजी मायापति हैं, ज्ञानगुणधाम हैं, इस कथनका भाव यह है कि मायाकी जड़ता और अवगुण (विकार) इनमें नहीं आते। ये तो मायाको ज्ञान और गुण देते हैं, तब उनसे वह जगत्की रचना करती है, यथा 'एक रचइ जग गुन बस जाके ।'

नोट—१ "प्रकाशक", "मायाधीश", "ज्ञानगुणधाम"। इन विशेषणोंको देकर सूचित करते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जगत्के प्रकाशक और कारण, और केवल जगत्हीके नहीं बरन् जगत्को रचनेवाली मायाके भी प्रकाशक हैं। मायाको जड़ कहा अर्थात् बताया कि उसमें अपनी कुछ शक्ति नहीं है, उसमें श्रीरामजीकी शक्ति है इसीसे श्रीरामजीको मायाका स्वामी कहा। श्रीभृशुण्डीजीने भी कहा है कि "माया खलु नर्तकी विचारी" है (७० ११६), जैसा नाच श्रीरामजी नचाते हैं वैसे नाचती है। यथा 'सोइ प्रभू धू बिलास रगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा । ७७२ ।'

"मायाधीश कहनेसे यह शंका होती है कि मायाके सम्बन्धसे श्रीरामजीमें भी मायाजनित अज्ञान और अवगुण होंगे ? इस शंकाके निवारणार्थ "ज्ञान-गुण धाम" विशेषण दिया अर्थात् श्रीरामजीमें मायाके विकार नहीं हैं, वे तो ज्ञान और गुणोंके घर हैं, उन्हींसे ज्ञान और गुण पाकर माया जगत्की रचना करती है। (मा० पी० प्र० सं०)।

"ज्ञान गुणधाम", ज्ञानादि दिव्य गुणोंके धाम है। यथा "ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेज.सौशील्यनासत्त्वमाह-बाजं वसोऽहर्दसौम्यकाश्यपापुर्धर्माभीर्यौदार्यैर्यथैश्वर्यशौर्धैपराक्रमसत्यकामसत्यसकल्पकृतित्वकृतशताघसख्येयफलशायगुणगुणोद्यमहार्षव इति रामानुजमथार्ये ।" पुन भगवद्गुणदर्शने यथा "ज्ञानशक्ति बलैश्वर्यवीर्यतेजास्वशेषत । भगवच्छब्दकाच्यनि विना हेतुगुणादिभि ॥ हेयप्रत्यनीकत्वाशेषत्वाम्या सह गुणात्कमिद । जगदुत्पत्त्यादिग्यापारेषुप्रधान कारण ॥ आश्रयणमजनेषयोगिनोऽन्ये गुणावश्यन्ते तत्र सत्यत्वज्ञानत्वानतल्लैकविविभुत्वामलत्वत्वातन्प्यानद त्वादयो ॥ इत्यादि ॥ (वैजनायजी) ।

मूलरामायणमें नारदजीने श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुण वर्णन किए हैं जो विशेष देखना चाहें देख लें। इनमेंसे यदि एक गुण भी किंचित् मात्रामें किसीमें आ जाता है तो वह महात्मा और सिद्ध हो जाता है।

नोट—२ 'जसु सत्यता तें ' इति । (क) जिन शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं उनका प्रकरणानुसार जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया जाता है, जैसे 'हरि' शब्द मानसमें (१) 'रामाख्यमीरा हरिम् । सं० श्लो० ६।', (२) 'कृपासिधु नररूप हरि । सं० सो० ५ ।' (३) 'कह प्रभु सुनु सुमीव हरीसा । ४।१२।७ ' इत्यादि स्थानोंमें पृथक्-पृथक् अर्थमें आया है। (१) में जीवोंके क्रोधा हरनेवाले अथवा भगवान् । (२) में भगवान् अथवा सूर्य, और (३) में वदर अर्थ लिया गया है। वैसे ही भूठ, मृदा, मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग तुलसीप्रथावलीमें भिन्न-भिन्न स्थलोंमें भिन्न-भिन्न अर्थोंमें हुआ है। यथा 'भूठेहुँ हमहिं दोष जानि देह । २।२२३ ।', 'सुनहु भरत हम भूठ न कहही । २।२१० ।', 'भूठइ लेना भूठइ देना । ७।३६ ।', 'भूठो है भूठो है भूठो सदा जग सत कहत जे अत लहा है । क० ७।', 'मृदा न कहउं मोर यह दाना । ७।१६।७।', 'छाँडहु नाथ मृदा जल्पना । ६।२६ ।', 'मिथ्यारम वंभ रत जोई । ता कहैं सत कहहि सन कोई । ७।६८ ।' इत्यादि स्थलोंमें जहाँ जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया गया है।

इसो प्रकार 'भूठेउ सत्य जाहि गिनु जानें । १।११२।१ ।' में जो अर्थ ठीक बैठता है वह दिया गया। वहाँ 'सत्य' के प्रतिपक्षमें 'भूठ' शब्द दिया गया, उसीके अनुसार यहाँ भी 'सत्य इव' कहनेसे इसके प्रतिपक्षमें 'भूठ' का प्रयोग होता है। सत्य इव भासती है अर्थात् सत्य नहीं है, भूठ है। इस 'भूठ' का अर्थ यहाँ

परिवर्तनशील अर्थात् परिणामी, बदलनेवाला, अस्थिर और 'सत्य' का अर्थ 'परिवर्तनरहित अर्थात् अपरिणामी, न बदलनेवाला, स्थिर' है ।

माया अर्थात् मायाका कार्य जगत् भूटा है और श्रीरामजी सत्य है । जैसे जल ठंडा है और अग्नि उष्ण है । इस भेदको न जाननेवाले मनुष्यको यदि गर्म जल दिया जाय तो वह उसका उष्णता धर्म जलका ही धर्म समझेगा, वैसे ही जगत् श्रीरामजीमें मिला हुआ है । इसलिये कभी-कभी जगत्में भी सत्यत्वका अनुभव हो जाता है, यद्यपि वह सत्यत्व धर्म श्रीरामजीका ही है । मोहवशात् इस भेदको और श्रीरामजीको न जाननेसे अज्ञानी जीव इस सत्यत्वको जगत्का ही मान बैठते हैं और उसमें फँसकर दुःख उठाते हैं ।

'भूटेउ सत्य जाहि विनु जाने' में श्रीरामजीको न जाननेसे भूट सत्य जान पड़ता है वह बताया था । और यहाँ बताते हैं कि श्रीरामजीकी सत्यतासे माया सत्य सी जान पड़ती है । इन दोनों वाक्योंको विचार करनेसे यह बात सिद्ध होती है कि जगत्में भासमान सत्यत्व वस्तु श्रीरामजीका है, जब हम रामजीको जानेगें सब हमें यह ज्ञान ही जायगा कि यह सत्यत्व श्रीरामजीका है ।

पूर्व 'विषय करन' को सचेत और जगत्का प्रकाश करनेवाला कहा और यहाँ श्रीरामजीको 'माया धीस' कहा, उससे जान पडा कि माया अर्थात् विषय करण और जगत् भी कोई एक सत्य वस्तु है जिसके अधीश श्रीरामजी है । उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'जासु सत्यता तें जड भाया । भास सत्य इय' । अर्थात् माया सत्य नहीं है, उसका सत्यसा भासना श्रीरामजीकी सत्यतासे है ।

जैसे "यत्सत्वादसुपैव भाति सकल" इस प्रसंगकी कुछ बातें 'भूटेउ सत्य जाहि विनु जाने ११०११' में कविने खोलीं, वैसे ही 'भूटेउ सत्य' की कुछ विरोध बातें यहाँ खोलीं हैं ।

'भूटेउ सत्य' से यह अर्थ होता है कि भूटा भी सत्य है । अथवा, जो द्वैत अद्वैत दोनोंको सत्य मानते हैं उनके मतानुसार 'भूट भी है और सत्य भी है' ऐसा भी अर्थ होता है । अतः गौत्वामीजी अपना अमीष्ट अर्थ स्पष्ट करनेकेलिये यहाँ 'भास सत्य इय' पद देते हैं अर्थात् माया वस्तुतः सत्य नहीं है, किन्तु श्रीरामजीकी सत्यतासे सत्य भासित होती है ।

"विषय करन मुर जीव समेता" से लेकर यहाँ तक तीन बातें दिखाई । एक यह कि इन सबको सचेत करनेवाले श्रीरामजी है । दूसरे यह कि जगत्मात्रको प्रकाशित करने वाले (अर्थात् जिनके कारण हमें जगत् अनुभवमें आता है वह) भी श्रीरामजी ही है । तीसरे यह कि उनमें जो सत्यत्व भासता है वह भी श्रीरामजीके सत्यत्वसे ही भासता है । यथा "तथ भासा सर्वमिदं विभाति" (मुण्ड० २।२।१०) जैसे 'रज्जु सर्प' के संचलन, भास, सत्यत्व आदि सब गुणधर्म उसके अधिष्ठान 'रज्जु' के ही हैं वैसे ही यह जगत् श्रीरामजीमें भासित होनेसे इस जगत्के चेतनत्व, भास और सत्यत्व सब गुणधर्म श्रीरामजीके ही हैं, यह बात उपर्युक्त प्रसंगसे जमाई है ।

मा० पी० प्र० स०—स्थूल शरीरकी सत्तासे नख और बाल बढ़ते हैं, यदि इन दोनोंको शरीरसे अलग कर दें तो स्थूल शरीरको किंचित् पीडा नहीं होगी । इसी प्रकार ईश्वरकी सत्तासे जड़ मायामें सत्यकी प्रतीति होती है, उसके अलग हो जानेसे जीवको दुःख नहीं, बरन् सुखही होता है । पुन, जैसे चुम्बक पत्थरकी सहायतासे लोहा (जड़ वस्तु) चेतन्य (चलता हुआ) जास पड़ता है, वैसे ही माया मोहकी सहायतासे सत्य जान पड़ती है । (यह भाव अध्यात्म रामायणके आधारपर होगा । यह अद्वैत मत है) । अध्यात्म रामायण सर्ग १ में शिवजीके वचन इस प्रसंगपर ये हैं—“सर्वान्तररथोपि निगूढ आत्मा स्वमायया स्पृष्टमिदं विचष्टे । जगन्ति नित्यं परितोभ्रमन्ति यत्प्रान्निधौ चुम्बकलोहवद्वि ॥ १८ ॥ पतत्रजानन्ति विमूढचित्ता स्वाविचया सद्वृत्तमानसा ये । रथाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्धेस्वातोपयन्तोह निरस्तमाये ॥ १९ ॥” अर्थात् प्रभु सब जीवोंके अन्दर बसे हैं, परन्तु बहुत भ्रम हैं, अपनी मायासे रचे हुये इस ससारको देख रहे हैं । जगत्

जड़ है तौ भी उनके प्रभावसे नित्य ही इस प्रकार परिभ्रमण कर रहा है जैसे जड़ लोहा चुम्बक पत्थरके प्रभावसे। अर्थात् यह जो मायाका दृश्य है यह प्रभुकी सत्ताके कारण सत्यसा देख पड़ता है। ऐसा न जान कर अपने मनपर अविद्यामायाका आवरण डाले हुए मूर्ख लोग अपने अज्ञानको आत्मरूप, शुद्धबुद्ध, मायासे परे प्रभुमें आरोपण करते हैं।

टिप्पणी—२ (क) “जासु सत्यता तें जड़ माया” इति। आगे इसीको दृष्टान्त देकर दिग्गताते है। भूठी मायाके सवधसे रामजी न देख पड़े, किन्तु असत्य मालूम हुए, यथा ‘गगन घनपटल निहारी। म्हापेड भानु बहहिं कुचिचारी ॥’, ‘मायाछन्न न देखिए जैसे निर्गुन ब्रह्म’। रामजी सत्य हैं, उनकी सत्यतासे भूठी माया सत्य जान पडी। (ख) जो असत्य और जड़ माया श्रीरामजीकी सत्तासे सत्य और चेतन भासती है—ऐसा बहनेसे यह पाया जाता कि सभीको माया सत्य प्रतीत होती है, इससे “मोह सहाया” पद दिया। भाव यह कि जिसको मोह है, उसीको माया सत्य भासती है, अन्यको नहीं। यथा “वदन हीन सो असइ चराचर पान करन जां जाहीं”, “जिमि अत्रिवेकी पुण्य सरीरहिं। २।१४२।” (मोह, अज्ञान, अत्रिवेक पर्याय शब्द है। अत्रिवेकी मनुष्य अपनेको देह समझकर देहके ही पालन पोषणमें लगा रहता है। यदि मोह न होता तो वह देहको जड़, अमत्य और अपनेको उससे भिन्न चेतन अमल सुपराराश जानता) जो मोहरहित ज्ञानो पुरुष है जैसे श्रीशुक-सनकादिकजी उनको तो वह असत्य ही देख समझ पड़ती है। (प्र० स०)। (ग) पुन, यहाँ श्रीरामचन्द्रजी और माया दोनोंका प्राबल्य दिया रहे है। श्रीरामजीमें इतनी सत्ता है कि असत्यको सत्य प्रतीत करा देते हैं और मायामें इतनी असत्यता है कि ऐसे ईश्वरको असत्य कर देती है। देखिए, गरुडको मोहमें डाल दिया, यथा ‘व्यापक ब्रह्म विरज चागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ सो अवतार मुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ ७।५८।’ इसी तरह सतीजीको, यथा ‘बहुरि राम-भायहिं सिर नावा। प्रेरि सतिहिं जेहि भूठ कहावा।’ (प्र० स०)।

वि० त्रि०—माया अघटित-घटना पटीयासी है। उसके अधीन बनकर सगुण हुए। मिथ्या माया जड़ है। उसमें प्रकारान शक्ति नहीं है। परिच्छेदके अवभासको अनात्माभास कहते हैं, वही अत्रिया, जड़ शक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता है। ब्रह्म चेतन है, उसकी सत्यतासे जड़ माया (ससार), मोह (अज्ञान) की सहायतासे सत्य भी मालूम होती है। भाव यह कि श्रीरामजीमें जो ‘विरह विकलतादि’ सुमने देखा वह माया थी, सत्य नहीं था। जब रामजीमें सारा ससार, जिना हुए दिखाई पड़ता है तो उतना विरह विकल तादिका बिना हुए दिखाई पड़ना कौनसी घडी बात थी। तुम्हारे अज्ञानकी सहायतासे वह सब सत्य दिखाई पड़ा।

दोहा—रजत सीप महु भास जिमि जथा भानुकरवारि ।

जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकै कोउ टारि ॥११७॥

शब्दार्थ—रजत = चाँदी। भास (स०) = भासती है = चमकती है, प्रतीत होती है। भास (सज्ञा) = प्रतीति। भानुकर = भानु (सूर्य) कर (किरण)। भानुकर वारि—१।४३। = ‘तृपित निरखि रविकर भव वारी।’” में देखिए। मृषा = अर्थवार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला। टारना हटाना।

अर्थ—जैसे सीपमें (व्यवहारात्मिका) रजतका भास और जैसे सूर्यकिरणमें (व्यवहारात्मक) जलका भास, यद्यपि ये (व्यवहारात्मिक रजत और व्यवहारात्मक जल दोनों) तीनों कालों (भूत, भविष्य, वर्तमान) में मिथ्या है (तथापि) इस ‘भ्रम’ को कोई हटा नहीं सकता। (भाव कि भ्रम हो जाता ही है) ॥११७॥

टिप्पणी—१ जैसे सीपमें चाँदीका भास होता है और सूर्यकिरणमें जलका, वैसे ही श्रीरामजीकी सत्यतामें माया सत्य भासती है। (पिछली चौपाई ‘जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह

सहाया ।' मे जो कहा उसीका दृष्टान्त इस दोहेमें दे रहे हैं । वहाँ मायाका स्वरूप कहा, यहाँ उसका दृष्टान्त दिया । सीप सत्य है, (उसमें) चादी (का भास) भूठ है । सूर्यकिरण सत्य है, (उसमें) जल (का भास) भूठ है । ऐसे ही श्रीरामजी सत्य हैं, माया भूठी है ।

२ यहाँ दो दृष्टान्त दिये हैं—सीपमें चोंदीका भ्रम और रविकिरणमें जलका भ्रम । दो दृष्टान्त इस लिये दिये कि श्रीरामजीके दो रूप हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण । (इन्हीं दो का प्रसंग यहाँ चला जा रहा है) । दो रूप, यथा 'जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुणभेदक सही' । सगुण स्थूल है, इससे सगुण रूपके दृष्टान्त 'सीप का कहा, क्योंकि 'सीप' स्थूल है । निर्गुणरूप सूक्ष्म है उसके लिये रविकिरणका दृष्टान्त दिया, क्योंकि सूर्यकिरण भी सूक्ष्म है । अथवा, जो दृष्टान्त मायाके लिये दिया, वही आगे जगत्के लिये दूँते हैं, इसीसे यहाँ दो दृष्टान्त दिये—एक मायाके लिये, दूसरा जगत्के लिये । [पुन ऐसा भी कह सकते हैं कि रज्जुसर्प अंधेरेका दृष्टान्त है और रजत-सीप तथा मृगजल पूर्ण प्रकाशमें दृष्टान्त है जिनमेंसे एक निकटका और दूसरा दूरका है]

नोट—१ समन्वय सिद्धान्तानुसार 'मृपा' शब्दका अर्थ 'अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला, परिवर्तनशील' इत्यादि ही माना जाता है, जैसा कि 'भूठेठ सत्य' की व्याख्यामें लिख आए हैं । तिरुँ काल' का भाव कि यह आज्ञाहीका ऐसा नहीं है, भूतकालमें भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही 'मृपा' रहेगा । 'भ्रम न सकड़ कोव दारि' का भाव कि यह जानतेहुए भी कि शुक्ति रजत और मृगजल सदा ऐसीही धोखा देते हैं तब भी इनके धोखेमें लोग आ जाते हैं । 'जदपि' कहकर इसमें यह विलक्षणता दिखाई ।

इस सिद्धान्तानुसार शुक्ति रजत और मृगजल दोनों हैं और सदा अपने अधिष्ठानमें, अर्थात् रजत शुक्तिमें और जल सूर्यकिरणमें, स्थित है । इसका समर्थन 'भूठेठ सत्य जाहि त्रिनु जाने । जिमि मुजग त्रिनु रजु पहिचाने । ११२।१।' में किया जा चुका है । एक समाधान और यह भी है कि नैयायिकोंने चादीको तेज माना है और शुक्ति पृथ्वीतत्त्व है । पंचीकरणके अनुसार पृथ्वीमें तेजका अष्टमाश है । अतः शुक्तिमेंके पृथ्वीतत्त्वका अश आच्छादित होनेसे उसमें स्थित तेजस्तत्त्वका अनुभव होता है । तब उसमें चोंदीका भास होता है । इसी प्रकार सूर्यकिरण तेज है और पचीकरणानुसार तेजमें जलतत्त्वका अष्टमाश है । जब तेजस्तत्त्वका आच्छादन होता है तब किरणोंमें जलतत्त्वका भास होता है । [श्रीरामानुजाचार्यस्वामी, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी और श्रीप्रभाकरजी आदि वेदवेत्ताओंका यह निश्चित सिद्धांत है कि सम्पूर्ण ज्ञान सत्य है—'यथार्थ सवविज्ञानमिति वेदावदा मतम् ।' (श्रीभाष्य), और श्रुति स्मृतियोंमें भी त्रिकुकरण, पंचीकरण और सतीकरण आदिसे सीपमें रजतकी तथा रविकिरणमें जलकी नित्य सत्यता समझाई गई है । रज्जुमें सर्पका, सीपमें रजतका तथा रविकिरणमें जलका भ्रम उसकी स्वल्पसत्ताका प्रत्यायक है । जहाँपर जिसकी सत्ता स्वल्पमात्र भी नहीं रहती, वहाँ उसका भ्रम नहीं होता । जैसे सीपकेही पृष्ठ भाग पर अथवा तमाल-पत्रादिमें रजतका भान नहीं होता क्योंकि वहाँ रजतकी स्वरूप सत्ता भी नहीं है । (वे० भू०)] ।

इस पर यह शका हो सकती है कि इस सिद्धांतके अनुसार जब शुक्तिमें रजत और सूर्यकिरणमें जल सूक्ष्मरूपसे है ही तब उसके ज्ञानको 'भ्रम' क्यों कहा गया ? इसका समाधान यह है कि उसके ज्ञानको यहाँ 'भ्रम' नहीं कहा गया, किन्तु वह वस्तुतः 'मृपा' अर्थात् अयथार्थ ज्ञानका विषय, अस्थिर और परिवर्तनशील है तथापि हम उसे यथार्थ ज्ञानका विषय, स्थिर और परिवर्तनरहित समझते हैं, यही 'भ्रम' है ।

२ चाया जयरामदासजी—“जासु सत्यता ते जड माया ” यह चौपाई अद्वैतमतके समर्थनमें उद्धृत की जाती है । यहाँ यह कहा जाता है कि मायाको असत्य कहा गया है, अतः यह अद्वैतवाद है । परन्तु इसके उपरकी चौपाई देखिये—“जगत प्रकास्य प्रकासक राम् । मायाधीस ज्ञान गुणधाम् ।” इसमें श्रीरामजीको मायाधीश कहकर स्पष्ट मायावाद सूचित किया गया है तथा जगत् शब्द जड मायाके पर्यायवाची शब्दके

रूपमे व्यववृत्त हुआ है। दोहेके नीचेकी चौपाई 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई'। जदपि असत्य देत दुख अहई' में भी जगत्का भासनाही असत्य कहा गया है; क्योंकि यहाँ भी वही स्वप्नकी उपमा दी गई है; यथा "जौ सपने सिर काटे कोई। विनु जागें न दूरि दुख होई।" और इस भ्रम का हटाना सिवा रामरूपाके और किसी साधनसे सम्भव नहीं है—'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल खुराई।' यद्यपि यह भ्रम तीनों कालमें मिथ्या है, अर्थात् यह जगत् तीनों कालमें रामरूपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी उस भ्रमको कोईभी अपने पुरुषार्थसे हटानेमें समर्थ नहीं है जैसा कि "रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर-वारि। जदपि मृपा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि।" इस दोहेमें कहा है। यहाँ 'रजत-सीप' की उपमासे 'विद्यामाया' और 'भानुकरवारि' की उपमासे अविद्यामायाको सूचित किया गया है; क्योंकि विद्यामाया—'एक रचइ जग गुन वस जाकेँ दुखद नहीं है, परन्तु वह नानारूप-जगत्को भासित कराकर, पदासा डालकर भ्रम उत्पन्न करती है और दूसरी अविद्यामाया मृगतृष्णाकी भोति "भै", "मोर", "तै" "तेर" बंधनवाली दुःखरूपा है, यथा 'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा वस जीव परा भवकृपा ॥'

इत दोनों प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत् न कभी पहले भूतकालमें ही रामरूपको छोड़कर वस्तुतः इस नानारूपमें था, न अद्य वर्तमानकालमें ही है और न आगे कभी भविष्यमें ही इसका यह नानात्व वास्तविक होगा; तीनों कालोंमें यह जगत् भगवत्स्वरूप ही सत्य है। इसीसे कहा गया है—'एहि विधि जग' अर्थात् इस प्रकारका यह जगत् जो 'हरि आश्रित रहई' अर्थात् जिसके आश्रय केवल श्रीरामजी ही हैं, जिनका यह विश्वरूप है—'विश्वरूप खुपुंसमनि करहु बचन विश्वास।' अतएव यहाँ भी माया या जगत्को मिथ्या न कहकर उसके नानात्व भ्रमको ही मिथ्या कहा गया है, जो भ्रम श्रीरामरूपसे ही मिटता है। भ्रम मिटनेपर जीवकी यह संसार श्रीरामरूप भासने लगता है तथा वह भ्रमजनित दुःखसे मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इस लिये यहाँ भी अद्वैतवादसे कोई सवन्ध नहीं है। (मानस रहस्य)।

३ वे ० भू०—वेदान्तप्रकरणमें गोस्वामीजी 'असत्य' और 'जड़' शब्दोंको पर्यायवाची तथा 'सत्य' और 'चेतन' शब्दोंको पर्यायवाची मानते हैं ॥ यद् निम्न चौपाई और विनयके पदसे स्पष्ट हो जाता है—'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया।' अर्थात् जिस ब्रह्मकी चैतन्यतासे सहायक भूत अपने कार्य मोहके सहित जड़ माया भी चैतन्य भासित होती है, वह दयालु ब्रह्म रघुकुलावतीर्ण श्रीरामजी ही है। यदि यहाँ 'सत्य इव' का 'चैतन्य इव' अर्थ न किया जायगा तो 'जड़' शब्दकी कोई गतिही नहीं रह जाती। अतएव 'जड़' शब्दके साहचर्यसे मायामें सत्यका अर्थ चैतन्य और 'असत्य' का अर्थ जड़ मानना नितांत आवश्यक है। मायाको मिथ्या माननेको तो प्रथकार ही विनयपत्रिका और कवितावलीमें

॥ परन्तु गोस्वामीजीने इस ग्रन्थमें श्रीरामजीको सत् (सत्य चित्) (चेतन) एक साथ ही अनेक बार कहा है। यथा 'व्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन घन आनंद रासी ॥१२३॥' 'राम सच्चिदानंद दिनेसा। १११६॥', 'सोइ सच्चिदानंदघन०। ७२५।' इत्यादि। यदि सत्य और चेतन पर्याय होते तो क्या इस प्रकार एक साथ इनका प्रयोग हो सकता है? (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

† परन्तु इसपर शंका होती है कि—यहाँ जड़ शब्द एकबार और सत्य शब्द दो बार आया है अतः विरोध होनेसे सत्य शब्दके प्रतियोगितामें जड़का अर्थ मिथ्या क्यों न किया जाय? जैसा कि आगेके दोहा 'जदपि मृपा तिहुँ काल' में स्पष्ट कहाही है, इसी प्रकार अन्यत्रभी 'असत्य', मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग किया हो है। वहाँ भी क्या ऐसी ही खीचातानी करके अर्थ किया जाय जो सर्वथा अनुचित है। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

मना कर रहे हैं। यथा 'जौं जग मृषा तापत्रय अनुभव होत कहहु वेहि लेखे ?' 'भूटो है भूटो है भूटो सदा जग सत कहत जे अत लहा है। ताको सहै सठ सकट फोटिक काढत दत करत हहा है। जानपनीको गुमान बडो तुलसीके विचार गँवार महा है।' (क०)। अद्वैतसिद्धान्त प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक तीन सत्ताओंको मानता है। गोस्वामीजीने इनको कहीं भी स्पष्ट न लिखकर अद्वैत सिद्धांतोंको भ्रमात्मक माना है। यथा "कोउ कह सत्य भूठ कह कोऊ जुगल प्रबल करि मानै। तुलसिदास परिहरै तीन भ्रम सो आपनु पहिचानै।" भाव यह है कि प्रकृतिको सत्य कहनेवाले सांख्यवादको, असत्यमाननेवाले अद्वैतवादको और दोनों सिद्धांतोंको प्रबल माननेवाले द्वैताद्वैत (भेदाभेद)वादके सिद्धांतोंको भ्रमात्मक कहते हुए परित्याग करनेके लिये बतलाया गया है।

कोई-कोई समझते हैं कि रजत-सीप आदि दृष्टान्त केवल अद्वैतवादियोंके ही हैं। ऐसा मानना सर्वथा भूल है क्योंकि इन्हीं दृष्टान्तोंको सभी दार्शनिकोंने अपने अपने पक्षके समर्थनमें अर्थान्तरसे दिया है।

इसी तरह रज्जु सर्प और भातुकरवारि आदिके दृष्टान्तोंको भी समझना चाहिए।

इस दोहे से अद्वैतवाद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास तो बिना तीनके धन ही नहीं सकता। एक तो अधिष्ठान (आधार) जिसमें कि किसी दूसरी वस्तुका आरोप होता है। दूसरा वह पदार्थ जिसकी कल्पना अधिष्ठानमें की जाय। तीसरा वह (अधिष्ठाता) जो कि अज्ञानसे दूसरेमें दूसरेका आरोप करे। जैसे कि दृष्टान्तमें १ अधिष्ठान=सीपि, रवि किरण और रज्जु आदि। २—कल्पित पदार्थ रजत, जल और सर्पादि। ३—अधिष्ठाता=कल्पना करनेवाला अज्ञानी व्यक्ति। क्योंकि सीपि, रविकिरण और रज्जु आदिको तो यह भाव ही नहीं सकता कि मुझमें चाँदी, जल और सर्पादिका आरोप हुआ है। इसी प्रकार चाँदी आदिको भी यह अनुमान नहीं हो सकता कि मैं सीपि आदिमें अभ्यस्त हूँ। यह भास तो उसे होगा जो अधिष्ठान सीपि आदि तथा अभ्यस्त रजत आदिसे सर्वथा भिन्न कोई एक तीसरा ही ही। उसी तरह,

‡ वस्तुतः यहाँ लोगोंका तर्क वितर्क है कि यदि जगको भूठ कहें तो दु खका अनुभव किस प्रकार हो सकता है ? इसके आगे कहते हैं कि—'कहि न जाइ मृगधारि सत्य भ्रमतेँ दुरत होइ विसैपेँ।' अर्थात् (सूर्यके किरणोंसे) जो मृगजलका भ्रम होता है उससे भी बहुत दु ख होता है, परन्तु उसको सत्य नहीं कहा जाना। अन्तमें 'तुलसीदास मय विधि प्रबंध जग जदपि भूटि श्रुति भावै' इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमें जगत्को भूठ कहा और अपने सिद्धांतको श्रुतिकी समति भी बताया। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

• इस कथनसे तो प्रायः सब आचार्योंके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग (बौद्धादि) जगत्को असत्य मानते हैं, कुछ (विशिष्टाद्वैती, द्वैती तथा सर्वसाधारण लोग) इसको सत्य मानते हैं और कुछ (निवादित्वानुयायी) सत्यासत्य मानते हैं। अतः उपर्युक्त कथनानुसार ये सब सिद्धांत भ्रमात्मक मानने पड़ेंगे। श्रीस्वामी शंकराचार्यजीके अनुयायी (अद्वैती) जगत्को न सत्य मानते हैं न असत्य, किन्तु सदसद्विलक्षण अर्थान्तर अनिर्वचनीय मानते हैं, अतः गोस्वामीजीके विचारसे यही एक सिद्धांत भ्रमरहित है, (ध्यान रहे कि अद्वैत मतमें मिथ्या, मृषा, असत्य आदि शब्दोंका तात्पर्य 'अनिर्वचनीय' ही है)। दूसरोंको क्या कहें ग्यास गोस्वामीजीने ही अपने ग्रंथोंमें इन शब्दोंका प्रयोग विरोपरूपसे किया है जैसे कि अद्वैतियोंको छोड़कर अन्य कोई प्रायः नहीं करता, तो क्या गोस्वामीजी अपने ही कथनको भ्रम कहेंगे, मेरे विचारसे तो गोस्वामीजीके इस कथनका तात्पर्य यह है कि "जगत्के सत्य मिथ्याविषयक वादविवादसे जीवका उद्धार न होगा, अतः इस व्यर्थ भागडेको छोड़कर आत्मज्ञान कर लेना चाहिये, इसीसे ही जीवका उद्धार होगा, (ध्यान रहे कि यहाँ पर 'सो आपनु पहिचाने' कहा है, अपनेको जाननेसे मोक्ष कहनेवाले अद्वैती ही हैं)। (प० रूपनारायण मिश्र)।

अधिष्ठानपदार्थ ब्रह्म १ । अग्र्यस्त पदार्थ जगत् २ । और अधिष्ठाता (अध्यास करनेवाला) अज्ञानी ३, होने चाहिये । बिना इन तीनोंके अध्यासवाद बनही नहीं सकता । और जब तीनों नित्य (अनादि) होंगे तभी स्वामी शंकराचार्यजीके वतलाये "एवमनादिरमन्तो नैसर्गिकोऽयमध्यास" इस सिद्धान्तके अनुसार यह अध्यासवाद सिद्ध होगा । ❀

४ श्रीवैलनाथजी लिखते हैं कि "अपने स्थानमें चाँदी और जल सबे है । उसी सचाईसे सीपमें चाँदीकी प्रभा दिखाई देती है और रविकिरणमें जलकी । सीपमें चाँदीका प्रकाश मात्र है, स्थूल सीपही है, उसको चाँदी मानना भ्रम है, तथा रविकिरणमें जलका प्रकाशमात्र है, स्थूल किरण ही है, उसको जल मानना भ्रम है । वैसे ही ससारमें ईश्वरका प्रकाश मात्र है, स्थूल पंचभौतिक है यथा स्त्री पुत्र आदि यावत् देह व्यवहार है, उसको सचा मानना भ्रम है । यद्यपि देह व्यवहार तीनों कालमें वृथा है तो भी उसमें सचाईका भ्रम मिटता नहीं ।"

नोट—५ अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार दोहेका भाव यह है कि जगदुत्पत्तिके पूर्व यह जगत् नहीं था अथवा प्रलयके बाद नहीं रहेगा, यह बात सर्व साधारणकी बुद्धिमें आ जाती है परन्तु जब कि प्रत्यक्ष जगत्का अनुभव हो रहा है और उससे मुख दुःख प्राप्त होता है, अत अनुभवकालमें तो यह अवश्य है, ऐसा ही सर्व साधारण लोग समझते हैं । परन्तु इस सिद्धान्तमें चराचर जगत् न तो प्रथम था, न इस समय है और न आने होगा । गोस्वामीजी दो दृष्टान्त देकर इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं ।

रज्जुसर्पके दृष्टान्त पूर्व दिये गए । उसपर कदाचित् कहा जाय कि सर्प चेतन होनेसे हल्ला-गुल्ला करनेसे भाग गया होगा वस्तुतः वह सर्प ही था, रस्ती न थी, अत रस्तीमें सर्पका भ्रम होना सिद्ध नहीं होता, अतएव शुक्ति (सीप) रजतका दृष्टान्त देते हैं । रजत समझकर जब उसको उठाया तब हाथमें सीप आई तब ध्यानमें आ जाता है कि जिसको हम रजत समझते थे वह रजत नहीं है, सीप है । अत सिद्ध हुआ कि सीप अनुभवकालमें रजत न था, अब भी नहीं है । अतएव आगे भी नहीं होगा । इस प्रकार तीनों कालमें उसका मृपात्व सिद्ध हो गया ।

उक्त दार्शनिक रज्जु सर्प, शुक्ति सीप) रजत, और भृगजल आदिको सत्य अर्थात् तीनों कालोंमें विद्यमान मानते हैं, अत गोस्वामीजी अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि ये तीनों कालोंमें मृपा है ।

❀ वस्तुतः अद्वैत सिद्धान्तानुसार ब्रह्मको छोड़कर अन्य जीव अथवा जगत् कोई पदार्थ है ही नहीं परंतु यह बात पामर जीवोंके समझमें सहसा नहीं आती । अत उनको समझानेके लिए शास्त्रमें कहा गया है कि जैसे रज्जुपर सर्प भासता है वैसेही ब्रह्मपर जगत् भासता है । तात्पर्य प्रातिभासिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता मानकर ही यह सब कथन है । पारमार्थिक सत्तामें तो 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' वा 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि कथनको भी स्थान नहीं है, ठीक ही है जब कि ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं तब किसको किसका अध्यास होगा । परंतु यह तत्व न समझनेसे ही अनेक शकएँ उठती हैं । उनका समाधान भी किया जाता है जिस पर लोग और तर्क बितर्क करने लगते हैं, जैसे श्रीरामजीका श्रीजानकीजीसे कदापि वियोग नहीं होता तथापि लीलाके अनुसार दोनोंका वियोग, उससे दोनोंको शोक, पुनर्मिलन, फिर हर्ष इत्यादि पुराणादिमें वर्णित है, जिसको लेकर अज्ञानी जीव उसपर तर्क बितर्क करने लगते हैं, उन्हीं लोगोंके विषयमें धालकाडमें श्रीगार्वतीजीके प्रश्न पर दोहा ११४ से ११८ तक कहा गया है । मेरे विचारसे श्रीगोस्वामीजीने इस भक्तिप्रधान प्रथमे चरित्रको ही प्राधान्य दिया है तथापि अन्य विषय और दार्शनिक तत्व विचार भी यत्र तत्र सत्त्रेपसे दिये हैं, ऐसे स्थलोंपर अपने सप्रदायके सिद्धांतानुसार प्रथकी सगति लगाने भरका यत्न करना चाहिए, अन्य सिद्धान्तके खडनमें समय न देना ही अच्छा । (पंचरूपनारायण मिश्र) ।

प०, प० प्र०—'रजत सीप' इति । इन दृष्टान्तोंसे जनाते हैं कि जगत्की प्रातिभासिक सत्ताका नाश जीवके अधीन नहीं है । व्यवहारकालमें व्यावहारिक सत्ताका नाश भी जीवके प्रयत्नसे नहीं होता है । भ्रमाधिष्ठान सीप और भानुकरको जान लेनेपर भी उस ज्ञानी की इन्द्रियोंको विशिष्ट परिस्थितिमें शुक्तिमें रजत और भानुकरमें जलका आभास तो होगा ही, पर वे त्रिकालमें सत्य नहीं हैं यह जाननेवाला उनसे सुखप्राप्तिकी आशाकभी करेगा ही नहीं । इस विषयकी पारमाथिक सत्यता सत्ता नहीं है । यह प्रपंच 'मोहमूल परमास्य नाही' यह लक्ष्मणगीतामें कहा ही है । जीवन्मुक्तावस्थामें भी विषयकी प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्ता नष्ट नहीं हाती है । केवल निर्विकल्प समाधिअवस्थामें विषय नहीं रह जाता ।

दो दृष्टान्त साभिप्राय हैं । इन दो दृष्टान्तोंसे वेयलाद्वैतसंप्रदायके दो मतोंका दिग्दर्शन कराया है । शुक्तिका रजतमें शुक्तिका उपादान कारण है और सूर्यकिरणोंकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है । एक पक्ष मायाधिष्ठान ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान कारण मानता है । जल कीचि, कनक करण दृष्टान्त भी इस मतके ही निदर्शक है । दूसरे दृष्टान्तमें भानुकर उपादान है और भूमिकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है । (यह दूसरा पक्ष है जो) ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानता है । इन दो दृष्टान्तोंमें सूर्यस्थानीय ब्रह्म है, एकमें सूर्य उपादान है और एकमें निमित्त । भागवतटीकाकार श्रीधर ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानते हैं तथा बहुतेके ज्ञानात्तरभाज्यमार्गीय केयलाद्वैती सन्तोंका भी यही मत है । शङ्करानन्दादि ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान मानते हैं । पर दोनोंमें अभेद होनेसे कोई हानि नहीं है । ब्रह्मको उपादान माननेवाले परिणामवादाका अगीकार नहीं करते ।—देखिए श्रीमद्भागवतकी वेदस्तुति 'न घटत उद्वय प्रकृतिपुरुषोरजयो । भ० १०।८।३१।' की श्रीधरी टीका ।

वि० त्रि०—सीपमें रजत तीन ऋतमें असत्य है । सीपोंकी सत्यतासे उसमें सत्यताकी प्रतीति होती है । सीपका इदमंश रजतमें प्रतीत होता है, और सीपका नील वृष्ट त्रिकोणादिरूप विरोधित रहता है । इसी भाँति परमात्मामें इस मिथ्या जगत्की प्रतीति होती है । असंग आनन्दादि गुण विरोधित हो जाते हैं, और रजतकी भाँति जगत् भासित होने लगता है । यह हुआ मन्द अधकारका भ्रम । अत्र प्रकाशका भ्रम कहते हैं । जेठकी दुपहरियामें जलका भ्रम होता है । वह जल तीनों कालोंमें असत्य है, पर दिखलाई पड़ता है । ज्ञानसे भ्रमकी निवृत्तिमान होती है, ससार-दर्शनकी निवृत्ति नहीं होती, वह तो उसी भाँति भासित होता रहता है । 'भ्रम न सके कोउ दारि' का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीतिके बाद भी उसका दिखाई देना नहीं बन्द होता । उसी भ्रमको काँई टाल नहीं सकता । ससार-भ्रम क्या टलेगा ?

दिष्णयी—२ (क) "तिहुँ काल" का भाव कि श्रीरामजी तीनों कालोंमें हैं, माया उनके आश्रित है, इससे वह भी तीनों कालोंमें है । यथा 'विधि प्रपंच अस अचल अनादी' (ख) 'भ्रम न सके कोउ दारि'—मृदा होते हुये भी सत्य ऐसा भासती है इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता । अर्थात् भ्रमको दूरकर मायाको छोड़ देना शक्तिसे बाहर है, यथा 'सो दासो रघुवीरकी समझें मिथ्या सोपि । छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहवें पद रोपि ।' छूट नहीं सकती तब आरिज जनक, शुकदेव आदि मयासे छूटे कैसे ? अपनी शक्तिसे नहीं, मित्र रामकृपासे । रामकृपासे ही यह भ्रम मिटता है यही आगे कहते हैं,—'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई ।' पुन, [(ग) यहाँ 'कोउ' का अर्थ है स्वयं वह अथवा दूसरा कोई अथवा जिस अधिष्ठानपर भ्रम हुआ है जबतक उसका ज्ञान नहीं होगा तबतक कोई नहीं टाल सकता । इसी से श्रीरामजीको जाने बिना उनमें जो जगत्का भास होता है उसे कोई टाल नहीं सकता । (घ) 'कोउ न सके' का यह भी एक भाव है कि दारने का प्रयत्न तो बहुत करते हैं, योग, जप, तप, यज्ञ आदि अनेक साधन करते हैं, परन्तु इनके द्वारा छूटना तो दूर रहा और अधिक भ्रममें फँसता जाता है]

नोट—६ पंजाबीजी लिखते हैं कि "सीपमें चाँदी सीपके अज्ञान (ज्ञान न होने) से और रेतका

ज्ञान न होनेसे रविकिरणके विषय मृगवृष्णाका जल दृष्टिमें आता है । ये कल्पित पदार्थ असत्य हैं, पर उस समय असत्य नहीं भासते”, इसीसे ‘न सके कोउ टारि’ कहा ।

एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥१॥

जौ सपने सिर काटे कोई । विनु जागें न दूरि दुख होई ॥२॥

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥३॥

शार्दार्थ—आश्रित—ठहरा हुआ, सहारे पर टिका हुआ, अधीन ।

अर्थ—इसी प्रकार जगत् भगवान्‌के आश्रित रहता है, यद्यपि वह असत्य (परिवर्तनशील) है तोभी दुःख देता है ॥ १ ॥ जसे, यदि स्वप्नमें कोई सिर काटे तो विना जागे उसका दुःख दूर नहीं होता ॥ २ ॥ हे गिरिजे ! जिसकी कृपासे ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्रीरघुनाथजी हैं ॥३॥

नोट—१ (क) दोहा ११७ (८) ‘जासु सत्यता तें जड माया ।’ में मायाका स्वरूप कहा और यहाँ ११८ (१) में जगत्‌का स्वरूप बताया । इन दोनोंके बीचमें दोहा ११७ ‘रजत सीप’ को देकर दोहेको दीपदेहलीन्यायसे दोनों और सूचित किया । अर्थात् माया और जगत् दोनोंका एक ही स्वरूप है यह जनाया । (ख) ‘एहि विधि’ अर्थात् जिस विधि सीपके आश्रित चँदी और रविकिरणके आश्रित जल इसी प्रकार हरिके आश्रित जगत् है । अर्थात् उनकी सत्तासे जगत् सत्य (अपरिणामी) प्रतीत होता है । (ग) ‘एहि विधि’ का तात्पर्य यह है कि शुक्ति रजत और मृगजल शुक्ति और सूर्यकिरणके आधारपर ही भासते हैं । वैसे ही जगत् भी श्रीरामजीके आधार पर भासता है । ‘एहि विधि’ से इन्हीं दोका बोध होता है न कि मायाका । मायाका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, जगत् आदि कार्यरूपसे ही उसका अस्तित्व होता है । अतः दोनों में अभेद मानकर ही यत्र-तत्र इन शब्दोंका प्रयोग किया जाता है । (घ) ‘एहि विधि’ से जाना गया कि जैसे शुक्तिरजत, मृगजल, रजसुर्ष आदि तीनों कालमें नहीं हैं वैसे ही जगत् पहले नहीं था, अभी नहीं है और न आगे रहेगा । इसपर यदि कोई कहे कि ‘जगत् यह असत्यही है तो फिर उसकी चिंताकी क्या आवश्यकता, उससे कोई हानि नहीं होगी ?’ तो उस पर कहते हैं कि यद्यपि यह असत्य है तथापि दुःख देता है, अतः उसके (भ्रमके) निवृत्तिका उपाय करना चाहिए । यहाँ शंका हो सकती है कि ‘ब्रह्म सत्य है तब उसका आश्रित जगत् असत्य कैसे हो सकता है ? समाधान—जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत् जड है । ब्रह्म आनन्दधन है परन्तु जगत् दुःखदाई है, वैसे ही सत्य ब्रह्मका आश्रित जगत् असत्य हो सकता है ।

टिप्पणी—१ (क) ‘एहि विधि’ अर्थात् जैसे माया हरिके आश्रित है वैसे ही जगत् भी हरिके आश्रित है । (ख) जो दृष्टान्त मायाके सम्बन्धमें दिया वही दृष्टान्त जगत्‌में देनेका तात्पर्य यह है कि माया और जगत् दोनों एक हैं । माया जगत्‌की उपादान कारण है, कार्य और कारण अभिन्न हैं जैसे मृत्तिका और घटः । भगवान्‌ने स्वयं कहा है ‘गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ।’ जगत् मायामय है । (ग) ‘जदपि असत्य देत दुख अहई’ । ‘यद्यपि असत्य है तो भी दुःख देता है’ यह सत्य है, तब शंका होती है कि असत्यका दुःख देना कैसे सत्य माना जाय ? इसी पर शकानिवारणार्थ दृष्टान्त देते हैं—‘जौ सपने सिर काटे कोई’ । यहाँ दिखाया कि माया और जगत्‌का स्वरूप एक ही है । माया असत्य है—‘जदपि मृषा तिहु’, जगत् असय है—‘जदपि असत्य’, माया हरिके आश्रित,—‘जासु सत्यता

(आसूत—१६६१ । ऋ मायाको जगत्‌का उपादान कारण मानना सात्विक मत है । अद्वैत एव विशिष्टाद्वैतादि ब्रह्मको ही उपादान कारण मानते हैं ।

ते जड ? जग हरि आश्रित—‘एहि विधि जग०, माया भ्रमरूप हे,—‘भ्रम न सके काउ टारि’, जगत् भ्रम-रूप,—‘जासु कृपा अस भ्रम’ ।

० “अहो विकल्पित बध्ममहानान्ममि भासते । रूप्यशुक्तौ फणोरज्जौ वारि सूर्यकरे यथा ॥ इति अष्टावक्रवेदान्ते” अष्टावक्रजी कहते हैं कि हमको अज्ञानके कारण यह जगत् सोपम चादा, सूर्यकिरणमे जल और रस्सीमे सर्पभी नाई भासता है । यही तीनों दृष्टान्त गोस्वामीजीन भो दिये हे, परन्तु युक्तिके साथ । जहाँ जैसा चाहिए वहाँ जैसा कहा, एक ही ठौर तीनों दृष्टान्त न कहे । यह तुलसीकी बिलक्षणता है । तीनों दृष्टान्त यथा ‘मूडेउ सत्य जाहि बिलु जाने । जमि भुजग विलु रजु पहिचान’ (१), ‘रजत सोप महँ भास जिमि’ (२), जथा भानुकर वारि’ (३) । गोस्वामीजीने पूर्व सर्पको ‘जग’ के साथ दोनोंका भयावन धर्म लेकर कहा । भाव यह कि जैसे सर्प भयावन है, उसके डमनेसे लहरें आती हैं, मृत्यु होती है, वैसे ही जगत् भयावन है, उसको सत्य जानना ही उसका डसना है जिससे पुनर्जन्म मरण होता है । और यहाँ ‘रजत सोप०’ इस दोहेमे सोपमे चादी और मृगवारिम जल इन्हीं दोका प्रयोजन था जैसा कि दोहा ११७ की टिप्पणी १ में लिखा गया ।

३ श्रीगोस्वामीजीने दोना प्रचलित मतोंको यहाँ दिया है । किसीके मतसे माया और जगत् हैं । उनके मतके अनुसार कहते हैं कि ‘जगत् प्रकाश्य प्रकासक रामू । अर्थात् जगत् है तभी ता जगत्को प्रकाशित करते हैं । तथा ‘मायाधीस ज्ञानगुणधामू’ से दिखाया कि माया है तभी ता मायाके अधीस है । पुन, किसीके मतसे न माया है न जगत् । यथा ‘जासु सत्यता तें जड माया । भास सत्य इव मोहसहाया ॥’ ‘रजत सोप महँ भास जिमि जथा भानुकर वारि ०’, ‘एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत०’ । सोपमें चाँदी नहीं है, सूर्यकी किरणमे जल नहीं है, ऐसे ही माया और जगत् भी नहीं है ।

वे० भू० जी—रजतादिका दृष्टान्त देकर ‘एहि विधि जग हरि आश्रित रहई’ पदसे जग और ब्रह्मका शरीर-शरीरी भावसे अग्रथक्सिद्ध संगध विरपलाया है । क्योंकि अतिस्मृतिका मतव्य जगत् और ब्रह्मके शरीर शरीरी भावमे है । यथा ‘वश्य पृथिवी शरीर’, ‘यस्या ना शरीरमिति श्रुति’, ‘जगत्सर्व शरीरं ते’ इत्यादि ।

टिप्पणी—४ (क) ‘जौ सपने सिर काटे कोई ॥०’ । अर्थात् जगत् स्वप्न है,—‘उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगन सब सपना’ । ससारी दुःख स्वप्नका दुःख है जो जागनेमे ही जाता है । यथा ‘सपने के दोष दुप जागे ही पै जाहि रे ।’ (विनय) । हरिका जाननाही जागना है, यथा ‘जेहि जान जग जाइ हेराई । जागे जया सपन भ्रम जाई’ । (ग) जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई ।—‘अस’ अर्थात् जैसे जागने से स्वप्न भ्रम मिट जाता है उसी प्रकार । पुन, अस अर्थात् जो किसीके टाले न टाल सका था, यथा ‘भ्रम न सके काउ टारि’, वह भ्रम (मिट गया) । भाव यह है कि भ्रमका मेटनमिटाना क्रियासाध्य नहीं है वरन् कृपासाध्य है । स्वप्नका भ्रम जागनेसे जाता रहता है । मोह निशामे सोये हुआँको रामकृपा जगाती है, यथा विनये ‘जानकीस की कृपा जगावती मुजान जीव०’ । मूढताका त्याग और श्रीहरिपदमे अनुराग करना ही जागना है, यह रामकृपासे ही होता है । सोतेमे अपना दुःख दूर करनेको सामर्थ्य जीवमे नहीं है, (वह किसीके जगनेसे ही जागता है । जैसे सोतेमे बराते हुए सुनकर लोग साए हुएको सावधान कर देते हैं कि क्या है ? क्या बरा रहे हो ? यही बात यहा बतते हैं कि ‘जासु कृपा०’ अर्थात् इस ससाररूपी रात्रिमे सोये हुए जीवको श्रीरामजीकी कृपा जगाती है ।) रामकृपासे दुःख दूर होता है । और कोई भ्रम टाल भी नहीं सकता, रामजीकी कृपासे भ्रम मिट जाता है । (ग) ‘सोइ कृपाल रघुराई’ । जगत्का भ्रम कृपा करके मेटते हैं अत कृपाल कहा । पुन कृपालका भाव कि कृपा करके रघुराई हुए, अचतारका हेतु कृपा ही है—‘गुल्य तस्य हि कारण्य’ । (कृपा न करते तो रघुकुलमे अचतार ही क्यों लते ? नाम्निकोंन उपहास क्यों सहते ?) ।

त्रि० त्रि०—ऊपर सोपमे रजत और भानुकरमे बारिके रहनेकी विधि कह आए कि उनकी भ्रान्तिमात्र होती है। इसी भौंति हरिमे जगत्के होनेकी भ्रान्तिमात्र है, वस्तुतः जगत् कुछ हुआ नहीं, भ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है, फिर भी यह दुःख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्वप्नमे सिर काटे। सिर तो वस्तुतः सुरक्षित है, सिरका काटना विल्कुल भूठ है, पर स्वप्न देखनेवाला सिरके कटनेकी पीड़ा और मरनेका दुःख ठीक ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुःखसे कोई छुटा नहीं सकता। उसको दुःखसे बचा देनेका एकमात्र उपाय उसका जागना है। जागनेसे ही उसका भ्रम मिट सकता है। स्वप्नके विकल्पमे केवल मन ही द्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप होकर विचित्रतासे भासता है। इसी प्रकार शुद्ध सवित् भी विचित्राकारसे भासती है। 'जगत प्रकाश प्रकासक रामू । ११० । ७ ।' से 'गिरिजा सोई कृपाल रघुराई । ११० । ३ ।' तक श्रीशिवजीने शारदाकी ओरसे कहा।

नोट—० (क) 'कृपा' अर्थात् एकमात्र हम ही समस्त जीवोंकी रक्षाको समर्थ है, जीवको सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना दुःख दूर कर सके, यह सामर्थ्यका अनुसंधान कृपा है। यथा 'रक्षणे सर्वभूतानामहमेन परो विभु । इति नामर्थसंधान कृपा मा पारमेवरी ।'—(वै०) । (र) 'जामु कृपा', यथा 'सो दासी रघुनीर कै समुझे मिथ्या साधि । छूट न रामरूपा त्रिनु नाथ कहउँ पद रोषि', 'अतिसय प्रवल देव तव माया । छूटइ राम बरहु जो दायी ॥' (ग) जागना कृपासाध्य है ता कृपा कैसे हो ? इसका उत्तर यह है कि "मन क्रम वचन छौं डि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ।" बल छोड़कर भजन करनेसे प्रभु कृपा करते हैं, इसका उदाहरण इसी प्रथम ठौर-ठौर मिलगा, यथा "मन बच क्रम वानी छौं डि सयानी सरन सकल सुर जुथा", जब इस प्रकार नैवादि क प्रभुके शरण गए तब तुरत कृपा हुई, यथा 'गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक सदेह' (१०६), प्रभुने दुःखको निवृत्तिका उपाय कर दिया।

रू०ना० मिश्र अद्वैत सिद्धान्तानुसार भाव यह है कि यहाँ असत्य होते हुये भी जगत् दुःख देता है इसका उदाहरण देते हैं "जौं सपने सिर काटे कोई ।" अद्वैतमतानुसार जगत् स्वप्नत् मिथ्या है। स्वप्नमे देखे हुये सब पदार्थ मिथ्या होनेपर भी सुख दुःख देते हैं जैसे ही जगत् मिथ्या होनेपर भी सुख दुःख देता है, यथा "तस्मादिदं जगदशेषमसत्त्वरूप स्वनाममस्तधिषण पुष्टु लडु लम् ॥ भा० १०।१४।२२।" अर्थात् यह अशेष जगत् असद्रूप, स्वप्नत् अत्यंत दुःखद है। पुनश्च, "शोकमोहौ सुख दुःख देहापत्तिश्च मायया। स्वप्नो यथात्मन ख्याति सस्मृतिर्न तु वास्तवी ॥ भा० ११ । १२ ।" अर्थात् इस जीवको मायासे शोक, मोह, सुख दुःख और देहप्राप्ति इत्यादि सस्मृतिका भास होता है, वह वास्तविक नहीं है जैसे कि स्वप्न।

यहाँ 'जामु सत्यता ते जब माया' से 'जामु कृपा अस भ्रम मिटि जाई' तक प्रथमे परब्रह्म श्रीरामजी को सत्य तथा जगत्को मृगजल, शुक्तिरजत, स्वप्नत् मिथ्या कहा है। इसी प्रकार इस प्रथमे तथा विनय पत्रिकामे परब्रह्म श्रीरामजीको सच्चिदानन्दरूप एक, अनीह, अज, निर्गुण, निर्विकार, निराकार इत्यादि तथा जगत्को रज्जुसर्पादिन्त मिथ्या अनेक स्थलोंमे कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि श्रीगोस्वामीजी अद्वैत सिद्धातके अनुयायी हैं, क्योंकि उपनिषद्, श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराण आदि सर्वमान्य प्राचीन ग्रन्थोंमे इस प्रकारका वर्णन मिलता है जिसको सर्व सांप्रदायिक अपने अपने सिद्धातानुसार किसी न किसी प्रकार लगा लेते हैं परंतु निजी सांप्रदायिक प्रथमे इस प्रकारका वर्णन अद्वैतानुयायियोंके ग्रंथोंमे छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है।

श्रीगोस्वामीजी किस सांप्रदायिके हैं यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करें परंतु उनके प्रथकी शैली सगुणोपासक अद्वैतियोंके समान है ॥ इतनी बात निर्विवाद है और "बचयेक मनस्येक कायमेक महात्मनाम्"

॥ श्रीगोस्वामीजी विशिष्टाद्वैती होते हुए उन्होंने अद्वैतियोंकासा प्रदिपादन क्यों किया इसका कुछ समाधान इस प्रथके प्रारंभमे "नये सत्करणाकर परिचय" मे देनिए।

इस वचनके अनुसार जैसा वे प्रतिपादन करते हैं वैसा ही उनका मत है यह भी सिद्ध ही है ।

इसपर शका हा सकती है कि अद्वैती तो निर्गुण ब्रह्मको ही माननेवाले हैं । वे तो "अह ब्रह्मास्मि" में ही ब्रह्म हैं, यही कहनेवाले हैं । वे सगुणोपासना और भक्तिमार्ग क्या जानें ? इसका समाधान यह है कि— अद्वैत मतानुयायियोंमें दो भेद हैं, एक ज्ञान प्रधान और दूसरा भक्तिप्रधान । इनमें पहले भक्तिमार्गको मानते हुए भी तत्त्वविचार, आत्मचिन्तनमें विशेष निमग्न रहते हैं और दूसरे ब्रह्मको निर्गुण निर्विकार आदि मानते हुए भी सगुण रूपके सेवा पूजा आदि भक्तिमार्गमें निमग्न रहते हैं । इन दो मार्गमें प्रथममार्ग विशेष कठिन है, दूसरा उसकी अपेक्षा कुछ सुलभ है, अतः प्रथम मार्गके अनुयायी थोड़े हैं आर दूसरे मार्गके अनुयायी विशेष हैं । गोस्वामीजीने अपने प्रथम दोनों मार्गोंका प्रतिपादन समान भावसे किया है तथा दोनों मार्गके अनुयायी इसमें वर्णित हैं । इस चरित्र प्रधान ग्रन्थके अंतिम फलश्रुतिमें भी "रामचरितरति जो चह अथवा पद निर्वाण" कहकर स्वरूपसे दो फल बताये हैं । श्रीलोमशजी प्रथम पक्षके अनुयायी हैं और श्रीशिवजी, अगस्त्यजी, सुतीक्ष्णजी आदि दूसरे पक्षके अनुयायी हैं ।

अद्वैतसिद्धान्तके माननेवाले सगुणोपासक किस प्रकार होते हैं इसका उदाहरण महाराष्ट्रिय सत्त है । श्रीज्ञानेश्वर महाराज, नामदेवजी, एकनाथमहाराज, तुकारामजी महाराज, समर्थ रामदासस्वामी आदि अनेक महात्मा कट्टर अद्वैती होते हुए कट्टर सगुणोपासक हा गए हैं, यह बात उनत्र प्रथमसे सिद्ध हॉती है । किसीन यहाँ तक कह जाला है कि यथार्थ उपासक तो अद्वैती ही हो सकता है, अन्य लोग वा उपासनाको नकल उतारते हैं । ठीक भी है । उपासक तो अपने इष्ट उपास्यको छोड़कर अन्यका जानताही नहीं, कहीं तक कहे वह अपना तन, मन, धनकी कौन कहे स्वयं अपनेको उपास्यमें मिला देता है; जसा कि अरण्यकाष्ठमें अनुसूयाजीने श्रीकिशोरीजीसे कहा है कि उत्तम पतिव्रताको अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषका भान ही नहा होता, ऐसे ही उस उपासकको स्थिति है, यह "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" अर्थात् यह जो सब अनुभवमें आता है वह सब मेरा उपास्य परब्रह्म परमात्मा ही है, 'अह ब्रह्मास्मि' अर्थात् मैं जिसको 'अहम्' ऐसा कहता हूँ वह 'ब्रह्म' ही है, मैं वास्तविक कोई वस्तु नहीं हूँ । "देह-बुद्ध्या तु दामोऽह जीवबुद्ध्या त्वदशक । तत्त्वबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मति ॥" अर्थात् देह बुद्धिसे मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धिसे आपका अंश हूँ, परन्तु तत्त्वविचारसे वास्तविक मैं तुदी हूँ, यहाँपर 'एव' शब्द 'त्व' के साथ लगा है न कि 'अहम्' के साथ अर्थात् 'त्व' का प्राधान्य है । दूसरोंको क्या कहे, इस सिद्धान्तके अग्र उद्धारकर्तारुचार्य 'अविनयमपनय विष्णोः' इत्यादि 'पदपदी' में कहते हैं, 'सत्यपि भेदापगम नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रोहि नरग क्वचन समुद्रो न तरङ्ग ॥' अर्थात् हे नाथ ! यद्यपि (आपमें और मेरमें वास्तविक कुछ) भेद नहीं है (तथापि द्वैत बुद्धिसे व्यवहार दर्शाने यही कहा जाय कि) आपसे 'मैं' हूँ, न कि मुझसे आप जैसे समुद्र और तरंगमें कुछ भेद नहीं है तथापि समुद्रसे तरङ्ग कहा जाता है तरङ्गसे समुद्र नहीं कहा जाता ।

बड़े खेदकी बात है कि ऐसे महापुरुषको कुछ लोग 'मिथ्यावादी, मूयानादी' इत्यादि व्यंग्य कटु वचन (गुप्त भाविलियों) कहा करते हैं । सुना जाता है कि प्राचीन ग्रन्थोंमें कुछ लोगोंने अद्वैत उपासकके समयमें इस प्रकार कहा है, यदि यह सत्य हो तो उन महापुरुषोंको क्या कहा जाय ! हो सकता है कि अपने सिद्धान्तके अस्मिन्वेशसे मोधावेशमें आकर मुखसे कुछ निकल गया हो जसा कि श्रीरामजीके राज्यभिषेकमें विग्रह होनेसे क्रुद्ध हाकर लक्ष्मणजीन अपने पिताको कटु वचन कहे हैं (अ० रामायण), परन्तु हम लागाका विरापत श्रीरामानन्दिथाको ता उसका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमलोगोंके पूर्वार्क्य भोनाभास्वामीजीन अपन श्रीमत्कमालमें "कञ्जिजुग धर्म पालक प्रगट आचारज सकर सुभट १०" इत्यादि वर्णन किया है । गोस्वामीजीके ग्रन्थोंका माननेवालोंको तो विशेषरूपसे भावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो जगत्का 'मिथ्या, मूया, असत्य, भूठ आदि' कहनेकी भेदी ही लगा दा है ।

मुख्य तात्पर्य कहनेका यह है कि अद्वैतसिद्धान्तानुयायी होनेसे और जगत्को भूठ कहनेसे उपासनामें यत्किंचित् भी न्यूनता नहीं आती किन्तु विरोध लाभ ही है। अपने ऊपर अपना प्रेम तो सजका स्वभाव-सिद्ध है, 'मैं सदा रहूँ, मेरा नाश कभी न हो' यह सभी चाहते हैं, परन्तु मैं कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? यह न जाननेसे देहादिको ही अपना स्वरूप मानकर अर्थात् यह देहादिक ही मैं हूँ ऐसा समझकर ही इनपर प्रेम करते हैं और रात दिन उसके लालन-पालनमें लगे रहते हैं परन्तु जब यह ज्ञान होगा कि यह "देह, इन्द्रियों, मन और चेतन जीवात्मा" मैं नहीं हूँ किन्तु परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही मेरा स्वरूप है तब देहादिकी आसक्ति, प्रेम आदि हटकर श्रीरामजीपर यह सब होगा और तदनुसार उन्हींका लालन, पालन आदि सब कुछ होगा ।

इसी प्रकार जगत्को मिथ्या माननेसे लाभ ही है, क्योंकि जगत्को भूठ समझनेपर न तो उसपर आसक्ति रहेगी, न उसकी इच्छा होगी और न उसके प्राप्तिसे हर्ष तथा अभावसे दुःख होगा, इन सब विषयोंको दुःखदाई तो सबही मानते हैं, उसका त्याग तो अशक्य करना ही है, तब इसको सत्य माननेका व्यर्थ उपद्रव किसलिये किया जाय, सत्य माननेसे उसमें आसक्ति बंदगी, मिथ्या माननेसे आसक्ति घटेगी और उसके त्यागसे कष्ट नहीं होगा, इस प्रकार अद्वैतियोंके इस सिद्धान्तमें भी लाभ ही है ।

अद्वैती जो जगत्को मिथ्या कहते हैं इस मिथ्या शब्दका अर्थ है 'अनिर्वचनीय' अर्थात् जिसका प्रतिपादन ठीकठीक नहीं हो सकता । नहीं कहो, तो अनुभवमें आता है, और है कही, तो विचारनेपर हाथमें कुछ लगता नहीं । जैसे रज्जु-सर्प रज्जुके न जाननेसे अनुभवमें आया और समीप जाकर देखने लगे तो लापता हो गया, इसलिये इसको है वा नहीं, कुछ कहा नहीं जाता, इसीको 'अनिर्वचनीय' कहा जाता है । ठीक भी है कि व्यासजी, जैमिनीजी, आदि षड्वर्दानाचार्य तथा श्रीस्वामी रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल््लभाचार्य आदि बड़े-बड़े धुरधर विद्वान् भी जिसके निर्वचनमें सहमत होकर एक निर्णय न कर सके तो उसको 'अनिर्वचनीय' न कहा जाय तो और क्या कहा जाय वह तो 'अनिर्वचनीय' सिद्ध ही हुआ ।

उपनिषद्, पुराण, आदिमें द्वैत और अद्वैत ये दो शब्द मिलते हैं। विशिष्टाद्वैतका नाम तक कहीं नहीं है, तथापि श्रीरामानुजाचार्यजीने सब श्रुतियोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त सिद्ध किया और उसीका नाम 'विशिष्टाद्वैत' रक्खा है । (इसका अर्थ कोई यह न समझे कि यह सिद्धान्त आधुनिक है । ये सब सिद्धान्त प्राचीन परंपरागत हैं, समयानुसार लुप्त हुए थे, तो इन आचार्योंने उनका जीर्णोद्धार किया है), ठीक ऐसे ही श्रीगोस्वामीजीने अपना क्या सिद्धान्त है यह कहीं स्पष्ट नहीं कहा, तथापि इस चरित्र ग्रंथमें निर्गुण परब्रह्मका वर्णन तथा जगन्मिथ्यात्व आदि अद्वैतियोंके खास विषयोंका वर्णन उन्होंने विरोध रूपसे किया है (जिसकी यहाँ विलक्षण आवश्यकता नहीं थी) इसीसे उनके विचारोंका अनुमान कोई भी निष्पत्तपातसे कर सकता है, मेरे विचारसे जो अद्वैती निर्गुणमतके नामपर उपासकोंको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं, और जो उपासनाके नामपर निर्गुण विचारको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं, उन दोनोंके लिए गोस्वामीजीने इस प्रकार पक्क चर्चण किया है कि ये दोनों इतको पढ़ें, मनन करें और परस्पर विरोध करना छोड़ दें ।

जगन्मिथ्यात्व सिद्ध करनेके लिए 'रज्जु-सर्प, शुक्तिरजत, स्वप्न' आदि दृष्टान्त दिये जाते हैं, इसका कारण यह है कि—जब मनुष्यके अनुभवके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उसके समझमें नहीं आती तब उसको समझानेके लिये उसके अनुभवमें आई हुई बातोंका दृष्टान्त दिया जाता है, तब उसके समझमें आता है ।

जगत् वस्तुतः है नहीं तो अनुभवमें कैसे आता है ? यह समझानेके लिये ही रज्जुसर्पदिके दृष्टान्त दिए जाते हैं, इन दृष्टान्तोंको अपने सिद्धान्तानुकूल लगानेके लिये जगत्सत्यत्ववादी अनेक युक्तिया लगाते

हैं जैसे कि सर्प कभी देखा था उसीका यहाँ स्मरण हुआ, अथवा, लबाकृति आदिरूपसे रज्जुमें सर्प सर्वदा रहताही है । पंचीकरणसे शुक्तिमें (पृथ्वीमें) चादी (तेज) सूक्ष्मरूपसे रहता है, रविकिरणों में जल रहताही है, स्वप्नमें ईश्वर सब पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इत्यादि । क्या सर्वसाधारण लोगोंको समझानेपर भी वे इन युक्तियोंको समझ सकते हैं ? यदि नहीं तो इन दृष्टान्तोंसे क्या लाभ ? इसीसे तो जगत्सत्यत्ववादी इन दृष्टान्तोंको कभी नहीं देते (और उनको आवश्यकता भी क्या है ? सर्वसाधारण लोग तो जगत्को सत्य मानते ही हैं । उनकोष्टा हन्त देकर समझानेकी आवश्यकता ही नहीं) । गोस्वामीजीने इन दृष्टान्तोंकेद्वारा जगन्मिथ्यात्व अनेक बार सिद्ध किया है इससे भी उनके सिद्धान्तका अनुमान कोई भी कर सकता है । (प० रूपनारायण मिश्र)

आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥४॥

विनु पद चलै सुनै विनु काना । कर विनु करम करै विधि नाना ॥५॥

आनन रहित सकल रस भोगी । विनु घानी बकता बड़ जोगी ॥६॥

तन विनु परस नयन विनु देखा । ग्रहै घान विनु बाम असेपा ॥७॥

असि सब भौंति अलौकिक करनी । महिमा जासु पाइ नहि बरनी ॥८॥

शब्दार्थ—अनुमानि—अनुमान करके, विचार करके । इन्द्रियायके अनुसार प्रमाणके चार भेदोंमें से एक 'अनुमान' भी है जिससे प्रत्यक्ष साधनके द्वारा अप्रत्यक्ष साध्यकी भावना हो । इसके भी तीन भेद हैं—पूर्ववत् वा केवलान्वयी, शेषवत् वा व्यतिरेकी (जिसमें कार्यको प्रत्यक्ष देखकर कारणका अनुमान किया जाय) और सामान्यतोदृष्ट वा अन्वयव्यतिरेकी (जिसमें नित्यके सामान्य व्यापारकी देखकर विरोध व्यापारका अनुमान किया जाता है) । बकता (बक्ता) = बोलनेवाला, भाषण-पटु । जोगी योगी । = योग (कौशल) वाला अर्थात् योग्य । परस (स० स्पर्श) छूनेकी क्रिया, छूना । यथा "दरस परस मञ्जन अरु पाना । हरै पाप कह वेद पुराना । १३३५ ।" घ्राण (स०) = नाक । वास (वास) - गंध, सुगंध, घू । अरोपा=संपूर्ण । अलौकिक=इस लोकसे परे की, इस लोककी नहीं ।-अधाकृत दिव्य, अमायिक ।=अद्भुत ।

अर्थ—जिसका आदि और अन्त किसीने न पाया । वेदोंने बुद्धिमें अनुमान करके इस प्रकार (जेसा आगे लिखते हैं) भाया है ॥ ४ ॥ (कि वह) बिना पैरके चलता है, बिना कानके सुनता है, बिना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता है ॥ ५ ॥ मुखके बिनाही संपूर्ण रसोंका भोक्ता (भोग करने वा आनंद लेनेवाला) है । वाणीके बिनाही बड़ा योग्य बक्ता है ॥ ६ ॥ शरीरके बिनाही (अर्थात् बिना त्वक इन्द्रिय, त्वचाके) स्पर्श करता और नेत्रोंके बिनाही देखता है । नाकके बिनाही संपूर्ण गंधको ग्रहण करता है (अर्थात् सूँघता है) ॥ ७ ॥ उम (त्रिषु) की करनी सब प्रकारसे ऐसी 'अलौकिक' है (कि) जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८ ॥

नोट—१ श्वेताश्वतरोपनिषद् कृतीयाध्यायमें इससे मिलती जुलती श्रुतियाँ ये हैं—“सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । १७ । अपाणिपादौ जबनो ग्रहीता परयत्यचक्षु स शृणोत्यकर्ण । स वेत्त वेद्य न च तस्यासिन् वेत्ता तमाहुरग्य पुरुष महान्तम् । १६ ।” अर्थात् वे परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं । १७ । वे हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंका ग्रहण करते हैं और वेगपूर्वक सर्वत्र गमन भी करते हैं । नेत्रके बिनाही देखते हैं, कानोंके बिना सब कुछ सुनते हैं । वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंकी भली भौंति जानते हैं, परन्तु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सबकी जाननेवाला है, भला उसका कौन जान सकता है ? उनके विषयमें महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान् पुरुष हैं । १६ ।

२ पद्मपुराण भूमिरांड अध्याय ८६ वेन-विष्णु-संवादान्तर्गत गुरुतीर्थ तथा च्यवनमहर्षि की तीर्थ-यात्राकथा-प्रसंगमे कुंजल (तोता)-उज्वल सवादमे कुंजलने भगवान्का ध्यान इसी तरहका वर्णन किया है । यथा ('ध्यान चैव प्रवक्ष्यामि द्विविधं तस्य चक्रिणः । केवलं ज्ञानरूपेण दृश्यते ज्ञानचतुषा । ६६ । योगयुक्ता महात्मानः परमार्थपरायणाः । य परयन्ति यतीन्द्रास्ते सर्वज्ञं सर्वदर्शकम् । ७० ।) हस्तपादादिविहीनश्च सर्वत्र परिगच्छति । सर्वं गह्वति त्रैलोक्यं स्थावरं जङ्गमं सुत । ७१ । मुखनासादिविहीनस्तु प्राति मुडक्ते हि पुत्रक । अर्क्यं शृणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्पति । ७२ । अरूपो रूपसम्पन्नः पंचधर्गसमन्वितः । सर्वलोकस्य यः प्राणः पूजितः सचराचरे । ७३ । अजिह्वो वदते सर्वं वेदशास्त्रानुगं सुत । अत्वचः स्पर्शमेवापि सर्वेषामेव जायते । ७४ । सदानन्दा विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः । निर्जरो निर्ममो व्यापी सगुणो निर्गुणोऽमलः । ७५ । अर्थात् (मैं चक्रधारी भगवान्का ध्यान करता हूँ । वह दो प्रकार का है निराकार और साकार । निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे ही वे देखे जाते हैं । योगी और परमार्थपरायण महात्मा तथा यतीन्द्र उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टाका साक्षात्कार करते हैं । ६६, ७० । वे हस्तपादादि रहित होनेपर भी सचत्र जाते और समस्त चराचर त्रैलोक्यको ग्रहण करते हैं । ७१ । मुख और नासिका रहित होनेपर भी वे खाते और सूँघते हैं । बिना कानके सुनते हैं । सबके साक्षी और जगत्पति हैं । ७२ । रूपहीन होनेपर भी पचेन्द्रिययुक्त रूपवाले भी हैं । सर्वलोकोंके प्राण और चराचरसे पूजित हैं । ७३ । जिह्वारहित होनेपर भी वे वेदशास्त्रानुकूल सब बातें बोलते भी हैं । त्वचारहित होनेपरभी सर्वोंका स्पर्श करते हैं । ७४ । वे सत् आनन्दस्वरूप, विरक्तात्मा, एकरूप, निराश्रय, जरा-ममता-रहित, सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और विशुद्ध हैं । ७५ ।)

३—वैराग्यसंदीपिनी मे गोस्वामीजीने यही विषय यों लिखा है—'सुनत लपत श्रुति नयन विन्दु रसना विन्दु रस लेत । वास नासिका विन्दु लहइ परसइ बिना निकेत । ३ ।'

टिप्पणी—१ 'आदि अंत कोड जासु न पावा । ' इति । (क) आदि और अंत तन धारण करनेसे होता है, उसके तन नहीं है जैसा आगे कहते हैं—'तनु विन्दु परस ' । [(र) इस कथनका भाव यह है कि प्राकृत लोगोंका जन्म 'आदि' है और मरण 'अन्त' है और ये तो स्वतः भगवान् हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, अतएव 'अनादि' है । स्मरण रहे कि अवतारमें जन्म नहीं होता, प्रभु प्रगट हो जाते हैं । (भा० पी० प्र० सं) । पुनः, 'आदि अंत किसीने न पाया' का भाव कि सारी सृष्टि प्रभुसे ही उपन्न होती है और अन्तमें उन्हीं में लीन हो जाती है, तात्पर्य कि सृष्टिके पूर्वभी एकमात्र प्रभुही थे और सृष्टिके अंतपर भी एकमात्र वे ही रह जाते हैं और कोई नहीं । तब बीचमें पैदा हुआ जीव उनका आदि अंत क्या जाने ? सृष्टिके स्थिति-कालमें भी जीव जय ज्ञानका सब व्यवहार कर रहा है, उस अवस्थामें भी वह उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता । क्योंकि वह परिच्छिन्न है, अप्रणु है, और प्रभु अपरिच्छिन्न तथा व्यापक हैं । अतः 'आदि... पावा' कहा । (ग) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीरघुनाथजीका रूप कब और किससे हुआ, नाम कब किसने धरा, धाम कब किसने निर्माण किया और लीला कबसे प्रारंभ हुई इति 'आदि' और कबतक रहेंगे इति 'अंत' किसीने भी न पाया ।' (घ) मनुष्यकी बुद्धिमें सादि और सान्त पदार्थ ही आ सकते हैं, अनादि और अनन्तकी वह भावना नहीं कर सकता । जिसका आदि और अन्त हो उसीका वर्णन सम्भव है । (वि. त्रि.)]

२ (क) 'मति अनुमानि' इति । भाव कि वेद भी यथार्थ (नहीं जानते और न) कह सकते हैं, बुद्धि के अनुमानभर कहते हैं, क्योंकि आदि अंत कुछ है ही नहीं । (भाव यह है कि वेद अनादि हैं सो वे भी जिनका आदि और अन्त स्वोजते-स्वोजते हार गए तब अपनी बुद्धिसे अनुमान करके उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर और लोग किस गिनतीमें हैं । इसी विचारसे यहाँ केवल वेदोंका नाम दिया और 'कोड' शब्दसे शेष सब सृष्टिको जना दिया ।)

नोट—४ रा० प्र० कार कहते हैं कि भाव यह है कि "वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते और

न कह सकते हैं। इसपर यदि कोई शंका करे कि "आदि अन्त नहीं तो जन्म, परधामगमन आदि तो सुना गया है, और जिनके हाथ पैर इत्यादि होते हैं उनका एक दिन अभाव भी है?" तो इसके निवारणार्थ कहते हैं कि उनका प्राकृत शरीर ही नहीं, तो जन्म और अन्त कैसे बनेगा—'चिदानन्दमय देह तुम्हारी'। इसीको आगे कहते हैं—तीन चौपाइयोंमें प्राकृत इन्द्रिय, प्राकृत शरीर और प्राकृत करनी इत्यादि का निषेध करके फिर कहेंगे कि वह अप्राकृतिक है तथा उसकी इन्द्रियों कर्म इत्यादि भी अप्राकृत है।

५ "गावा"—वैजनाथजी लिखते हैं कि "जो बात निश्चय-पूर्वक जानी समझी न हो उसको समझाकर विस्तारसे कहना असम्भव है। इसलिए 'ब्रह्माना', 'वर्णन करना' इत्यादि शब्द न देकर 'गाना' शब्दका यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि 'गान' में केवल भावार्थ ही दर्शाया जाता है; पढ़ने सुननेवाला जैसा चाहे। समझ ले। इस प्रकार वक्ताभी भी भ्रमोंवादी बनी रह जाती है।" दोहा ४५ भी देखिए।

दिएखी—३ (क) 'बिनु पद चले' इति। यहाँसे भगवान्‌का वर्णन है। भगवान्‌ पादके देवता हैं इसीसे 'पद' से वर्णन प्रारंभ किया। इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय (भोग) कहते हैं यह ईश्वरकी ईश्वरता है। इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय नहीं होता। इन्द्रियोंका विषय भी उनमें नहीं है, यह उनकी ईश्वरता है, जैसा आगे कहते हैं। यथा 'महिमा जागु जाइ नहि वरनी' वे सब जीवोंकी इन्द्रियों और इन्द्रियोंके विषयको प्रकाशित करते हैं, यथा 'विषय करन सुर जीव समेत। सब कर परम प्रकासक जोई।' और आप स्वयं इन्द्रिय और उनके विषयसे रहित हैं। क्योंकि इन्द्रिय और उनके विषय माया है। (ख) 'तन बिनु परस असेपा' यहाँ तक दश इन्द्रियोंमेंसे आठका विषय कहा, अष्टौल समझकर गुदा और लिङ्गके विषय नहीं कहे।

४ 'असि सब भॉति अलौकिक करनी' इति। (क) 'सब भॉति'—पृथक्-पृथक् चरण, कर, नेत्र, नासिका और श्रवण आदिको कह आए। जिसके रूपको वेद पार नहीं पाते, जिसकी महिमाका वर्णन करना असंभव है; इस कथनका तात्पर्य यह है कि उनका रूप अनंत है उनकी महिमा अनंत है। यथा 'महिमा नाम रूप गुण राधा। सकल अमित अनंत रघुनाथा।' (ख) ऐसी अलौकिक करनी है। भाव कि जैसी करनी प्रभुमें है कि बिना इन्द्रियके सब कार्य करते हैं वैसी करनी त्रैलोक्यमें नहीं है, यह अलौकिकता है।

चि० त्रि०—योगी लोग आज भी ऐसे बहुतसे कार्य कर दिखाते हैं जिन्हें साधारण पुरुष विश्वास नहीं कर सकते। जिसकी प्रकृति जिस वस्तुके विश्वास करनेकी नहीं होती वह उस वस्तुका विश्वास नहीं कर सकता। 'आँखमें पट्टी बाँधकर पीठके द्वारा पुस्तक पढ़नेका कौतुक जिसने देखा है, वह बिना हाथके ग्रहण करनेपर, बिना पैरके चलनेपर, बिना आँखके देखनेपर, बिना कानके सुननेपर विश्वास नहीं कर सकता, फिर जिन कामोंमें योगिवर्य कर सकते हैं, उन्हें परमेश्वर जो नित्य योगी है, जो सर्वदा ऐश्वर्यशाली है, अवश्य कर सकते हैं, वे बिना पैरके चल सकते हैं, बिना हाथके ग्रहण कर सकते हैं, बिना कानके सुन सकते हैं, बिना आँखके देख सकते हैं, इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है। इसीसे 'बड योगी' अर्थात् महायोगी कहा है। लौकिक करणीके वर्णनके लिये शब्द हैं, अलौकिक पदार्थके वर्णनके लिये शब्द नहीं मिलते। इसलिये जिस महाप्रभुकी करणी सब भॉतिसे अलौकिक है, उसकी महिमा नहीं वर्णन की जा सकती।

"आदि अत" "अलौकिक करनी" इति ।

इस चौपाइयोंके जोड़की जो श्रुतियों नोट १ में श्वेतश्वतरोपनिपदमें उद्धृत की गई है उनके पूर्व की श्रुतियों ये हैं ? "विश्वतश्चक्षुरन विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरत विश्वतस्पात् । श्लो० ३।३।" अर्थात् उनकी सब जगह आँखें हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं। २ "तिनेद पूर्ण पुरुषेण सर्वम् ३।६।" अर्थात् उस परम पुरुष परमेश्वरसे यह संपूर्ण जगत् परिपूर्ण है। ३ "सर्वाननशिरोमीवः । ३।११।" अर्थात् वह परमात्मा सब और मुख, शिर और मीवावाला है। ४ "सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । ३।१४।" वह परम पुरुष हजारों सिरवाला, हजारों आँखोंवाला और हजारों पैरोंवाला है। ५ 'सर्वतः पाणि-

पाद तत्सर्वताऽद्विष्टिरोमुलम् । सव्यं श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति । ३.१६ ।" अर्थात् वह परम पुरुष सब जगह हाथपैरवाला, सब जगह आँख, सिर और मुखवाला तथा सब जगह कानोंवाला है ।" ६—सर्वेन्द्रियगुणामास सर्वेन्द्रियविभक्तिम् सर्वस्य प्रभुमोरान सवस्य शरणं वृष्ट । १७ ।" अर्थात् जा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका जाननेवाला तथा सबका स्वामी और सबका शासक एवं सबसे बड़ा आश्रय है ।

वेदोंमें ब्रह्मके रूप और प्रत्येक इन्द्रियोंके वर्णनके साथ ही इन्द्रियोंका व्यापार भी वर्णित है । यथा 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ।' (यजु), इस श्रुतिमें ब्रह्मके मुख होना कहा है । इसी तरह "अस्य महती भूलस्य निःश्वसितमैतदव्यवेदो यज्ञवेदः सामवेदः ।' (छा०), 'सर्वगन्ध सर्वरस' (बृ० उ०), 'बाहुराजन्-५. कृतः' (यजु०), 'चन्द्रमा मनसो जात.' (यजु०), 'सत्यकामः सत्यसकल्पः' (छा०), 'ईहा चक्रे' और 'तद्दक्षत बहु स्याम्' (छा०) में ब्रह्मका श्वास लेना, सूँघना तथा स्वाद लेना, दो भुजाओंवाला होना, मन वाला, संकल्प करनेवाला, इच्छा करनेवाला कहकर बुद्धिवाला सूचित किया गया है । ये सब श्रुतियाँ ब्रह्मकी शरीरवाला कहती हैं ।

इस तरह परस्पर विरोधी श्रुतियाँ वेदोंमें हैं । और सभी सत्य हैं, देखने सुननेमात्र इनमें विरोध भासित होता है । ६३ इसीसे कहते हैं—“अस सब भौति अलौकिक करनी” । परब्रह्म परमात्मा अचिन्त्य-शाक्ति है और विरुद्धधर्माश्रय है । एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोंकी लीला हांती है । इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्मसे सूक्ष्म और महानसे महान् वताये गए हैं—“अख्योरणीयान्महता महान्यान्” कठ० १ वल्ली २.२० । वे परमात्मा अपने नित्य परधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूरसे दूर चले जाते हैं—“आसीनो दूर व्रजति” । परधाममें निवास करनेवाले पापदोषकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब और चलते रहते हैं । 'शयानो याति सर्वतः' । अथवा वे सदासर्वदा सर्वत्र स्थित हैं, उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही है, दूर देशमें चलते भी वही है, सोते भी वही है और दूर देशमें जाते आते भी वही है । वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिभामे स्थित हैं । इस प्रकार अलौकिक परमेश्वर्यस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका अभिमान नहीं है । कठ १.२.२१ ।

संपूर्ण लोकोमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म एवं विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरंतर देखते रहते हैं । भक्त जहाँ कहीं भी भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है उसे वे वही भोग लगा सकते हैं । वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको "ऊ साथ ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके सकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं । जहाँ भी उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहे, वहाँ वे एक साथ पहुँच सकते हैं । उन्होंने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उनकी अपनी धार खींचनेके लिये हाथ बढ़ा रक्खा है । भक्त जहाँ उनकी प्रणाम करता है वहाँ उनके चरण और सिर आदि अंग भोजन रहते हैं ।

बाबा जयरामदासजी रामायणी—“विनु पद चलइ सुनइ विनु काना । कर विनु करम करै विधि नाना ।” इस चौपाईको पढ़नेपर यह शका उठती है कि जब भगवान् विना पैरके चल सकते हैं, विना कानके सुन सकते हैं, विना हाथके काम-काज कर सकते हैं, तब उन्हें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता होती है ? वे तो निराकाररूपसे ही सब कुछ कर सकते हैं । और भगवान्के निराकार एवं सर्वव्यापी होनेकी स्थितिमें "विनु पद चलै" आदि भी कहना कहाँ तक ठीक है ?

उत्तर—भगवान्के गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण ही इस प्रकारकी शकएँ उठा करती हैं । यदि हम भगवान्के सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी होनेपर ही विश्वास कर लें तो इस शंकाका समाधान अपने आप ही जाता है । क्योंकि जो सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान् है वह सब जगह सब कुछ कर सकता है । "इस प्रसंगमें ग्रन्थकारने वेद वचनों ('अपाणिपादो जवनो प्रहीता' इत्यादि) का ही अक्षरश अनुवाद किया है—“जैह इमि गावहि वेद०” । अस्तु । उपयुक्त शंका केवल श्रीमान्तसे ही नहीं, वेदोंसे भी

संबंध रखती है। बिनु पद चले इत्यादिसे यही दिखलाया गया है कि परब्रह्म श्रीभगवान् जीवोंकी भौतिक मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशक्तिमान् होनेके कारण शरीर और इन्द्रियोंके कार्योंकी अपनी शक्तिसे ही सिद्ध कर लेनेमें पूर्ण समर्थ है। यहाँ यह बात नहीं कही गई है कि परमात्मा को चलनेकी आवश्यकता पड़ती है, बल्कि उनके इस ऐश्वर्यका कथन किया गया है कि और कोई बिना पैरके नहीं चल सकता परन्तु भगवान्में सामर्थ्य है, वे बिना पैरके भी चलते हैं, यही अघटित घटना है, इसी लिये आगे की चौपाईमें कहा गया है—'असि सव भौति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नही बरनी ॥'

अब रही यह शका कि "सर्वव्यापीको चलनेकी आवश्यकता नहीं, इसलिए उनके सन्धमें 'बिनु पद चले।' आदि कहना ठीक नहीं है, अथवा सर्वज्ञके सुनने सुनाने एवं सर्वज्ञके देखने दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन करना असंगत है।" इस शकाका समाधान तभी हो सकता है जब वेद भगवान् अथवा स्वयं गोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार करके इस रहस्यकी समझ दें। इस संबन्धमें कवितावलीके 'अंतर-जामिहु ते बडे घाहरजामी है राम जो नाम लिए ते। थावत घेनु पन्हाइ लवाइ ब्यों बालक बोलनि कान किए ते। आपनि बूझि कहे तुलसी कहिवे की न थावरि घात बिये ते। पैज परे प्रह्लादाहु को प्रगटे प्रसु पाहन ते न हिये ते ॥' इस संधेयामें भक्तजनोंके हितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त निचांडकर रच दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तलोग अपन सगुण सरकारका ही निर्गुण अर्थात् मायाके गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात् मायिक (पाञ्चभौतिक) शरीरसे पर, दिव्य ब्रह्म, दिव्य ब्रह्म, वेदासद्धत आदि मानते हैं। उन्हीं प्रभुको सर्वव्यापक मानकर उनके सन्धमें श्रीगोस्वामिपाद यह कह रहे हैं कि 'अतर्कामी भगवान्-से हमारे बहियाँमें प्रसु श्रीरामचन्द्रजी ही बड है, क्योंकि जब कोई प्रेमपूर्वक उनका नाम पुकारता है तब वे उसे सुनकर इस प्रकार दौड़ते हैं, जैसे तत्काल ब्याई हुई गौं अपन बड्डेकी बोली सुनकर वात्सल्य भावसे उसकी ओर दौड़ती है। श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि मैं अपन समझ का बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं है। बात यह है कि यद्यपि श्रीप्रह्लादजी सर्वव्यापी भगवान्के सच्चे, विश्वासी और एकनिष्ठ भक्त थे, परन्तु जब पैज पड गई तब उनकी बात रखने तथा उनकी रक्षा करने के लिये उनके हृदयके अन्तरसे अन्तर्धामी भगवान् नहीं निकले, बल्कि भक्तभयद्वारा भगवान् बाहरसे अर्थात् खंभसे ही प्रगट हुए।

कितनी सुन्दर युक्ति है। इस प्रकार भगवान्-भागवत रहस्योंपर विचार करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी प्रभुका सुनना, बोलना, चलना ही नहीं, दौड़ना तथा भक्तरक्षाथ कर्म (युद्धादि) करना भी सिद्ध होता है। इसमें शका करनेकी कोई बात नहीं।

नोट—श्रीरामजीकी जो महिमा यहाँ वर्णन की गई है, उसपर महानुभावोंमें भिन्न भिन्न भाव लिखे हैं जो यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) श्रीफे० लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि "इन चौपाइयोंसे मैं ता यह मतलब समझता हूँ कि जैसे लौकिक जनोंके लिये इन्द्रियोंका होना जरूरी है, वैसे ही कासलपति दशरथसुतके लिये जरूरी नहीं। अर्थात् लौकिक जन बिना इन्द्रियोंके कोई कार्य नहीं कर सकते, पर कासलपति श्रीरामजी कर सकते हैं। भावार्थ यह हुआ कि उनकी शक्ति अनंत और अपार है, वे किसी प्रकारसे प्रकृतिके पाबंद नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। यह बात 'अलौकिक' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रगट है, इसी शब्दपर विचार करनेसे सब रहस्य खुल जाता है ॥'

(२) इस प्रसंगमें गोस्वामीजी 'बिनु पद चले' से लेकर 'प्रहृष्ट घान बिनु घास असेपा' तक इन्द्रियरहित होते हुये भी इन्द्रियोंके सब व्यवहार कार्योंका करना कहते हैं, पदादि इन्द्रियरहित होनेमें भाव यह है कि

प्रभुका सर्वांग चिन्मय है जैसा कि वास्मीकिजीने भी कहा है; यथा 'चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी । २।१२।५४ ।'

इस पर यह प्रश्न उठता है कि 'प्रभुके नरपशिवका वर्णन, कर-पद-नासिका-नेत्रादि इन्द्रियोंका उल्लेख शास्त्रों, पुराणों, रामायणों आदिमें तथा इस ग्रंथमें भी अनेक स्थलोंमें विस्तारसे पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ विरोधसा जान पड़ता है ?' इसका समाधान इस प्रकार है कि जैसे स्वर्णकी मूर्तिमें हस्तपादादि सब अवयव रहते हैं, परन्तु विचार दृष्टिसे देखनेसे वहाँ स्वर्णके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है फिर भी जब हम उसका वर्णन करते हैं तब उसके प्रत्येक अंगका पृथक् पृथक् वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रभुके सगुण रूपमें विप्रहानुसार सब अवयव देखनेमें आते हैं, उन्हींका वर्णन ऋषि-मुनि-भक्तजन आदि मति अनुसार करते हैं। तात्पर्य कि प्रभुके सर्वांग चिन्मय है। अतिरिक्त तत्वान्तरसे वने हुए अस्मदादिकोंके इन्द्रियोंके सदृश उनका तत्तद्विषयक ज्ञान नहीं है, अर्थात् इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वविषयक भान आदि उनमें विद्यमान हैं। (दार्शनिक सार्वभौमजी) ।

'असि सब भाँति अलौकिक करनी' इति। जैसे सर्वसाधारण जीव मन, इन्द्रिय और देह आदिसे अभीष्ट कार्य करते हैं, वैसे ही सब कार्य भगवान् विना इन्द्रियोंके ही करते हैं, अतः उसे 'अलौकिक' कहा। तात्पर्य यह है कि प्रभु सर्वव्यापक है। भक्त जहाँ ही उनको पुकारना है, वहाँ ही वे उसकी पुकार सुन लेते हैं और आ भी जाते हैं। वास्तविक यह आना जाना भी लोकव्यवहार दृष्टिसे ही कहा जाता है, नहीं तो वे तो अव्यक्त रूपसे वहाँपर भी विद्यमान हैं। यही त्रिपु पद चलने, बिना कानोंके सुनने आदि कथनका भाव है। इसी प्रकार और भी इन्द्रियरहित व्यवहारोंको समझिए।

(३) क्रिसीका मत है कि "भगवान्का स्वरूप सदैव पांडुर-वर्णका और द्विभुज है। यह निरूपण साकार ब्रह्मका है। क्योंकि यदि इसको निराकारका निरूपण मानें तो अनेक शङ्काएँ उठती हैं, यथा जब ब्रह्म सबमें व्याप्त ही है तो ऐसा कौन स्थल है जहाँ उनको चलनेकी आवश्यकता होगी; बोलना और सुनना बिना दो व्यक्तियोंके नहीं हो सकता, यदि कोई और भी है तब तो दो ईश्वर हुए या उसके समान कोई और भी है, ऐसा हुआ तो ईश्वरके अद्वितीय होनेमें सदेह होगा। वह ता अकर्म है; उसका कर्म होना (करना) कैसे संभव हो सकता है कि जिसके लिए उसको हाथकी जरूरत है, जब किसी रसमें वह अपूर्ण हो तभी उसको किसी रसका भोक्ता कह सकते हैं, वह ब्रह्म तो वाणीमें और वाणीसे परे है तो उसको वक्ता कैसे कह सकते हैं ? पुनः, जब वह किसीसे अलग हो तब उसका स्वयं करना कहा जावे वह तो चराचरमें व्याप्त है। इत्यादि, इत्यादि। अतएव यह निश्चय है कि श्रीशिवजी साकारहीका निरूपण कर रहे हैं।"

"त्रिपुटीके अभ्यन्तर सब चराचर ब्रह्माण्ड, विषय, इन्द्रिय, देवता इत्यादि हैं। जैसे कानपर दिशा, पाँवपर यज्ञविष्णु, इत्यादि। जब देवता अपना निवास छोड़ते हैं तब मनुष्य श्रवणादि कर्म नहीं कर सकता। विराट् इत्यादिके इन्द्रियोंपर भी इनका बास रहता है क्योंकि सतोगुणसे सम्पूर्ण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रियों और तमोगुणसे विषयोंकी उत्पत्ति और स्थिति है। परन्तु प्रभु रामचन्द्रजीकी देह सचिदानंदमय है, देही देहका यहाँ विभाग नहीं, यज्ञ विष्णु आदि देवताओंका वास इनकी इन्द्रियोंपर नहीं—यही तात्पर्य 'त्रिपु पद' इत्यादिका है।"

(४) भानसमयङ्कार लिखते हैं कि "अलौकिक शब्दको विचारो क्योंकि लौकिक उसे कहते हैं जिसका वीज त्रिपुटी है अर्थात् इन्द्रिय, देवता और विषय, जिससे लौकिक काम बनता है। और परमात्माका अलौकिक कर्म है अर्थात् चलना, सुनना, कर्म करना, इत्यादि सब हैं परन्तु इन्द्रियरहित हैं। तात्पर्य यह कि परमात्माकी इन्द्रियों भी अलौकिक हैं जिनसे वह सब कर्म करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामका चरण इत्यादि अंग सनातन विराजमान हैं जिसके बिना लौकिक अर्थात् त्रिपुटी असमर्थ हो क्षीज जाता है,

यथा 'सप्तरु परम प्रसामक जोई । राम अनादि अबधपति सोई ॥', 'शब्द अलौकिक ही लखो लौकिक त्रिपुटी वीज । रात्र राम चरणादि नित तिन किन लौकिक हीच ॥'

(५) बि त्रि०—एक स्थानसे पैर उठाकर दूसरे स्थानमे रखना ही चलना है। जहाँ पहिले पैर था वहाँ भी वह है। जहाँ रकम जायगा वहाँ भी वह है, अतः वह बैठेही बैठे दौड़नेवालेने आगे निकल जाता है (तद्वाचतोऽन्यानत्येति तिष्ठन्), वह शीघ्रका भी शीघ्र है, अतः बिना कानके सुनता है। उसके पाणि पाद सर्वत्र हैं, सर्वत्र शिर मुख हैं, इत्यादि। इसी लिये उसे अपाणिपाद कहते हैं।

(६) श्रीचैतनाथजी इसका भावार्थ यों लिखते हैं कि—(क) "किसीने उसके पैर, कान, हाथ, मुख आदि देखे नहीं, पर अनुमानसे उसका चलना, सुनना, अनेक कर्म करना, मन रमोका भोक्ता होना इत्यादि सूचित होता है क्योंकि उसीके प्रभावसे सब चलते, सुनते इत्यादि हैं जैसे प्रनावे गण देखकर राजाके गणोंका अनुमान किया जाता है, वैसे ही श्रीचैतनाथजीको वेद अनुमान करके गाते हैं।"

(ग) "हारभक्त ऐसा अर्थ करते हैं कि जैसे सय जीवोंके हाथ, पैर, कान आदि इन्द्रियों हैं वैसे इन्द्रियों श्रीरामरूपमे नहीं है। उनका सर्वांग एकतत्त्व स्वयप्रकाररूप है। यथा 'पदभ्रमण करानन वाणी त्वनयननासिकादीनि त्रिगणविषयाधीशै विवर्जितो राम साक्षात्पद्मविव्रह सच्चिदानन्दामकस्वयम्' (शिवस्मृति)। इस प्रकार प्रभुके पदचरणादि विषय देवादि त्रिपुटीवद्ध नहीं है। अतएव बिना पदादि चलना आदि कहा।"

(ग) "ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं कि अन्तरात्मा पदादि अगहीन है, परन्तु उसीकी शक्तिसे गमना गमन आदि देहका व्यवहार होता है। अतएव बिना पदादि गमनादि कहे।"

(घ) "त्रिपुष ऐसा अर्थ करते हैं कि आदि-प्रकृति बिना पदके चलती है, बुद्धि बिना कानके सुनती है, त्रिपुणात्मक अहंकार बिना हाथके अनेक कर्म करना है। चराचरमात्रकी रचना इस अहंकारसे ही होती है। सात्त्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके देवताओं, राजससे इन्द्रियों और तामससे इन्द्रियोंके विषयकी रचना होती है। आकाश बिना मुखके भक्षण करना है अर्थात् सब उसीमे समा जाते हैं। जल बिना जिह्वके सब रसोंकी धारण करता है। पुन, व्योम बिना वाणीहीके वक्ता है क्योंकि उसमे सहज ही शब्द होता रहता है पुन योती है, सदा एकरस स्थिर रहता है। पवन तन बिना सबका स्पर्श करता है, अग्नि नेत्र बिना देखते है अर्थात् उसके प्रकारमे सब देखते है, पृथ्वी नाक बिना वास धारण करती है, इति विराटरूपका यहाँ वरण है।"

(ङ) भगवत् क्रिया परायण यों अर्थ करते हैं कि "यहाँ पूजित श्रीस्वरूप वर्णित है। भगवत् प्रतिमामे नरवत् पैर नहीं है पर वह चलती है, जैसे साक्षी गंगाल चलें आए— भक्तमाल भक्तिरसवाधिनी टोका क० २३८—२४१), कान बिना सुनती है, जैसे जगन्नाथजीमे प्रार्थनाका उत्तर मिलता है। इत्यादि। इसी प्रकार श्रीबालाजीने बिना हाथके ही अर्थाका मनोरथ पूरा किया, श्रीजनार्दन भगवान्के तसई (खोर) भागमे सर्प गिर गया जो अधिकारियोंने अभ्यागतोंको खिला दिया था। भगवान्के नरवत् नेत्र नहीं पर उन्होंने देखा, आजतक भगवान्का रोप प्रसिद्ध है।" करके बिना ही सातमौ कोसपर अगद-भक्तकी अर्पण की हुई जलमे डालां हुई मणिकां जगन्नाथजीने ग्रहण कर हृदयपर धारण किया। विष्णुपुर बगूसराय जिला मुँगेरमे श्रीरामदासजी श्यामनाथिकाजीके यहाँ भगवान् थालका सब भोग पा (सा) गए, क्योंकि ब्राह्मण साधुओंन हँसीमे कहा था कि हम ठाकुरका जूठा न खायेंगे। घनाकी रोटी खाई, नामदेवजीके हाथका दूध पिया इत्यादि बिना नरवत् मुखके रसोंका आनन्द लिया।

(च) श्रीरामानुजाजी ऐसा भी कहते हैं कि "यहा प्रेमाभक्ति वर्णित है। जब उसमे प्रभुका साक्षात्कार होता है तब ऐसा प्रेम प्रवाह उमगता है कि वह बिना पदके चलने लगता है, उसे यह सुध नहीं रहती कि मेरे पैर वहाँ पड रहे हैं एवम् सर्वाङ्गवी सुध भूल जाती है। यथा नारदसूत्रे—'अथातो भक्ति व्याख्याशाम

सा कस्मै परम प्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च यत्नलब्धा पुमान्निन्दो भवत्यमृतो ततो भवति मत्प्राप्य न किञ्चिद्वायाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साहो भवति ॥” (वैजनायजी)

(छ) विषयी विमुख जीव ऐसा अर्थ करते हैं कि “यहाँ विषयानन्द वर्णित है कि विना पदके चले स्वपद (अपने पैरसे) न चले किंतु वाहनपर चले, विना कानके मुने अर्थात् अर्जुन आदि बॉचकर मुने, कर विना अर्थान् दुष्कमात्रसे दण्ड और रत्ना आदि करे, सुखरहित सर्वांग रस भोग करे जैसे कि नेत्रोंसे नृत्यरंगरसका, श्रवणसे गानतानरसका, तनमे अरगजादि पुष्पशय्याका, इत्यादि रीतिसे सर्व रसोंका भोग करे, विना वाणी अर्जुनपर हुक्म लिख दे तन विना दृष्टिमान से अनेक इंद्रासविलोसका मानसी भोग करे, नेत्र विना नायब दीवान आदि द्वारा राजकाज देखे, नासिका विना तन वसन मंदिरादि सुगंधित रखे । ऐसा सर्वांग सुख जिसको है वही भगवत् रूप यहाँ वर्णित है ।” ११८ (५-८) में “प्रथम विभावना” अलंकार है क्योंकि विना कारणके कार्यकी सिद्धि वर्णन की गई है ।

दोहा—जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान ।

साइ दसरथ सुत भगत-हित कोसलपति भगवान् ॥ ११८ ॥

शब्दार्थ—इमि = इस प्रकार । ‘कोमल’ = श्रीअयोध्याजी । हिन्दी शब्दसागरमें लिखा है कि “घाघरा नदीके दोनों तटों परका दश । उत्तर तटवालेको उत्तर कोशल और दक्षिण तटवालेको दक्षिण कोशल कहते हैं । किसी पुराणमें इस देशके ४ खंड और किसीमें ७ खंड बतलाए गए हैं । प्राचीन कालमें इस देशकी राजधानी अयोध्या थी ।” और ‘कोशलखंड’ नामक प्रथम कोसल देशका विवरण इस तरह है कि विन्ध्याचलसे दक्षिणप्रदेशमें एक राजधानी थी जिसका नाम नागपत्तन था (जिसे आजकल नागपूर कहते हैं) । वहाँ कोशल नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देशका ‘कोशल’ नाम पड़ा । तबसे वहाँके जो राजा होते थे उनकी एक ‘कोमल’ सत्ता भी होती थी, जैसे तिरहुतिये राजाओंकी जनक, काशमीरके राजाओंकी केकय, पंजाबके राजाओंकी पाचल होती थी, इत्यादि । उसी वंशमें एक भानुमंत राजा हुए जिनकी पुत्री श्रीकौशल्याजी थीं । श्रीकौशल्याजीके विवाहके समयतक उनके कोई भाई न था, इसलिए भानु मंतजीने काशलदेशकाभी उत्तराधिकारी श्रीदशरथजी महाराजकोही बनाया । उसी समयसे अयोध्या उत्तर कोसल और नागपत्तन दक्षिण कोसल नामसे विख्यात हुआ । महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव-पांडव-युद्धमें कौरवोंकी ओरसे उत्तर काशलका राजा वृहद्वल और पांडवोंकी ओरसे नम्रजित दक्षिण कौशलका राजा गया था ।

अर्थ—जिसका वेद और पंडित इस तरह गान करते हैं और जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही भगवान् भक्तोंके हितार्थ दशरथपुत्र कोसलपति हुए ॥ ११८ ॥

टिप्पणी— १ ऊपर कहा था कि “आदि अंत कोउ जासु न पावा” । वहाके ‘कोउ’ से यह स्पष्ट न हुआ कि किसीने आदि अंत कहनेका प्रयत्न किया और न कह सका । अंत उसे यहा स्पष्ट करते हैं—“जेहि इमि गावहि ” अर्थात् वेद, बुध और मुनि ये सब हार थके, किसीने आदि अंत न पाया ।

२ (क) ‘गावहि वेद बुध’-वेद और बुध वक्ता हैं अंत ये गाते हैं । मुनि मननशील हैं । अंत वे ध्यान धरते हैं । (ग) ‘सोइ दसरथ सुत ’ इति । यहाँ प्रथम ‘दसरथ सुत’ कहा तब ‘भगत हित’ और तब ‘कोसलपति’ और ‘भगवान्’ । यह क्रम साभिप्राय है । क्रमका भाव यह है कि श्रीदशरथमहाराजके यहाँ उन्होंने पुत्ररूपसे श्वशुर लिया तब भक्तोंका हित किया । अर्थात् ताडका, सुवाहु, खरदूपण, मेघनाद, रावणादि राज्योंको मारकर सबको सुखी किया । रावणवधके पश्चात् राज्याभिषेक हुआ तब कोसलपति हुए और राज्य किया । (भक्तोंका हित यह भी है कि प्रभुने ये सब चरित उन्हींके लिये किये, जिसमें इन्हें गा-

गाकर भक्त भवपार हो जायँ, यथा 'किये चरित पावन परम मुनि कलि कलुष नसाइ ।', 'सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं । १।१२२।१।') । रावणके बधतक ऐश्वर्य छिपा रहा । राज्य प्रहण करनेपर उनका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए । अतः कोसलपति कहकर 'भगवान्' कहा । 'भगवान्' कहकर जनाया कि अचतारकालमे भी पदैश्वर्ययुक्त थे और अपने ऐश्वर्य प्रकट कर दिखाए है जिसमे भक्त उनको भगवान् जानकर उनका भजन करें । क्रमसे उदाहरण सुनिये ।

१ ऐश्वर्य (ईश्वरता)—रामराज नभगेत मुनु सचराचर जग माहिं ।

काल कर्म सुभाव गन कूल दुख काहुहि नाहिं ॥ ७।२१ ।

२ धर्म—चारिउ चरन घरम जग माहीं । पूरि रहा सपनेहु अन्न नाहीं । ७।२१।२

३ यश—जे ब्रह्म अजमद्रे तमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं ।

ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ ७।२३ ।

४ श्री—रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ ।

अनिमादिक सुल सपदा रहीं अन्नस सव छाइ ॥ ७।२६ ।

५ ज्ञान—धरम तडाग शान निशाना । ए पकज विकसे विवि नाना ॥ ७।२१।७ ।

६ वैराग्य—सुख सताण विराग धिवेका । विगत साके ए काक अनेका ॥ ७।२१।८ ।

अथवा, अर्थ कर कि जैसा पूर्व ऐश्वर्य कह आए कि 'बिनु पद चले सुनै त्रिनु काना ।०' इत्यादि, ऐसे ऐश्वर्ययुक्त जो भगवान् हैं वही दशरथकोशलपतिके सुत हुए । पुनः भाव कि भक्त सचबसे 'भगवान्' कहा । ('भगवान्' शब्दका प्रयोग प्रायः उन सब स्थानोंमे हुआ है जहाँ भक्तोंका हित कहा गया है, यथा 'व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित वृत्त नाना ॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी १।१३।४-५ ।', 'भगत बल्ल प्रभु कृपानिधाना । विश्वदास प्रगटे भगवाना । १।४।८।', 'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरोउ तनु भूप । ७।७२ ।' तथा यहा 'भगत हित कोसलपति भगवान्' कहा । अथवा, कोसलामे बडा ऐश्वर्य है; आप उसके पति हैं, अतः 'भगवान्' कहा ।

नोट—वेदों और पण्डितोंका गान करना पूर्व चौपाइयोंकी उदाहरणमे दिग्गया गया है । तत्त्ववेत्ता मुनि उनका ध्यान करते हैं इसका प्रमाण श्वय श्रीशुकदेवजी है । इन्होंने श्रीमद्भागवतमे 'महापुरण' कहकर इन्हीं की बचना की है । यथा 'अथै सदा परिभवन्ममोष्ठदोहै तीर्थंश्च शिवविरचितु शरस्वम् । सृष्टार्तिह प्रणतवाल भवाग्निपते व दे महापुरुष ते चरणारविदम् ॥ त्यक्त्वा सुदुस्वय सुरेप्सित राजपल्लवर्षी धर्मिष्ठ आर्च्यवचसा यद्गादरथम् । माया मृगदयितेप्सितमन्वाभावद् दे महापुरुष ते चरणारविदम् ॥'

वि० त्रि०—'आदि अंत कोउ जासु न पावा ।' से यहाँ तक शिवजीने वेदकी ओरसे कहा ।

फासी मरते जतु अवलोकनी । जासु नाम बल सरो विसाकी ॥ १ ॥

सोइ प्रभु गौर चराचर स्वामी । रघुबर सर्वा उर अतरचापी ॥ २ ॥

अर्थ—जिनके नामके बलसे मैं काराके जीवोंको मरते हुए देखकर (अर्थात् उनके प्राणोंके निकलनेका समय जानकर) शोकरहित करता हूँ ॥ १ ॥ वेही मेरे प्रभु अर्थात् इष्टदेव है, चराचरके स्वामी हैं, रघुवर हैं और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'जतु'-छोटे बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया ।-जितने भी शरीरधारी हैं । यथा 'जतु जपु शरीरिण' इत्यमर । (ख) 'करीं विसोकी' अर्थात् गति देता हूँ । यथा 'जासु नाम बल सकर

कासी । देत सबहि सम गति अविनासी । ४।१० ।, 'आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी मरत परम । पद लहहीं । १।१६ ।' [भवसोसति सहना, बारवार जन्म-मरण होना, इत्यादि 'शोक' है । इनसे रहित, करते हैं । जन्ममरण छुटाना, उनको परमपदकी प्राप्ति करा देना 'विशोकी' करना है । शुक्रदेवलालजी 'विशोकी' का अर्थ 'विशोक लोक वासी' करते हैं । 'विशोक लोक' अर्थात् जहाँसे फिर ससारमें न आना पड़े । 'लोक विसोक बनाइ बसाए' १।१६।३ देखिए । काशीमें भरे हुए जीवोंको किस प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है अथवा कौन लोक प्राप्त होता है, इसमें मतभेद है । श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्में केवल 'मुक्ति' होनेका वरदान है । यथा "स होवाच श्रीराम । मुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेक्षसि मन्मन्व स मुक्तो भविता शिव ।" अर्थात् श्रीरामजीने कहा—हे शिव ! यहाँपर मरते हुए प्राणियोंके दाहिने कानमें तुम स्वयं या किसी औरके द्वारा हमारे मंत्रका उपदेश कर या करा दोगे तो वह प्राणी मुक्त हो जायगा । विरोध 'कासी सुदृति हेतु उपदेसू' १।१६।३, १।४६।४-५ देखिए । 'जासु नाम बल' का भाव कि काशीमें जीवोंकी मुक्ति होना यह उनक नामका प्रभाव है । जिसके नाममें यह प्रभाव है ।]

२ "सोइ प्रभु मार" इति । (क) 'सोइ' अर्थात् जीवोंको जिनके नामका उपदेश में किया करता हूँ, वही रघुवर मेरे प्रभु हैं । ['वही मेरे प्रभु हैं' कहकर जनाया कि जीवोंका मुक्त करनेका सामर्थ्य उन्हींमें मुफ्तको दिया है, यह प्रभुत्व उन्हींका है] पुनः भाव कि उन्हींका नाम में भी जपता हूँ, यथा 'तव नाम जपामि नमामि हरी । ७।१४।', 'महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी ' १।१६।', केवल दूसरोंको ही उपदेश नहीं देता । (ख) 'चराचरस्वामी' है अर्थात् जड़चेतन सभीका पालनपोषण करते हैं । 'सब उर अतरजामी' अर्थात् सबके हृदयकी जानते हैं, अन्तर्यामीरूपसे सबका चैतन्य किये हुए हैं । (ग) 'रघुवर सब उर अतरजामी' का भाव कि ये 'रघुवर' ह, इसीसे सबके हृदयका जानते हैं । 'रघुवर' शब्दका अर्थ है 'अन्तर्यामी', वही गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैं । यथा 'को जिय के रघुवर बिउ वृक्षा । २।१२३ ।' तथा यहाँ 'रघुवर सब उर अतरजामी' कहा ।

३ श्रीपार्वताजीके सदेह-निवारणार्थ श्रीशिवजा अनेक प्रकारसे ऐश्वर्य निरूपण करके माधुर्यमें उसका पर्यवेसान करते हैं आर माधुर्यबाधक नाम कहते हैं । (१) प्रथम 'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । १।६.८ ।' से लेकर पुरुष प्रसन्न प्रकासनाथ प्रगट परावतरनाथ । १।६ ।' तक ऐश्वर्य कहकर उस ऐश्वर्यस्वरूपको उन्हींने 'रघुवर राम' में स्थापित किया ।—'रघुकुलमान मम स्वामि सोइ । १।१६ ।' (२) फिर, "बिषय करन मुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई" में ऐश्वर्य कहा और तुरत 'राम अनादि अवधपति सोई' कहकर उस ऐश्वर्यको उन्हींने 'अवधपति राम' अर्थात् 'रघुवर राम' में घटाया । (३) तीसरी बार, 'जगत् प्रकास्य प्रकासक रामू । १।७.७ ।' से 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । १।१२३ ।' तक ऐश्वर्य कहकर तब "गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई" माधुर्यमें उस ऐश्वर्यको घटा दिया । फिर, (४) 'आदि अंत कोउ जासु न पावा । १।१८.४ ।' से 'जहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । १।१८ ।' तक ऐश्वर्य कहकर तब "सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान" से उसका एकीकरण कर दिखाया । इसी तरह यहाँ 'जासु नाम बल करउँ विसोकी' से ऐश्वर्य कहकर उसीको 'सोइ प्रभु मोर । रघुवर ' इत माधुर्यमें घटाया । इत्यादि ।

४ यहाँतक पावतीजीके (ब्रह्म विषयक) प्रश्नोंके उत्तर दिये गए—

प्रश्न

उत्तर

प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम कहूँ
ब्रह्म अनादी ॥ सेस सारदा वेद पुराना । सकल

१

"जहि इमि गावहि वेद बुध जाहि

बरहि मुनि ध्यान । सोइ दसरथसुत "। १।१८ ।"

करहि रघुवति मुन गाना ॥ रामु सो अरुवचूपति

मुन सोई । १०८।५, ६, ८।

‘तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जरहु अरुग

आगती । १०८।७ ।’

‘कौ अरु अरुग अरुलखगति काई । १०८।८ ।’

२ ‘कासी मरत जंतु अरुलोकी । जागु नाम

बल करौ बिलोफी ॥ सोद प्रभु मोर रघुवर ॥’

३ ‘अरुग अरुग अरुलख अरु जाई । भगत प्रेम

दस सगुन सो हाई । ११६।२ ।’

तार्पर्य कि जिसको वेद पुराण गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथमुन हैं। पार्वतीजीको विरवास है कि वेद-पुराण, शिव और मुनि ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रह्म है [वा, इन तीनोंके सिद्धान्त जहा एक हों, जिसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म है—यह पार्वतीजीने मनमें निश्चय किया है। मा० पी० प्र० स०] इस विचारसे शिवजीने तीनोंका प्रमाण दिया।—“जेहि इनि गावहि वेद, जाहि धरहि मुनि ध्यान” और “सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी”।

वि० त्रि०—यह शिवजीने पुराणोंकी ओरसे कहा। आगे अर्धाली ३,४,५ में अपनी ओरसे कहते हैं।

बिबसहु जासु नाम नर करहीं । जनम अनेकर रचितः अथ दर्हीं ॥३॥

सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव-चारिधि गोपद इव तरहीं ॥४॥

अर्थ—विचरा होकर भी जिसका नाम मनुष्य लेते (उच्चारण करते) हैं (तो उनके) अनेक जन्मोंके अच्छी तरह किये हुये पाप भस्म हो जाते हैं ॥ ३ ॥ और, जो मनुष्य आदर-पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे भवसागरको गौके खुरके समान पार कर जाते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ ‘बिबसहु’=बिबस होनेपर भी, जैसे कि शत्रुके वशमें पड़कर, गिरते पड़ते आलासमें जँभाई लेते, दुःख या पीडासे व्याकुल होकर, यमदूतोंके भयसे, इत्यादि। जैसे अजामिल आदिके मुखसे निकला था। वा,=लाचारीसे पराधीनतावश, परतंत्रताके कारण, जैसे कि सन्तोंके साथ पड जानेसे (जैसा कि रामघाट निवासी साकेतवासी श्रीरामशरणजी मानीवावाके पास जानेपर अचरय रामनाम लेना पड़ता था)। इस तरह ‘बिबसहु’ का भाव ‘अनादरसे भी’ है, अर्थात् आदरपूर्वक प्रेमसे नहीं। यह अथ आगेके ‘सादर सुमिरन जे नर करहीं’ से सिद्ध होता है। यहाँ ‘बिबसहु’ से अनादरसहित उच्चारणका और ‘सादर सुमिरन’ से आदरपूर्वक उच्चारणका फल बताया है। कवितावलीमें ‘बिबस’ और ‘सादर’ का भाव यों दिखाया है—“अंधरे अंधम जड जाजरी जरा जवम सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मगम मैं । गिरो हिय हहरि हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परिगो काल फगम में ॥ तुलसी बिसाक है तिलोकपति लाक गयो नामके प्रताप बात बिदित हे जगम मै । सोई रामनाम जा सनेह सो जपत जन ताकी महिमा क्यों कही है जाति अगमै ॥—(क० उ० ७६) ।” इस कवित्तके प्रथम दो चरणोंमें ‘बिबस’ हाकर ‘राम’ शब्दका उच्चारण होना दिखाया है। सूकरके बचनेन यवनको धका देकर जय ढकेल दिया और वह भडभडाकर गिर पडा तब उसके मुखमें ‘हराम’ शब्दका उच्चारण हुआ, जिसमें अंतमें ‘राम’ है। वराहपुराणमें भी कहा है—“तीर्थे गोपदवद्भवार्णवमहो नाम्न प्रभावात्पुन । कि चित्र यदि रामनामरसिकारते यान्ति रामा-स्वम् ॥” अर्थात् श्रीरामनामके प्रभावसे वह गौके खुरके गडढेके समान भवसागरको तर गया तब यदि श्रीरामनामके रसिक श्रीरामजीके परमधामको प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

टिप्पणी—१ (क) ‘बिबसहु’, यथा ‘राम राम कहि जे जमुदाही । तिन्हहि न पापपुज समुदाही ।

२।१६४।५ । रामनाम विवशतासे भी कहे तो भी अनेक जन्मोंके रचे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं—यह नामकी महिमा है। दहही = भस्म होते वा करते हैं। जलाना, भस्म करना अग्नि का धर्म है, अतः 'दहही' से सूचित किया कि पाप रुई है, 'अनेकजन्म रचित पाप' रुईका पर्वत है, श्रीरामनाम अग्नि है, यथा 'जासु नाम पावक अथ तूला। सुमिरत सकल सुमगल मूला। २।२४८।२ ।', 'प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्। तथौष्ठपुट-संस्पृष्टं रामनाम दहेदधम् ।' (पादो) । (र) ६६७ शिवजीके उपदेशसे जीव विशोक हुए, यह नामके सुननेका माहात्म्य है। 'जासु नाम बल करौं बिसोकी' से सुननेका फल कहकर अथ 'विवसहु जासु नाम...' में अपने मुखसे नामोच्चारण करनेका माहात्म्य कहते हैं। इस तरह जनाया कि रामनामके कहने तथा सुननेका फल एक ही है, नहीं तो शिवजीके उपदेशसे विशोक न हो सकते। अपने मुखसे अपनेसे भी जीव विशोक होते हैं, यथा 'चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भये नाम जपि जीव बिसोका। १।२७।१ ।'

२ "सादर सुमिरन..." इति। नाम जपसे पापका नाश और मोक्ष दोनों कहे। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तिके कर्म और ज्ञान दोनोंका फल प्राप्त होता है। नाम-जप भक्ति है, उससे पापका नाश होना यह कर्मका फल मिला, और नित्य नैमित्तिक मुक्ति होना यह ज्ञानका फल मिला।—'ऋते ज्ञानान्नमुक्ति' इति श्रुतिः।

वि० त्रि०—विवश उच्चारणका फल बताया कि पापराशि जल जाती है, परन्तु पण्य वच जाते हैं, जिनके भोगनेमें फिर पाप-पुण्य होते हैं, जिससे जन्म-मरणरूपी संसार बना रहता है। सादर स्मरण करने-वालेके शुभाशुभ कर्ममात्रका दाह हो जाता है जिससे वह अनायास भवपार हो जाता है।

मा० पी० प्र० सं०—इस प्रसंगमें यह बात स्मरण रखनेकी है कि गोस्वामीजी जहाँ जिसका जैसा मत है वहाँ वैसा ही कहते हैं। उन्होंने ज्ञानियों और उपासकोंका मत पृथक्-पृथक् दिखाया है। देखिये, 'जेहि जाने जग जाइ हेराई।' १।१२।२ । में उन्होंने ज्ञानियोंका सिद्धांत कहा कि श्रीरामजीको जाननेसे संसार स्वप्नवत् खो जाता है। और यहाँ "सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव..." में भक्तोंका सिद्धांत बताया कि भक्तके वाते सादर स्मरणमात्रने संसार छूट जाता है। ये दोनों बातें एक ही हैं।—(प० रामकुमारजीकी टिप्पणीमें यह नहीं है)।

राम सो परमात्मा भवानी। तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी ॥५॥

अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—परमात्मा = परमेश्वर, ब्रह्म। अविहित = अयोग्य, अनुचित।

अर्थ—हे भवानी! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। 'उनमें भ्रम' यह तुम्हारे वचन (वा, उनके प्रति तुम्हारे भ्रमके वचन) अत्यन्त अयोग्य है, वेद-विरुद्ध हैं ॥ ५ ॥ ऐसा संशय (संदेह) हृदयमें लातेही ज्ञान वैराग्य आदि समस्त सद्गुण चले (अर्थात् नष्ट हो) जाते हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) ६६७ यहाँ तक शिवजीने श्रीरामजीकी ब्रह्म कहा, भगवान् कहा परमात्म और। कहा। यथा 'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना' १।१६।१, 'सोइ दमरथमुत भगत हित कोसलपति भगवान्। १।२८।१, 'राम सो परमात्मा भवानी।' (यह भगवाणका स्वरूपसे वर्णन है, यथा—'ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे' इति भोगवते)। वेदान्ती ब्रह्म, भक्त भगवान् और योगी परमात्मा कहते हैं। तीन दृष्टिसे यहाँ ये तीन शब्द कहे। (र) 'तहँ भ्रम...'—वह भ्रमकी वाणी यह है—'जो नृप तनय त ब्रह्म किमि भारि विवह मति भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति भोरि। १०८।१' (ग) 'अति अविहित' अर्थात् वेदविरुद्ध है। [भाव कि वहाँ याद भ्रम आवाहै पड़े तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। जिसे सूखे

तमोमय दिखाई पड़ें, उसे समझना चाहिए कि यह अपना भ्रम है, कुछ दौध मुझमें ऐसा आ गया है, जिससे ऐसा दिखाई पड़ रहा है । (वि० त्रि०)]

२ "अस ससय आनत " इति । ज्ञान-वेराग्यादि समस्त गुण पापसे नष्ट होते हैं । अतः 'ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं' कहकर जानाया कि ऐसा संशय हृदयमें लाना बड़ा भारी पाप है । उदाहरण, यथा 'अस ससय मन भएउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा । १।१११' (श्रीसतीजी), 'नाना भौंति मनहि समुभावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा । ७।१६१' (श्रीगुरुडजी) । [संशय और भ्रम होनेसे दोनोंको ज्ञानका उदय नहीं हो रहा है । अर्थात् ज्ञान नष्ट हो गया है ।]

श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह, संशय और भ्रम नाश कीजिए । अतः शिवजी इन तीनोंकी निवृत्तिके लिये उपदेश कर रहे हैं ।

प्रार्थना

उपदेश

'जेहि विधि मोह १ "जासु नाम भ्रमतिमिर पतगा । वेदि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥ राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहिं तहैं मोह निता खवलेसा । ११६।४-५ ।', "प्रसु पर मोह बरहिं जड प्रानी", "उमा राम विषदक अस मोहा । नम तम धूम घूरि जिमि सोहा ।" "जासु सत्यता ते जड माया । भास सत्य हव मोह सहाया ॥" ११७ इत्यादि वाक्यों से मोह दूर किया ।

अजडु कछु ससउ २ 'अस ससय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं ।' से संशय दूर किया ।
 'हरहु नाथ मम ३ "जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा", "निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी" ११७, "जदपि मूया तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ दारि । ११७ जासु कृपा अस भ्रम मिदि जाई ।", "राम सो परमात्मा भवानी । तहैं भ्रम अनि अविदित तब बानी", इत्यादि वाक्योंसे भ्रम दूर किया ।

नोट—'अस ससय आनत ' का भाव कि श्रीरामजी ज्ञानवेराग्यादि गुणोंके मूल कारण हैं । जब कारणहीमें भ्रम हो गया तब कार्य कैसे रह सकते हैं ? भ्रमके साथही वे सब चल देते हैं । ध्वनिसे यह एक प्रकारका शिवजीका शाप दाशरथी राममें संशय करनेवालोंके लिये सिद्ध होता है । (सा० पी० प्र० सं०)।

उपर्युक्त तीन प्रार्थनाओंके संबन्धमें यहाँ तक उपदेश हुआ ।

इति दाशरथी श्रीराम परात्पर स्वरूप-वर्णन ।

सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना । मिटि गै सब कुतरक के रचना ॥७॥

भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दाहन असंभावना बीती ॥८॥

शब्दार्थ—कुतरक (कुतक) = वेद विरुद्ध तर्क । रचना—नादन्त, वनाथट, स्थिति । यथा 'जयति बचन रचना अति नागर । २८१।१ ।', 'देखत रुचिर वेप के रचना । ४।१२ ।' असंभावना—जिसका होता सम्भव न हो, जैसे पार्वतीजीका यह दृढ निश्चय था कि ब्रह्मका नरतन धारण करना असंभव है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता । संभावना=कल्पना, अनुमान । असंभावना ऐसी कल्पना जिसके होनेका कभी अनुमान ही न हो सके । 'अ' जिस शब्दके पहले लगता है उसके अर्थका प्रायः अभाव सूचित करता है । सरहृत्के वैयकरणोंने इस नियम-सूचक अव्ययका प्रयोग इतने अर्थमें माना है—सादरय, अभाव, अन्यत्व, अल्पता, अप्रशस्त्य और विरोध । यथा 'तदाहरणमावर्च तदन्यत्सवदल्पता । अप्रशस्त्यविरोधश्च नञार्थं पदप्रकीर्तिता ॥११॥' (वै० भूषणसार । नवर्थ निरुणय । ७) । यहाँ अप्रशस्त और विरोधी दोनों अर्थ

ले सकते हैं । पार्वतीजीका अनुमान वा कल्पना अप्रशस्त थी, वेदविरुद्धथी, अतः दूषित थी । असभावना= अप्रशस्तकल्पना वा अनुमान ।=अविश्वास (वि० त्रि०) ।

अर्थ—श्रीशिवजीके भ्रमनाशक वचन सुनकर श्रीपार्वतीजीकी सब कुतर्ककी रचना मिट गई ॥ ७ ॥
उनको श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम और विश्वास हुआ, कठिन 'असम्भावना' दूर हो गई ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ "सुनि शिवके भ्रमभंजन" इति । (क) 'सुनि गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर वचन मम । ११५ ।' उपक्रम है और 'सुनि शिव के भ्रम भंजन' उपसहार है । शिवजीके वचनोंको यहाँ चरितार्थ किया (अर्थात् घटित कर दिखाया, उनका साफल्य दिखाया) । वचन भ्रमभजन है, अतः उनसे भ्रमका नाश हुआ । (ख) अथ (आगे) मोह, शशय और भ्रम सबका नाश कहते हैं । यथा—(१) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥' (चौ० १)—यह मोहका मिटना कहा । (२) 'तुम्ह कृपाल सबु ससय हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' (चौ० २) यह शशय मिटना कहा । (३) 'सुनि शिव के भ्रम भजन वचना । मिटि गै सब कुतरक के रचना'—यह भ्रमका नष्ट होना कहा । भ्रमसेही कुतर्ककी रचना होती है, अतः भ्रमके नाशसे कुतर्ककी रचना मिट गई । (ग) शशय और कुतर्कका नाश कहनेका भाव कि शशय सर्परूप है और कुतर्क लहरें हैं जो सर्पके काटनेपर विषके चढ़नेसे आती है । इस तरह सर्प और सर्पका विष चढ़नेसे जो लहरें उत्पन्न हुईं इन दोनोंका नाश हुआ अर्थात् कारण और कार्य दोनों न रहगए, यह जनाया । यथा 'ससय सर्प मसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतर्क बहु वाता ॥७६३१६' (गरुडजीने अपने संबधमे जो 'कुतर्क बहु वाता' कहा है वही यहाँ 'कुतर्क की रचना' है) । (घ) 'कुतरक के रचना', यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥ विष्णु जो मुर हित नर तनु धारो । सोउ सर्वज्ञ जया त्रिपुरारी ॥ सोजै सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥' इत्यादि, 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि ।' इत्यादि । (ङ) "भ्रम भजन वचन" वेही हैं जिनमे श्रीरामजीका माहात्म्य लाया है तथा जिनमे रामनाम माहात्म्यपर अविश्वासका दोष दिखाया है ।" (पं०) । पिछली चौपाईकी व्याख्यामें ये वचन दिये हैं । प्रभुके परात्पर स्वरूपके लखानेवाले जितने वचन हैं वे सभी भ्रमभजन हैं । वि०त्रि० के मतानुसार 'सुनि' से चतुर्थ वचन 'अज्ञ जानि रिसि जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू' के उत्तर की (समाप्ति दिखलाई है ।)]

२ "भइ रघुपति पद प्रीति" इति । (क) भाव कि भ्रम और कुतर्क इत्यादि प्रीतिप्रतीतिके बाधक हैं । प्रतीति होनेसे प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्रीरामस्वरूप जाननेसे (श्रीरामस्वरूपका जानना वे स्वयं आगे कह रही हैं—'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ'), यथा 'जानें विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहिं प्रीती । ७८६७७' (ख) 'दारुण असभावना बीती' इति । 'दारुण असभावना' से चार वस्तुओंका बोध होता है—एक भावना, दूसरी संभावना, तीसरी असभावना और चौथी दारुण असभावना । इन चारोंके उदाहरण सुनिए—'भइ रघुपति पद प्रीति' रघुपतिपदमें प्रीति होना भावना है । 'भइ प्रीति प्रतीती' श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति और प्रतीति दोनों का होना संभावना है, और इन दोनोंका न होना असभावना है । श्रीरामजीको अज्ञानी मानना दारुण असभावना है । [(ग) मा० पी० प्र० स० में इस प्रकार था—प्रीतिमें भावना, प्रीतिमें संभावना सूचित हुई । ये दोनों एकही हैं । कुतर्ककी रचनामें असभावना और परब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि लाकर उनका अनादर करना इसमें दारुण असभावना सूचित की । ये दोनों एक से हैं सो दोनों मिट गए ।"—दो एक प्रसिद्ध टीकाकारोंने इसे लिया है, अतः इसे भी लिख दिया । (घ) श्रीरघुपतिपदमें प्रीति प्रतीति होना दारुण असभावनाके नष्ट होनेका कारण है । यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ ही हुए अर्थात् प्रीतिप्रतीति हुई और उसके होते ही साथसाथ दारुण असभावना मिट गई । अतएव यहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति अलंकार' है ।]

दोहा—पुनि पुनि प्रभुपद कमल गाँह जोरि पंकवह पानि ।

बोलीं गिरिजा वचन वर मनहुं प्रेमरस सानि-॥११९॥

शब्दार्थ—पकवह = कमल ।

अर्थ—बारबार प्रभु (श्रीशिवजी) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने करकमलोंको जोड़कर श्रीगिरिजाजी श्रेष्ठ वचन मानों प्रेमरसमें सानकर बोलीं ॥ ११६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुनि पुनि गहि' पुन पुन चरणकमलोंका पकड़कर जनाती हैं कि इन्हींके प्रसादसे मैं सुखी हुई। यथा 'सुखी भएउँ प्रभु चरन प्रसादा' (आगे स्वयं कहती है)। सुखी हुई, अतः बारबार चरण पकड़ती हैं यथा 'सुनत विभीषन प्रभु कै बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ पद अमुज गहि बारहि वारा । हृदय समात न प्रेम अपारा । १।४६ ।', 'देखि अमित धल बाड़ी प्रीती । बालि बधव इन्ह भइ परतीती । वार वार नावइ पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरप कपीसा । ४,७ ।' पुन, [वार-वार चरण पकड़कर अपनी कृतज्ञता सूचित करती हैं । पुन, श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति प्रतीति होनेसे सुख हुआ । वारवार चरण पकड़ना प्रेमकी दशा सूचित करता है । यथा 'मो पहि होइ न प्रति उपकारा । वंदउँ तव पद बारहि वारा । ७।१-१।४ ।' 'पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेम कछु जाइ न वरना । १ । १०२।७ ।' (मेनाजी) । (ग) श्रीरघुपति पदमें श्रीति-अतीति अचल हानेके मध्यमसे कबिने 'गिरिजा' नाम दिया (रा० प्र०)] (ग) श्रीशिवजीमें पार्वतीजीकी भक्ति मन, कर्म और वचन तीनोंसे यहाँ दिखते हैं । चरण पकड़ना और हाथ जोड़ना यह कर्मकी भक्ति है । 'बोलीं गिरिजा वचन वर' यह वचनकी भक्ति है और 'प्रेमरस' से सानना यह मनकी भक्ति है । प्रेम होना मनका धर्म है ।

अलंकार—प्रेमसे आनन्दमें मग्न होकर पार्वतीजीका बोलना उत्प्रेक्षाका विषय है । उनकी वाणी ऐसी मालूम होती है मानों भक्ति आनन्दसे मिश्रित हो । (प्रथम 'वचन वर' कहा, जो उत्प्रेक्षाका विषय है, तब उत्प्रेक्षा की कि मानों प्रेमरसमें सान है) । अतः यहाँ उक्तविषयावरनुप्रेक्षा अलंकार है । पार्वतीजीके हृदयमें श्रीराम ब्रह्म विषयक रति स्थायीभाव है । रघुनाथजीकी अलौकिक शक्ति, महिमा, गुण, स्वभावादि सुनकर उद्दीपित हो मति हर्षादि सचारी भावोंद्वारा बढ़कर हरिकथा सुननेके लिये बारबार स्वामीके पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना, अनुभावों द्वारा न्यक्त हुआ है । (वीर)

मोट—१ श्रीपार्वतीजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीगणेशजीके सशय एकहीसे हैं । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने श्रीभरद्वाजमुनिके सन्देहनिवारणार्थ श्रीशिव-पार्वतीसवाद ही सुनाया है । श्रीशिवजी और श्रीकागमुशुण्डिजीकी इस प्रसंगमें एक ही सी शैली जान पड़ती है । इस कैलाश प्रकरणका मुशुण्डी-गरुड-सवादसे मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी ।—

उमा शशु-सवाद

"गिरिजा मुनहु राम के सीला ।
सुरहित दनुज विभीहन सीला ॥"
"निज भ्रम नहि समुझहि अज्ञानी ।
प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी ॥"
जया गगन घन पटल निहारी ।
भापेउ भालु कहहि बुबिचारी ॥
"पंचतथ जो लोचन अगुलि लाये ।
प्रगट जुगल" ससि तेहि के माये ॥

१

२

३

४

श्रीगरुड-मुशुण्डि-सवाद

अस रघुपति लीला उरगारी ।
दनुज विभीहन जन मुग्नकारी ।
जे मति मद मलिन मति कामी ।
प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥
"जय जेहि दिस्ति भ्रम होइ खगेसा ।
सो कह पच्छिम उचउ दिनेसा ॥"
नयन दोष जाकहँ जय होई ।
पीत धरन ससि कहँ कह सोई ॥

उमा राम विपयक अस मोहा ।	५	हरि विपयक अस मोह जिहंगा ।
नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ।		सपनेहु नहि अज्ञान प्रसगा ॥
अह अकोविद अंध अभागी ।	६	माया बस मति भद अभागी ।
काई निपय मुकुर मन लागी ॥		हृदय जचनिका बहु विधि लागी ॥
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना ।	७	ते किमि जानहिं रघुपतिहि,
रामरूप देखहि किमि दीना ॥		मूढ परे तमाभूप ।
जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा ।	८	यहाँ मोह कर कारन नाही ।
तेहि किमि कहिय प्रिमोह प्रसगा ॥		रवि सन्मुख तम कन्हूँ कि जाहीं ॥
“रघुपति कथा यहहु करि दाया ॥”	९	“अब श्रीरामकथा अति पावनि
“वदउँ पद धरि धरनि सिरु तिनय		सादर तात सुनावहु मोही ।
करउँ कर जोरि । वरनहु रघुवरप्रिसद जस० (१०६)		वार द्वार विनवउँ प्रभु तोही ॥”
“अस निज हृदय त्रिचारि	१०	“अस विचारि मतिधीर तजि कुतर्क ससय सकल ।
तजु ससय भजु रामपद०”		भजहु राम रघुवीर०” (उ० ८८-९०)
पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि जोरि पकरह पानि । ११		“ताहि प्रससि त्रिविध विधि सीस नाइ कर जारि”
बोलीं गिरिजा वचन वर मनहु प्रेम०	१२	“वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले”
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ।	१३	तव प्रसाद मम मोह नसावा
मिटा मोह सरदातप भारी ॥		
“तुम्ह कृपालु सब ससय हरेऊ ।	१४	“ससय सर्प प्रसेड मोहिं ताता । दुखद लहरि कुतर्क
राम स्वरूप जान मोहिं परेऊ ॥”		बहु प्राता ॥ तव सरूप गारडि रघुनायक । मोहिं
सुखी भइउँ तव चरन प्रसादा		जियायेउ जन सुखदायक ॥ राम रहस्य अनुपम जाना”

नोट—२ श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजीका इस सनधमे मिलान । यथा—

श्रीपार्वतीजी

श्रीभरद्वाज मुनि

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी	१	करि पूजा मुनि सुजस बखानी ।
अजहूँ कहु ससय मन मोरे ।	२	नाथ एक ससय बड मोरे
वरनहु रघुवर विसद जस, श्रुति सिद्धात निचोरि ।	३	कर गत बेद तत्व सब तोरे
‘तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद बखाना’	४	‘होइ न विमल विवेक उद, गुरु सन किये दुराव ।’
जैहि विधि जाइ मोह भ्रम० ।	५	अस विचारि प्रगटउँ निज मोह ।
तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना ।	६	हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥
अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू ॥	७	कहत सो मोहि लागत भय लाजा
प्रभुजैमुनि परमारथ थादी । कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी ८		राम नाम कर अमित प्रभावा ।
सेपसारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन० ॥		सत पुरान उपनिपद गावा ॥
तुम पुनि राम राम दिन राती ।	९	सतत जपत ससु अविनासी ।
सादर जपहु अनंग आराती ॥		
जौ अनीह व्यापक विमु कोऊ ।	१०	राम कवन प्रभु पूछउँ तोही ।
कहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥		कहिय बुझइ कृपानिधि मोही ॥
(जौ मृप तनय त ब्रह्म किमि)	११	(राम एक अवचेस कुमारा)

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति०	१२	तिन्ह कर चरित विदित ससारा ।
नारि विरह मति भोरि ।		नारि विरह दुख लहेउ अपारा ॥
राम अवध नृपति सुत सोई ।	१३	प्रसु सोइ राम कि अपर कोउ,
को आज अगन अलख गति कोई ॥		जाहि जपत त्रिपुरारि ।
हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ।	१४	जैसे मिटइ मोह भ्रम भारी
प्रथम सो कारण कहहु विचारी	१५	कहहु सो कथा नाथ विसतारी

ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥१॥

तुम्ह कृपाल सजु ससज हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परैऊ ॥२॥

शब्दार्थ—सरदातप (शरद् आतप)—शरदृच्छतुके आश्विन मासमे जब चित्रा नक्षत्र होता है तब घाम बहुत तीव्र होता है। इस घाममे हिरन काले पड जाते हैं। उन्हीं दिनोंकी तपनको शरदातप कहते हैं अर्थ—आपकी चन्द्रकिरण समान वाणी सुनकर भारी मोहरूपी शरदातप मिट गया ॥१॥ हे कृपाल ! आपने मेरे सब सदेह हर लिये। मुझे श्रीरामजीका (यथार्थ) स्वरूप जान पडा ॥ २ ॥

टिप्पणी १ (क) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ॥' इति। यहाँ वाणीको चन्द्रकिरण कहकर मुखको शशि सूचित किया, यथा 'नाथ तवानन ससि श्रवत कथा मुधा रघुवीर । ७५२।' वाणीका सुनना किरण का स्पर्श है। मोह शरदृच्छतुका भारी घाम है। ऊपर शिवजीने अपने वचनको 'रविकर' कहा है,—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम', उससे रात्रिके दोष भ्रमतमको नाश किया। और यहाँ उनके वचनको 'शशिकर सम' कहा। ताप दिनका है सो चन्द्रकिरणसे नाश हुआ अर्थात् उसी वचनसे दिनके दोष भारी आतपरूपी मोहको नाश किया। पावतीजीने जो कहा था कि 'जैहि विधि मोह मिटै सोइ करहु' उसीके सवधसे यहाँ कहा कि 'मिटा मोह सरदातप'। [पुन, पूर्व जो कह आप हैं कि 'आननु सरदचदल्लविहारी । १०६६।' 'ससि भूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी । १ ७४।' उसीके सवधसे वचनको शशिकरण सम कहा। 'मैं जाँ कीन्ह रघुपति अपमाना' और 'पुनि पतिवचन मृया करि माना । १५६२।' (सती वचन), ये दोनों बातें शरदातप हैं।]

नोट—१ प्रोफ० दीनजी कहते हैं कि श्रीशिवजी अपन वचनोंको 'रविकर' समान कहते हैं और पार्वतीजी उनके वचनोंको शशिकर सम पाती हैं। इसका भाव यह जान पडता है कि शिवजी तो अपने वचनोंको भ्रमरूपी तमको दूर करनेवाला ही समझते हैं, पर श्रीपार्वतीजी उन वचनोंको तम दूर करनेवाले और विशेष प्रकारका शान्तिदायक भी पाती हैं। अतः चन्द्रकिरण मानती हैं, क्योंकि चन्द्रकिरणमें दोनों गुण हैं—तमनिवारक और आनन्ददायक भी। क्योंकि पार्वतीजी स्वयं कहती हैं—'तुम्ह कृपाल सब ससज हरेऊ'। इतना काम सूर्यका था सो हो चुका। आगे चन्द्रकिरणका काम वे स्वयं स्वीकार करती हैं—'नाथ कृपा अब गयउ विषादा । सुखी भइवँ प्रसुचरन प्रसादा ।' यही आह्लादका पाना है।

वि०त्रि०—१ भगवतीने शीतलताका अनुभव किया, अतः 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ॥' कहा। शशिकरमे मृगच्छाका भ्रम भी नहीं होता, अधकार भी मिटता है और शरदके चित्राकी कडी धूपका ताप भी मिटता है। २-विनती थी कि 'जैहि विधि मोह मिटै सोइ करहु' सो अब कहती हैं कि 'मोह मिटा'। चौथी विनयके उत्तरमें ही सब सशय मिट गया, अतः पाँचवीं विनय 'अजहँ कछु ससय मन मोरे' के चरारकी आवश्यकता नहीं रह गई।

५० प० प्र०—पार्वतीजी कहती हैं कि भारी मोह मिटा और रामस्वरूपका ज्ञान हुआ। पर यह स्वीकारिता मोहनाराभास है, श्रीमदेशजीके डरसे दी हुई है, मोहका पूरा पूरा नाश अभी हुआ नहीं। प्रमाण

देरिए । आगे शिवजी कहते हैं—'सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ अन्हुँ न छाया मिटति तुम्हारी ॥ तासु चरित सुनु भ्रमरुचहारी । १४१।४५ ।' शिपनीके निन वचनोंसे डर गई वे ये हैं—'राम सो परमात्मा भवानी । तहँ भ्रम अति अविहित तव वानी ॥ अस ससय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥' पार्वती-वचन और शिववाक्यका सम-वय इस प्रकार होता है । भारी मोह रूपी शरदातप मिट गया, भारी मोह नहीं है यह पार्वतीनीने कहा है । शिवजी कहते हैं—'अन्हुँ न छाया मिटति' अर्थात् तुम्हें अब न तो भारी मोह है और न मोह ही, पर मोह को छाया है । अत दोनोंमें विरोध नहीं है ।

उत्तरकाण्डमें भवानी भी स्वय ही कहती हैं—'तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । ५२।' और फिर अन्तमें भी कहा है—'नाथकृपा मम गत सदेहा । १२६।८ ।' अनप्य बालकांडमें यदि संपूर्ण मोहका नाश मान लें, तो फिर उत्तरकांड में 'न मोह', 'गत सदेहा' की आवश्यकता नहीं रह जाती । अत अर्थ यही करना होगा कि इस समय 'भारी मोह' का मिटना कहकर जनाया कि अभी कुछ मोह है । उस मोहके मिटने पर उत्तरकांडमें 'अन न मोह' कहा । अर्थात् मोह नहीं रह गया । कुछ सदेह रह गया था वह भी जाता रहा यह अन्तमें कहा गया । मोहका प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ श्रवणके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह जाता रहा, पर वह हृदय के कोनेमें कहीं छिपा रहता है और समय पाकर पुन प्रकट हो जाता है । इसीसे तो शिवजीने गरुडजीसे कहा है—'तवहिं होइ सब ससय भगा । जय बहु काल करिअ सतसंगा । ५६।१४ ।' [यह भी कह सकते हैं कि श्रीरामविषयक जो मोह रह गया था वह चरित सुनने पर मिट गया । अत तब कहा 'अब कृतकृत्य न मोह' । आगे जो 'गत सदेहा' कहा गया वह सदेह श्रीगरुडजी और सुगुणजीके सम्बन्धके थे, उसका मिटना अन्तमें कहा । उपक्रममें कहा है—'बायस तन रघुपति भगति मोहि परम सदेह । ५२ ।' श्रीरामविषयक सशय भी रामचरित सुनने पर नहीं रह गया, यह 'तुम्ह कृपाल सब ससउ हरेऊ ।' से स्पष्ट है ।]

टिप्पणी—'तुम्ह कृपाल सब ससउ 'इति । (क पार्वतीजीने सशय नाश करनेके लिये कृपा करनेकी प्रार्थना की थी । यथा 'अजहँ कछु ससउ मन मोरें । करहु कृपा विनवौं कर जोरें ॥ १६ ।' अत जब शिवजीने सशय नाश कर दिया तब उनको 'कृपाल' विरोषण दिया । (ख) 'सबु ससउ' अर्थात् अपार सशय जो हुआ था, यथा 'अस संसय मन भएउ अपारा । ५१ ' , वह सब हर लिया । सशय दूर होनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है । अत 'ससउ हरेऊ' कहकर तब 'रामस्वरूप जानि परेऊ' कहा । (जबतक सशय रहता है तब तक न तो स्वरूप ही देख पड़ता है और न दु ख ही दूर होता है । यथा 'बार बार नाबइ पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरप कपीसा ॥ उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलाला ॥ मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा । ४७ ।' सुमीरवन्न सशय दूर हुआ, तब रामस्वरूपकी प्राप्ति हुई और श्रीरामजीमें प्रीतिप्रतीति हुई, जिससे विषाद दूर हुआ) । (ग) रामस्वरूप जानना ज्ञान है । सशय ज्ञानका नाशक है, यथा 'अस ससय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ।' इसीसे सशयमें रामस्वरूप नहीं जान पड़ा था । (घ) सशयसे कुतर्ककी उत्पत्ति है अर्थात् कुतर्क उसका कार्य है । पूर्व कुतर्कका नाश कह आप,—'मिदि मै सब कुतरक के रचना ।' और अब यहाँ सशयका नाश कहकर कार्य-कारण दोनोंका नाश दिखाया ।

वि० त्रि०—शिवजीने कहा था कि 'मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । रामरूप देखहि किमि दीना ।' सो कहती है कि 'तुम्ह कृपालु सब ससउ हरेऊ । रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ।'—'राम सच्चिदानंद दिनेसा' से 'राम सो परमात्मा भवानी' तक रामजीके स्वरूपका निरूपण शिवजीने किया है ।

वि० टी० श्रीपार्वतीजीने यथार्थ स्वरूप जो समझा उसे यों कह सकते हैं—'वही राम दसरथ घर डोलै । वही राम घटपट में बोलै ॥ उसी राम का सकल पसारा । वही राम सब से न्यारा ॥'

नाथ कृपा अब गएज विपादा । सुखी भएउं प्रभु२ चरन प्रसादा ॥३॥

अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जइ नारि अयानी ॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! आपकी कृपासे अब (सब) दुःख दूर हो गया । हे प्रभो ! मैं आपके चरणोंकी कृपासे सुखी हुई ॥ ३ ॥ यद्यपि मैं स्वाभाविक ही जड़ हूँ, फिर भी और अज्ञानी एज बुद्धिहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जानकर अब—॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ “नाथ कृपा अब ” इति । (क) ‘अब’ अर्थात् जव आपने मन सशय हर लिया और मुझे श्रीरामस्वरूप जान पडा तब विपाद गया । तात्पर्य कि रामजीके मिलनेपर, उनका साक्षात्कार होनेपर, विपाद नहीं रह जाता । यथा ‘बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेउ राम तुम्ह समज विपादा । ४।७ ।’ (र) ‘सुखी भएउं प्रभु चरन प्रसादा’ अर्थात् आपकी कृपासे सशय दूर होते है, संशय न रहनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है जिससे फिर विपाद नहीं रह जाते और विपादके जानेसे सुख होता है— यह भ्रमका भान हुआ ।

२ ‘अब मोहि आपनि किंकरि जानी । ’ इति । (क) ईश्वरको दास अति प्रिय है, इसीसे वारवार अपनेको दासी कहकर प्रभु करती है । यथा (१) ‘जौ भो पर प्रसन्न सुवरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी । १०८ १ ।’ (२) जदपि जापिता नहि अधिकारी । दासी मत क्रम वचन तुम्हारी । ११० १ ।’, तथा (३) ‘अब मोहि आपनि किंकरि जानी’ । [स्वामीको सेवक अति प्रिय होता है, यथा ‘मत्र के प्रिय सेवक यह नीती । ७।१६ ।’, ‘सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । ७।८६ ।’ दूसरा भाव यह कि प्रत्येक बार पहले अपनेको दासी कहकर कथाश्रवणमें अपना अधिकारी होना जनाकर तत्र प्रभु किया है । ११०।१ देखिए । या यों कहिए कि श्रीमेनाजिने शिवजीसे जो यह प्रार्थना की थी, वर माँगा था कि “नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरि करेहु । छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन बर देहु । १०१ ।’ उसीको वारवार स्मरण कराकर व्रामप्रार्थना करती हुई प्रभु करती है । (मा० पी० प्र० स०)] (ख) ‘जदपि सहज जइ नारि अयानी’ इति । भाव कि जड़, स्त्री और अज्ञानी, ये तीनों कथाके अधिकारी नहीं है और मैं तो ‘जड़, नारि और अयानी’ तीनों ही हूँ, रही बात यह कि मैं दासी हूँ दासीको अधिकार है चाहे वह कैसी ही क्यों न हो । [सतीसे शिवजीने कहा था ‘सुनहि सती सब नारि सुभाऊ । ससय अस न धरिय उर काऊ’, सो सतीका शरीर हूइकर पार्वती देह मिलने पर भी वही सशय उठा, इससे अपना जड़त्व और अज्ञान मान रही है । (वि० त्रि०) । पुनः, यहाँ पार्वतीजी अपनेमे नीचानुसंधान करके कहती है कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ, अयानी अर्थात् चतुराई रहित हूँ, जड़ हूँ, सो यह सब (जो आपने ब्रह्म, अंध इत्यादि कहा है) मुझसे होना उचित ही है । क्योंकि पर्वतराजमे उत्पन्न होनेसे मैं सहज ही जड़ हूँ ही, इसमे कथाकी अधिकारिणी नहीं हूँ । स्त्री होनेसे अयानी होना भी ठीक है, ब्रह्म होनेसे भी मेरा अधिकार नहीं । तथापि अपनी किंकरि जानकर आप अधिकारी मान सकते हैं । (रा० प्र०) । ऊपर ‘बोली गिरिजा वचन वर ’ कहा, ‘गिरिजा’ के संबंधसे यहां ‘जड़’ कहना योग्य ही है । ‘दूसरा सम’ अलंकार है ।] (ग) यहाँ ‘अब मोहि आपनि किंकरि जानी’ कहा और पूर्व कहा था—‘जानिय सत्य मोहि निज दासी’ । इनमेके ‘जानी’ और ‘जानिय’ मे भाव यह है कि जिसे स्वामी अपना दास जाने-माने वही दास है । यथा ‘राम कहहि जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास ।’ (दोहावली) । ‘किंकरि जानी’ अर्थात् अपनी दासी समझकर कहिए, मेरी जड़ता अब्रतापर दृष्टि न डालिये । (घ) ‘अब’—इसका संबंध आगेकी चौपाई ‘प्रथम जो म ’ से है । भाव कि मोह, सशय और भ्रमकी निवृत्ति हो गई, अपनी दासी जानकर अब जो मैंने प्रथम पूछा है वह

कहिए । [अयानी-अनजान, अज्ञानी, बुद्धिहीन । यथा 'रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियों है ॥ क० २।२० ।' यह शब्द केवल प्रथमे प्रयुक्त होता है ।]

प्रथम जो म पूछा सोई कहहू । जौं मो पर प्रसन प्रभु अहहू ॥५॥

राम ब्रह्म चिनमय अविनासी । सर्वरहित सब उर-पुर वासी ॥६॥

नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृषनेतू ॥७॥

अर्थ—हे प्रभो 'यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वही कहिए जो मैंने आपसे प्रथम पूछा है ॥ ५ ॥ श्रीरामजी ब्रह्म, ज्ञानमय केवल चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, (सबमें रहते हुए भी) सबसे अलग अर्थात् निलिप्त और सबके हृदयरूपी तगरामे रहनेवाले हैं ॥ ६ ॥ उन्होंने नर शरीर किस कारणसे धारण किया ? हे धर्मकी श्रवजा (शक्ररजी) 'यह मुझसे समझाकर कहिए ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ "प्रथम जो मैं पूछा" इति । (क) प्रथम प्रश्न यह है—'प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुल ब्रह्म सगुन वृष धारी ॥ ११०।४।' (ख) 'जौं मो पर प्रसन प्रभु अहहू' से अपने ऊपर शिरजीकी प्रसन्नता जनाई । प्रसन्नताका चिह्न यह है—'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहीं कोउ उपकारी । पूछेहु रघुपति कया प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ उभा प्रसन्न तव सहज सुहाई । सुखद सब समत मोहि भाई ।' (११२.६-७।११४ ६)—यह तो हुई पूर्वकी प्रसन्नता और आगेकी प्रसन्नता यह है—'हिय हरये कम्पारि तप सकर सहज सुजान । बहु विधि उमहि प्रससि पुनि बोले कृपानिधान । १२० ।'

५० श्रीराजबहादुर लमगोडा—'पार्वतीजीने फिर इसी बातपर जोर दिया है कि रामके मानवी चरित्रों और उनके परमात्मिक व्यक्तित्वका एकीकरण किया जाय, इसीलिए आप रामचरितमानसके हर प्रसंगमें यह एकीकरण पावेंगे ।—कविका कमाल है कि वह इस तरह नाटककला और महाकाव्यकलाका एकीकरण भी वही सुन्दरतासे करता जाता है ।

२ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी तुलसीदासजीके समयमें यह प्रश्न बड़े महत्त्वका था, क्योंकि इसलामी धर्म निर्गुण ही रूपमें ईश्वरको मानता है और तुलसीदासजीके समयमें उसी मठागलधियोंका शासन था ।—(उस समय श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका पथ भी जोर पकड़ रहा था । कश्मीरजीमें कबीर साद्देवकी शब्दी साली आदिमें कई ऐसी सुननेमें आती हैं जिनमें श्रीदाशरथीरामको ब्रह्मसे अन्य माना हुआ है । उसीका खडन यहाँ स्वयं शक्ररजी त्रिभुवनगुरुसे कराया गया है ।)

टिप्पणी—२ "राम ब्रह्म चिनमय" इति । (क) ब्रह्म सब भूतोंको त्यज करता है । यथा 'यतो वा इमानि भूतानि जायते । येन जातानि जीवन्ति । कवचपचभिसविश्रान्ति । तद्विब्रजामस्य । तद्ब्रह्मति । तैस्ति भृगुवल्ली । १।१ ।' अर्थात् ये सब प्रत्यक्ष दिग्दर्श देनेवाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवनीययोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेको इच्छा नर । वेही ब्रह्म हैं । पुनश्च "यत् सर्वाणि भूतानि भवन्परि युतात्मै ।"

ऐसा ब्रह्म नरतन कैसे धरता है ? [पुन ब्रह्म तो वृहत् है, यथा "अब्रह्मण्डलाकार षष्ट्य येन चरा चरम् ।" तो उसका एक एव एकदेशीय और वह भी छोटासा शरीर कैसे हो सकता है ? (मा० पी० प्र० सं०)] जो चिन्मय है वह प्राकृत दृष्टिगोचर कैसे होता है ? [जो "चिन्मय है अर्थात् योगियोंके चित्तमें जिसकी झलक किंचित् आती है, ऐसा चिन्मय ब्रह्म स्थूल (शरीर धारी) कैसे होगा ? (मा० पी० प्र० सं०)] जो अविनाशी है वह नाशवान् नरतन (मनुष्य) कैसे होता है ? "सर्वरहित सब उर पुर वासी" अर्थात् जो सर्वरहित है उसका सम्बन्ध जब सबके साथ हुआ तो वह सर्वरहित कैसे हुआ ? जो

सबके उदमे बसता है वह जब मनुष्य हुआ तब सबके उरपुरका वासी कैसे हुआ ? [पुन, जो सर्व रहित है वह मनुष्य हो सबसे मित्रता आदि व्यवहार कैसे करेगा ? वह किसीका मित्र, किसीका शत्रु कैसे होगा ? सब उरवासी अलख एक पुरका वासी लक्षितगति कैसे होगा ? (मा० पी० प्र० स०)] ॥ (२४) श्रीपार्वती-जीने प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मको निर्गुण कहा था, यथा 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी । अर्थात् वे ब्रह्मको निर्गुण ही मानती थीं । अब वे यहाँ निर्गुण ब्रह्मके लक्षण कहती हैं कि वह चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहित और सर्व उर-पुरवासी है । पुन भाव कि पूर्व ब्रह्मको निर्गुण कहा था, अब श्रीरामजीका स्वरूप जान गई है, इसीसे अब श्रीरामजीको ही 'ब्रह्म चिन्मय' कहती है । [ऊपर जो कहा था कि 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' उसका स्पष्टीकरण करके बताया कि रामस्वरूप किस प्रकार जान पडा । अब यह संशय नहीं रह गया कि राम रघुपति ब्रह्म है या नहीं । प० प० प्र० ।]

३ "नाथ धरेउ नर तन" इति । (क) श्रीरामस्वरूपमें जो सन्देह था वह तो निवृत्त हो गया, यथा 'तुम्हें कृपाल सवु संसउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' । रही बात ब्रह्मके अवतारकी, यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर । ५०', इसमें अभी सन्देह है, इसीसे ब्रह्मके अवतारका हेतु पूछती है । [(२४) "नर शरीर तो अनादिभूत प्रमुका है तो वहां नरदेह धरना कैसा ? परन्तु शिवजीको कथाका प्रसंग कहनेमें यह प्रश्न बड़ा उपयोगी हुआ । क्योंकि भगवान् विष्णु भी रघुनाथ-जीका अवतार धारण करते हैं, अत इनमें 'नरतन धरना' कहना ठीक है, नारद शारके कारण द्विभुज हुए । साकेतविद्यारीका नित्य नररूप है, उनके प्रति 'नरतन धरेऊ' नहीं कहा जा सकता । वे तो जैसेके तैसे प्रकट हो गए । इनका नित्य नररूप मनुमहाराजके वरदानमें कहेंगे ।" (४० प्र०) । (ग) 'नर तन' से पाञ्च भौतिक तनका तात्पर्य है । यथा 'पृथिःवादि महाभूतैः यते पादुर्भन्तौति पृथ नर इत्यमस्विवेके' । भाव यह कि दिव्यरूपसे प्राकृतरूप क्यों हुए ? (वै०) । 'धरेउ केहि हेतू' में भाव यह है कि ब्रह्म, चिन्मय आदि विशेषणयुक्तको तो नरतन धरनेकी कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती और प्रयोजनके बिना कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती । नरतन तो भवपार उतरनेके लिये है, राम तो नित्यमुक्त है, उन्हीं तो भवपार उतरना नहीं है । (वि० त्रि०) । (घ) "यहाँ 'समुझाइ कहहु' कहा । इसीसे श्रीशिवजी श्रीरामावतारके कई हेतु बतावेंगे क्योंकि साकेतविद्यारी तो नराकार ही है सो वे तो पूर्ण रूपसे ही मनुमहाराजके हेतु प्रकट हुए । उसी लीला को करनेके लिए जब नारायणादि भगवान्ने रामरूप धारण किया तब वे, चतुर्भुजसे द्विभुज हुए । इत्यादि सन्धि है । इसी कारण शिवजीने इस प्रश्नको अगीकार किया ।" (वै०)] । (ङ) 'मोहि समुझाइ कहहु' का भाव कि ब्रह्मके अवतारका हेतु मेरी समझमें नहीं आता । मैं जब हूँ, खी हूँ, अज्ञानी हूँ । अतएव मुझे समझाकर कहिये जिसमें समझमें आ जाय । (च) "वृषकेतू" इति । सन्देह दूर करना धर्म है, और आप धर्मकी ध्वजा हैं, आपका धर्म पताकामें फहरा रहा है । अथवा, भाव कि मुझे समझाकर कहिए । यद्यपि मैं जब हूँ, अज्ञानी हूँ, तथापि आप तो वृषकेतु हैं, वृष (बैल) ऐसे अज्ञानीको ज्ञानी बनाके आप उसे अपने पताका पर बिठाये हुए हैं ।

५० रामभृगुवरजी कहते हैं कि "पूर्वका प्रश्न और तरहका है और वही प्रश्न यहाँ और तरहसे किया है । प्रथम श्रीपार्वतीजी यह सिद्धान्त निश्चित किए थी कि ब्रह्म निर्गुण है वह सगुण होता ही नहीं, अतएव ब्रह्म राम कोई और है । यह बात "जो मृष तनय त ब्रह्म किमि" पार्वतीजीके इन वचनोंसे सिद्ध होती है । यह सुनकर शिवजी नाराज हुए । यथा "एक बात नहीं मोहि सुहानी । कहहि सुनहि अस अधम नर" इत्यादि । और उन्होंने निर्गुण सगुण दोनोंकी एकता कर सब सिद्धान्त दाशरथी राममें ही पुष्ट किये, यथा 'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना' से 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रकट परावर नाथ' तक बढ़कर तब यह कहा कि 'साई' रघुकुलमण्डि रामचन्द्रजी है । जब इस प्रकार शिवजीने समझाया तब उनकी निश्चय

हुआ कि येही राम ब्रह्म हैं, यथा 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ'। वही अत्र यहाँ पार्वतीजी कह रही हैं कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी' इत्यादि हैं, श्रीरामजीका यह स्वरूप है यह मैं जान गई। अब कथा और वेद धारणका कारण सुननेकी इच्छा है।

नोट—प्रश्न तो बहुतसे हैं किन्तु मुख्य उनमें यही है कि 'क्या निर्गुण भी सगुण हो सकता है?' अर्थात् वे निर्गुण और सगुणको ब्रह्मके दो अलग अलग रूप समझती थीं। इसीसे उन्हें यह सन्देह हुआ था। परन्तु शिवजीके भ्रमभंजन वचनोंसे उनका यह भ्रम कि निर्गुण और सगुण दो हैं मिट गया। वे समझ गई कि अव्यक्त एवं प्राकृतगुणरहित होनेसे ब्रह्म निर्गुण कहलाता है और व्यक्त दिव्यगुणविशिष्ट होनेसे वही सगुण कहा जाता है। अतएव अत्र दूसरा मुख्य प्रश्न यह रह जाता है कि "ब्रह्म किस कारण नरतन धारण करता है?" यह अभी समझमें नहीं आता। इसीसे वे कहती हैं कि प्रथम जो मैंने पूछा उसीको कहिए—'प्रथम' शब्दके कई अर्थ होते हैं—'सबसे पहला नरतर?', 'पूर्व'। 'प्रथम' का अन्वय 'जो' और 'कहहु' दोनोंके साथ हो सकता है। 'जो' के साथ लेनेसे भाव होगा कि जो मैंने पूछा था कि 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारो' वही कहिए। यह कहकर फिर उसी प्रश्नको यहाँ दूसरे शब्दोंमें दोहराती है—'नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतु'। और दूसरा अर्थ यह होगा कि 'जो मैंने पूर्व पूछा है उसीको कहिये' पर उसमेंसे इस प्रश्नका उत्तर समझकर कहिए कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अत्रिनामी। सर्वरहित सब उर पुरासी।। नाथ धरेहु नरतनु केहि हेतु'। भाव कि अन्य प्रश्नोंके उत्तर विस्तारसे समझाकर कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

'कहहु के साथ 'प्रथम' का अन्वय करनेसे अर्थ होगा कि 'जो मैंने पूछा है उसे प्रथम कहिए' अर्थात् 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी' से 'औरी रामरहस्य अनेका। 'कहहु नाथ' तकके प्रश्नोंका उत्तर प्रथम कहिए। भाव कि 'जो प्रश्न मैं पूछा नहीं होई' उसको चाहे पीछे कहिए चाहे जय कहिए पर जो पूछा है उसको अवश्य पहिले कहिए। और इन पीछे हुआमेंभी 'नरतनु धारण' करनेका हेतु समझाकर अर्थात् विस्तारसे कहिए जिसमें समझमें आ जाय, शेषका उत्तर विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं।

उमा वचन सुनि परम विनीता । रामरूपा पर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके परम विनम्र वचन सुनकर और श्रीरामकथापर उनका पवित्र प्रेम (देख) ॥८॥
टिप्पणी—१ (क) 'बोली गिरिजा वचन बर मनहु प्रेम रस सानि । ११६ ।' उपक्रम है और "उमा वचन सुनि" उपसहार है। उमाके वचन 'बर (श्रेष्ठ) है, 'प्रेमरसमें साने' हुए हैं और 'परम विनीत' एवं 'पुनीत' हैं। 'परम विनीत' हैं अर्थात् अत्यन्त नम्र वा नम्रतायुक्त हैं। यथा 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सज्ज जड नारि अयाती ।', 'जौं मो पर प्रसन प्रभु अहहू' । (ख) 'प्रीति पुनीता' निरञ्जल प्रीति, यथा 'भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती । १५३.७ ।', 'सुमिरि सीय नारद वचन अपजो शीति पुनीत । २०६ ।', 'सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेह समात न गाता ॥ प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा मुख लहेव बिसेपी । २६१।१-२ ।' यहाँ कथामें उमाजीकी स्वार्थरहित प्रीति है और स्वार्थ ही छल है, यथा 'स्वार्थ छल फल चारि विहाई । २३०।३ ।' (ग) पुन उमाजीके वचन वाहरसे विनीत हैं, भीतर (हृदयमें) पुनीत प्रीति है और 'बोली गिरिजा वचन बर' यह वचनकी पवित्रता है। इस प्रकार पार्वतीजीके वचनोंमें उनकी मन, वचन और कर्मसे निरञ्जलता दिखाई।

नोट—१ 'पुनीत' कहकर जनाया कि प्रीति अपुनीत (अपवित्र) भी होती है। स्वार्थ रखकर जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र नहीं है किन्तु अपवित्र है। कलियुग प्रायः अपुनीत प्रीति देखनेमें आती है। यथा "प्रीति सगाई सकल गुन वनिज उपाय अनेक । कल बल छल कलिमलमलिन इहकत एकहि एक ॥

५४७।", "दुःख सहित कलिधरम सय द्रव्य समेत व्यवहार । स्मरथ सहित समेह सय रचि अनुहरत अचार । ५४८।", "घातु वाद निरुपाधि वर सदगुरु लाभ सुमीत । देव दरस कलिकाल मैं पोथिन दुरे समीत । ५५७।" (दोहावली) । उन उद्धरणोंसे पवित्र और अपवित्र प्रेम भली भौंति स्पष्ट हो जाता है । २ 'उमा' इति । 'उं=शिव मातीति उमा' अर्थात्—उ (शिवजी) को जो जाने वह उमा । 'उमा' संबोधनका भाव कि आज मेरा कहा माननेसे तुम्हारा यह नाम सत्य हुआ । (रा० प्र०) । पूर्व 'उमा' शब्दकी व्युत्पत्ति विस्तारसे लिखी गई है । मेना माताने इनको तप करनेसे रोका था इसीसे यह नाम पडा था । ७३१७ 'चलीं उमा तप हित हरपाई' मे देखिए ।

दोहा—द्विप हरपे कामारि तव सकर सहज सुजान ।

बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०॥ (क)

सोरठा—सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल ।

कहा श्रुतु डि वखानि सुना विद्वगनायक गरुड ॥१२०॥ (ख)

सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कइव ।

सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०॥ (ग)

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अर्गानत अमित ।

मैं निज भति अनुसार कहाँ उमा सादर सुनहु ॥१२०॥

अर्थ—तब कामदेवके शत्रु स्वाभाविक ही सुजान श्रीशिवजी हृदयमे प्रसन्न हुए और पुन उमाजीकी बहुत तरहसे प्रशंसा करके दयासागर शिवजी फिर बोले । हे भवानी ! निर्मल रामचरितमानसकी सुंदर मांगलिक कथा सुनो जिसे भृशुण्डीजीने विस्तारपूर्वक कही और पत्थियोंके स्वामी श्रीगरुडजीने सुनी । वह उदार (भृशुण्डी-गरुड) संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा । (अभी) श्रीरामचन्द्रजीके परम सुंदर पवित्र अवतार और उनके चरित सुनो । भगवान्के गुण, नाम, कथा और रूप (सभी) अपार, अगणित और अमित हैं । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ । हे उमा ! सादर सुनो ॥१२०॥

टिप्पणी—१ "द्विप हरपे कामारि " इति । (क) पार्वतीजीके वचन प्रेमरससाने है, इसीसे शिवजीको हर्ष हुआ । यथा "सवके वचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने । ७।५७।" पुन, कथामे पुनीत प्रेम देखकर हर्ष हुआ । (ख) "कामारि" इति । ६३३ स्मरण रहे कि कथाके प्रारम्भमे (इस प्रकरणके प्रारम्भसे) काव बारबार 'कामारि' विशेषण देते आ रहे हैं । यथा "बैठे सोह कामरिपु कैसे । धरे सरीर सातरस जैसे", "तुम्हें पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनग आराती ।", "द्विप हरपे कामारि " ऐसा करनेका तात्पर्य यह है कि कथाके वक्ताको कामरहित, शान्त, सुजान और रामभक्त होना चाहिए । जो वक्ता ऐसा होता है उसीकी कथासे श्रोताओंका कल्याण होता है । [पञ्चावीजी लिखते हैं कि 'कामारि' कहनेका भाव यह है कि शिवजीने इनकी प्रशंसा बुद्ध इनके रूप आदि पर रोमकर नहीं की वरच इनकी प्रीति दुलकर । अथवा, कुतर्करूपी कामनाएँ वासनाएँ दूर कर दी, अतएव 'कामारि' विशेषण दिया ।] वैजनाथजीका मत है कि 'शकरजी अकाम हैं, वे अकाम प्रसन्न जानकर प्रसन्न हुए ।' अथवा, कामारि हैं, भक्ति देखकर ही हर्षित होते हैं (वि० त्रि०) ।] (ग) "सकर सहज सुजान" इति । शकर अर्थात् कल्याणकर्ता कह, क्योंकि पार्वतीजीका भ्रम भजनकर उन्होंने उनका कल्याण किया और कथा कहकर जगतमानस कल्याण करनेकी है । हृदयकी प्रीति देखकर हर्षित हुए, इसीसे 'सुजान' कहा । यथा "अतर प्रेम तासु पहिचाना । सुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना । ३०७।", "कहनानिधान सुजातु सीलु सनेह जानत

रावरो । १।०३६ ।', 'देखि दयाल दसा सप ही की । राम मुजान जानि जन जी की । २।३०४ ।', इत्यादि । (घ) 'सहन सुनान' का भाव कि किसी लक्षणको देखकर अथवा किसी और विद्यासे हृदयकी जानी हो सो यात नहीं है किन्तु आप स्वामाविक ही जानते हैं (वि० त्रि० का मत है कि सहन सुनान है, अतः विनीत वचनसे सुनी होते हैं) । (ङ) 'बहु विधि उमहि प्रससि पुनि' इति । 'पुनि' देहलीदीपक है । 'प्रससि पुनि' और 'पुनि वोले' । 'प्रससि पुनि' से जनाया कि जैसे पूर्व बहुत प्रकारसे प्रशंसा की थी, वैसे ही फिर की । यथा "धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । ११०।६ ।' से 'कइत सुनत सपर हित होई । ११३।१ ।' तक । 'पुनि बोले' कहा क्योंकि एक बार बोलना पूर्व कह आए हैं । यथा 'करि प्रनाम रामहि निपुरायी । हरपि सुधासम गिरा उचारी । ११२।५ ।' से लेकर 'अस ससय आनत उर माही । ११६।६ ।' तक । बीचमें पार्वतीनी बोली थी, यथा "बोली गिरिजा वचन उर । ११६।१ ।' से "मोहि समुझाइ कहहु वृषकेनू । उमा वचन । १००।१ ।' तक । अत्र पुन शंकरजी बोले । (च) "कृपानिधान" का भाव कि उमाजीपर कृपा करके रामचरित सुनाया चाहते हैं । यथा 'सुनु सुभ कथा भवानी' और 'समु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । ३०।३ ।' पुन [प्रशंसा करनेका भाव कि धन्य हो कि इतना कष्ट सहनेपर भी जयवक्त शंकाही निवृत्ति न हुई तब तक प्रश्न करना न छोडा । 'कृपानिधान' विशेषण दिया क्योंकि उमाजीके बहाने जगत् मात्रपर कृपा कर रहे हैं । (रा० प्र०)]

२ "सुनु सुभ कथा भवानी" इति । (क) कथा शुभ अर्थात् मंगलकारिणी है । यह विशेषण श्रीरामकथाके लिये बारबार आया है । यथा 'सुनि सुभ कथा उमा हरपानी । ७।५२ ।', 'यह सुभ समु उमा सजादा । ७।१३० ।', 'मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । १।१० ।'] (ख) 'सुनु सुभ कथा भवानी' उपक्रम है और 'सुनि सुभ कथा उमा हरपानी । ७।५२ ।' उपसंहार है । 'यह सुभ समु-उमा-सवादा' पर सवादाकी इति है । (ग) 'रामचरितमानस विमल' इति । 'विमल' विशेषण अन्तमें देकर 'कथा' और 'रामचरितमानस' दोनोंके साथ सूचित किया । कथा विमल है, यथा 'विमल कथा कर कीन्ह अरभा । सुनत नसाहि काम मद दभा । ३।१६ ।', 'विमल कथा हरिपद दायनी । भगति हाइ सुनि अनपावनी । ७।५२ ।' जिस कथामें रामचरितमानसका वर्णन है वही कथा निर्मल है एव वही प्रथम विमल है । ('विमल' में दोनों भाव हैं अर्थात् यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंके मनको निर्मल करनेवाला है) । (घ) "कहा सुनु डि बरगानि" उपक्रम है और 'उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो सुनुडि रगपतिहि सुनाई । ७।५२।६ ।' उपसंहार है । तात्पर्य कि जहाँसे शिवजी कथा कहने लगे वहीसे श्रीकाकमुशु डीजीका भी प्रारम्भ है और जहाँ शिवजीकी (कथाकी) समाप्ति है वही मुशु डीजीकी (कथाकी) समाप्ति है । काकमुशु डि-गरड-संवाद उमागणेश्वर सवादेके पूर्व ही हुआ है, इसीसे शिवजी कहते हैं—"कहा सुनु डि बरगानि" । याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद पीछे हुआ, इसीसे इनको न कहा । "कहाँ सो मति अनुहार अत्र उमा समुसवादा । १४७ ।' याज्ञवल्क्यजीके इस वचनसे उमा-शमु-सवादाका इनके सवादेके पूर्व होना स्पष्ट है ।

३ "सो सवादा उदार जेहि" इति । (क) ~~उदा~~ उदा से कथा छोडी थी वहीसे पुन प्रारम्भ करते हैं । 'राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनिंत श्रुति गाए ॥ तदपि जयाश्रुत जसि मति भोरो । कहिहौं देखि प्रीति अति तोरी ॥ १।११।४।३-५ ।' पर कथा छोडकर बीचमें श्रीरामस्वरूपका ज्ञान कराने लगे थे, अब पुन वहीसे कथा (प्रसंग) उठाते हैं । 'सुनुहु राम अवतार' यह जन्म है, शेष "हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनिंत अमित" यह वही है जो 'राम नाम गुन चरित सुहाए ।' है । (ख) उदार=सुन्दर, यथा 'सुन्दर प्रोक्तमुशु पठित तथा' इति त्रिलोचन । ['उदार' के अनेक अर्थ हैं—उदार=वडा । अर्थात् यह सवादा बडा है, कहने लगेगे तो तुम्हारे प्रभोंका उत्तर रहही जायगा । पुन, उदार=उत्कृष्ट । क्योंकि इससे विहगनायक श्रीगरुडजीका मोह मिटा । पुन, उदार=पात्रपात्र और देशकालादिका विचार न करके

याचकमात्रको उसकी इच्छापूर्वक दान देनेवाला । इस सवादमें भुशुएडीजीके बचनोंमें भक्तिका पत्र है और भक्ति ऊँचनीच सभीका उद्धार करती है । यथा "बिप्र भवति भर्मात्मा शरवच्छान्ति निगन्द्यति । कौन्तेय प्रविशानीदि न मे भक्तप्रणश्यति ।" (गीता ६।३१), 'मो हि पार्थ व्यापित्व वैस्रिः स्युः पापयोनेयः । खिणो वैश्यास्तया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतम् ॥' (गीता) । १० प्र० कार 'उदार' को 'भुशुएडी' का विशेषण भी मानते हैं । भाव यह कि अविद्यारूपी दारिद्र्य जिनके आश्रमसे योजनभरकी दूरीपर रहता है ऐसे उदार भुशुएडीजीका सवाद] (ग) "जेहि विधि भा" अर्थात् उस संवादका कारण और जिस तरह गरुडजी भुशुएडीजीके पास गए और पूछा, इत्यादि । यथा "तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा सुनि निकर बिहाई ॥ कहहु कवन विधि भा संवाद । दोउ हरिभगत काग उरगादा । ७।२५ ।"] (घ) "आगे कहव" अर्थात् अभी प्रथम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ । (आगे उत्तरकांडमें पार्वतीजीके पूछनेपर कहा है । यथा 'अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु । गयउ काग पहि रगकुलकेतु ॥' ७।५।२ से) । [भुशुएडि गरुड सवाद 'आगे कहूंगा', इस कथनमें श्रोताकी प्रीतिकी परीक्षा लेनेका भाव है, यह अभिप्राय उत्तरकांडके 'उमा कहिउं सब कथा सुहाई । जो भुसु डि खगपतिहि सुनाई ॥ कछुक रामगुन कहैउं बखानी । अब का कहाँ सा कहहुँ भवानी ॥७।२। ६-७ ।' इस शिखवाक्यसे स्पष्ट है । यदि वे पूछनी हैं तो सिद्ध होगा कि रामकथापर विशेष प्रीति है । अतः आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'मति अनुरूप कथा में भाषो । जरापि प्रथम गुन करि राखी । तब मन प्रीति देखि अधिकाई । तब मैं रघुपति कथा सुनाई ।' यह सवाद ही था जो प्रथम गुण कर रक्खा था । ५० प्र० ।] (ङ) "सुनहु राम अवतार चरित " इति । अर्थात् राम अवतार सुनो, अवतारके पञ्चात् चरित सुनायेंगे सो सुनना । 'परम सु दर अनघ' का भाव कि जैसे श्रीरामजी परम सुन्दर और अनघ हैं, वैसे ही उनके चरित्र भी हैं । यथा "यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहँ पावा । ७।२५।१ ।' सवादका सुन्दर होना तो पहले ही फह आए है ।

४ 'हरि गुन नाम अपार " इति । (क) इससे जनाया कि गुण, नाम, कथा, रूप और चरित्र यह सब कहेंगे । (ख) इस सोरठेका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी लोग भगवान्‌के गुण नामादिको सुनकर, उनको अनंत समझकर आश्चर्य नहीं करते । यथा "राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार । सुनि आचरज न मानिहहि जिन्ह के विमल विचार । ३३ ।" यह आश्चर्य सबको होता है, इसीमें सशय हो जाता है । अतएव अंतमें यह कहकर सबके सशयकी निवृत्ति करते हैं । इसी तरह मोक्षामीजीने 'राम अनंत अनंत गुन ' । ३३ ।' कहकर "पहि विधि सब ससय करि दूरी" कहा है । (ग) "निज मति अनुसार"—११४।५ 'तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी' में देखिए । 'अपार अगणित अमित"—११४।३-४ देखिए । (घ) 'सादर सुनहु' अर्थात् मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो । कथा।सादर (आदरपूर्वक) सुननी चाहिए, इसीसे चारों संवाइंमें आदरसे सुननेको कहा गया । प्रमाण ११४।२ में देखिए । सादर न सुननेसे उसका प्रभाव नहीं पडता ।

वि० ३०—१ 'सुनु' इति । 'अजहूँ कछु ससउ मन मोरे' इस पाँचवें विषयका उत्तर पाँचवें 'सुनु' शब्दसे सूचित करते हैं । भाव यह कि प्रसंग प्राप्त बचे बचाये संशयके निरसनके लिये गरुड भुशु डि-सम्वाद अन्तमें कहेंगे । २ 'कहहु पुनात राम गुन गाथा' इस छठे विनयका उत्तर देते हैं, कहत हैं कि वह सवाद उदार है । अर्थात् इस कथाका ऐसा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेमसे कथा कहने बैठे, तो विहंगनायक, साक्षान् प्रभुकी विभूति गरुड सुननेके लिये आ जायें । ३ 'बरनहु रघुवर विमल जस' इस सातवें विनयका उत्तर देते हैं कि 'हरि गुन नाम अपार " । हरिके असीम होनेसे उनके नाम और गुण भी अपार हैं । कथा और रूप अगणित हैं, ऐसी अवस्थामें मति अनुसार ही कहा जा सकता है ।

अवतार-हेतु-प्रकरण

सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल विसद निगमागम गाए ॥१॥

हरि अवतार हेतु जेहि दोई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥२॥

शब्दार्थ विपुल=संख्या या परिमाणमें बहुत अधिक । विसद (विशद)=उज्वल, निर्मल । इदमित्थं=इद (यह) इत्थं (अनेन प्रकारेण इत्थं अर्थात् इसी प्रकार हे) = यह इसी प्रकार हे (ऐसा) ।

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो । श्रीहरिके चरित सुंदर है, अगणित है, अत्यंत विशद है, और वेदशास्त्रोंने गाये हैं (एव वेदशास्त्रोंने ऐसा कहा है) ॥ १ ॥ श्रीहरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह (कारण) यह है, ऐसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥

टिप्पणी—“सुनु गिरिजा हरिचरित ” इति । (क) ॥ प्रथम शिवजीने कहा कि “सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल”, फिर कहा कि “सुनुहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ” तत्पश्चात् कहा कि “हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगणित अमित ।” कहौं उमा सादर सुनुहु ।” और यहाँ पुनः कहते हैं “सुनु गिरिजा हरिचरित” । बारंबार ‘सुनु’ क्रिया भी दी है । इसका भाव यह है कि प्रथम जो रामचरितमानसकी कथा सुननेको कहा वह समाष्टिकथन है और उसके बाद व्यष्टिकथन है (अर्थात् उन्होंने प्रथम संपूर्ण मानस सुनानेको कहा, फिर उसके विभागा करके कहा) कि श्रीरामावतार-चरित सुनो, हरिके गुण, नाम, कथा और रूप सुनो, तथा हरिचरित सुनो । दालचरितको आदि देकर ये सब चरित पृथक्-पृथक् कहे हैं, इसीसे ‘सुनु’ क्रिया सभीके साथ लिखी । [चारों वार सुनना मानसकथाके लिये ही जानो । ये चारों, गुण नाम कथा रूप, रामचरितमानस ही में आ गए, अन्यत्र नहीं है । पुनः बार बार कहना ताकीद प्रकट करता है, जो वीप्साश्रलंकारका लक्षण है । वा, शिखरी वारवार ‘सुनु’ कहकर उनकी सुननेके लिये सावधान कर रहे है । अंतमें यहाँ ‘गिरिजा’ संबोधन देकर जनाते है कि सावधानतामें गिरिके समान अबल रहना । प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “चार कल्पोंके रामावतारके हेतु कहनेका विचार है, इससे चार वार ‘सुनु’ क्रियाका उपयोग किया ।” ‘हरि चरित’—यहाँ ‘हरि’ नाम दिया; क्योंकि विष्णु भगवान् और क्षीरसायी श्रीमन्नारायणका भी (शापवश) श्रीरामावतार धारणकर वह लीला करना कहा जाता है और आगे श्रीरामचरितमानसमें प्रथम इन्हींके अवतारका हेतु कहा गया है । (श्रीरामतापिनी आदि के भाष्यकार दावा श्रीहरिदासाचार्यजीके मतानुसार श्रीरामजीको छोड़ और कोई श्रीरामावतार नहीं लेता । शाप चाहे विष्णुको हो, चाहे क्षीरसायीको, पर अवतार सदा श्रीराम ही लेते हैं, विष्णु आदि नहीं) । ‘हरि’ शब्द श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीमन्नारायण सभीका बोधक है । श्रीपारंगतीजीने तो श्रीरामके अवतारका हेतु पूछा है, परन्तु शिवजी ‘हरिअवतार हेतु’ कह रहे हैं । ‘हरि’ शब्दसे ग्रन्थकारको बड़ी ही सावधानता सूचित हो रही है । वस्तुतः श्रीरामजी तो नित्य नराकार ही हैं; उनके सम्बन्धमें नरतन धारण करनेका प्रश्न ही व्यर्थ होता; इस बातको शिवजी चार अवतारोंकी कथा कहकर बतावेंगे । श्रीसाकेतविहारी श्रीरामचन्द्रजीका अवतार लेनेके पूर्वही नरतनहीमें श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देना कहकर यह बात निश्चय करा देंगे । (मा० पी० प्र० सं०)] (ख) “हरिचरित” इति । ॥ नाम, रूप, गुण, कथा और चरित सभीकी प्रधानता दिखानेके लिये सर्वोंको (एक एक जगह) आदिमें लिखते हैं । “हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगणित अमित” में गुणको प्रथम कहा । “रामनाम गुन चरित सुहाए ।” में नामको प्रथम कहा । “सुनु सुभ कथा भवानि” में कथा को, “जया अनंत राम भगवाना । तथा कथा क्षीरति गुन नाना ।” में रूपको

और "सुत गिरिजा हरिचरित सुहाए" में चरितको प्रथम कहा। (ग) "बिपुल त्रिसद निगमागम गाए" अर्थात् इतने अधिक हैं कि अनादि वेद कबसे गाते चले आते हैं पर अन्त नहीं मिलता। यथा "रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प अनेक जाहिं नहि गाए।"

वि० त्रि०—'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इस आठवें विनयका उत्तर देते हैं। 'सुहाए' बहुवचन देकर जानाया कि एक कल्पकी कथा न कहकर कई कल्पकी कथा कहेंगे, यह दिखलानेके लिये कि लीलायें सामान्यतः एक रूपकी होती हुई भी विस्तारमें प्रत्येककी विरोपता है।

टिप्पणी—'हरि अवतार हेतु जेहि' इति। (क) पूर्वोक्त सब प्रसंगोंके कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब पार्वतीजीके प्रश्न विरोध "नाथ धरेउ नर तन केहि हेतू" जो अवतारका हेतु है, उसका उत्तर देते हैं। 'इदमित्थ' यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात् कहते नहीं बनता, क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं। यथा "राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका। १२२।२।", अतएव हेतुका निश्चय करते नहीं बनता।

ॐ "इदमित्थं कहि जाइ न" इति ॐ

१ भाव यह कि निश्चयपूर्वक कोई आचार्य्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतारका अमुक ही कारण है। एकही अवतारके अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतारके हैं अन्य नहीं। श्रीसाकेतबिहारीजीका ही अवतार लेलीजिए। इसका हेतु क्या कहेंगे? भनुशतरूप-तप, या, भानुप्रताप-रावणका उद्धार, या, सुविप्रसत की रक्षा! फिर ये सभी कारण हैं या नहीं कौन जानता है? भ्रथान्तरोंमें इस अवतारके लिए श्रीकिशोरीजीकी प्रार्थना भी पाई जाती है। अतएव यह कोई नहीं कह सकता कि बस यही कारण है। (मा० पी० १० स०)।

२ 'यही और ऐसा ही भगवदवतारका कारण है' यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ कारण अवतारका देख पड़ता है उससे कुछ विलक्षणही कारण तब मालूम पड़ने लगता है जब अवतार लेकर भगवान् लीला करने लगते हैं। उस समय रहना तथा मानना पड़ता है कि अवतारका जो कारण अवतारसे पहले कहा गया वह गौण था और जो लीला देखनेसे मालूम पड़ा वह अनुमानतः मुख्य है। शका हो सकती है कि तब "मुख्य कारण ही बतलाकर अवतार क्यों नहीं होना, गौण ही क्यों विख्यात किया जाता है?", इसका उत्तर एक तो इस प्रकार हो सकता है कि "परोक्षवादी ऋषय परोक्षों ही भ्रम प्रिय" भा० ११। इस अपनी परोक्षप्रियताके कारण भगवान् अपने अवतारके मुख्य प्रयोजनको छिपाते हैं। दूसरे, यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगत्-हित या किसी एक प्रधान भक्तका हित समाया रहता है उन्हें (इन्हीं कारणोंसे) गौण कह सकते हैं तथा वही विख्यात भी किये जाते हैं। और जिनसे अनंत कालके लिये सर्वसाधारण जगत्का हित होता रहता है, उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य कारणोंका गोपन कार्यसमाप्तिके इसलिये रहता है कि जितनी सुविधा और उत्तमता गोपनमें रहती है उतनी सर्वसाधारणमें प्रकट कर देनेसे नहीं होती।—"अवताराह्यसख्येया हरेः सत्वनिर्धेजि" (भागवत) के अनुसार हरिके अवतारोंका अन्त तो लग ही नहीं सकता, अतः परम प्रसिद्ध अवतारोंमेंसे भी कुछका ही भगवत्कृपासे अपनी समकक्षे आए हुए गौण तथा मुख्य कारणोंको लिखता हूँ।

अवतार

गौण-कारण

मुख्य कारण

१ मत्स्यावतार

मनुको प्रलयका कौतुक
दिलाना-मात्र (एक भक्त-
का कार्य सिद्ध हुआ)।

मनुद्वारा सपूर्ण वनस्पतिबीजोंको संग्रह कराकर
रक्षा करनेसे जगत्मात्रका हित हुआ।

अवतार	गौण कारण	मुख्य कारण
२ कूर्मावतार	मन्दराचल धारणकर समुद्रमथनद्वारा अमृत निकालना	१ शक्रजीका कालवृद्ध पिलाकर श्रीरामनाम तथा रामभक्तकी महिमा प्रकट करना । २ भृगु (वा दुर्वाणाके) शापसे समुद्रमे गुप्त हुई लक्ष्मी को प्रकट करना । ३ ऋषि यव करनेमे सामप्रियोंके अभावका दुःख न उठावें, एतदर्थ कामधेनु और कल्पवृक्षका उत्पन्न करना, इत्यादि ।
३ वराहावतार	पातालसे पृथ्वीका उद्धार तथा हिरण्यान्न का वध ।	१ यज्ञके श्रुवा-चमसादि कौन पात्र किस आकार और किस प्रमाणके होने चाहिएँ, इस विवादको मिटानेके लिये अपने दिव्य चिन्मय विग्रहसे समस्त यज्ञार्थोंको प्रकट करना । २ भू-देवीकी अपने अग सगकी इच्छा पूरी करके नरका-सुर नामक पुत्रोत्पन्न करना जिमके द्वारा पूर्व वर दातिक सोलह हजार एक कुमारियोंका सग्रह कराया गया और कृष्णावतारमे उन्हें अपनी महिषी बनाया गया । इत्यादि ।
४ नृसिंहावतार	प्रह्लादकी रक्षा और हिरण्यकशिपुका वध	जगत्हितके लिये अभिचारादि तंत्रोंको प्रकट करना तथा भगवान् शक्रकी इच्छाकी पूर्ति ।
५ वामनावतार	बलिका निग्रह जिसमे केवल इन्द्रादिका ही हित था क्योंकि मनुष्य आदि तो राजा बलिके धार्मिक राज्यसे पीडित न थे ।	ब्रह्मा द्वारा तिरस्कृत एव ब्रह्मकटाहमे रकी हुई हैमवती गंगाका उद्धार करके उन्हें अपने पदरजके द्वारा पापनाशकरवादि अनेक गुण प्रदान करते हुए ब्रह्माके कमंडलमे स्थापित करना था जिन्हें कि भगीरथ महाराजने अपने तपके प्रभावसे प्रवाहित किया । गंगाजीसे अनंत प्राणियोंका कल्याण होता ही रहता है ।
६ श्रीरामावतार	रावण कुम्भकर्णादिका अत्याचार	अपने अनेक दिव्य गुण प्रदर्शनार्थ तथा ज्ञान और धर्म मार्गोंको सुगम करनेके लिये, यथा 'धर्म-मार्ग चरित्रण ज्ञानमार्ग च नामा' अधर्वाणे ।
७ श्रीकृष्णावतार	शिष्टपाल दन्तवक्र आदि अनेक क्षत्रियाधर्मों, राक्षसों आदिका विनाश करनेके लिये ।	उलभनमे पडी हुई धर्मकी अनेक प्रथियोंको मुलभाने और अपने प्रेम तथा भक्तपरवशत्वादि गुणोंको प्रकट कर दिखानेके लिये ।

इसी प्रकार भगवान्के प्रत्येक अवतारोंमे कुछ न कुछ गूढ रहस्य रहता ही है । (वे० भू०) ।

राम अतर्क्य बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनिहि सयानी ॥ ३ ॥
तदपि सत मुनि वेद पुराना । जस कहु कहहिँ स्वमति अनुमाना ॥ ४ ॥
तस मैं समुखि सुनाउँ तोही । समुक्ति परै जस कारन मोही ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अतर्क्य=तर्कना करने योग्य नहीं, जिसमें तर्ककी गति नहीं, जिसपर तर्क वितर्क न हो सके ।=जिसके विषयमें किसी प्रकारकी विवेचना न हो सके, अचिन्त्य ।=तर्कराश्रयसे न सिद्ध होने योग्य । यथा “मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहि सरूल अनुमानी । ३४१।७ ।” तर्क-‘अनिष्ट प्रसजक तर्क इति तत्वसंधाने ।’ जा युक्ति प्रतियादोके अनिष्टकी सिद्धि करे । (मा० त० वि०) । ‘जब किसी वस्तुके सबधमें वास्तविक तत्व ज्ञात नहीं होता तब इस तत्वके ज्ञानार्थ (किसी निगमनके पक्षमें) कुछ हेतुपूर्ण युक्ति दी जाती है जिसमें विरुद्ध निगमनकी अनुपपत्ति भी दिखाई जाती है । ऐसी युक्तिका ‘तर्क’ कहते हैं । तर्कमें शकाका भी होना आवश्यक है । अनुमान = अटकल, विचार, अदाज । विशेष दोहा ११८ (४) में देखिए । सुमुखि = सु दर मुखवाली ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी बुद्धि, मन और बाणी तीनोंसे अतर्क्य हैं । हे सयानी ! सुनो ! यह हमारा मत है ॥३॥ तो भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं ॥४॥ और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है, हे सुमुखि ! मैं तुमको वैसा सुनाना हूँ ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) “राम अतर्क्य ”, यथा ‘पतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनस सह ।’ (तैत्ति० २।४, २।६) । श्रीरामजी अतर्क्य हैं, अतएव उनके अवतारके हेतु, नाम, गुण, लीला इत्यादि सभी अतर्क्य हुए । (ख) “मत हमार अस मुनिहि सयानी” इति । सयानी = चतुर, जो थोड़ीहीसे बहुत अच्छी तरह समझ ले । ‘सयानी’ का भाव कि तुम चतुर हो, इस बातको समझ सकती हो, अत समझ जाओ कि जब श्रीरामजी अतर्क्य हैं तब उनके अवतारादि कब तर्कमें आ सकते हैं ? तर्कराश्रय द्वारा उनको कोई कैसे समझ सकता है ? [(ग) ‘बुद्धि मन बानी’ —मन सरूप-विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है और बाणी निश्चित सिद्धान्तको कहती है, परन्तु श्रीरामजीके विषयमें किसीकी भी बुद्धि, मन और बाणी कुछ भी नहीं कर सकते, सभी असमर्थ हैं । पुन, तार्किक बुद्धिसे अनुमान, मुनि मनसे मनन करते हैं, वेद स्वयं बाणी है और सबसे उत्कृष्ट है सां यं तीनों भी तर्क नहीं कर सकते । (द्वि० स०) । अति भी है—‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मन न विद्य न विजानीम-। केन० १।३ ।’ चक्षुषे ज्ञानेन्द्रिय, वाग्से कर्मेन्द्रिय, ‘मन विद्य-विजानीम-’ से बुद्धि और चित्तरा कार्य बनाया । इनमेंसे किसीकी पहुँच राममें नहीं है अत श्रुतिमताने कहा है कि ‘तर्क अप्रतिष्ठ-’ । यही ‘राम अतर्क्य’ में यहाँ कह दिया है । (प० प० प्र०)]

वि०। १०—१ ‘अतर्क्य-’ का भाव कि यदि तर्ककी गति होती तो उनके अवतारके विषयमें ‘इदमित्थ’ कुछ कहा जा सकता था । बुद्धि, मन और बाणी द्वारा ही तर्ककी प्रकृति होती है, सो बुद्धि आदि की गति समीप (परिच्छिन्न) पदार्थमें होती है । अनादि, अनन्त पदार्थ बुद्धिमें आ ही नहीं सकता । कि पुन राम सर्वाश्चर्यमय देवमें (यथा ‘सर्वाश्चर्यमय देवमनन विश्वतोयुलम्’) । २—उमासे अपनेको ‘जवापि सहज जड नारि अथानी’ कहा था, अत शिवजी उनका प्रोत्साहन करते हुये ‘सयानी’ कहकर सम्बोधन करते हैं ।

टिप्पणी—२ ‘तदपि सत मुनि वेद पुराना ।’ इति । (क) अर्थात् यद्यपि ये सब जानते हैं कि श्रीरामजी अतर्क्य हैं तथापि मति अनुसार कहते हैं । यथा ‘सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरतर गान । १।१२ । सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहैं विनु रहा न कोई ।’ (ख) “जस कहु” का भाव कि भगवाणके चरित अनंत है, उनमेंसे ये कुछ कहते हैं । ‘स्वमति अनुमाना’ का भाव कि सब कहनेका सामर्थ्य किसीमें नहीं है, सब अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कहते हैं । सब कहनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, इसीसे शिवजी अपने लिये भी ऐसा ही कहते हैं । यथा “मैं निज मति अनुसार कहीं उमा सादर सुनहु । १२६ ।”

३ ‘तस में सुमुखि सुनार्वी-’ इति । (क) ‘तस में-’ तोही-’ दीपदेहलीन्यायसे दोनों और है । अर्थात् जसा कुछ सत मुनि आदि कहते हैं वैसा और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है वैसा, तात्पर्य

कि सत आदिका भी मत कहूँगा और उनसे प्रथक् जो मेरा मत है वह भी कहूँगा । इसपर प्रश्न उठता है कि शिवजीका इन सवोंसे प्रथक् अपना मत क्या है ? उत्तर यह है कि जय-विजय, जलधर, रुद्रगण और वैश्वस्वत् मनुका प्रकरण सप्त वेदपुराणोंमें मिलता है, वेदपुराणोंका कहा हुआ है । मानुप्रतापका प्रसंग शिवजीने अपनी सभामेंसे कहा है । यह प्रसंग वेद पुराण और मुनियोंके प्रथममें कहीं नहीं मिलता । [यह कथा केवल शिवजी जानते हैं क्योंकि जहां नहीं यह कथा मिलेगी वहां उमा शशु सगारमें ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं, अन्यत्र यह मत शिवजीका है—“रामचरितसर गुप्त सुहावा । समु प्रसाद तात मैं पावा । ७।११३।” (लोमशास्त्रय) । (मा० पी० प्र० स०) । धनराज शास्त्री कहते थे कि मानुप्रताप अरिभर्दन-कल्पवाली कथा अग्रहस्त्यरामायणमें है जो त्रिदशतमे लामाके पुस्तकालयमें है । उसमें सप्त सोपान हैं । परन्तु उसमें राजा कुल्ल और विद्युमतिकी दशरथ और कौशल्या होना बताया गया है । विशेष ७।१० (१-४) ‘रामचरित सतकाटि अपारा मे देविए] (१) ‘सुमुखि’ इति । श्रीरामकथाका प्रश्न किया है, अत ‘सुमुखि’ सवोधन किया । (१) शिवजीने जैमी प्रतिज्ञा की गैना ही कहा भी । प्रथम ‘सत मुनि जस कछु कहहिं’ यह है तत्र ‘समुक्ति परै जस कारन मोही’, इसी क्रमसे प्रथम सन्त मुनि वेदादिका कहा हुआ हेतु कहकर तब पीछे अपनी सभामें जा हेतु है वह कहेगे ।

जव जन चौड़ धरम कै हानी । वाढ़हिं असुर अथम अभिमानी ॥६॥

फरहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहि विप धेनु सुर धरनी ॥७॥

तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥८॥

शब्दाथ—अनीति—नीतिके विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार । सीदहि—सीदना (स० सीदति । त्रि० अ०)—दुःख पाना, कष्ट भेलना, पीडित होना । यथा ‘तुलसिदास सीदत निमित्त दिन देसत तुम्हारि निरुराई ।’ (धिनय), ‘सीदत माधु साधुता सोचति मिलसत रल हलसति खलई है’ (वि०) । पीरा—पीडा, दुःख ।

अर्थ—जव-जव धर्मकी हानि होती है । नीच अधर्मी अभिमानी असुर बढ़ते हैं ॥६॥ और ऐसा अन्याय करते हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता । तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी पीडित होते हैं ॥७॥ तव-तव दयासागर प्रभु तरह-तरहके शरीर धरकर सज्जनोंकी पीडा करते हैं । ॥८॥

नोट—१ ‘जव जव होइ ’ इति । (क) गीता आदिमें भी यही हेतु कहा है । यथा “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ गीता ४।७ ।”, “इत्थं यदा-यदा धाया दानवी या भविष्यति ॥ तदा तदाऽङ्गीयाह करिष्याम्यरिसत्त्वम् ॥” (सप्तशती १।१५४-१५५) । अर्थात् जव जव धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है । तब तब ही, हे अर्जुन ! मैं स्वयं ही (अपने सकल्पसे, सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावका त्याग न करते हुए अपने ही रूपको देवमनुष्यादिके सप्तश आकारमें करके उन देवादिके रूपोंमें) प्रकट होता हूँ । (गीता ४।७) जव-जव ससारमें दानवी धाया उपस्थित होगी, तब तब अत्रार लेकर मैं शत्रुओंका सत्कार करूँगा । (सप्तशती १।१५४-१५५) । (२) बहुत कालसे धर्मानुष्ठान चलता रहता है, फिर काल पाकर धर्मानुष्ठान करनेवालोंके अन्त करणमें कामनाओंका विकास होनेसे अधर्मकी उत्पत्ति होती है । ऐसे अधर्मसे जव धर्म दबने लगता है और अधर्मकी वृद्धि होने लगती है, तब अधर्म अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं । अधर्म अभिमानी अर्थान् प्रभुके आश्रितोंकी पीडा देनेवाले । (त्रि० त्रि०) ।

टिप्पणी—१ “जव जव होइ” से सूचित हुआ कि प्रभुके अवतारके लिये कोई कालका नियम नहीं है, जभी धर्मकी हानि होती है तभी अवतार होता है । इससे जनाया कि प्रभु सदा धर्मकी रक्षा करते हैं । “वाढ़हि असुर ” यह धर्मकी हानिका हेतु है । अधर्म अभिमानी असुरोंकी वाढ़, उनकी उन्नति ही इसका कारण है । असुर धर्मकी हानि करते हैं, यथा “जैहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहि वेद

प्रतिवृत्ता । १८३।४ ।", ("हिमा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कउनि मिति । १८३ ।"—यही अधमता है । किस प्रकार धर्मकी हानि करते हैं, यह आगे कहते हैं, "करहि अनिति जाइ ।"

२ "करहि अनिति" इति । (क) 'वादहि असुर अधम अभिमानो' यह जो उपर कहा था उसके अधम और अभिमानो दोनों विशेषणोंका भाग यहाँ कहते हैं । अधम है, इसीसे अनिति करते हैं । बलका अभिमान है इसीसे 'मीदहि विप्र घेनु सुर धरनी' । 'करहि अनिति जाइ नहि वरनी' का उदाहरण यथा 'घरनि न जाइ अनिति घोर निसाचर जो करहि । १८३' इत्यादि । "मीदहि विप्र घेनु सुर धरनी" का उदाहरण, यथा "जेहि जेहि देम घेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगावहि । १८३।५", "सुरपुर निवहि परावन होई ॥ १८० ॥", "परम समीत धरा अकुलानी । १८३।४ ।" (यज्ञ-यागादि ही मुख्य धर्म है । उनके मुख्य साधन हैं ब्राह्मण और गाय । ब्राह्मणमें मन्त्र प्रतिष्ठित है और गौ-में हवि प्रतिष्ठित है । देवता इनके द्वारा यज्ञ होनेमें बलिष्ठ है । यथा 'कनिहहि विप्र होम मय सेवा । तेहि प्रमग सहजेहि बस देवा । १६६।० ।', 'तिन्ह कर मरन एक विधि होई । कहीं बुभाइ मुनुह अथ सोई ॥ द्विजभोजन मख होम मराधा । सय के जाइ करहु तुम्ह वाधा ॥ छुधाखीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहहि आइ १८१।' अत असुर इन्हींको पीडा पहुँचाते हैं । अधम अभिमानोका भाग प्र० में नहीं सह सकती अतः वह भी पीडित होती है । वि० त्रि० ।) (ख) 'घरनी' को अतमें कहनेका भाव कि अनिति करना, विप्र घेनु सुरको पीडा देना, यही धर्मकी हानि है । धर्मकी हानिसे धरणीको पीडा होनी है, यथा 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम समीत धरा अकुलानी ॥ १८०।४ ।' ("जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला" १८३।४ से 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी' १८३।४ तक धर्मकी हानि इत्यादिका वर्णन है । इससे 'धर्मकी हानि' खूब समझमें आजायगी) ।

३ 'तव तव प्रभु' इति । (क) अर्थात् शरीर धारणकर धर्मकी रक्षा करते हैं; धर्मकी रक्षा करके सज्जनोंकी पीडा हरते हैं । तात्पर्य कि धमकी हानिमें सज्जनोंको पीडा होती है । यथा "देखत जज्ञ निसाचर पावहि । करहि अपद्रव मुनि दुख पावहि । २०६।१।" । 'सीदहि' का अर्थ पीडा देते हैं (धा, पीडा पाते हैं), यह यहाँ स्पष्ट कर दिया । (ख) असुरोंके मारनेके सबधसे 'प्रभु' और विविधशरीर धरने तथा सज्जनोंकी पीडा हरनेके सबधसे 'कृपानिधि' कहा । अवतारका हेतु कृपा है ही । [विविधशरीर धारण करनेमें 'प्रभु' और सज्जनोंकी पीडा हरनेमें 'कृपानिधि' कहा । 'प्रभु' शब्द सामर्थ्यका द्योतक है । तरह तरहके शरीर धारण करना यह 'प्रभुत्व' गुण है, प्रभुताका काम है, और पीडा हरण करना दया करुणा जनाता है । (ग) ' धरि विविध सरीरा', यथा "मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम वपु धरी ॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाता तनु धरि तुम्हई नसायो ॥ ६।१०६ ।", अर्थात् मीन, कमठ, सूकर, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण इत्यादि, जब जेसा कारण आपडा वैसा शरीर धारण कर लिया । मा० त० वि० कारणका मत है कि विविध रीतिसे शरीर धारण करते हैं । जैसे कि खरदूषण-सधाममें "देखत परसपर राम" और रगभूमि में "रहे असुर छल छोनिष बेपा । तिन्ह प्रभु प्रगत काल सम देखा ॥ १।२४१ ।"]

नोट—प्रभु किसलिये अवतार लेते हैं ? सज्जनोंकी पीडा हरनेकेलिये । यह यहाँ कहा । और, 'किस तरह पीडा हरते हैं ?' यह आगे कहते हैं—'असुर मारि' ।

दोहा—असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु ।

जग विस्तारहि बिलद जस रामजन्म कर हेतु ॥ १२१ ॥

शब्दार्थ—थापना=स्थापित करना, जमाना, अभय करके पुन बसाना । राखना रक्षा करना । सेतु-पुल, मर्यादा ।

अर्थ—असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते, अपने वेदोंकी मर्यादा रखते और जगत्में अपने निर्मल उज्ज्वल यशको फैलाते हैं ।—यह श्रीरामजन्मका हेतु है ॥ १२१ ॥

नोट-१—**मिलान कीजिए**—“परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्टताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय समवाप्तिं युगे युगे ॥” गीता ४) । अर्थात् साधु पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करने तथा धर्मस्थापन करनेके लिये म युग-युगमें प्रकट होता है मानसके दोहोंमें ‘असुरोंका भारता’ प्रथम कहा है क्योंकि इनके नाशसे ही देवताओंकी तथा वेद-मर्यादाकी रक्षा हो जाती है और गीतामें ‘परित्राणाय साधूना’ प्रथम कहा है तब दुष्टोंका नाश और धर्मसंस्थापन । हाँ, यदि हम ‘हरहिं कृपानिग्रि सज्जन पीरा’ जो पूर्व कहा है उसकी भी यहाँ ले लें तो गीताका मानससे मिलान हो जाता है । जैसे गीतामें भगवान्ने अपने अवतारोंका उद्देश्य और प्रयोजन तबलाते हुये पहले ‘परित्राणाय साधूना’ का और तत्पश्चात् ‘विनाशाय च दुष्टताम्’ कहा, वैसे ही यहाँ ‘हरहिं सज्जन पीरा’ कहकर ‘असुर मारि’ कहा । ‘थापहिं’ का भाव कि असुर देवताओंके अधिकार छीनकर स्वयं इन्द्र आदि उन बैठते हैं, उनके लोकोंको छीन लेते हैं, इत्यादि । भगवान् अवतार लेकर उनको उनके उनके पदोंपर स्थापित करते हैं । यथा ‘आयसु भो लोकनि सिधारे लोकपाल सवै तुलसी निहाल कै कै दिये सररपतु है । क० ल० ५८ ।

— ‘असुर मारि थापहिं सुरन्ह’ का भाव यह है कि जैसे रंगीनी मझीहुई एक उँगलाके निपके सारे शरीरमें फैलनेसे रोकनेके लिये वैद्य उसे शस्त्रसे काटते हैं, इसी प्रकार दुष्टोंका सहार जगन्की रक्षाके लिये है । राजनीतिनेत्रमें इससे शिक्षा मिलती है कि प्रजाका पालन राजाका प्रधान कर्तव्य है ।

टिप्पणी—१ (क) इस दाहिमें चार कार्य वताए । असुर पृथ्वीका भार है, उनका मारकर पृथ्वीका काम किया अर्थात् उसका भार उतारा । ‘थापहिं सुरन्ह’ अर्थात् देवताओंका अपने-अपने लोकोंमें बसया, यह देवकार्य किया । ‘राखहिं निज श्रुति सेतु’ निजश्रुतिसेतुकी रक्षा करते हैं यह अपना काम करते हैं, और जग ‘विस्तारहिं’ निसद जस’ ससारमें यश फलाते हैं, यह सत्तोंका कार्य करते हैं, क्योंकि ‘सोइ जस ग्राह भगत भव तरही । कृपासिधु जन हित तनु धरही ।’ एक कल्प एहिं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । सुररजन सज्जन सुखद हरि भजन-भुवि भार । १२६ ।’ अवतार लेकर प्रभु ये चार कार्य करते हैं । (ख) ‘असुर मारि’ का कारण पूर्ण कद अप्र कि ‘वाडहिं असुर’, असुर बढ गए हैं, अत उनका नाश करते हैं । सोइहिं निग्र घेतु सुर धरनी’ के सम्बन्धसे ‘थापहिं सुरन्ह’ और जब जब होइ धरम कै हानी’ के सम्बन्धसे ‘राखहिं निज श्रुति सेतु’ कहा । (ग) ‘निज श्रुति सेतु’ का भाव कि वेदकी मर्यादा भगवान्की बाँधी हुई है । श्रुतिसेतुका प्रमाण, यथा ‘कोपेड जबहिं वारिचरकेतू । छन महूँ मिटे सकल प्रति सेतू ॥ ब्रह्मचर्य नत सजम नामा । वीरज धरम ज्ञान निज्ञाना ॥ सदाचार जप जोग विरागा । सभव विवेक कटकु सत्र भागा ॥१२४’, ‘श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीस । २।१२६ ।’ (घ) ‘जग विस्तारहिं’ का भाव कि अपने निर्मल यशसे जगन्को पवित्र करते हैं । यथा ‘चरित पवित्र किये ससार’ । (ङ) यहाँ सब अवतारोंका हेतु सत्त्व से कह दिया । आगे इसीको विस्तारसे कहेंगे ।

नोट-२ ‘राम जन्म कर हेतु’ इति । (क) चौ० ६, ७, = में साधारणतः सब अवतारोंका हेतु कहा, अप दोहोंमें केवल श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं । (रा० प्र०) । (ख) श्रीरामजन्मकी लिखते हैं कि ‘भूभारहरणादि हेतु तो सभी अवतारोंमें हैं, परन्तु उच्चल यश रामावतार ही में है । यथा, मच्छ, कच्छ, बराहमें यश थोडा, स्वरूपता सामान्य, निषिद्ध कुल, नृसिंह भयङ्कर पैसे कि देवगण भी उनके सम्मुख न जा सके, धामन स्वरूपताहीन, ब्रह्मी, धक्क, परशुराम आकारण कीधी, कृष्णमें चपलता ब्रह्मादि, बाह वेदनिन्दक, इत्यादि सबके यशमें दाग है । अमल यश राम अवतारहीमें है । यथा वाल्मीकीय—‘सद्येन लंकां जपति दानान्दानेन राघव । गुरुञ्जुभूषा बालान् धनुषायुध शस्त्रवान् ॥ सत्यन्दानन्तत्पथागा मित्रता शौचमाजर्ज्वम् । विद्या च गुरुशुश्रूषा धुनाय्येतानि राघवे ।’ पुन मागवते—‘यस्यामल नृपसरस्वुरशोऽनुनामि गायन्त्यरभ्यन्वय विगिर्भेद-पठम् । त लोकात्कालवृत्तात्करोत्युपादागुत्तु राघवति यथ्य प्राद्ये ॥’ (भा० ६।१।१-१) । पुन हनुमन्नाटक—

‘महाराज श्रीमन् जगति यशसा ते ध्वलिते पय पारावार परम पुरुषोऽथ मृगपते । कपर्दी कैलास कुक्षिशब्द भूम कर्षिक कलानाय राहु कमलभवनोऽहसमनुषा ।’

[नोट—उपर्युक्त श्लोक हमें वाल्मीकीय और हनुमन्नाटकमें नहीं मिले। हों। वाल्मीकीयमें किष्किंधा काठ सर्ग २४ में ताराके वचन श्रीरामप्रति ये अवश्य है—‘त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च । अक्षीणकीर्तिः प्रियचक्षुश्च वृत्तित्तमान्त्तजोपमात् ॥ त्वमात्तबाष्पासनयाणपाणिर्महाजल सहजनोपपन्न । मनुष्यदेहाभ्युदय विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेनयुक्त ।।’—अर्थात् श्रीरामजी सत्यसे लोकोंको, दानसे दीनोंको, सेवासे गुरुजनोंको और शस्त्रयुक्त वे धनुषसे युद्धमें वीरोंको जीत लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शौच, सरलता विद्या और गुरुशुश्रूषा श्रीरामजीमें दृढतासे रहते हैं। श्रीरामजीके जिस यशने मन्त्र दिशाओं को व्याप्त कर दिया ऐसे, पापका नाश करनेवाले, निर्मल, जिन (श्रीरामजी) के यशको ऋषिनांग राजदरबारमें अद्यापि गाते हैं उन (श्रीरामजी) के इन्द्रकुवेरादिक जिसको नमन करते हैं ऐसे चरणकमलकी में शरय हैं। हे श्रीमान् महाराज ! आपके यशसे जब (समस्त) जगन् श्वेतवर्ण हो जाता है, तब परमपुरुष भगवान् विष्णु (अपन) चौरमागरको खांजते हैं। तथा शिवजी कैलासको, इन्द्र मेराजतको, राहु चन्द्रमाको और ब्रह्माजी हस्तको खाजते हैं। तात्पर्य कि चौरसागर कैलासादि पदार्थ श्वेतवर्ण होनेसे आपके यश (के श्वेतवर्ण) में मिल जाते हैं, अतः उनके स्वामियोंको खांजना पड़ता है। अर्थात् आपका यश सर्वत्र इतना फैला हुआ है। [वालीवध के पश्चात् तारा श्रीरामजीसे कहती है कि—आपको यथार्थ जानना और प्राप्त करना कठिन है, आप जितेन्द्रिय, अत्यन्त धार्मिक, अविनाशी कीर्तिवाले, चतुर पृथ्वीके समान क्षमावान्, आरक्तनत्र, धनुर्बाण धारण किए हुए, अत्यन्त बलवान्, सु दूर देहवाले (अर्थात्) मनुष्य शरीरमें होनेवाली उन्नतिकी अपेक्षा दिव्य देहमें होनेवाली उन्नति (अर्थात् सौंदर्य, धैर्य, धीर्य, शील आदि संपूर्ण सद्गुणों) से युक्त है।]

४ कोई कोई कहते हैं कि भारतकी दशा तो ऐसी ही है फिर अबतार क्यों नहीं होता? सीदहिं विप्रघेनु सुर धरनी’ और ‘जब जब होइ धरम के हानी’ ये शब्द विचार करने योग्य हैं। आज वह दशा भारत की नहीं है, विप्र और वेनु अधिकसे अधिक इन दोको, नहीं तो केवल ‘वेनु’ को ही पीड़ित कह सकते हैं। ‘सुर’ और ‘विप्र’ पर प्रभी हाथ नहीं लगा। जब देव-मंदिर अच्छी तरह उखाड़े जावेंगे तब वे पीड़ित कहे जा सकेंगे जैसे किंचित् और गज्वेव आदिके समयमें हुआ, उसके साथ ही उनका राज्य चलता हुआ। धर्मका, श्रीरामान्गमसे अभी निर्वाह होता जाता है। (मा०पी०प्र०स०)। अग्नेजोने जब भारतवर्षकी करोड़ों गावों, वैलों आदिकी (इस दूसरी जमान लडाईमें) हत्या कर डाली तब तुरत ही उनके हाथोंसे शासन निकल गया और अब ससारमें उनका मान भी बहुत घट गया—यह तो प्रत्यक्ष हम सबोंने देख लिया। आगे भी जिस शासनमें धर्मकी ग्लानि होगी, वह अपने ही पापोंसे नष्ट हो जायगा।

सोइ जस गाई भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं ॥१॥

रामजनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक तैं एका ॥२॥

अर्थ—वही यश गागान्तर भक्त भवसागर पार होते हैं। कृपासिंधु भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं ॥१॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हैं जो एकसे एक बड़े ही विचित्र हैं ॥२॥

नोट ‘भगत भव तरहीं’। यहाँ तरनवालोंमें भक्त प्रधान है, अतएव यहाँ केवल उन्हींका नाम दिया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि वे ही तरंगे और नहीं। और लोग भी जो यश गावेंगे तरंगे। यथा ‘करिहौं चरित भगत सुखदाता ॥ जेहि सुनि सादर नर बड भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी । १।१२१ ।’, ‘भोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं । ससारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं । ६।१०६ ।’

टिप्पणी—१ (क) 'सोइ जस गाइ भगत०' । भाव कि अपने समयके सज्जनोंकी राजसजन्यपीडा हरते हैं—'हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा', और यश विस्तारकर आगेके भक्तोंकी भयपीडा हरण करते हैं, इसीसे 'जनहित तनु धरही' कहा । तन धारण करनेके संबन्धसे 'कृपासिधु' कहा—'मुख्य तस्य हि कारुण्य ।' पुन, भक्तोंपर भगवान्की भारी कृपा है, अतः कृपासिधु (सागर) कहा । (र) पहिले कहा कि 'तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥' और फिर यहाँ कहा कि 'सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिधु जन हित तनु धरही' । सज्जनोंकी पीडा हरनेके मध्यसे वहा 'कृपानिधि' और जनके लिए तन धरनेसे यहाँ 'कृपासिधु' कहा । भाव यह है कि कृपासिधु जनके लिए तन धरते हैं और तन धरकर पीडा हरते हैं । दोनों जगह कृपाका समुद्र उनको कहा । ऐसा करने जनाया कि वर्तमान और भविष्य दोनों पर भगवान्की समान कृपा है । (ग) 'राम जनम के हेतु अनेका' अर्थात् जन्म जन्मके हेतु अलग अलग है और अनेक है । ~~१~~ जन्म, कर्म और कथा सभी विचित्र हैं आर सभी अनेक है, यथा 'राम जनमके हेतु अनेका १०' (१), 'एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे । सु दर सुखद विचित्र घनेर' (२), और 'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी ॥ कही विचित्र कथा बिस्तारी' । ~~२~~ (घ) पूव 'असुर मारि थापहि सुरन्ह०' इस दाहेमे जन्मका एक हेतु कहा है, इसीसे अब कहते हैं कि (यही एक हेतु नहीं है) 'राम जन्मके हेतु अनेका ।' किसी कल्पमे शाप कारण है, जैसे कि जलधरकी स्त्रीके शापसे तथा नारदके शापसे अवतार हुए और किसी कल्पमे भक्तपर कृपा करके अवतार लेते हैं । जयविजय भक्त थे, उनके लिये अवतार लिया, यथा 'एक वार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी' । प्रति अवतारके लिये भिन्न भिन्न कारण होते हैं ।

~~३~~ २ (क) यहा केवल भक्तोंका ही यश गाकर तरना लिखा है, इसीसे लम्बाकाडमे 'सभीका यश गाकर' भव तरना लिखा है यथा 'जग पात्रनि कीरति विस्तरिहहि । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि' ॥ (नहीं तो समझा जाता कि ना रामभक्त नहीं है वे न तरेंगे) । (ख) भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, भक्त भगवान्का यश गाते हैं, यह दोनोंकी अन्यान्य प्रीति कही ।

जनम एक दुइ कहौ बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥३॥

अर्थ—मैं दो एक जन्म बखानकर रहता हूँ । हे भवानी ! हे सुन्दर बुद्धिवाली ! सावधान होकर सुनो ॥३॥

टिप्पणी—१ 'जनम एक दुइ कहौ' अर्थात् अनेक हेतुओंसे एक दो जन्मोंका हेतु कहता हूँ । पुन भाग यह कि सब अवतारोंका मुख्य हेतु कह दिया, इसीसे अब दो-एक ही कहूँगा, बहुतका प्रयोजन नहीं है । 'एक दा' (दो-एक) लोकोक्ति है, 'थांडे' का सूचक है ।

नोट—१ यहा शिवजीने चार कल्पकी कथाएँ कही हैं । इनमेंसे तीन सत्त्वमे और एक (श्रीसाकेत-बिहारीजीका अवतार) विस्तारसे । यहाँ कहते हैं कि 'जनम एक दुइ कहौ बखानी' और चौथी कथाके सद्यथमे कहेंगे कि 'कहउँ विचित्र कथा बिस्तारी' । इस कारण कुछ लोग 'एक दुइ' से (एक + दो) तीनका अर्थ कर लेते हैं । अर्थात् तीन जन्मके हेतु साधारण ही सत्त्वसे कहूँगा और श्रीरामजन्मका कारण विस्तारसे कहूँगा । पुन, सतीतनमे यह शका हुई थी कि विष्णु आदि रामावतार लेते हैं, पर ये विष्णु भी नहीं हो सकते, यथा 'बिष्णु जो मुर हित नर तनु धारी । साउ सर्वज्ञ । राजइ सो कि अब इव नारी । १।५१ ।' इसीसे श्रीशिवजीने श्रीरामावतारके सम्बन्धसे विष्णु आर क्षीरसायी भगवान्के रामावतारको भी कहा । (मा० पी० प्र० स०) ।

२ यहाँ तीन जन्मका कारणमात्र बखानकर कहनेकी प्रतिज्ञा है । इनमे कारणमात्र कहा गया है । यथा (१) 'एक वार तिन्हके हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी १२३।०' । यहाँ जय विजयके लिये

अवतार लेनेका कारणमात्र कहा । (२) 'एक जनम कर मारन एहा । जेहि लगि राम धरी नर देहा । १०४३ ।' यहाँ जलधरने लिये भी अवतार लेनेका कारणमात्र कहा गया । (३) 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १३६ ।' यहा नारद शाप होना अवतारका कारणमात्र कहा गया । और आगे भानुप्रताप-रावणबाने कल्पमे रन्मका कारण और लीला विस्तारपूर्वक स्वमति अनुकूल कहनेकी प्रतिज्ञा है । यथा 'अपर हेतु मुनु सैलकुमारी ।' से 'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सा सत्र कहिहौं' मति अनुसार । ११४४ ।' तक । 'रमान कर कहने' और 'विस्तारसे कहने' का इस तरह भेद दिखाया । (वे० भू०) ।

त्रि० त्रि० का मत है कि तीन न कहकर 'एक दुइ' कहनेका भाव यह है कि एक बार तो अपने सेवकोंके हितके लिये शरीर धारण किया और दो बार शापके कारण जन्म ग्रहण किया था ।

३ 'सावधान मुनु' इति । भाव कि—(क) यही तुम्हारी प्रधान शक्त है । (प० रा० कु०) । (ख) 'सावधान' अर्थात् चित्त लगाकर विवेचन करती हुई, मनमे गुनती विचारती हुई जिसमें समझमे आ जाये, एकाग्रचित्त होकर । (मा० पी० प्र० स०) । (ग) यदि सावधानतापूर्वक न सुनोगी तो तुम्हें भी कदाचित्त यह भ्रम हा जाय कि इन तीन जन्मोंका कारण जिनके लिये कथन किया गया वे ही श्रीअथाध्याजीमे श्रीरामरूपसे अवतार लेते होंगे । [यह भाव बाबा श्रीहरिदासाचार्यके श्रीरामतापनीयोपनिषद्भाष्यके आधारपर कहा जाता है । उनका मत है कि शाप चाहे विष्णुभगवान्को ही, चाहे श्रीमन्नारायणको, पर श्रीरामावतार सदा सानेतसे ही हाता है । इस मतके पोषणमे 'राम जनम के हेतु अनका, 'तत्र तत्र प्रभु धरि विविध मरीरा । राम जनम कर हेतु । १२१ ।', 'जेहि लगि राम धरी नर देहा' (जलधर रावणके लिये), 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १३६ ।' (नारद शापके लिये), इत्यादि उद्धरण भी दिये जाते हैं] ।

टिप्पणी—२ 'सुमति' का भाव कि—(क) बुद्धिमान्का बोध धोडे ही कथनसे हो जाता है । पुन, (ख) हम कथा थोडेहाम सच्चेपसे कहेंगे, अत सावधान होकर सुमतिसे सुनो जिसमे इतने ही कथनसे समझ आ जाये । यथा 'धोरेहि महुँ सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई । ३।१४।१ ।' (ग) तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है अत तुम इतनेमे ही समझ लीगी (सावधानसे मन और चितकी सावधानता कही) ।—'ताते मैं अति अलप घराने । धोरे महुँ जानिहहि सयाने । १।२।६ ।' [पुन 'सुमति भवानी' कहकर शिवजी भगवतीक 'जदपि सहज जड नारि अयानी' इस दैन्यका मार्जन करते हैं । (वि० त्रि०)]

द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ । जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥४॥

विप्र स्ताप तें दुनौ भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥५॥

कनककसिपु अरु हाटक लोचन । जगत चिदित सुरपति मद मोचन ॥६॥

शब्दार्थ—द्वारपाल = द्वाररक्षक, द्वयोद्दीदार दरवान । स्ताप (शाप) अहितकारकामनामूलक शब्द, वदुआ । तामस तमोगुणयुक्त जिसमे प्रकृतिके उस गुणकी प्रधानता हो जिसके अनुसार जीव कोधादि नीच वृत्तियोंके वशीभूत होकर आचरण करता है । कनककसिपु (कनक=हिरण्य + कशिपु)-हिरण्यकशिपु । हाटक लोचन (हाटक हिरण्य + लोचन = अक्ष) = हिरण्याक्ष ।

अर्थ—हरि (विष्णु भगवान्) के दोनों ही प्रिय द्वारपालों जय और विजयको सब कोई जानता है ॥४॥ उन दोनों भाइयोंने विप्र (श्रीसेनकादिक ऋषि) के शापसे तामसी असुर शरीर पाया ॥५॥ (जो) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष (हो) इन्द्रके मद (गर्व) को छुडानेवाले जगत्तमे प्रसिद्ध हुए ॥६॥

टिप्पणी—१ 'द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ ।' इति । (क) दोनों ही भगवान्के द्वारपाल हैं और दोनों ही प्रिय हैं । स्वामीका काम करनेमे निपुण तथा स्वामिमक्त होनेसे 'प्रिय' कहा । (भक्तमालमे भी कहा है—

“लक्ष्मीपति प्रीनन प्रवीण महा भजनानंद भक्तनि सुहृद् ।” (नाभास्वामी), ‘पार्यद मुख्य कहे षोडश स्वभाव सिद्ध सेवा ही की रिद्धि हिय राखी बहु जोरि कै । श्रीपति नारायण के प्रीनन प्रवीन महा ध्यान करे जन पाले भाव द्यकोरि कै ॥ सनकादि दियो शाप प्रेरिकै दिवायो आप प्रगट हूँ कहा पियो सुधा जिमि घोरि कै । गद्दी प्रतिदूलताई जोपै यही मन भाई या तें रीति हृद् गाई धरी रग घोरि कै ॥’ (प्रियादासजी । टीका कवित्त २५) । (४) ‘जान सब कोऊ’ अर्थात् सब जानते हैं, इसीसे विस्तारसे नहीं कहते, पुराणोंमें इनकी कथा लिखी है और पुराण जगत्में प्रसिद्ध है । ‘जय’ बड़े हैं, इससे उनको पहले कहा । [ग्रंथकारकी रीति है कि दो भाइयोंका नाम जय साथ देते हैं तो प्रथम बड़ेको तब छोटेको क्रमसे कहते हैं । यथा ‘नाम राम लक्ष्मिन दोउ भाई । १।४।२।२।’, ‘नाथ बालि अरु मैं द्वौ भाई ४।६।१ ।’, ‘नाथ नोल नल कपि द्वौ भाई । ५।६।१ ।’ तथा यहाँ ‘जय अरु विजय’, ‘कनककसिपु अरु हाटक लोचन’ में जयको और कनककशिपुको प्रथम रखकर जनाया कि जय बड़ा भाई है वही हिरण्यकशिपु हुआ । विजय और हिरण्याक्ष छोटे हैं । (हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जुड़वाँ भाई (यमज) हैं । प्रथम हिरण्याक्ष निकला, पीछे हिरण्यकशिपु पर वीर्यकी स्थितिके अनुसार हिरण्यकशिपु बड़ा माना जाता है) । (मा० पी० प्र० स०)]

२ “विप्र स्तप तें दूनौं भाई । ” इति । (क) ६३ इस प्रकरणमें मनरादिको मुनि, ऋषि या ज्ञानी विरोपण नहीं दिया किन्तु ‘विप्र’ या ‘द्विज’ ही कहा है, क्योंकि इन्होंने वैकुण्ठमें भी जाकर मननशीलता न कर क्रोध करके शाप दिया । [‘विप्र’ काश्रम भर जाते हैं और शाप दिया ही करते हैं । जैसे कि बिना सोचे समझे भानुप्रतापको । ऋषियों, ज्ञानियोंको तो मननशील और संतस्वभाव होना चाहिए, पर इन ब्रह्मज्ञानो महर्षियोंने शील, दया, शान्ति और क्षमा आदिको त्यागकर यहाँ कोप किया । अतएव उनको ऋषि आदि न कहकर ‘विप्र’ कहा । इससे ग्रंथकारकी सावधानता प्रकट हो रही है । श्रीमद्भागवतमें भी शाप देनेके पश्चात् जब भगवान्का चर्चा आगमन हुआ तब उन्होंने भी मुनियोंसे ब्राह्मणोंकी महिमा गाई है और अंतमें मुनियोंको ‘विप्र’ संबोधन किया है । यथा ‘शाओ मयैव निमित्तस्तद्वैत विप्राः । मा० ३।१६।२६ ।’ भा० ७।१ में नारदजीने भी श्रीयुधिष्ठिरजीसे इनको विप्र शाप होना कहा है । यथा ‘मातृश्लेयो वशचैवो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव । पार्यदप्रवरो विष्णोर्विप्रशासत्वदाच्युतौ । ३२ ।’ अर्थात् तुम्हारे माँसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र भगवान् विष्णुके प्रमुख पार्यद थे । ये विप्र शापके कारण ही अपने पदसे च्युत हो गए थे । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सनकादिककी उपमा चारों वेदोंसे दी गई है, यथा ‘रूप धरे जनु चारिउ वेदा’, इसलिये उन्हें विप्र कहा । विप्रशाप अन्यथा नहीं हो सकता; यथा ‘किये अन्यथा होइ नहि विप्रसाप अति घोर ।’] (४) ‘विप्रशापसे’ असुर हुए, इस कथनका भाव यह है कि इन्होंने असुर शरीर पानेका कर्म नहीं किया था, ये शापसे असुर हुए । ब्राह्मणके शापसे असुर देह मिली, इसीसे तमोगुणी शरीर हुआ । (‘दूनौं भाई’ से स्पष्ट किया कि जय और विजय भाई-भाई थे ।)

नोट—‘विप्रशाप’ इति । श्रीमद्भागवत स्कंध ३ अ० १५-१६ में श्रीब्रह्मजीने इन्द्रादि देवताओंसे शापकी कथा यों कही है—‘हमारे मानस-पुत्र सनकादिक सांसारिक विषय भोगोंको त्यागकर यदच्छापूर्वक लोकोंमें विचरते हुए अपनी योगमायाके बलसे एक द्वार वैकुण्ठधामको गए ।’ इस अपूर्व धामको देखकर अतिशय आनंदित और हरिके दर्शनके लिए एकान्त उत्सुक हुए । छः द्योदियो लोचकर जब सातवीं कक्षामें पहुँचे तो यहाँ द्वारपर दो द्वारपाल देख पड़े । ऋषियोंने उनसे पूछनेकी कुछ भी आवश्यकता न समझी, क्योंकि उनकी दृष्टि सम है, वे सर्वत्र ब्रह्महीको देखते हैं । ज्योंही मुनि सातवीं कक्षाके द्वारसे भीतर प्रवेश करने लगे दोनों द्वारपालोंने (इन्हें नम्र देख और वालक जान हँसते हुए) बेत अड़ाकर इन्हें रोका । ‘सुदृत्तम हरिके दर्शनमें इससे विप्र हुआ’ ऐसा जानकर वे मुनि सर्पके समान क्रोधान्ध हुए । “ और उन्होंने शाप दिया कि ‘तुम दोनों रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित मधुसूदन भगवान्के चरणकमलोंके निकट वास

करनेके योग्य नहीं हो। अपनी भेद दृष्टिके कारण तुम इस परम पवित्र धामसे भ्रष्ट होकर जिस पापी योनिमें काम, क्रोध और लोभ ये तीन शत्रु हैं उसी योनिमें जाकर जन्म लो। ये ही दोनों द्वारपाल जय विजय हैं। इस घोर शापको सुनकर उन दोनोंने मुनियोंके चरणापर गिर उनसे प्रार्थना की कि ' हम नीचसे नीच योनिमें जन्म लें तथापि यह कृपा हो कि हमको उन योनियोंमें भी मोह न हो जिससे हरिका स्मरण भूल जाता है।' ठीक इसी समय भगवान् लक्ष्मीजी सहित वहीं पहुँच गए। मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे। फिर भगवान् ने बड़े गूढ़ वचन कहकर उनका आधासन किया कि ये दोनों हमारे पार्षद हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो दण्ड इनको दिया, मैं उसे अगीकार करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि ये फिर शीघ्र मेरे निकट चले आएं। भगवान् का क्या तात्पर्य है यह ऋषिगण कुछ न समझ सके और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि 'यदि ये दोनों निरपराध हैं और हमने न्यर्थ शाप दिया हो तो हमें दण्ड दीजिए।' भगवान् ने कहा कि तुमने जो शाप दिया इसमें तुम्हारा कुछ दाप नहीं, यह मेरी इच्छासे हुआ है। मुनियोंके चले जानेपर भगवान् अपने प्रिय पार्षदोंसे बोले कि 'तुम डरो मत। मैं ब्राह्मणके शापको भेद सकता हूँ, पर मेरी यह इच्छा नहीं क्योंकि यह शाप मेरी ही इच्छासे तुमको हुआ है। मुझमें वैरभावसे मन लगाकर शापसे मुक्त होकर थोड़े ही कालमें तुम मेरे लोकमें आ जाओगे।'

[जय विजयको यह शाप क्यों हुआ? इसका वृत्तान्त यह है कि एक बार भगवान् ने योगनिद्रामें तत्पर होते समय इनको आज्ञा दी कि कोई भीतर न आने पावे। श्रीरमाजी आईं तां उनको भी इनने रोका, यह न सोचा कि भला इनके लिये मनाही हो सकती है? श्रीलक्ष्मीजीने उस समय ही इनको शाप दिया था। यथा 'एतत्पूर्वैर्निर्दिष्टं रमया कृदया यदा। पुण्यपारिता द्वारि विद्यन्ती मय्युगते।' (यह भगवान् ने स्वयं जय-विजयको बताया है। भा० ३।१६।३०।)]

ये दोनों कश्यपकी स्त्री दितिके पुत्र हुए। बडेका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्यकशिपुकी कथा 'रामनाम नरवेसरी' दो० २७ में देखिए। हिरण्याक्षकी कथा नीचे दी गई है। दूसरे जन्ममें वे विश्रवा मुनिके वार्ष्णेयद्वारा केशिनीके पुत्र, रावण कुम्भकर्ण नामक हुए। फिर वेही द्वारपरम शशुपाल और दन्तवक्र हुए जा अर्जुनके मौसीके पुत्र हैं। भगवान् कृष्णके चक्र प्रहारसे निष्पन्न हो शापसे मुक्त हुए।—(स्कंध ७ अध्याय १)। वराहावतार और हिरण्याक्ष वधकी कथा भा० ३ अ० १३, १८ और १६ म इस प्रकार है कि सृष्टिके आदिम जय ब्रह्माजीसे मनु शत्रुघ्नाजी उत्पन्न हुए तब उन्होंने महाजलमें व्याजा मोंगी कि हम क्या करें। ब्रह्माजीन प्रसन्न हो उन्हें सन्तान उत्पन्न करके धर्मसे पृथ्वी पालन करनेकी आज्ञा की। मनुजीने उनसे कहा कि बहुत अच्छा। पर हमारा और प्रजाके रहनेका स्थान हमें बतलाइए क्योंकि पृथ्वी तो महाजलमें डूबी हुई है। ब्रह्माजी चिन्तित हो विचार करन लगे। इतनेमें उनकी नासिकासे सहसा एक अर्धगुंडभरका शूकर निकल पड़ा जो उनके देखते देखते पलमात्रमें पर्वतार हो गया। ब्रह्माजी और उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि चकित हुए। अन्ततोगत्वा उन्होंने यह निश्चय किया कि यज्ञपुरूपने हमारी चिन्ता मिटानेके लिए अन्तार लिया है और उसकी स्तुति की। तब वाराह भगवान् प्रलयके महाजलमें प्रवेश कर डूबी हुई पृथ्वीका अपने दाँत पर उठाये हुए रसातलसे निकले।

इतनेमें समाचर या हिरण्याक्षन गदा उठाये हुए सामने आ राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कटु वचन—(ओहो! जलचारी शूकर तौ हमने आन ही देया। पृथ्वी छोड़ दे)—कहे। परन्तु भगवान् ने उसके वचनोंपर कान न दे उसके देखते देखते पृथ्वीका जलपर स्थितकर उसमें अपनी आभार-शक्ति देकर तब दैत्यसे व्यंग्य वचन कहते हुए उसका तिरस्कार किया। गदा त्रिशुलादिसे दैत्यने घोर युद्ध किया। फिर अपन माया बलसे क्षिप्रकर लडता रहा। भगवान् भी गदा और गदा छूट जानपर चक्रमुदर्शनसे प्रहार करते रहे। अन्तमें उन्होंने लोलापूर्वक उसे एक तमाचा ऐसा मारा कि उसका प्राणान्त हो गया।

टिप्पणी ३ 'कनककसिपु अरु हाटकलोचन' इति । (क) कनककशिपु ज्येष्ठ भ्राता है, इसीसे उसे प्रथम कहा । यथा 'हिरण्यकशिपुर्वैद्यो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः । भा० ७।१।३६' । (ख) 'सुरपति मद् भोचन' । अर्थात् उन्होंने इन्द्रको जीत लिया । इन्द्र भक्तिके कारण जय विजयकी प्रसिद्धि कही—'जान सब कोऊ' । भगवान्‌के प्रिय द्वारपाल हैं, सब पार्षदोंमें अपनी भक्तिके कारण मुख्य हैं । राजसौकी प्रसिद्धि उपद्रवसे होती है, अतः राजस होनेपर 'जगत विदित सुरपति मद् भोचन' कहकर उनकी प्रसिद्धि कही । सुरपतिको गर्व था कि मेरे समान ऐश्वर्य और बल-पराक्रममें कोई नहीं है । यथा "मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ मोहि समान । ६।११२ ।"—इस मद्‌को उन्होंने चूर्ण कर डाला । (इन्द्र वीरसके अधिष्ठाता हैं । वि० त्रि०) ।

विजई समर वीर विख्याता । धरि बराह वपु एक निपाता ॥ ७ ॥

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—विजई (विजयी) = सबको जीतनेवाले; जय पाने वाले । वपु = शरीर । विख्यात = प्रसिद्ध, मशहूर । निपाता = नाश वा वध किया । नरहरि (नृहरि = नृसिंह । बराह = शूकर, सुअर ।

अर्थ—संग्राममें विजयी और वीरोंमें विख्यात हुए । भगवान्‌ने एनको (हिरण्याक्षको) बराहका शरीर धरकर मारा । ७ । फिर नृसिंह हो दूसरेको मारा और भक्त प्रह्लादका सुन्दर यश फैलाया । ८ ।

टिप्पणी—'विजई समर' इति । (क) समरमें विजयी कहनेका भाव कि झूल-कपट करके विजय नहीं प्राप्त की विन्तु सामने लड़कर जीता है । इन्द्रके गर्वको तोड़ा और कभी किसीसे हारे नहीं, अतः विजयी और विख्यात वीर कहा । (ख) 'धरि बराह वपु एक निपाता' यहां छोटे भाई हिरण्याक्षको प्रथम कहा, बड़े को पीछे कहते हैं, कारण कि छोटा भाई पहले मारा गया और बड़ा पीछे । अतएव क्रमभंग करके कहा ।

२ 'होइ नरहरि दूसर' इति । (क) पूर्व कहा था कि "तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा" अतः विविध शरीरोंमेंसे यहाँ कुछ (दो) कहे—एक बराह, दूसरा नृसिंह । [मिलान कीजिए—'हृतो हिरण्यकशिपुर्वरिणा सिंहरूपिणा । हिरण्याक्षो धरोद्धारो विभ्रता सौकरं वपुः । भा० ७।१।४०'] में ज्येष्ठका नाम पहले दिया और छोटेका पीछे । गोस्वामीजीने बात वही कही पर क्रम पलटकर । यह विशेषता है । जिसका वध पहले हुआ उसे पहले कहा । 'नरहरि' शब्दसे हिरण्यकरवपका ब्रह्मरूप प्राणीसे अव्यथ होना सूचित किया । (ख) 'जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा' इति । अर्थात् प्रह्लादजीकी रक्षाके लिये नृसिंहरूप धारण करके राजसको मारा । पूर्व कहा था कि—'जग विस्तारहि विसद जस' ॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरही ।" अर्थात् भगवान्‌ अपना यश फैलाते हैं जिससे भक्तजन भवपार हो जायँ । और, यहाँ कहते हैं कि "जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा" अर्थात् अपने भक्तका यश फैलाया । भाव यह है कि जैसे अपना यश फैलाते हैं, वैसे ही साथ ही साथ अपने भक्तका भी यश फैलाते हैं, भक्तसुपरा विस्तृत करनेका भी तात्पर्य यही है कि उनका सुपरा गान भी भवपार करता है । दोनोंके यशगानका एक ही फल वा माहात्म्य जानाया—'सोइ जस गाइ भगत भव तरही' (श्रीगोस्वामी नाभाजीभी लिखते हैं—'अप्रदेव आज्ञा दर्ई भगतन्ह को जसु गाउ । भवसागर के तरन कहँ नाहिन ध्यान उपाउ ।')

नोट—१ "जन प्रह्लाद" इति । (क) 'जन' अर्थात् दान वा भक्त प्रह्लादजी ब्रह्मण्य, शील संपन्न, सत्यसंध, जितेन्द्रिय, सच्चे प्रिय, अति मुहद, भद्रगुणोंके चरणोंमें दासवन् विनीत, दीनोंपर पिताके समान दया करनेवाले, बराबरवालोंसे भाई समान स्नेह करनेवाले, गुरुजनोंमें ईश्वरभाव रखने वाले, मान और गर्वसे रहित, विषयोंसे निरहृष्टी, आसुरभावरहित इत्यादि भर्त्सके गुणोंसे सम्पन्न थे । वे भगवन् प्रेममें कभी रोते, कभी हँसते, कभी गुण गान करते, लज्जा छोड़कर नाचने लगते । वे सर्वत्र उस प्रभुको ही देखते

ये, भगवद्भक्तिकी ही पुरुषका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मानते थे और यही सहपाठियों तथा पिताकी उपदेश करते थे । वे निष्काम भक्त थे, वर मागना वे मजूरोंका काम समझते थे । भगवान् सर्वव्यापक हैं, वे जड़ और चेतन सभीमें एक समान व्याप्त हैं, यह तो प्रह्लाद हीने प्रत्यक्ष कर दिखाया । यथा 'सद्य विवाह निजभृत्यमापित श्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । अदृश्यताऽप्यदभुतकूपमुदहन स्तम्भे समाया न मृग न मानुषम् ॥ भा० ७।१८ ।' अर्थात् अपने सेवकके वचन सत्य करने तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी व्यापकता दिखानेकेलिये समाके भीतर उसी स्तम्भसे श्रीहरि बड़ाही विचित्र रूप धारण कर प्रकट हुए ।

(२) 'सुजस विस्तारा' इति । यथा "यस्मिन्मदद्गुणा राज गूढन्ते कविभिर्मुहुः । न तेषुनापि क्षीयन्ते यथा भगवतीश्वरे । ३५ । य साधुगाथासदसि रिषोऽपि ह्यु रूप । प्रतिमान प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवाडशाः । ३५ ।" (भा० ७।४), अर्थात् पंडितजन उनके महान् गुणों को धारंवार ग्रहण करते हैं तथा भगवान्के समान उनके गुण अमीतक तिरोहित (अप्रसिद्ध) नहीं हुए हैं । देवगण उनके प्रतिपत्नी होनेपर भी सामाने साधुपुरुषोंकी चर्चा चलनेपर भगवद्भक्त प्रह्लादका दृष्टान्त दिया करते हैं ।

(ग) श्रीप्रह्लादजीका सुयश किस प्रकार विस्तार किया और उनको क्या सुयश मिला ? उत्तर— उनकी भक्ति प्रकट करनेके लिये यह किया कि जब हिरण्यकशिपुने प्रह्लादजीको मार डालनेके लिये नाना उपाय किये, जैसे कि एक साथ ही अनेक विकराल असुरोंसे उनके सपूर्ण मर्मस्थानोंमें त्रिशूलोसे प्रहार कराया, दिग्गजोंसे रौंदाया, विषधर सपोंसे डसवाया, अभिचार कराया, पर्वतोंपरसे ढकेलवाया, अनेकों मायाओंका प्रयोग कराया, विष पिलाया, उपवास कराया, अग्निमें जलनेको डाला, पर्वतोंके नीचे दबवाया, जलमें डुबाया, इत्यादि अनेक यातनाएँ दीं,—तब भी उसको मारा नहीं, किन्तु उसके सब उद्यम व्यर्थ कर दिये, जिससे ससारको उनकी भक्ति प्रकट हो जाय कि इतनी यातनाएँ दी जानेपर भी वे भक्तिसे न डगे और किंचित् भय न माना । उनको यह सुयश मिला कि वे भक्तिशिरोमणि माने जाते हैं, भगवान्ने स्वयं उनको भक्तोंमें आदर्शस्वरूप माना है और वर दिया है कि जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायेंगे, यथा 'भवन्ति पुरुषा लोके भद्रभक्तास्त्वामनुकृता । भवान्मे ललु भक्ताना सर्वेषा प्रतिकूपधृक् । भा० ७।१० २१ ।' चराचरमें भगवान् व्याप्त हैं, यह परिचय सबको इन्हींके चरित्रसे हुआ, यह यश इन्हींको मिला । यथा "प्रेम बदी प्रह्लादादि को जिन्ह पाहन ते परमेश्वर काढ़े । क० ७।१२७ ।" भगवान्ने अपना परम वात्सल्य अपने 'ज्ञान्तव्यमंग यदि चागमने बिलम्बम् । भा० ७।१० ।' (अर्थात् दैत्यके किये हुए विषम कांडकी, उसकी की हुई दारुण यातनाओंको देखते हुए भी मुझे जो आनेमें विलंब हुआ उसे क्षमा करो) इन शब्दोंसे दिखाया है । नृसिंह भगवान्के क्रोधको शान्त करने का सामर्थ्य किसिम न था, लक्ष्मीजी भी देखकर भाग गईं, भक्तशिरोमणि प्रह्लादने ही जाकर उनको शान्त किया । इत्यादि सब यश प्रह्लादका ही है । (पंचपुराणकी कथामें किंचित् भेद है वहा लक्ष्मीजीकी प्रार्थना पर क्रोध शान्त हो गया ।)

दोहा— भय निसाचर जाइ तेइ महा वीर बलवान ।

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥

अर्थ—वेही जाकर महा वीर बलवान् कुंभकर्ण और रावण (नामक) राक्षस हुए, जो बड़े ही योद्धा और देवताओंको पराजय करनेवाले हुए । उन्हें जगत् जानता है ॥१२२॥

टिप्पणी—१ (क) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 'सुरपतिमदमोचन' थे और रावण कुंभकर्ण 'सुरविजई' हुए, इससे (एकमें 'सुरपति' और दूसरेमें 'सुर' कहकर) सूचित किया कि रावण कुंभकर्ण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षकी अपेक्षा कम बली थे (३५) यहाँ दिखाते हैं कि काल पाकर उत्तरोत्तर बल कम होता गया । यहाँ तक जयविजयके तीनों रूपोंका उल्क्य गाया है । जब वे जय विजय थे तब उनको सब

कोई जानता था, यथा 'जय अत्र त्रिनय जान सत्र कोऊ' । जत्र वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तब भी वे जगत्में विदित हुए, यथा 'जगत विदित सुरपति मद मोचन' । और जत्र राखण कुम्भकर्ण हुए तब भी उनको जगत्भर जानता था, यथा 'सुर त्रिजई जग जान' ।

नोट—१ दोहेके पूर्वार्धका अर्थ उत्तरार्ध में है । "भए निसाचर" के 'निशाचर' शब्दसे त्रेतायुग में रावण-कुम्भकर्णका होना जानाया । सत्ययुगमें दैत्य हुए त्रेतामें निशाचर हुए और द्वापरमें चित्रिय हुए । पूर्वार्ध में 'महावीर धनवान' कहा, इसीमें उत्तरार्धमें सुभद्र सुरविजई कहा । महावीर ठे, अत्र सुभद्र है । अतएव सुरविजयी है । उलवान है, सुरविजयी होनेसे जगत्भर जानना है । (मा० पी० प्र० मं०) ।

० यहातक शिशुजीने इनके दाही जन्म, जो आसुर यानिमें हुए, कहे । यद्यपि आगे चौपाईमें तीन जन्मतक आसुरी शरीर पाना कहते हैं, तथापि उन्होंने तीसर जन्मके नाम नहीं कहे । कारण कि तीसरा जन्म द्वापरमें हुआ । भगवान् कृष्णके हाथोंसे मरकर वे मुक्त हुए । परतु श्रीपार्वतीजीने 'राम अत्रतार' का प्रश्न किया है और शिशुजीना सकल्प भी 'रामजन्म' ही है, यथा 'राम जनमके हेतु अनेका । परम त्रिचित्र एक तें एका ॥ जनम एउ दुइ कहीं नरानी ॥ श्रीरामजन्महेतुकी प्रतिपा है, अतएव 'राम-अत्रतार' तक्र कहकर छोड़ दिया, आगेकी कथाको आश्रयता नहीं । श्रीराम-अत्रतारका हेतु यहीं समाप्त हा गया । (मा० पी० प्र० स०) ।

मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना ॥१॥

एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥२॥

शब्दार्थ—मुकुत (मुक्त) = मोक्षसे प्राप्त, जन्ममरणादिसे रहित । हते = मारे जाने पर । प्रवाना (प्रमाण) = प्रमाण, मर्यादा, मान । (शं०सा०) । यथा 'सुनिह सुदू मम वचन प्रवाना ॥ १०६ ॥' लागी = लिये ।

अर्थ—भगवान्के (हाथोंसे) मारे जानेपर (भी वे) मुक्त न हुए (क्योंकि) नाद्वेष (श्रीमन्नकादिक जी) के वचनका प्रमाण तान जन्मना था ॥ १ ॥ भक्तानुरागी प्रमुने एक बार उनके हितार्थ (नर) देह धारण किया ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ 'मुकुत न भए हते भगवाना' इति । (क) भाग कि भगवान्के हाथसे वध हानसे मुक्ति होती है, (यथा 'रघुवीर सर तीरथ सरीरन्दि त्यागि गति पैहहि सही ॥१३३॥', "निर्वाणदायक भाव जानर । निज पानि सर सथानि सा माहि वधिहि सुपसागर हरी । ३१६ ॥"), पर इनकी मुक्ति न हुई, इसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि 'तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना' । द्विजके वचनका प्रमाण तीन जन्म रचस होनेका था । भगवान् ब्रह्मण्यदेव है, यथा 'प्रमु ब्रह्मण्यदेव मं जाना । माहि निति पिता तजेउ भगवाना । २०६१४ ॥', इसीसे उन्होंने नाद्वेष वचनसे प्रमाण रक्खा, अपनी प्रमाण न रक्खा । (देगिय, भगवान् चाहते तो ब्रह्मशापका मिटा दत्त, शापका अंगीकार न करते ता शाप उनके पार्षदीका जाल भी जाना न कर सकता, पर उन्होंने ब्राह्मणोंके वचनोंका प्रमाण करनेके लिये 'अपनी रीति छोड़ दी' । यथा 'भगवानुगवाह वाचमा भैरवस्तु शम् । ब्रह्मतेन समर्थोऽपि हन्तु नेच्छे मत्तु मे । भा० ३।१६।२६ ॥' अर्थान् भगवान्ने जय विजयसे कहा, 'तुम लोग यहासे जाओ । मनम किसी प्रकारका भय न करा । तुम्हारा कल्याण हागा । मैं सत्र बुद्ध करनेमें समर्थ हाऊर भी ब्रह्मतेजका मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेरा मान्य है ।—इसा तरह भीष्मपितामहका प्रतिज्ञा रखनेकेलिय अपनी प्रातहा छोड़ दी था जिसमें ब्राह्मण और भक्तका अनादर न हो । मुक्ति न होनेका कारण हरिदृच्छा है । उन्होंने श्रीसनकादिक श्रौतपिताको प्रेरितकर तीन जन्मना शाप दिलाया था । यथा "एतां मुरतरगतिं प्रतिपद्य सद्य । शापा भयं नानामतस्तद्वचन विद्या । भा० २।१६।

† प्रमाना—१००१, छ०, को० रा० । प्रमाना—१६६१, १००४, १०६० ।

२६" । भगवान्ने कहा, 'हे ब्राह्मणों ! इन्हें जो शाप तुमने दिया उसे मेरी ही प्रेरणासे हुआ समझो । अथ ये शीघ्र ही देव्ययोनिको प्राप्त होंगे । (ख) 'भगवाना' का भाव कि यद्यपि गतिदाता है तथापि ब्राह्मण्ये वचनको सत्य करनेके लिये गति न दी । जीवको गति वा अगति देनेवाले भगवान् ही है, यथा 'काल करम गति अगति जीवकी सब हरि हाथ तुम्हारे ।' (विनय) । (ग) 'तीन जनम द्विज बचन का भाव कि एक तो इन्होंने ब्राह्मणोंको न माना; दूसरे भगवान्को न माना कि वे ब्रह्मण्ये ६ और तीसरे अपनी ओर भी दृष्टि न की कि हम कौन है । न सोचा कि हम भगवान्के पार्षद हैं, हमको ऐसा करना योग्य नहीं । इन तीन अपराधोंसे तीन जन्मतक असुर शरीर होनेका शाप दिया । [शापका प्रमाण यथा "रजस्तमोभ्या रहिते पादमूले मधुद्विप । पारिष्ठामानुरी योनिं बालिशो यातमारवत ॥ ३७ ॥ एव शप्तौ स्वमवनात्पत तो तै कृपालुभि । प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्वा त्रिभिलोकैक्य कल्पताम् । मा० ७।१।३०" अर्थात् तुम दोनों भगवान् मधुसूदनके रजोतमोगुणहीन चरखरुमलोभि रहने योग्य नहीं हो, अतः तुम शीघ्र ही अत्यन्त पापमयी असुरयानिको प्राप्त हो जाओ । जब जयविजय अपने स्थानसे भ्रष्ट होने लगे तब उन कृपालु मुनियोंने कहा—"तुम्हारे तीन जन्मोंके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुनः वैकुण्ठलोककी प्राप्तिसह्यायक हो ।"

यहाँ यह शका प्रायः की जाती है कि 'जय विजय तो बड़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शापसे रक्षा करनी चाहिए थी ?' इसका समाधान ऊपर आ चुका कि यह सब तो भगवान्ने स्वयं लीला करनेकी इच्छासे किया कराया । भक्तमालमें भी प्रियादासजीने ऐसा ही कहा है, यथा 'सनकादि दिया शाप प्रेरिके दिवायो आप प्रगट है कछो पियो सुधा जिमि धोरिके । गही प्रतिफलताई जो पै यही मन भाई याते रीति हृद गाई धरी रग वोरिके' । दूसरा समाधान यह है कि इनके उद्धारके लिए भगवान्ने स्वयं अवतार लिए, यही नहीं बरच ये हरिको इतने प्रिय है कि इन्होंने तो तीन ही बार जन्म लिया और भगवान् चार बार अवतीर्ण हुए । एक बार हिरण्यनाभके लिए, दूसरी बार हिरण्यकशिपुके लिए, तीसरी बार रावण कुम्भकर्णके लिए और चौथी बार शिशुपाल और दन्तवक्रके निमित्त । तीसरा समाधान यह है कि भगवान्ने अपने भक्तोंको तीनों जन्मोंमें बड़ाई दी है । इससे स्पष्ट है कि वे बराबर भक्तोंका प्रतिपालन करते ग्हे ।

टिप्पणी — "एक बार तिन्हके" इति । (क) भगवान्ने तो जयविजयके हितार्थ वराह, नृसिंह राम और कृष्ण चार शरीर धरे, तब 'एक बार' शरीर धरना कैसे कहा, 'चारि बार तिन्हके हित लागी' कहना चाहिए या ? इस शकाका समाधान यह है कि (पार्वतीजीने श्रीरामजीके अवतारका प्रश्न किया है अतः) शिवजी श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं, यथा 'रामजन्म के हेतु अनेका । जनम एक दुइ कहां बखानी' । जयविजय शापसे हिरण्यकशिपु और हिरण्यनाभ हुए, फिर वे ही रावण और कुम्भकर्ण हुए जा श्रीरामावतारके कारण हुए । रामजन्मके हेतु तक कहनका प्रयोजन है, इसीसे आगेके जन्मका हाल न कहा (श्रीरामजन्म इनके तीन जन्मोंमेंसे दूसरे जन्मके लिये एक ही बार हुआ । अतः 'एक बार' कहना ठीक है । श्रीरामजीका अवतार 'एक बार' हुआ और केवल रावणकुम्भकर्णके बधके लिये हुआ । 'एक बार' यहाँ इसी अवतारके लिए आया है,) । (ख) शका—अवतार जय विजयके हितार्थ कहते हैं पर उनका हित तो नहीं हुआ अर्थात् वे मुक्त न हुए तब हित लागी' कैसे कहा ? समाधान—'तानि जनम द्विज बचन प्रचाना' से कविने शकाका समाधान कर दिया है । बध करके प्रमाणतक पहुँचा देना यही हित है । वराह और नृसिंहरूपसे हिरण्यनाभ और हिरण्यकशिपुको मारकर कुम्भकर्ण रावण तक पहुँचाया, फिर श्रीरामजीने कुम्भकर्ण रावण बध करके (उनके वह शरीर छुड़ाकर) दन्तवक्र शिशुपाल तक पहुँचाया (अर्थात् रावणकुम्भकर्णका शरीर छुड़ाकर उनकी तीसरा शरीर लेनेका उपाय कर दिया, जिससे उनकी शीघ्र मुक्ति हो जाय) । तब श्रीकृष्णजीने उनको मारकर मुक्त किया । (ग) "धरेउ शरीर भगत अनुरागी"—शरीर धारण करनेका कारण 'भगत अनुरागी'

वताया । जय विजय भक्त थे और प्रिय थे ही । यथा 'तेहि धरि देह चरित कृत नाना । सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी । १।१३ ।'

वि० प्रि० - 'भगत अनुरागी' इति । भगवान्ने भक्तानुरागी शरीर धारण किया अर्थात् रामावतार हुआ । रामावतार भक्तानुरागी अवतार है । यथा 'ध्वज कुलिम अकुस कंजजुत वन फिरत कटक फिन लहे ।' भगवान्के इन चार चिह्नोंसे युक्त चरणोंके बनने करते हुए कण्टकविद्ध होनेका योग कैसे हुआ ? अर्थात् सिधा रामावतारके और किसी अवतारमें ऐसा योग नहीं हुआ । क्योंकि रामावतार भक्तानुरागी अवतार है । ये भक्तपर इतना अनुराग करते हैं कि उनके लिये वन-वनमें फिरे चरणोंमें कंटे गड़े । यह देखकर ज्योतिषी चकित हुए । यथा 'राजलखन सब अग तुम्हारे । देखि सोच अति हृदय हमारे ॥ मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष भूठ हमारेहि भाएँ ॥'

कश्यप अदिति तहां पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥३॥

एक कल्प एहि विधि अवतारा । चरित्र पवित्र किए संसारा ॥४॥

शब्दार्थ—'कश्यप अदिति'—कश्यपजी वैदिक कालके ऋषि हैं । एक मन्वतरमें सारी सृष्टि इन्हीं की रची हुई थी । ये सप्तप्रियोंमेंसे भी एक हैं । अदिति और दिति आदि इनकी बहुतसी गिर्या थीं जिनसे इन्होंने सृष्टिको वृद्धि की । अदिति इन्द्र सूर्य आदि देवताओंकी माता है और दिति दैत्योकी । किसी किसी कल्पमें कश्यप अदिति ही मनु शतरूपा एव दशरथ-कौशल्या हुआ करते हैं ।

अर्थ वहाँ (उस अवतारमें) कश्यप और अदिति पिता माता हुए जो श्रीदशरथ और श्रीकौशल्याजी (के नामसे) प्रसिद्ध हुए । ३। एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर प्रभुने अपने चरित्रोंसे संसारको पवित्र किया । ४।

टिप्पणी - १ क) 'तहां' अर्थात् उस कल्पमें । रास कश्यप और अदिति पिता-माता नहीं है वरच वे दशरथ-कौशल्यारूप हुए तब पिता माता विख्यात हुए । यथा 'कश्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहें मैं पुरुव वर कीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भूपा । १।१८७ ।' (ख) 'कश्यप अदिति तहां पितु माता' कहनेका भाव कि सब कल्पोंमें वा सदा 'कश्यप अदिति' ही दशरथ कौशल्या नहीं होते, इस कल्पमें वे ही दशरथ कौशल्या हुए, अन्य कल्पोंमें और पिता माता होते हैं, जैसे स्वायम्भुव मनु और शतरूपा हुए । यदि सब कल्पोंमें कश्यप अदिति ही पिता माता होते तो सर्वत्र कश्यप अदितिको पिता माता कहनेका प्रयोजन ही कौन था ? कश्यप-अदितिने श्रीरामजीके लिये बड़ा तप किया तब पिता माता हुए, यथा 'कश्यप अदिति महा तप कीन्हा । । १।१८७ ।' पुन भाव कि 'कश्यप अदिति तहां पितु माता' कहकर इसे भी श्रीरामावतारका हेतु बताया; श्रीरामजी पुत्र हों, इसलिए उन्होंने तप किया था, इसी हेतु श्रीरामजीने अवतार लिया ।

२ "एक कल्प एहि विधि" इति । (क) ॥ ३ ॥ अब इस कल्पकी कथा समाप्त की । (हिरण्यकशिपु आदि सब एक ही कल्पमें हुए । वराह, नृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण ये चारों अवतार एक ही कल्पमें हुए) । (ख) 'चरित्र पवित्र किए' इति । 'असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । जग बिस्तारहि विसद जस रामजन्म कर हेतु । १२१ ।' इस दोहेको यहाँ चरितार्थ करते हैं ।—कुभकर्ण और रावण इन असुरोंको मारा जो सुरविजयी थे । इन्होंने देवताओंके लोकोंको छीन लिया था, अत इनको मारकर देवताओंको अपने-अपने लोकोंमें बसा दिया, यह 'थापहि सुरन्ह' को घटित किया । इनके मरनेसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई, यह 'पालहि श्रुति सेतु' हुआ । रहा 'जग बिस्तारहि' वह यहाँ चरितार्थ हुआ—'चरित्र पवित्र किए संसारा' ।

इति वैकुण्ठाधीशपापद जयविजयार्थ अवतार समाप्तः ।

* जलधरके लिये अवतार *

एक कल्प सुर देखि दुखारे । समर जलधर सन सब हारे ॥५॥

संभु कीन्ह सग्राम अपारा । दनुज महाबल मरै न मारा ॥६॥

परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहिँ पुरारी ॥७॥

अर्थ—एक कल्पमें सब देवता जलधरसे हार गए । (बाह्यवल्क्यजी कहते हैं कि तत्र) देवताओंको दुःखी देवकर ॥५॥ शिवजीने बहुत भारी घोर बुद्ध क्रिया, पर वह दैत्य महानलजान् था, मारै न मरता था ॥६॥ उस दानवराजकी स्त्री पतिव्रता थी । उसीके बल (प्रभाव) से त्रिपुरासुरके नाशक महादेवजी भी उस दानवको न जीतते थे ॥७॥

टिप्पणी—१ 'एक कल्प सुर देखि दुखारे ।' इति । (क) प्रथम भक्तोंके हेतु अवतार होना कहा, यथा 'एक घार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ।' अथ देवताओंके लिये अवतार होना कहते हैं । जलधरने देवताओंको जीतकर उनके सब लोक छीन लिये थे, इसीसे देवता दुःखी हुए । यथा 'तेहि सत्र लोम लोरुपति जीत । भए देव सुख सपति रीते ॥ १।८०।१ ।' (ग) 'सग हारे' अर्थात् तृतीस कोटि देवता हार गए । (ग) 'सुर देखि दुखारे' का भाव कि भगवान् देवताओंको दुःख नहीं देख सकते, यथा 'जय जय नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्हइ नसायो ॥ ६।१०६ ।' (घ) जलधरकी क्या आगे है ।

२ 'सगु कीन्ह सग्राम' इति । (क) भाव कि जब सब देवता हार गए तत्र शिवजीने सग्राम किया । (ख) 'अपारा' कहकर जनाया कि देवता लोग शीघ्र हार गये थे और शिवजी बहुत दिनों तक लड़ते रहे । सग्राम चर्पों जाती रहा । कोई पाद न पाता था । (ग) 'महानल मरै न मारा' अर्थात् महाबलवान् है, इससे मार नहीं मरता । पुन भाव कि शिवजी उसके बधके लिये उसे भारी शस्त्रास्त्र मारते हैं पर सब शस्त्रास्त्र व्यर्थ जाते हैं, दानव मरता नहीं ।

३ 'परम सती असुराधिप नारी ।' इति । (क) अर्थात् इसीसे असुर महाबली है । (ख) 'तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी' उसी बलसे असुरको पुरारी नहीं जीतते । अर्थात् धर्मकी मर्यादाका नाश नहीं कर सकते । भाव यह कि वह असुर अपने शरीरके बलसे नहीं लड़ रहा है किंतु अपनी स्त्रीके पातिव्रत्य धर्मके बलसे लड़ता है । [सती स्त्रियोंके पातिव्रत्य धर्मका बल बड़ा भारी होता है । जलधरकी कथामे प्रमाण देखिए] । पुन 'तेहि बल' से जनाया कि वह दानव शक्रजीके सदृश बलवान् नहीं है, वह केवल सतीत्व धर्मकी रक्षासे बचता है, नहीं तो शिवजी उसे जीत लेते । यहाँ 'प्रथम उल्लास अलकार' है—'और बल्लुके गुखन ते और होत बलवान्' । [(ग) 'परम सती' तो गिरिजाजी भी है । जलधरकी स्त्री शुन्दाकी जोइमे गिरिजाजीको क्यों न कहा ? कारण कि उनका सामर्थ्य श्रीपार्वतीजीके सतीत्वसे नहीं है वे तो स्वयं सहज समर्थ भगवान् हैं और जलधरको केवल उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल और सामर्थ्य है, उसमें स्वयं यह सामर्थ्य न था कि त्रिपुरासुरके मारनेवालेका सामना कर सकता ! अतएव जलधरके साथ उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल भी बड़ा और शिवजीने साथ श्रीगिरिजाजीने पातिव्रत्यको न कहा । (मा० पी० प्र० स०)] (घ) 'पुरारी' का भाव कि यह असुर त्रिपुरासुरसे भी अधिक बलवान् है । त्रिपुरको तो शिवजीने एकही वाणसे मार गिराया था, यथा 'मारयो त्रिपुर एकही वान' (विनय), पर इसे नहीं जीतने पाते । [अथवा, त्रिपुरनाशको जलधरका मारना क्या कठिन था ? परंतु उसका बध करनेसे पातिव्रत्यधर्मकी मर्यादा न रह जाती, इस धर्मसंबन्धमें पड़कर शिवजी उसे न मार सके । यहाँ एक और तो पातिव्रत्यका प्रभाव दिखाया और दूसरी धार मर्यादाकी रक्षा दिखाई । (मा० पी० प्र० स०)]

“जलधर”—यह शिवजीकी कोपाम्रिसे समुद्र में उत्पन्न हुआ था। जनमतेही यह इतने जोरसे रोने लगा कि सब देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्माजीके पृथ्वीपर समुद्रने उसे अपना पुत्र बना उनको दे दिया। ब्रह्माजीने ज्योंही उसे गोदमें लिया उसने उनकी दाडी (ठुड्डी) इतने जोरसे खींची कि उनके आँसू निकल पड़े। इसीसे ब्रह्माने उसका नाम जलधर रखा। इसने अमरावतीपर कब्जा कर लिया। इन्द्रादिक सभी देवता इससे हार गए। अन्ततोगत्या श्रीशिवजीने इन्द्रका पत्त ले उससे बड़ा घोर युद्ध किया। उसको न जीत पाते थे क्योंकि उसकी स्त्री वृन्दा, जो कालनेमिकी कन्या थी, परम सती थी। सतीत्वका बल ऐसा ही है, यथा “यस्य पत्नी भवेत्साध्वी प्रतिव्रतपरायणा, स जयो सर्वलोकेषु सुसुखी सपनी पुमान्। करते सर्वं तेजाति द्यूषा पातिव्रत मद्, भर्ता सत्पुत्र भुक्ते रममाणो पतिव्रताम्। धन्या सा जननी लोके धन्योऽगो जनक पुत्र। धन्यः स च पति भीमान् येन गेहे पतिव्रता ॥” (मा० त० वि०)

यह जानकर कि शिवजी उसके पतिसे लड़ रहे हैं वृन्दाने पतिके प्राण बचानेके लिए ब्रह्माकी पूजा प्रारंभ की। जब शिवजीने देखा कि जलधर नहीं मार सकता तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया। भगवान्ने सहायता की। वे वृन्दाके पाम पहुँचे [किम रूपसे? इसमें मतभेद है। कहेते हैं कि वृन्दाने पूर्व जन्ममें पति रूपसे भगवान्को वरण करनेके लिए तपस्या की थी और उन्होंने उसे वैसा वर भी दिया था। सो इस प्रकार सिद्ध हुआ]।—वृन्दाने उन्हें देरते ही पूजन छोड़ दिया। पूजन छोड़ते ही जलधरके प्राण निकल गए।

सतीत्वभंगके प्रसंगकी कथाएँ पुराणोंमें कई तरहकी हैं।

भगवान्ने यह छल किया कि वे तपस्वी यती बनकर उसके घरके पास विचरने लगे। वृन्दाने उनसे पूछा कि हमारा पति कब जय पायेगा? यती बोले कि वह तो मार डाला गया। तब वृन्दाने कहा कि तुम झूठ कहते हो। हमारा पातिव्रत्य रहते हुए उसे कौन मार सकता है? यतीने आकाशकी ओर दृष्टि की तो दो बानर जलधरके शरीरको विदीर्ण करते हुए देख पड़े। थोड़ीही देरमें शरीरके टुकड़े वृन्दाके समीप आ गिरे। यह देख वह विलाप करने लगी ‘तब यतीने कहा कि इसके अंगोंको तू जोड़ दे तेरे पातिव्रत्यधर्मसे वह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। अंगोंके स्पर्श करते ही भगवान्ने उसमें प्रवेशकर जलधर रूप ही उसका व्रत भंग किया, तभी इधर जलधरकी शिवजीने मारा। वृन्दाको यह बात लुरत मालूम हुई। जब उसने शाप दिया तब भगवान्ने अपने लिए पूर्व जन्मकी तपस्याकी कथा कहकर उसका सन्तोष किया। शाप यह था कि जलधर रावण होकर तुम्हारी पत्नी हरेगा, इत्यादि। अरण्यकाड ‘अजह तुलसिका हरिहि प्रिय। दोहा ५।’ में कथा दी गई है। १२४ (५) में भी देखिए।

दोहा—छल करि टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह ।

जव तेहि जानेउ परम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥

अर्थ—प्रभुने उसका पातिव्रत्य छलसे भंगकर देवताओंका काम किया। जब उसने यह मर्म जाना तब कोप करके शाप दिया ॥१२३॥

टिप्पणी—१ (क) ‘छल करि’ का भाव कि परम सती है, उसका पातिव्रत्य भंग करना प्रभुके लिये भी साध्य न था, इसीसे साक्षात् (प्रत्यक्ष रूपसे) उसके व्रतको न टाल सके, छल करना पडा। भगवान्ने भोगकी इच्छासे नहीं किन्तु सुरकार्यके लिये असुराधिप नारिसे भोग किया। (ख) छल करना दोष है। अतएव ‘प्रभु’ शब्द देकर उन्हें दोषसे निवृत्त किया। वे समर्थ हैं, अत छल करनेका अधर्म उनको नहीं हो सकता। यथा ‘समर्थ कहुँ नहिं दोषु गोसाईं। रवि पावक सुरसरि की नाईं। १।६६।’ (पुन परोपकारमें दोष नहीं लगता, प्रभुने देवताओंको आर्त्ता देख उनका सकट दूर किया, अतएव ‘सुर कारज कीन्ह’ भी कहा।)।

(ग) 'सुर कारज कीन्ह' अर्थात् इधर व्रत छूटा, उधर शिवजीने असुरको मारा जिससे देवताओंका दुःख मिटा । (घ) 'जब तेहि जानेव' इति । ~~इत~~ कैसे जाना ? भगवान् ने मर्म जनाया जिससे वह उन्हें शाप दे और वे लीला करें; नहीं तो जिस मर्मको भगवान् छिपावे' उसे जाननेको कौन समर्थ हो सकता है ? यथा "भास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । रथ समेत रवि थाकेउ जिसा कवन विधि होइ । १६५ ।", 'निज निज रख रामहि सघु देख्य । फीउ न जान कछु मरसु विसेपा । १४४।८।', 'लखिमनहु यह मरसु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना । ३१२।४।', 'छन भहि सवहि मिले भगवाना । उमा भरम यह काहु न जाना । ७।६।७।', 'तेहि कौतुक कर मरम न काहु । जाना अनुज न मातु पिताहूँ । ७।७।६।१।', इत्यादि । जिसको प्रभु कृपा करके स्वयं जना दें वही जान सकता है । यथा "जग पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि ससु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहि मरसु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारे ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।" "तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुमंदन । जानहि भगत भगत उर चदन । २।१२७ ।" तब जलधरकी स्त्री विना जनाये कैसे जान सकती थी ? [प्रभुको तो लीला करनी थी, यह सब उनकी इच्छासे हुआ, यथा 'मम इच्छा कह दीनव्याला । १।१३८।' (यह नारदजीसे भगवान् ने कहा है, वैसेही यहाँ ममभना चाहिए) । प्रभुने अपनी इच्छासे यह बात बुद्ध्याको जनाइ, इसीसे अगली चौपाईमें आपको 'कौतुकनिधि' कृपाल कहा है । (मा० पी० प्र० स०)]

(ङ) 'मरम'—यह कि ये विष्णु है, इन्होंने छलसे हमारा पातित्रय छुड़ाया और यह कि व्रतभंग होतेही मेरा पति मारा गया । (च) 'आप'—शाप यह दिया कि तुमने हमसे छल किया, हमारा पति तुम्हारी स्त्रीको छलकर हरेगा, तुमने हमें पतिवियोगसे व्याकुल किया वैसेही तुम स्त्रीवियोगसे दुःखी होगे, तुमने हमें मनुष्यतन धरकर छला, अब तुमको मनुष्य होना पड़ेगा । (छ) 'आप कोप करि दीन्ह' इति । ~~इत~~ विना क्रोधके शाप नहीं होता, जब होता है तब क्रोधसे होता है । यथा 'विषु विनोकि क्रोध अति बाढ । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ । १३५।८।' (नारदजी), 'बोले विप्र सकोप तब नहि कछु कोन्ह विचार । जाइ निस्वाचर होहु चप मूढ सहित परिवार । १७३।' (भानुप्रतापको विप्रोंका शाप), 'जवनि कोन्ह पहि दारन पावा । में पुनि दीन्ह कोप करि सापा । ७।१०६।३।' (शिवजी), "पुनि पुनि सजुन पच्छ मैं रोपा । तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥ लीन्ह आप मैं सीस चढाई । ७।११२।' (लोमशापाप) तथा यहाँ भी कहा 'शाप कोप करि दीन्ह' ।

तासु आप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ १ ॥

तहां जलधर रावन भएऊ । रन इति राम परम पद दएऊ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—प्रमान (प्रमाण)=आदर । मान । इति=मारकर ।

अर्थ—हरिने उसके शापको आदर दिया, क्योंकि वे कौतुकके निधान (भंडार, राजाना), कृपाल और पंडितश्रेय सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ यहाँ (उस कल्पमें) जलधर रावण हुआ । श्रीरामजीने उसे सप्रामाण मारकर परम पद (अपना धाम, मोक्ष) दिया ॥ २ ॥

नोट १—"तासु आप हरि दीन्ह प्रमाना" इति । भगवान् के स्मरणसे तो लोगोंके शाप मिट जाते हैं, यथा "सुमिरत हरिहि साव गति बाधी", फिर भला उन्हें शाप क्योंकर लग सकता है ? जय-विजयसे भी भगवान् ने यही कहा था कि हम शाप मेट सकते हैं पर यह हमारी ही इच्छा है, इसलिये शाप अगीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा ।

किमीका भी सामर्थ्य नहीं कि जधरदस्ती उनकी शाप अङ्गीकार करा सके । देखिए भृगुजीका शाप उन्होंने न स्वीकार किया, तब भृगुजीने यह विचारकर कि शापके अङ्गीकार न किए जानेसे हमारा खचित

१—कोन्ह प्रमाना—१७२१, छ०, को० रा० । दीन्ह—१६६१, (कोन्ह का दीन्ह बनाया है), १७०४ ।

नष्ट हो जायगा, उग्र तप किया और भगवान्‌के प्रसन्न होनेपर उन्होंने यही वर माँगा कि हमारा शाप आप अंगीकार करें ।

यही बात नारद-मोह प्रकरणमें भूलकती है । नारद मुनिने जब यह चाहा कि हमारा शाप असत्य हो जाय तब भगवान्‌ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, हम उसको सत्य करेंगे । यथा “भूया होउ मम शाप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥ १।१३३=।” अनएव यहाँ भी सतोत्पत्ती मर्यादा प्रतिष्ठाकी रक्षा एव लीलाके लिये शाप अंगीकार किया गया ।

टिप्पणी—१ ‘हरि दीन्द प्रमाना ’ इति । (क) ‘हरि’ का भाव कि जिनके स्मरणसे शाप दूर हो जाता है, जो शापके हरनेवाले हैं, यथा ‘सुमिरत हरिहि आप गति वाधी । १२५।४।’, उन्होंने शापको आदर-मान दिया । भगवान्‌ अपनी इच्छासे शाप ग्रहण करते हैं, वे न चाहें तो उन्हें शाप नहीं लग सकता । यही बात आगे कहते हैं—‘कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ।’ (ख) [१० प्र० वर कहते हैं कि दोहमें ‘प्रभु’ शब्द दकर यहाँ शापको प्रमाण देना कहनेका भाव यह है कि वे उसे अन्यथा करनेकी समर्थ हैं तथापि उन्होंने शाप ले लिया, क्योंकि वे कौतुकनिधि हैं, उनको कौतुक उहुत प्रिय है और कौतुक प्रिय होनेका हेतु कृपालुता है, वे अमुरोंको मद्गति देते और भक्तोंके गानके लिये कल्याणकारक चरित करते हैं] (ग) ‘कौतुकनिधि’ का भाव कि लाला किया चाहते हैं, इसीसे शापको अंगीकार किया । ‘कृपाल’ है अतएव देवताओपर कृपा करके अन्तार लेना चाहते हैं । कृपा अन्तारका हेतु है । पुनः, ‘कृपाल’ का भाव कि जलधरकी स्त्रीपर कृपा करके शाप अंगीकार किया । शापको अंगीकार करनेसे उसको सतोष हुआ । ‘भगवाना’ अर्थात् पडैश्वर्यसम्पन्न है । जलधर रावण होकर धर्म, यश, श्री, ज्ञान, बेराग्य और ऐश्वर्यका नाश करेगा तब ‘भगवान्’ अवतार लेकर रक्षा करेंगे । (घ) भगवान्‌ होकर शापको मान लिया क्योंकि मर्यादापुरुषोत्तम हैं । धर्मका नाश करनेवालेका दंड चाहिये । यदि आप शाप अंगीकार न करते तो धर्मकी मर्यादा कैसे रहती ? दंडका काम किया, अत दंड अंगीकार किया । अपराधीको जो दंड दिया जाता है उसको आनन्दसे भोगना अपराधीका कृतव्य है । यदि भगवान्‌ स्वयं ही धर्मविधान कर देंगे तो दूसर उनका अनुकरण करेंगे । यथा ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यद्यत्प्राण हुरुते लोकस्तदनुवर्तते । गीता ३।२१ । न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि । २२ । यदि द्दहं न धर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रित । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश । २३ ।’ (अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करना है, दूसरा पुरुष भी वह-वह ही आचरण करता है । वह जितने प्रमाणमें करता है, ससार उसीके पीछे चलता है । यद्यपि मेरे लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है, और न किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त ही करना है, तथापि म कर्ममें वर्तता हूँ । यदि मैं सजग होकर कदाचित् कर्ममें प्रवृत्त न होऊँ तो, अर्जुन ! सब मनुष्य सन प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं । अत वे भी कर्मों को छोड़ देंगे) । इसी हेतुसे शापको स्वीकार किया ।

भा० पी० प्र० स०—‘कौतुकनिधि ’ । अपने ऊपर शाप लेलेनेका यहाँ कारण बता रहे हैं । कौतुक खेल, तमाशा, मनवहलावको कहते हैं । ‘कौतुकनिधि’ विरोपण देकर यह भी सूचित करते हैं कि इस शापसे आपको किंचित् दुःख न हो सकता था और न हुआ, जैसे दिलवहलाव (मनोरजन) के खेल-तमाशोसे नहीं होता । पुन कृपाल हैं, शाप अंगीकार कर वृन्दापर कृपा की, उसका मन रख लिया, उसको इतनेमें सन्तोष हो गया । पुन, भगवान्‌ हैं, इसलियेभी शाप कुछ बाधा नहीं कर सकता था, इनकेलिये यह कोई बड़ी बात नहीं । जो उत्पत्ति, पालन, सहार करता है, उसे सभी कुछ फवता है ।

टिप्पणी—२ ‘तहा जलधर रावन भयऊ’ इति । (क) जहाँ जसा प्रसंग होता है वहाँ ग्रन्थकार वैसाही लिखते हैं । यहाँ फवल जलधरका रागण होना कहा गया, क्योंकि यहाँ जलधरकी स्त्रीने केवल

जलधरके लिये कहा कि हमारा पति तुम्हारी स्त्रीको छल करके हरेगा । इसके वर्णनका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं था कि उसका भाई कुम्भकर्ण हुआ था कौन, और परिवार राजस हुआ या नहीं । जहाँ दोको शाप हुआ, जैसे जय विजय-प्रकरणमें, वहाँ कुम्भकर्ण और रावण दो कहे और जहाँ कुटुम्भरको शाप हुआ जैसे भानुप्रतापको वहाँ कुटुम्भरका हाल कहा गया । यथा 'काल पाइ मुनि सुनु साइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ दस सिर ताहि बीम सुजवडा । रावन नाम वीर वरिउडा ॥ भूप अनुच अरिमर्दन नामा । भएउ सो कुम्भरन वनधामा ॥ सचिच जो रहा धरसन्धि जासू । भएउ जिमात्र नधु लघु तासू । रहे जे सुत सेवक नृप केरे । भए निसाचर घोर घनेरे ॥ १।७६ ।' [जय विजय दो भाई थे और दोनोंको शाप हुआ था उनके साथ और कोई न था । इसी तरह रुद्रगण दो थे और दानाको एक ही साथ शाप हुआ । अतएव उनके सम्बन्धमें रावण कुम्भकर्ण होना लिखा गया । भानुप्रतापने ब्राह्मणोंको परिवारसहित निमरण दिया था जैसा कि "नित नूतन द्विज सहस्र सत बरहु सहित परिवार । १६५ ।" तथा "द्यत्रयु तैं विप्र धोलाई । घालै लिए सहित ससुदाई । १।७७।१।" से स्पष्ट है इसीमें ब्राह्मणोंने परिवारसहित सबको शाप दिया था । यहाँ जलधर अकेला था, विष्णुभी अकेला ही छलने गए थे, अत केवल जलधरका रावण होना कहा और उसीका वध करना लिखा गया । वैजनाथजीका मत है कि जलधरके जो प्रिय सखा थे वेही कुम्भकर्णदि हुए । परन्तु पञ्जाबीजी, रा० प्र०, आदिका मत है कि उस कल्पमें केवल रावण ही हुआ— 'कल्प भेद हरिचरित सुहाए । भाति अनेक मुनीसन्ह गाए । १।३२ ।'—(मा० पी० प्र० स०)]

(ख) 'परम पद दएऊ' अर्थात् मुक्त कर दिया । जय विजय रावण कुम्भकर्ण हुए तब विप्रशापके कारण मुक्ति न हुई थी और यहाँ जलधर रावणकी मुक्तिमें कोई बाधा नहीं है ।

नोट—२ जलधरकी स्त्री वृन्दाकी कथासे हमें शिञ्जा मिलती है कि—(क) पातिव्रत्य एक महान् धर्म है । यह एक महान् तपके बराबर है । (ख) सती स्त्रीका पति बड़ेसे बड़े समामको जीत सकता है । (ग) घोखा देनेवालेको दंड मिलता है । (यह भी कथा है कि वृन्दाके शापसे भगवानका शालग्राम होना पडा और वृन्दा तुलसी हुई जो उनके मस्तक पर चढ़ती है । इसने अनुत्तर शिञ्जा यह है कि सतीके साथ छल करनेवालेकी दशा ऐसी हाती है, उसे जड़-परधर बनना पडता है । वा जव भगवान्को पापाण बनता पडा तब साधारण मनुष्यको न जाने क्या होना पडे ।) (घ) छल और कपटका परिणाम बहुत बुरा होता है । (ङ) सज्जन बही है जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाते हैं । (श्रीरामदर्पलालजी) ।

एक जनम कर कारन एहा । जेहि लागि राम धरी नर देहा ॥ ३ ॥

प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि धरनी कविन्ह घनेरी ॥ ४ ॥

अर्थ—एक जनमका कारण यह है कि जिसके लिये श्रीरामजीने मनुष्य शरीर धारण किया ॥३॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) हे मुनि ! सुनो । प्रभुके प्रत्येक अवतारकी अनेकों कथाएँ कवियोंने वर्णन की हैं ॥४॥

टिप्पणी—१ "एक जनम राम धरी" इति । जय विजय भक्त थे । जय उनके उद्धारके लिये जन्म लिया तब शिवजीने श्रीरामजीको 'भगत अनुरागी' विशेषण दिया, यथा 'धरेउ सरीर भगत अनु-रागी ।' जलधर भक्त न था, इसीसे यहाँ 'भक्तानुरागी' नहीं कहत, इतनाही भर कइ दिया कि श्रीरामजीने नर देह धारण की ॥ इस कल्पकी कथा यहाँ समाप्त की ।

२ 'प्रति अवतार' इति । यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित जाना विधि करहीं । १।१४०।२ ।' (ख) 'सुनु मुनि' से यह वाक्य याज्ञवल्क्यजीका भरद्वाज प्रति जनाया । (ग) 'धरनी कविन्ह घनेरी' अर्थात् एक एक कल्पकी कथा अनेक मुनियोंने वर्णन की है, इसीसे कथाएँ बहुतसी हो गईं । (घ) "असुर मारि थापहि सुरन्ह" यह दोहा इस कल्पमें भी चरितार्थ हुआ है । यथा 'तहाँ जलधर

रावन भएऊ । रन हति राम परम पद दएऊ ।' यह असुरोंका मारना हुआ । 'एक कल्प सुर देखि दुखारे । समर जलंधर सन सध हारे ॥ ...' इत्यादिमें सुरोंकी रक्षा कही । 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-बधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रति अवतार कया प्रभु केरी । सुनु मुनि वरनी कविन्ह धनेरी ।' यह 'जग विस्तारहि बिसद जस' अर्थात् जगन्में यशज्ञा विस्तार कहा गया

नोट—यहाँ तक तीनों शार 'एक' 'एक' रहा—यथा 'एक बार तिन्हके हितलागी', 'एक कल्प एहि विधि अवतारा । १०३४', 'एक जनम कर कारन एहा । १२४३ ।', 'एक कल्प सुर देखि दुखारे । १२३५ ।' इत्यादि । क्योंकि यदि ऐसा कहते कि एकमें यह कारण था, दूसरमें यह, तीसरमें यह, तो सम्भव है कि यह समझा जाता कि ये अवतार इसी क्रमसे एकके पीछे एक होने गये हैं । यहाँ केवल हेतु बताया है न कि क्रम । पूर्वं कह आए हैं कि 'रामजनम कर हेतु अनेका' इनमेंसे दो एक कहता हूँ । इसी क्रयनातुसार तीन कल्पोंकी कया कही, कौन किस कल्पकी है, वा, कौन पड़ते हैं, कौन पीछे, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं रहा । पुनः, एक, दो, तीन गिनती न देकर अगणित सूचित किया । इसीसे अन्तमें 'सुनु मुनि वरनी कविन्ह धनेरी' कहा । (मा० पी० प्र० स०) ।

“वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार” यह प्रकरण समाप्त हुआ ।

“क्षीरशायी श्रीमन्नारायणको शाप होनेसे श्रीरामावतार”

(वदन्तर्गत)

नारद-मोह-प्रसंग

नारद थाप दीन्ह एक वारा । कल्प एक तेहि लागि अवतारा ॥५॥

गिरिजा चकित भई सुनि वानी । नारद विष्णु भगत पुनि१ ज्ञानी ॥६॥

अर्थ—एक बार नारदजीने शाप दिया । एक कल्पमें इस कारणसे अवतार हुआ ॥ ५ ॥ ये वचन सुनकर पार्वतीजी चकित हुई कि नारदजी तो भगवान् विष्णुके भक्त और फिर ज्ञानी हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ “नारद थाप दीन्ह एक वारा । ...” इति । (क) भाव कि एक कल्पमें जलंधरकी स्त्रीने शाप दिया और एक कल्पमें देवर्षि नारदने शाप दिया । ~~इ~~ कल्पोंकी गिनती नहीं की, वहाँ 'एक' कहा, वहाँ 'अपर' कहा । यथा 'एक कल्प एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा । १२३४ ।', 'नारद थाप दीन्ह एक वारा । कल्प एक तेहि लागि अवतारा' (यहाँ), 'अपर हेतु सुनु सैल दुखारी । कहीं विचित्र कया विस्तारी ॥ १४११ ।', 'भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु । १५२ ।' श्रीरामजन्मके हेतु अनेक हैं, इसीसे यह कहते नहीं बनता कि यह प्रथम कल्प है, यह दूसरा कल्प है, यह तीसरा है; अतएव इतना मात्र कहा कि एक कल्पमें यह अवतार हुआ । (ख) 'तेहि लागि' अर्थात् नारदशापके निमित्त ।

[वृन्दाने जो शाप दिया वह नारदशापके समान ही है । भेद इतना है कि (वृन्दाने) सर्पराज शेषकी भी शाप दिया है । यथा 'त्व चाति भायां दुःखार्थे वने कपि सहायवात् । भ्रम सर्परेवरेणाय यत्ते शिष्यत्वमागतः । ५० पु० उ० ख० १०५३० ।' ५० पु० उ० ख० अ० ३ से १७ तक जलंधरकी कया बहुत विस्तारमें है और अध्याय ६।१०६ तक 'जलंधर' नाम है । कया एक ही है । कल्पभेदसे कुछ अन्य बातोंमें भी भेद है । इसमें एक महत्वकी बात यह है कि जलंधरने भवानीका पातित्रय अष्ट करनेका जय प्रयत्न किया तभी भगवान् क्षीरादिनिवासी नारायणने कपटसे सर्पेश्वर शेषको अपना शिष्य बनाकर वृन्दासे झल किया । अपने भक्तके पातित्रयका रक्षण करनेके लिये ही भगवान्को झल करना पड़ा ।]

१ सुनि १५०४ । पुनि—१६६१, १७०१, १७६० । पुनि जानी—को० रा० ।

टिप्पणी—२ “गिरिजा चकित भई” इति । (क) (सनकादिक ऋषि भी तो जानती थे, उनके जय विजयकी शाप देने पर आश्चर्य क्यों न हुआ ? इस शकाका समाधान यह है कि) जय विजयकी क्या प्रसिद्ध है,—‘जय अरु विजय जान सब कोऊ’ इससे उसमें आश्चर्य नहीं हुआ । [दूसरे, वहाँ सनकादिक मुनियोंका नाम न देकर विप्र खाप तें दूनीं भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ १२२।५१, ऐसा कहा था । केवल ‘विप्रशाप’ कहा था और विप्र तो शाप दिया ही करते हैं । अतएव आश्चर्य न हुआ था और यहाँ देवपि नारदका नाम लिया है, अत आश्चर्य हुआ । तीसरे, चकित होनेका कारण यह भी हो सकता है कि नारदजी आपके गुरु हैं, यथा ‘गुरु के वचन प्रतीति न जेही । ८०।८ ।’ गुरुकी निंदा न सही गई । उनमें दोष बतानेपर चकित हुई । इसलिये प्रश्न करती है । चौथ, ऐसा भी कहा जाता है कि जयविजयके शापकी क्या पहलेसे जानती थीं और नारद शापका प्रसंग न जानती थीं, इसीसे पहले आश्चर्य न हुआ, अथवा की हुआ । (मा० पी० प्र० स०)] यहाँ बड़ा आश्चर्य माना । आश्चर्यका कारण अगले चरणों में वे स्वयं प्रकट करती हैं—‘मुनि मन मोह आचरज भारी ।’ (५) ‘नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी’ का भाव कि विष्णुभक्त हैं, भक्त होकर अपने स्वामीकी शाप कैसे दिया ? ‘पुनि ज्ञान’—ज्ञानी है तब उनका क्रोध कैसा ? क्रोध तो द्वैतबुद्धिसे होता है, ज्ञानाको तो क्रोध होता नहीं, यथा ‘क्रोध कि द्वैत बुद्धि निनु द्वैत कि निनु अज्ञान । ७ । १११ ।’ भक्त और ज्ञानी दोनोंमें मोह हाना सम्भव नहीं, यथा ‘माह दारद्र निकट नहि आया । ७।१२० ।’, ‘मए ज्ञान वरु मिटे न मांहु । २।१६६ ।’ [भक्त अपन स्वामीका शाप द, यह असम्भव है, अनुचित है । ज्ञानीकी रागद्वेष नहीं होता तब यह शाप क्यों देगा ? (५०)]

नोट—१ नगे परमहंसजी लिखते हैं कि “इस चौपाईमें किसीका नाम नहीं है कि नारदने किसको शाप दिया । परन्तु कथामें नारदने दो व्यक्तियोंको शाप दिया है, प्रथम हरगणोंको पीछे विष्णुभगवान्को । जब दोनोंमेंसे किसीका नाम नहीं है तब जिसको प्रथम शाप नारदने दिया है उसीके नामसे अर्थ होगा, यह नीति है । हरगणोंके कल्पमें विष्णु भगवान्को शापवशा अवतार लेना अर्थ करना वैसी भारी भूल है क्योंकि एक शापसे दो बार भगवान्को दु ख उठाना सिद्ध हो जायगा ?”

हमारी समझमें पूर्व और पश्चात्के वाक्योंद्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शिवजीका इशारा किसकी ओर है । पूर्व प्रसंगमें अभी कहे आ रहे हैं कि ‘छल करि टारेउ तामु अत प्रभु सुरकारज कोन्ह । जय तेहि जानेउ मरम तब आप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ तामु आप हरि दीन्ह प्रमाना । एक जनम कर कारन एहा ॥’ उसके बाद ही यह कहते हैं कि ‘नारद आप दीन्ह एक वारा’ ।—इस उद्धरणसे स्पष्ट भाव यही निकलता है कि एकमें जलधरकी स्त्रीने शाप भगवान्को दिया था जिससे श्रीरामजीकी नरदेह धरना पडा था और एक कल्पमें नारदने भगवान्को शाप दिया था जिससे श्रीरामजीका अवतार लेना पडा । पार्वतीजीने भी यही समझा है, इसीसे वे तुरत कहती हैं—‘कारन कवन आप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कोन्हा ।’ यदि इनकी समझमें भूल होतीं तो तुरत शिवजी कह देते ।

स्मरण रहे कि यहाँसे लेकर ‘एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १२६ ।’ तक एक ही प्रसंग है—‘यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारो’ का उत्तर १२६ पर समाप्त हुआ है । दो पृथक् कल्पोंकी कथाय यदि इसमें होतीं तो दो बार ‘एक कल्प एहि हेतु’ यह था इनके पर्याय शब्द कहे गए होते—एक बार विष्णुको शाप होनेके साथ ही कहना था जैसे जलधरबाले प्रसंगमें कहा गया और एक बार हरगणोंके शाप वा शापानुग्रहके बाद कहना था कि ‘एहि लागि राम धरौ’ या इसके समानार्थी शब्द जैसे कि जय विजयके प्रसंगमें प्रसंगको कहकर कहा था, यथा ‘एक धार तिन्हके हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी’ । पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, वरन् हरगण और भगवान् दोनोंका शाप देनेक, एव भगवान्के शाप स्वीकार करनेपर हरगणोंके शापानुग्रहके पश्चात् शिवजी कहते हैं कि ‘एक कल्प एहि हेतु प्रभु’ । भगवान्के शाप

स्वीकार करनेपर ही हरगणोंका शापानुग्रह होकर प्रसंग समाप्त होता है, क्योंकि अब अवतारका पूरा ठाठ ठाठ गया, सब सामग्री एकत्र हो गई—रावण, कुभकर्ण, रामानुज, सीताहरण सबका मसाला मिल गया । यह कथा यहीं समाप्त हो गई, आगेसे इसका सन्त नही । इसमें आगे 'अपर हेतु' से दूसरी कथाका प्रारंभ होता है । अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवान्को जो नारदका शाप हुआ उसीसे हरगणोंका उद्धार हुआ है । एक कल्पका शाप दूसरे कल्पके रावणादिके लिये होता एक अनोपनी और अविश्वसनीय बात होगी ।

यह इस दासका अपना और बहुतेसे साहित्यज्ञोंका मत है और पाठकोंको जो ठीक जान पड़े वही उनके लिए ठीक है ।

अब दूसरी बात जो यह कही गई है कि 'एक शापसे दो बार भगवान्को दुःख उठाना सिद्ध हो जायगा', उसके प्रियमें यह कहना अयोग्य न होगा कि—(१) एक तो यह बात ठीक नहीं जँचती कि एक कल्पकी बात दूसरे कल्पमें जाय । प्रत्येक कल्पमें एक रावण होता है और उसके बधके लिये श्रीरामजीका अवतार होता है, यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चाह चरित नाना विधि करहीं' । यदि यह मानें कि हरगण रावणके लिये नारदशापसे भगवान्का अवतार नहीं हुआ, तब यह स्पष्ट है कि एक ही कल्पमें दो बार रावण हुए और दो बार भगवान्का अवतार हुआ, नहीं तो यह मानना पड़ेगा कि एक कल्पमें शाप हुआ दूसरे कल्पके लिये, जो ठीक नहीं ।—'हरि प्रेरित जेहि कल्प जौई जातुघानपति होई । शून्य' से स्पष्ट है कि कल्पमें एक ही रावण होता है ।

(२) भगवान्को एक शापमें दो बार क्या अनेक बार दुःख उठाना पडता है । भक्तने लिये वे क्या नहीं करते ? अश्वरीपर महाराजके लिये 'जनमेउ दस बार' । जय विजयके लिये चार बार अवतारे । इत्यादि ।

(३) एक ही कल्पमें अवतारके अनेकों कारण उपस्थित हो सकते हैं और होते ही हैं । कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो—'राम जनम के हेतु अनेका । परम त्रिचित्र एक तें एका', 'हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थ कहि जाइ न सोई' । हरगणवाले कल्पमें भी कई हेतु उपस्थित हो गए—नारदमोहनिवारण, हरगणोद्धार, भगवान्को शाप इत्यादि ।

यह भी स्मरण रहे कि यहाँ जो 'त्रिणु' 'रमापति' 'हरि' शब्द आए हैं वे सब एक उन्हीं क्षीरशायी भगवान्के लिये आए हैं जिनका नारदमोहप्रसंगसे तत्रल्लुक (सवध) है, यथा 'नारद त्रिणुभगत पुनि ज्ञानी' कहकर कहा है 'का अपराध रमापति कीन्हा', 'बड रणवार रमापति जानू', 'जिमि यह कथा सुनायहु मोई ॥ तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ', 'छोरिसिधु गवनें मुनिनाया', 'हरि सन मांगौ सु दरताई', 'दुलाहिनि ले गे लच्छि निवासा', 'सपदि चले कर्मलापति पाहीं ॥ देहउँ श्राप कि भरिहउँ जाई', 'धरिहहि विष्णु मनुज तनु तहिआ ॥ समर मरन हरि हाथ तुम्हारा ।'

श्रीपरमहंसजी लिखते हैं कि नारदशापसे अवतार लेनेका "अनुमान करना गलत है क्योंकि दूसरे कल्पमें भगवान् स्वयं कह रहे हैं कि 'नारद वचन सत्य सप्र करिहो' । दूसरा प्रमाण स्वयं नारदजीका वचन है कि 'मोर शाप करि अगीकारा । सहत राम नाना दुःख भारा' ।"

इसके सवधमें उसी प्रसंगमें लिखा गया है । यहाँ केवल पाठकोंसे यह कहना है कि "कौन रामावतार ऐसा है जिसमें नारद-वचन सत्य न किया गया हो ?" सभीमें तो नरतन धारण करना पडा, सभीमें तो सीताहरण और बिलाप हुआ और सभीमें वानरोंने सहायता की । ये ही तीन शाप तो थे ? उपर्युक्त वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य होते ही हैं तब तो आकाशवाणी यथार्थ ही है । उममें शका उठती ही नहीं ।

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥

यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥८॥

अर्थ—मुनि (देवपि नारद) ने किस कारण शाप दिया? लक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध किया? ॥॥ हे त्रिपुरारि! यह प्रसंग मुझसे रुद्धि। मुनिके मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है ॥॥

टिप्पणी—१ 'कारण बचन' इति। (क) भाव कि मुनि मननशील होते हैं (शान्त होते हैं), उनका शाप देना असंभव सा है (क्योंकि शाप तो क्रोधसे होता है और क्रोध इष्टहानि रूपी अपराधसे होता है)। भगवान् भक्तवत्सल हैं, वे किसीका अपराध नहीं करते। करेंगे क्यों? वे तो शीपति हैं, उनको तो किसी बातकी कमी नहीं जो वे किसीका अपराध करते। अपने यहाँ कमी होनेसे ही दूसरेका अपराध होता है। अतः यह बात भी असंभव है। क्या कमी थी जिससे उन्होंने अपराध किया? [पजाबीजी भी लिखते हैं कि 'रमापति' कहनेका भाव यह है कि सत्र उपाधियों लक्ष्मीसे होती हैं सो वह तो उनकी दासी है। तब भला उनको उपाधि कौन कर सकता है। पुनः शातको क्रोध नहीं होता, अतः मुनिको क्रोध क्यों होने लगा। (वै०)]

२ 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी।' इति। (क) श्रीशिवजीने यहाँ तक दो कल्पोंकी कथा सक्षेपसे कही थी और यह प्रसंग एक ही चौपाई अर्थान् दा ही चरणोंमें इतना ही मात्र कहकर कि 'नारद आप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लागि अवतारा' समाप्त कर दिया था। इसीसे श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि यह प्रसंग मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए। अर्थात् शापका संपूर्ण प्रसंग वर्णन कीजिए, 'किस कारणसे शाप दिया? क्या अपराध भगवान् रमापतिने किया था जो मुनिने शाप दिया? मुनिके मनमें मोह कैसे उत्पन्न हो गया? इत्यादि सब प्रसंग काहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही आश्चर्य और उत्कण्ठा है। (ख) 'पुरारी' का भाव कि आप त्रिपुर ऐसे भारी दैत्यके नाशक हैं, मेरा संदेह भी उसीके समान बड़ा भारी है, इसे भी निवृत्त कीजिए। (ग) 'मुनि मन मोह'—[भाव कि मोहके बिना अज्ञान नहीं और अज्ञान बिना इष्टको शाप नहीं दे सकते। (वै०)] 'आचरज भारी' का भाव कि विष्णुभक्त और उसपर भी जो ज्ञानी भक्त हो उसको ही मोह नहीं होता, यथा "सुनहु भगतिमनि के प्रभुताई ॥ रामभगति चिंतामनि सुदर । बसइ गरुड जाके उर अतर ॥ परम प्रकास रूप दिन राती । मोह दरिद्र निकट नहि आवा ॥११२०॥", "सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें । ज्ञान विराग हृदय नहि जाकें । ११२६ ।" (अर्थात् जिसके ज्ञान वैराग्य नहीं होते, उसीके मनमें मोह होता है, ज्ञानी व विरक्तोंको मोह नहीं होता।)

दोहा—बोले विहँसि महैम तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ ।

जेहि जस रघुपति करहिं जय सो तस तेहि छन होइ ॥

सौरठा—कहौ राम गुन गाय भरद्वाज सादर सुनहु ।

भव भजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥

अर्थ—तब महादेवजी हँसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है, न मूढ़। श्रीरघुनाथजी जब जिसको जैसा कर देते हैं तब वह उसी क्षण वैसाही हो जाता है। ॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाजजी! मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। तुलसीदासजी कहते हैं (रे मन!) मद और मानको छोड़कर भवके नाशक श्रीरघुनाथजीका भजन कर ॥ १२४ ॥

टिप्पणी—१ "बोले विहँसि" इति। (क) पार्वतीजीने नारदको ज्ञानी कहा, ज्ञान और ज्ञानीपर

॥ बिनायकीटीकाकार एक अर्थ यह लिखते हैं कि—'ज्ञानी पुरुष बहुधा मूर्खता नहीं करते (परन्तु उनके सुधार आदिके निमित्त) ईश्वर जब जिसको जैसा चाहें उसे वैसा बना सकते हैं। भाव यह कि वे यदि चाहें तो ज्ञानीसे मूर्खताका और मूर्खसे ज्ञानीका काम करा सकते हैं।'

उनकी इतनी आराम दस शिखो हसे । [पुन भाय कि अभी तो तुमने शापकी ही बात सुनी है, उनके साथ ना वडे नडे कांतुक हुये है, जो हम आगे कहेगे, तब तो तुम और भी चकित होगी । अथवा, इस समय तुम अपने उपदेशकी बात सुनकर चकित हुई हो और अपनी बात भूल गई कि तुमको क्या भारी मोह हुआ था, तुम भी ता ज्ञानवान रही हा पर मोह पिशाचने तुम्हें ऐसा प्रसा कि इस जन्ममें भी माय लगा रहा । (प०) । अथवा, मायाका प्राप्त्य विचारकर हैंसे कि तुम तो नारदकी कटती हो, नारदके पाप ब्रह्मा और मैं भी तो माहके वश हा अनक नाच नाच चुके है भगवान्की इच्छा प्रबल है—'हरि इच्छा भावी बलवाना' । (ए) ज्ञानी मूढ न कोई' इति । भाय कि ज्ञानी अथवा मूढ कोई नहीं है । ज्ञान आर मोह दोनोंके प्रेरक वे ही है । यः सन श्रोरपुनाय चीका खेच है, तज जिसको जैसा चाहें बना दें । यथा 'मसकहि करड निरचि प्रभु अचहि मसक त हान । अस विचार तजि ससय रामहि भजहि प्रीन ॥ ७१२२०', "वध मोच्छ प्रद सवपर माया प्रेरक साव । २।१४' । उदाहरणार्थ ध्रुवजीने लीजिए । ये मिलकुल (निर) अनीध बालक थे । श्रीहरिन अपन वदमयशङ्कस उनके कपालका छू कर उनको तत्कालही दिव्य वाणीकी प्राप्ति करदी तथा सन विद्याओंका ज्ञाता बना दिया—'ब्रह्ममयन कमुना पस्परां पाल कृपया कपोल । भा० ४।६।४।') । ६३ जीवकी ज्ञानकी सामा बना इनपर जय उस अपन ज्ञानका अभिमान ही जाता है तब भक्तवत्सन प्रभु तुरत ही उस अभिमानका तोडनका उपाय रच देते हैं, जिसस वह सुधर जाय, शुद्ध हा जाय, फर भुनावेमें न पडे । यथा 'सुनुह राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ सस्तमूल सूज प्रद नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ निमि सितु तन ब्रन होई गोसाई' । मातु चिराव कठिन को नाई ॥ ७।५४ ।"—यही 'गुणगाथा' है जो शिवनी पार्वतीजीसे और याज्ञवल्क्यजा भरद्वाजजीस कह रह हैं । इसीका गोस्वामीजी उपदेश मानकर अपने व्याससे सनको उपदेश कर रह हैं । (मा० पी० प्र० स०)] (ग) 'जोहि जस रघुपति करहि जय ' अर्थात् उनको इच्छासे ज्ञानी मूढ हा जाता है और मूढ ज्ञानी हो जाता है । (घ) 'सो तस तेहि छन होई' का भाव कि (यों तो) ज्ञानी का मूढ आर मूढका ज्ञानी हो जाना जल्दी नहीं होता (यह परिवर्तन होनेम समय लगता है) परन्तु रघुनाथनाच करनस तत्काल हा जाता है जिसे व जिस क्षणमें चाहें ज्ञानीसे मूर्ख आर मूर्खसे ज्ञानी बना द सकत हैं । ज्ञाना नारदना क्षण भरम मूढ बना दिया, यथा 'माया निबस भए मुनि मुडा ।' और फिर क्षणभरम हा पुन ज्ञानी बना दिया, यथा 'जन हरि माया दूरि निपारी । नहि तहैं रमा न राजकुमारी ॥ १५=१।'।

यजनाथजी—'ज्ञानी मूढ न कोई' अर्थात् चराचर जीव जड चेतन मिले हुए हैं इसीसे कोई न तो शुद्ध ज्ञानी है और न कोई शुद्ध मूढ ही है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो ईश्वरहीमें है और मूढता मायामें है और ईश्वरस जीव मायाक वश है, इसस न ज्ञानी हो हैं न मूढ । यथा 'ज्ञान अलड एक सीतावर । माया बल जीव सचराचर ।' रघुपतिका भाय कि भगवान् रघु (—जीव) के पति (स्वामी) हैं अत जीवका धर्म है कि प्रभुके सम्मुख रहे जिसमें प्रभु मायाको रोकें रहें जिससे वह (जीव) सज्ञान घना रहे । जन जीव अपना धर्म छोड श्रीरामावमुख्य होता है तब प्रभुकी कृपा रक जाती है और जीव मूढ हो जाता है ।

श्रीपादाजी—'इस प्रसंगपर यह शका उठायी जाती है कि 'जय श्रीरघुनाथनीके बनाए ही प्राणी ज्ञानी या मूढ बनता है, तब प्रयत्नपूर्वक साधन करनेकी क्या आवश्यकता है ? वह तो व्यर्थ ही हा जाते हैं ।' इस पर बुद्ध विचार किया जाता है । यह सिद्धान्त है और इसम कोई सदेह नहीं कि एकमात्र श्रीभगवान् ही सर्वेश्वर एव सर्वशक्तिमान् हैं । उनकी इच्छाके विना, उनके सहारके विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । तब विना उनका इच्छाके ज्ञानी-मूढ तो बन ही कैसे सकता है । वे ही चेतनको जड और जडको चेतन

बनानेवाले हैं। इसलिए सत्कारके सब योगक्षेमोंको उन्हीं पर छोड़कर केवल भजन ही भजन करना चाहिए। एकमात्र उन्हीं की कृपा एव सन्निधिका अनुभव करते हुये निरंतर उन्हींमें स्थित रहना चाहिये।

यह तो हुई सिद्धांतकी बात, अब व्यवहारकी बात लिखी जाती है। भगवान् जो किसीको ज्ञानी या मूढ़, जड़ अथवा चेतन बनाते हैं सो क्या केवल अपनी स्वतंत्र इच्छासे ही बनाते हैं अथवा कुछ और कारण होता है? क्या उनकी इच्छा विषम होती है? क्या उनकी कृपा सबपर समान नहीं है? परन्तु यह कसें संभव है? वे सबपर समान कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैं और वैसी ही प्रार्थना पूर्ण करते हैं जिससे परिणाममें उसका कल्याण हो। जीवोंके शुभाशुभ कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी विधि व्यवस्था होती है। कहा है—‘सुभ अरु असुभ कर्म अनुहारी। ईस देह फलु हृदयँ विचारी ॥’

जिन्हें अपने कर्तव्यका अभिमान है, उन्हें कर्मके बधनमें रहना ही पड़ेगा। परन्तु जिन्होंने कर्म-बधनका परित्याग करके भगवान्की शरण ली है उनका भार तो भक्तवत्सल भगवान्पर है ही। उनकी अभयवाणी है—‘योगक्षेम ब्रह्महृद्म्’। नारदके जीवनमें भी भगवान्की शरणागति है। जबजब उनके मनमें शरणागतिके विपरीत कोई भाव आया तबतब भगवान्ने उसे दूर किया। मूलमें ही यह कथा आयी है कि कामपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात् क्रोध न आनेके कारण नारदके मनमें कुछ अभिमान आ गया था, जो कि शरणागतिका विरोधी है। भगवान्ने देखा कि ‘उर अकुरउ गर्गं तर भारी।’ अब भगवान् क्या करेंगे। उन्होंने निश्चय कर लिया। ‘बेगि सो मैं डारिहौं उखारी। पन हमार सेवक हितकारी।’ फिर जो उनकी दशा हुई वह मूलग्रन्थमें ही वर्णित है। शकरजीके मनमें वे सनी बातें आ रही थीं और उन्होंने हँसते हुए कह दिया कि शाप देनेमें ऋषिका कोई दोष नहीं था, भगवान्की इच्छा ही वैसी थी। वास्तवमें भगवान्को अवतार लेकर लीला करनी थी, उसके साथ यदि एक सेवकके मूढ़तासे कहे हुए वचन भी सफल हो जायँ तो मनोरंजनकी एक और सामग्री बन जाय।

भगवान् ही सब कुछ करते-करते हैं, यह केवल वाणीसे कहकर जो लोग अपने पापोंका समर्थन करते हैं, वे नारकीय जीव हैं। उन्हें अभी उहुत दिनों तक संसारमें भटकना अवशेष है। क्योंकि भगवान्की इच्छासे कोई अचछा कर्म बन जाता है उसे तो वे अपना किया हुआ कहते हैं और बुरे कर्मोंको भगवान्पर थोप दते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि तत्त्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंके जो सिद्धांत हैं उनको पापी हृदय समझ ही नहीं सकता। पहले वे प्रयत्न करके ‘गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा’ के अनुसार आचरण करेंगे तब उनका हृदय शुद्ध होगा और वे उस बातको समझ सकेंगे। ऊँचे अधिकारियोंके लिए जो बात कही गई उसे अपने पापी जीवनमें घटाकर पापको प्रथम देना सर्वथा पतनका कारण है। यदि अपने जीवनको सुधारना है तो पाप कर्मोंसे बचकर पूरी शक्तिसे भगवान्के भजन साधनमें और कर्तव्य कर्ममें लग जाना चाहिए। (कल्याण १३-३)।

प० प० प्र०—इस दोहेमें ‘ज्ञानी मूढ़ न कोई’ इत्यादि जो सिद्धांत कहा है वह साधारण विषयी जीवोंके लिये नहीं है। सतीजी, पार्यंतीजी, नारदजी, गण्डजी, लोमशजी इत्यादि महान भगवद्भक्तोंके लिये ही यह वचन है। अन्य पामर जीव तो ‘मायावश पीरछिन्न जड’ है ही। वे अविद्यामें पड़े हैं। अतः यह ध्यानमें रखना चाहिए कि अन्य जीव तो अपने कर्मानुसार ज्ञानी या मूढ़ हैं कोई यह (न) मान ले कि भगवान्ने मुझको मूढ़ बनाया। ज्ञानी या भक्त भी यह न मान लें कि हम अब मुक्त हो गए, हमको कुछ डर नहीं है।—‘तुहुं कहुँ काम ब्रोध रिपु आही। ३४३६।’, ‘जे राखे खुवीर ते उचरें तेहि काल महुँ’, जबतक भगवान्की कृपा बरसती है तभी तक कोई ज्ञानी या भक्त रह सकता है। पर जब किसी ज्ञानी या ज्ञानी

भक्तसे कोई अनुचित कार्य, दोष, या पाप इत्यादि होता है, तब उनको दोष देना उचित नहीं है। सतीमोह प्रसंगमे यही उपदेश दिया है।

नोट—१ ज्ञानी और भूढ़ उपमानोंका एक ही धर्म ठहराना कि जय जिसको रघुपति जैसा कर दें वह वैसा हो जाता है 'द्वितीय तुल्ययोगिता अलंकार' है। (वीर)।

२ "भरद्वाज सादर सुनहु" इति। (क) इस प्रथमे जहाँ भक्ति और ज्ञानकाडका मेल होता है वहाँ श्रीशिव-पार्वतीका और जहाँ भक्ति और कर्मका मेल होता है वहाँ भृगुण्डि गरुडसवादका प्रसंग लगाया गया है। यहाँ कर्मकी प्रधानता दिखायी है। अतएव याज्ञवल्क्य भरद्वाजकी प्रसंग लगाया गया। (श्लोक ० दीनजी)। (ख) भरद्वाज मुनिको सावधान करनेका एक कारण यह कहा जाता है कि 'नारदजीके शिष्य वाल्मीकिजी हैं और वाल्मीकिजीके भरद्वाज। तात्पर्य कि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हारे दादा गुरुकी कथा कहता हूँ, उन्हें भी मोह हुआ था, सो सावधान होकर सुनो।'।

टिप्पणी—२ "कहाँ राम गुन गाथ" इति। याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज मुनिसे कहते हैं कि 'राम गुण गाथा' सुनो और 'श्रीरामजीको भजो'—यह उपदेश दे रहे हैं। इम उपदेशमे गोस्वामीजी स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं—'भजु तुलसी तजि मान मद्।' अर्थात् यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिये भी मान लेते हैं (मानों) याज्ञवल्क्यजी यह उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं कि 'हे तुलसी! मान मद् छोड़कर श्रीरघुनाथजीका भजन कर जिसमे तेरा भी भव भजन हो, भज छूटे, क्योंकि श्रीरघुनाथजी भवभजन है।'।

३ 'भजु तुलसी तजि मान मद्' इति। मोह, मान और मद् ये सत्र भजनके नाशक हैं। मान मद्मे भजन नहीं घनता, इसीसे इनको त्यागकर भजन करनेको कहते हैं। यथा 'कृपी निरावहि चतुर किसान। जिमि बुध तजहि मोह मद् मान। ४ १५।' तात्पर्य कि मोह मद् मान नारद ऐसे महात्माओंको भी दूषित कर देते हैं (जैसा आगे कथामे दिखायेंगे), अतएव इनसे सदा डरते तथा दूर रहना चाहिए।

वि० १० गोसाईंजी अपने मनको सावधान करते हैं कि तू मान मद् छोड़कर भजन कर। भाव कि भजन करनेमे भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, उसकी कृपासे ही तुम भजन करते हो, अत भजनका श्रेय तुम्हें कुछ नहीं, इसलिये मान मद् छोड़नेको कहते हैं।

हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥१॥

आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिपि मन अति भावा ॥२॥

शब्दार्थ—गुहा = गुफा। वह अंधेरा गड्ढा जो पर्वतके नीचे बहुत दूर तक चला गया हो। कन्दरा। यथा 'कोल त्रिलोकि भूप बृह धीरा। भागि पैठ गिरि गुहा गभीरा। १५७७।' देवरिपि (देवर्षि) = नारदमुनि। अर्थ—हिमालयपर्वतमे एक अत्यंत पवित्र गुफा है जिसके समीप सुन्दर गंगाजी वह रही हैं ॥१॥ परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर देवर्षि नारदजीके मनको वह अत्यंत भाया ॥२॥

नारदमोह प्रसंगकी कथा शिवपुराण द्वितीय रत्नसहिता अध्याय २ से २० मे जो दी है उससे मानसमे दी हुई कथा बहुत मिलती-जुलती है। अत मिलानके श्लोक बराबर यहाँसे हम देते जा रहे हैं। यथा "हिमशैलगुहा काचिदेका परमशोभना। यत्समीपे सुरनदी सदा वहति वेगत ॥ २ ॥ तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वित। तपोर्षे स यथो नारदो दिव्यदर्शन ॥ ३ ॥" मानसके 'अति पावनि', 'सुहावनि', 'परम पुनीत सुहावा' के स्थानपर उसमे क्रमश 'परम शोभना', 'वेगत' और 'महा दिव्यो नाना शोभा समन्वित' है।

टिप्पणी—१ "हिमगिरि गुहा" इति। (क) 'अति पावनि' का कारण आगे कहते हैं कि 'यह समीप सुरसरी सुहावनि'। (ख) 'अति पावनि' का भाव कि हिमालयकी सभी गुफायें स्वयं पवित्र हैं, उसपर भी यहाँ परम सुहावनी गंगाजी समीप वह रही हैं। इनके सर्वधसे वह 'अति पावनी' हो गई है। ('सुहावनी' से जनाया कि धारा खूब वेगसे वह रही है)।

२ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा ।' इति । (क ' ६५३) सुहावन पावन स्थानमे मत भजन करते ही हैं— यथा 'भगद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भाजन । १४४१', 'मुचि सुदर आश्रमु निरखि हरपे राजिवनै न २१०२१', 'पहुंचे दूत रामपुर पावन । हरपे नगर त्रिलाकि सुहावन । १०६०', 'है प्रभु परम मनःहर ठाऊँ । पावन पचनटी तेहि नाऊँ । ३१३१', तथा यहाँ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिपि मन अति भावा' । (र) आश्रममे गंगा और गुहा दोनों हैं, इसीसे आश्रमम इन दानान् गुण कहे, 'परम पुनीत' भी है और 'सुहावना' भी । ['सुहावा' से जाना शांभा समन्वित आर 'परम पुनीत' से महा दिव्य जनाया] (ग) देवरिपि मन अति भावा' इति । आश्रम परम पावन और परम सुहावन है, अतएव 'अति भावा' । पुन भाव कि सुरसरिका समीपता देखकर मनको भावा क्योंकि ये देवपि हैं और गंगाजी सुर (देव) सरि हैं । इसीसे मनका भानम 'देवरिपि' नाम दिया । ['देवरिपि' नाम यहाँ दिया है । क्योंकि पहले गंगाका 'सुरसरी' देवनदी नाम दिया है । यहाँ देवसरि है अतएव देवसरसे 'देवपि' को भावा ही चाहे । पुन 'अति भावा' का भाव कि परम पुनीत होनेसे भावा (अन्ध्रा लगा) और 'परम सुहावन' भी होनेसे 'अति भावा' । आश्रम पवित्र होनेका लक्षण यह है कि वहा पहुँचते ही रत आनन्द उत्पन्न हो जाता है । (मा० पी० प्र० स०)]

निरखि सैल सरि बिपिन विभागा । भएउ रमापति पद अनुरागा ॥३॥

सुमिरत हरिहि आप गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥४॥

श-दार्थ निरखि = देखकर । विभाग = पृथक् पृथक् भाग वा अरा । ११११२ में देखिए । ग्राधना = बाधा या रकावट डालना = रोकना । गति = चाल, राह, दशा, अवस्था । आप गति बाधी = शापकी राह वा चाल रक गई, शापके प्रमाणित होनेसे रकावट पड गई ।

अर्थ—सैल, नदी और वनके भाग (अलग अलग) देव उनको रमापतिके चरणोंमें अनुराग हुआ ॥ ३ ॥ भगवान् का स्मरण करते ही शापकी गति नष्ट हो गई । मनके स्वाभाविक ही निर्मल होनेसे समाधि लग गई ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'निरखि सैल रमापति' इति । नारायणवतारके (वा, जिस कल्पमें श्रीरक्षायी श्रीनारायणको शाप हुआ उस कल्पकी कथा कहना चाहते हैं, इसीसे 'रमापति पद' म अनुराग जाना कहा । पुन गंगाजीको देखकर गंगाजनककी सुध आ गई कि ये भगवान् रमापतिके चरणसे उत्पन्न हुई हैं । यह स्मरण हाते ही श्रीरमापतिपदमें अनुराग हुआ । (प्रकृतिकी शान्त शांभा देखकर मन भी शान्त हो जाता है, वनकी श्री देखकर उसके रचयिता श्रीपतिके चरणोंमें अनुराग होता है । वि० रि० ।

नोट—१ यहाँ उपासकोंकी रीति और उनका स्वभाव भी दिखा रहे हैं । पादाङ्क देव भगवान् के पदकमलका स्मरण हुआ, भक्तिरसका उड़ीपन हुआ । वे अनुरागमें मग्न होगे । यथा "रतुवर वरन त्रिलोकि वर बारि समेत समाज । होत मगन बारिधि बिरह । २१२२० ।" भरतजी और सभी समाज यमुनाजीका केवल श्यामरग देव मग्न हो गए थे । पुन, यथा 'देखत स्यामन धवल हलारे । पुलकि सरिर भरत कर जोरे । २१२०४ ।' त्रिवेणीतीम यमुनाजलका रग देव श्रीरामचन्द्रजीका और गंगाजीका जल देव श्रीमतीनाजी और लक्ष्मणजीका स्मरण हो उठा जिससे विरहामि न बहुत भडक उठी ।

टिप्पणी—२ एक बार देखना प्रथम कह चुके हैं, यथा 'देखि देवरिपि मन अति भावा' । अब यहाँ पुन देवना लिखते हैं—'निरखि सैल' । इससे यह पाया जाता है कि यह 'सरि' गंगाजीसे पृथक् और दूसरी सरि है । 'शैल सरि' से पर्वतकी उस नदीसे तात्पर्य है जो भरनोसे पैदा होती है ।

नोट—२ तपके लिये घोर वन, भोजनके लिये फल फूल वाले वृक्ष भी जिसमें बहुतायतसे मिल

सकते हैं और स्नान-पानके लिये नदीका जल इन सब बातोंका यहाँ सुपास था जो भजनकेलिये आवश्यक है । एकान्त रमणीय स्थान देव भक्तोंको भजन सूभता है और त्रिपथी लीगोमें उससे कामोदीपन हाता है । 'विभाग' पद देकर सूचित किया कि शैल, सरि, वन मन्त्री शामा प्रथक् प्रथक् देनी । 'शैल सरि त्रिपिन विभाग' पर वाल्मीकि आश्रमका वर्णन देखिए । यथा "राम दीप मुनि वामु मुहायन । सुदर गिरि कानन जल पावन ॥ सरनि सरोज त्रिटप वन पून । गुजुन मंजु मधुप रस भूल ॥ रत्न भृगु विपुल कालाहल करहीं । विरहित वैर मुदित मन चरहीं ॥ सुचि सु दर आश्रम निरति हरपे राजिव नयन । "

३—श्रीवैजनायजी यह शंका उठाकर कि "क्या नारदजी पहले स्मरण न करते थे ? क्या उनको पहले अनुराग न था ?" उसका समाधान यह करते हैं कि "पहले स्मरणमें सदा वह-व्यवहारकी सुध बनी रहती थी, इस समय देहकी सुधुध न रह गई, आत्मदृष्टि तदारार हो गई, निर्विकल्प समाधि लग गई ।" ~~३~~ उपदेश—भगवद्भजन एकान्त सु दर और पवित्र आश्रममें करना चाहिए । भगवद्भजनसे बड़ी-बड़ी बाधाएँ नष्ट होजाती हैं । अतएव भगवद्भजनका नियम प्रारंभ कर दीजिए ।

टिप्पणी—३ "सुमिरत हरिहि आप गति बाधी" इति । (क) दत्त प्रजापतिके शापकी गति बाधित हुई । [अर्थात् दत्तने जो शाप दिया था कि तुम एक जगह स्थिर न रह सकोगे, धूमते ही तुम्हारा समय बीतेगा, हरिस्मरणसे वह शाप या जो कहिये कि शापका प्रभाव नष्ट हो गया, उनकी गति रुक गई ।] (~~३~~ यहाँ यह बताने है कि प्रमत्त जा हरिना स्मरण करता है, शाप उमका कुछ नहीं कर सकता)] । उनका तन स्थिर हो गया और मन भी स्थिर हो गया ।

नोट—४ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि पहिले 'काल' को एक कन्या दुर्भंगा नामकी पतिको रोजमें सर्वत्र फिरी, पर उसे किसीने न स्वीकार किया । निदान एक समय नारदमुनिका पृथ्वीपर देव उन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी उसने उनमें कहा कि तुम मेरे पति बनो । नारदमुनिने इसे स्वीकार न किया । तब उसने उन्हें यह शाप दिया कि तुम किसी स्थानमें उठत देर न रह सकोगे ।

यह कथा कहाकी है, इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है । दत्तप्रजापतिके शापकी कथा भा० ६।३ मे है । उनके पुत्रोंको बहकाया इसीपर उन्होंने शाप दे दिया; यथा "युक्ताव नारायासी पुत्राकामिमुच्छित । देवर्षि मुनलम्बाद सापादिस्फुरितावर ॥ ३५ ॥ अथा अमाघो माधूना साधुलिङ्गेन नभस्वा । अमाध्वकार्यभक्ताणा भिन्नार्मागः प्रदर्शितः ॥ ३६ ॥ कृत्वानसि दुर्मेय विप्रिय तप मषितम् ॥ ४२ ॥ तत्तु तन यत्नस्यममद्रमचर पुन । तस्नाल्लोकेऽु ते मूढ न भवेद्भ्रमत पदम् ॥ ४३ ॥" अर्थात् दत्त पुत्रशोभसे मूर्खित होकर नारदजी पर अत्यन्त क्रुपित हुआ, क्रोधमें उसके हाँठ फड़कते लगे ॥ ३५ ॥ रे दुष्ट ! उपरसे साधु-वेप धारण करने वाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जो मेरे स्वधर्मपरायण पुत्रोंको भिक्षुकोंके मार्गका उपदेश दिया ॥ ३६ ॥ तूने जो पहले असह्य अप्रिय किया था उसे मैंने सह लिया ॥ ४२ ॥ हे सन्तानविनाशक ! तूने फिर मेरा अप्रिय किया । इसलिये मैं शाप देता हूँ कि सभ्यलोकमें त्रिचरते हुये तेरे उठरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा ॥ ४३ ॥

टिप्पणी—४ (क) "सहज विमल मन" अर्थात् मन विषयासक्त नहीं है । त्रिषयही मल है । यथा 'काई त्रिषय मुहुर मन लागी', 'मन मलिन त्रिषय सग लागे' (वि० ८०) (ख) 'सहज विमल मन लागि समाधी' का भाव कि समाधि निर्मल मनके अर्थमें है । यथा "मनया इतिशु-यत्न ब्रह्माकारतयास्थिति । असप्रगत नामासौ समाधिरभिधीयत ॥" (सहज स्वाभाविक अर्थात् तप आदि उपायोंसे निर्मल बनाया हुआ नहीं, किन्तु जन्मसे ही स्वच्छ है) ।

वि० त्रि०—'सुमिरत हरिहि' इति । अर्थात् भगवन्नामजप और उमके अर्थकी भावना आरंभ हुई । इससे प्रत्यक् चेतनका आधिगम हुआ और अन्तरायका अभाव हुआ ।—'तत प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावश्च । यो० सू० ।'

मुनि गति देखि सुरेस डेराना । कामहि बोलि कौन्ह सनमाना ॥५॥

सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरपि हिय जलचरकेतू ॥६॥

अर्थ—नारदमुनिकी यह दशा एवं सामर्थ्य देख इन्द्र डर गया । उसने कामदेवको बुलवाकर उसका बड़ा आदर सत्कार किया ॥ ५ ॥ फिर कहा कि) हमारे लिये तुम अपने सहायको सहित जाओ । (यह मुनि) मीनध्वज कामदेव मनमें हृषित होकर चला ॥६॥

टिप्पणी—१ 'मुनि गति देखि सुरेस डेराना ।' इति । (क) दक्षके शापकी गति बाधित हुई ! यह मुनिकी गति, यह मुनिका सामर्थ्य देख इन्द्र डरा कि इन्होंने अपने भजनके प्रतापसे दक्षप्रजापतिका शाप दूर कर दिया तब हमारा लोक ले लेना इनको कौन मुशकिल (कठिन) है, (यह इनके लिये कौन बड़ी बात है ? यह तो इनके बाप हाथका खेल है) । (ख) 'कामहि बोलि कौन्ह सनमाना' इति । [राजा यदि किसी सेवकको अपनी आरसे बुलाकर उसका सम्मान करे तो समझ लेना चाहिये कि बड़ा कठिन कार्य था उपस्थित हुआ है, हमारे प्राणों ही पर आ बचने की सम्भावना है । (प्रोक- लाला भगवानदीन जी) । जब किसीसे कोई काम निकालना होता है तब आदरसत्कार करनेकी रीतिही है, विरोधत शत्रु पर लड़ाई करनेके लिये सुभटोंकी प्रशंसा और उनका सम्मान करनेकी चाल है) । वीरोंका आदर-सम्मान करके उनको युद्धमें भेजा जाता है । यथा "देवि सुभट सत्र लायक जाने । ले ले नाम मज्जल सनमाने ॥ भाइहु लाउहु धोख जनि आजु काज बड माहि । मुनि सरोप बाल सुभट वीर अधीर न होहि ॥ २१६१ ॥" पुनश्च यथा कुमारमम्भवे— "अथैव ते सारमत एतत् त्वा कार्ये गुण्यात्नसम नियोच्ये । व्यादश्यते भूपर तामवेच्य कृष्णे न देहोद्वहनायशेष । ३१३ ।" अथात् जैसे भगवान्ने शेषमें पृथिवी धारण करनेकी शक्ति देख अपने शरीरको धारण करनेकी आज्ञा दी, वैसे ही तुम्हारा पराक्रम जानकर अपना भारी काम देकर तुम्हारा सम्मान करता हूँ । स्मरण रहे कि शिवजीकी समाधि छुड़ानेमें उसके प्राण पर आ बीतेगी, यह जानकर उस प्रसंगमें बड़ी स्तुति उसकी की थी और यहाँ तो उसे बुला भेजा है और आज्ञा दी है ।

२— (क) 'महित सहाय जाहु' का भाव कि मुनिका भारी महत्त्व देखकर कामदेवको अपनेले भेजनेका साहस न हुआ, उसे विश्वास नहीं है कि वह हमारा काममें अपनेले सफल हो सकेगा । इसीसे 'सहाय सहित' जानेकी आज्ञा दी] (ख) 'मम हेतू' अर्थात् हमारे लिये, हमारे हितार्थ । भाव कि नारदभजन भग करनेसे हमारा हित होगा, हमारा लोक बचेगा, हमारा इन्द्र पद रक्षित रहेगा । (ग) 'चलेउ हरपि हिय' इति । 'हरपि' एक तो इसलिये कि यह स्वामीकी आज्ञा है कि हमारे कार्यके लिये जाओ, उनका यह स्वास काम है । स्वामीका कार्य करनेमें हर्ष हाना ही चाहिए । दूसरे, हर्ष यह मोचकर भी हुआ कि (देखि नारदकी समाधि छुड़ानेसे मेरा और भी अधिक यश और सम्मान होगा, मेरेलिये उनकी समाधि छुड़ाना कौन बड़ा बात है) मैं जाते ही समाधि छुड़ा दूंगा । (उसे सहजही सफलता प्राप्त करनेका अभिमान है, विश्वास है । अतः हृषित होकर चला) । तिसर, वह चलते समय सेना लेकर चला है (यह आगे चलकर वक्ता स्पष्ट कह रहे हैं) अपनी वह सेना देखकर हर्षित हुआ । यथा "देखि सहाय भजन हरपाना ॥२६६॥", "सेन बिलोकि राउ हरपाना ॥११५४॥" (पुन मुनिगोत्रे भजनम बाधा डालनेसे इसे हर्ष होता ही है, यह इसका स्वभाव है । अतः 'चलेउ हरपि' कहा) । (घ) ["हिय"—हृदयमें प्रसन्नता है । उपरसे अपना हर्ष प्रकट नहीं करता, क्योंकि उससे अभिमान जान पडता, काममें सफलता न होनेपर लज्जित होना पडा] (ङ) "जलचर केतू" इति । अर्थात् जिसकी पताकापर 'जलचर' (मीनका चिह्न) है । पताका रथके ऊपर होता है । अतः 'जलचर केतू' कहकर सूचित किया कि रथपर चढकर चला । यदि रथपर चढकर न चला होता तो पताकाके बणन करनेका कोई प्रयोजन न था । (पताका रथका एक अंग है, यथा "सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सौल इद ध्वजा पताका । ६।७६ ।", "रथ सारथिन्ह विचित्र

बनाए। ध्वज पताक मनि भूपन लाए । १२६६ ।", 'रथ विभंजि हति केतु पताका । ७६१ ।" विशेष भाव "कोपेज जबदि बारिचर केतू" १२४६ में देखाए।

सुनासीर मन महँ अस्सि त्रासा । चहत देवरिपि मम पुर वासा ॥ ७ ॥

जे कामी लोलुप जग मारी । कुटिल काक इन सवहि डेराही ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—'सुनासीर' (शुनासीर)=इन्द्रका एक नाम । लोलुप लोभवश चचल, लोभी ।

अर्थ—इन्द्रके मनमें ऐसा । (अर्थात् यह) डर हुआ कि देवर्षि नारद हमारे नगर (अमरावती पुरी) में निवास (अर्थात् अपना दुःख अधिकार जमाना) चाहते हैं ॥ ७ ॥ संसारमें जो लोग कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कौएकी तरह सबसे डरते (शक्ति रहते) हैं ॥ = ॥

टिप्पणी—१ 'सुनासीर मन महँ अस्सि त्रासा' इति । (क कामदेवके चले जानेपर ऐसा कहकर जनाते हैं कि कामकी भेजनेपर भी इन्द्रको शान्ति नहीं प्राप्त हुई । देवर्षिका भारी सामर्थ्य देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कामदेव नारदजीके मनमें विकार उत्पन्न कर सकेगा । अतएव वह चिन्ताग्रस्त है । इसीसे पुनः सोचने लगा । (अथवा, यह कह सकते हैं कि पहले केवल डर कहकर उसे कामदेवके बुलानेका कारण बताया और अब बताते हैं कि इन्द्रका क्या डर था । यह भाव 'अस्सि' से सूचित होता है) । (कुचालके कारण यहाँ सीधा-सीधा नाम न देकर शुनासीर रूढ़ी नाम दिया । अत्यन्त डर एवं देवर्षिका वड़ा भारी सामर्थ्य दिखानेके लिये पहले 'सुरेश' कहा था । रूसहितामें भी 'शुनासीर' ही नाम आया है) । (ख) 'मन महँ' का भाव कि वह अपना त्रास वचन और कर्मसे किसी पर प्रकट नहीं होने देता । मनही मन सतप्त हो रहा है । वचनसे किसीसे कहता नहीं और उपाय कुछ चलता (या सूझता भी) नहीं; इस तरह मन, वचन और कर्म तीनोंसे त्रास दिखाया ।

प० प० प्र०—'सुनासीर' नाम सहेतुक है । 'सुष्टुनासीर सेनामुखं यस्य सः सुनासीर.' (अमर व्याख्या सुधा) । भाव कि सुरेशके पास देवोंकी (२२ कराड़) अच्छी सेना है तो भी वह एक निष्काम ब्रह्मलोकनिवासी निर्मोह हरिभक्तको डर गया । भला ब्रह्मलोकवासी स्वर्गकी इच्छा क्यों करेगा ! पर सुरेशके मनमें ऐसा विचार आया कि यदि वे मेरी अमरावती आदि लेनेका विचार रहे तो मेरे पास देवोंकी बड़ी अच्छी सेना है (इनके बलपर मैं उन्हें सफल मनोरथ न होने दूंगा) । इसीसे सुरपतिको कुटिल काक समान कहा और आगे कुत्तेके समान कादर, निर्लज्ज आदि कहते हैं ।

टिप्पणी—२ "चहत देवरिपि" इति । [क्या त्रास है वह इस चरणमें बताया । 'देवरिपि' शब्द देकर सूचित करते हैं कि यह विचार उसके मनमें कैसे उठा कि नारदजी सुरलोक (का आधिपत्य) चाहते हैं । 'चहत देवरिपि' में भाव यह है कि अभी तो देवर्षिही हैं] तप करके देवर्षि हुए, अब देवराज होना चाहते हैं, (इसीसे इन्होंने समाधि लगाई है, नहीं तो अब इन्हें आर क्या चाहिये था । (पुनः, मम पुर-वासा' का भाव कि उनका बसना ही मेरे प्रभुत्वके लोपका कारण होगा । वे देवर्षि हैं, अतः उनका वैसा ही सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाके पशवर्ती होना पड़ेगा । दूसरेके आज्ञापशवर्ती हुए तब इन्द्र किस बातके रह जायेंगे । वि० त्रि०) । 'नारदजी इन्द्रलोककी प्राप्तिकी वामनासे भजन नहीं कर रहे हैं तब इन्द्रको ऐसा भय क्यों प्राप्त हुआ इस सम्भावित शाकाका समाधान आगे करते हैं कि 'जे कामी' ।

१ 'अस्सि' पाठ १६६१ में है अतः इस संस्करणमें हमने यही पाठ रक्खा है । रा० प० काशिराजकी प्रतिकामि यही पाठ है । अति—भा० दा०, कादो राम, मा० पी० प्र० स० । 'अति त्रासा' का भाव कि इन्द्र तो सभी तपस्वियोंसे भयभीत रहता है, सभीका तप देखकर वह शकत हृदय हो जाता है और नारद एक तो देवर्षि, दूसरे उनका प्रताप प्रत्यक्षही देखा जा रहा है कि 'शाप गति बाधी', अतः 'अति त्रास' हुआ ।

३ 'जे कामी लोलुप' इति । (क) यहाँ 'कामी' का काककी उपमा दी । मानस सुखमदमें भी कामीका काक कहा है । यथा 'कामो काक बलाक विचारे' । ३२५ । 'इन्द्रकी रीति कोपकीसी है, यथा 'वाक ममान पाकरिपु रीती । झली मलान कन्हुं न प्रतीती' । १३०२ । इसीसे उसके लिये वाककी उपमा दी । विशेष भागे दाहा १२५ म दखिए । [इन्द्रपद वैपयिक सुरकी पराकाष्ठा है । इसलिये कामी, लोलुप और कुटिल कहा । काककी उपमा देकर झली आदि जननाया । झली, यथा 'सहित महाय जाहु मम हेतू' । मलीन, यथा 'चहत देवरिपि मम पुर वासा' । 'नतहु न प्रतीती', यथा 'मुनि गति देखि सुरेम डेराना । (वि० त्रि०)]

नोट—१ 'मुनि गति देखि', से यहाँ तकसे मिलते हुये श्लोक दूसरी छदसहितामे ये हैं—'चकपे-थ शुनासीरो मनभसन्तापविह्वल । मनसातिविचिन्त्यासाँ मुनिमें राज्यमिच्छति । तद्विभ्रकरणार्थं हि हरिर्यज्ञ-भियेष स । ७ । समार स स्मर शम्भचेतसा देवनायक । आजगाम द्रूतं कामस्समधीर्महिषी सुत । ८ ।' मानसके 'मुनासीर', 'मन असि प्राप्ता', 'चहत देवरिपि मम पुर वासा' की जगह श्लोकमें क्रमशः 'शुनासीर', 'मनस्सतापविह्वल', 'मुनिमें राज्यमिच्छति' पद आए हैं । श्लो० ८ और दोहा २५ वक्ता (शिरजी) की आलोचना है । मानसके 'कामहि बोलि कोन्ह सनमाना' की जगह 'समार स स्मर शम्भचेतसा देवनायक' है ।

दोहा—मूख हाड लै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज ।

छीनि लेइ जनि जान जइ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ १२५ ॥

शब्दार्थ—हाड=हड्डी । स्वान (श्वान)-कुत्ता । मृगराज=पशुओंका राजा, सिंह ।

अर्थ—जैसे मूर्ख और दुष्ट कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और जैसे वह मूर्ख यह समझता है कि कहीं सिंह उसे छीन न ले, वैसेही देवराज इन्द्रको (यह सोचते हुए कि देवर्षि मेरा राज्य छीन न लें) लज्जा नहीं लगी ॥ १२५ ॥

टिप्पणी—१ यहा इन्द्रपुरीका राज्य एव भोग सूखा 'हाड' है, इन्द्र श्वान है, नारद मृगराज हैं । देवर्षि एक तो भगवानके निष्काम भक्त हैं, फिर वे ब्रह्मलोकके निवासी हैं जहाँका सुख और पेश्वर इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक है, तब वे भला इन्द्रपुरीके सुखमी इच्छा क्यों करने लगे ? यह इन्द्रका न समझ पडा । इसीसे उसे 'जड' कहा—'छीनि लेइ जनि जान जड' । इन्द्र सूखी हड्डीके समान भोगको लेकर भागा, इसीसे उसे निर्लज्ज कहा 'तामि सुरपतिहि न लाज' । और, महात्मासे अविश्वास और प्रतिकूलता । (नरनेसे 'सठ' कहा—'लै भाग सठ' ब्रह्म भगवानके भजनके आगे इन्द्रपुरीका सुख सूखी हड्डीके समान है, इसके लिये

२ इस प्रसंगमें इन्द्रको दो उपमायें दी गईं—'कुटिल काक इव' और 'सठ श्वान' । डरनेमें (एक कुटिलतामें) काककी और (सूखा हाड लेकर) भागनेमें श्वानकी । भक्त लक्ष्मीके विलासको भी निषिद्ध समझते हैं । यथा 'रमा त्रिलामु राम अनुरागी । तजत वसन्त जिमि जन बडभागी । २३२४ ।' इसीसे इन्द्रके पेश्वरको 'सूख हाड' की उपमा दी । श्वान सिद्धके गुण और आहारको नहीं जानता और अपने 'सूख हाड' को बहुत (बडी न्यामत, भगवानकी अपूर्व दान) मानता है, इसीसे उसे 'जड' कहा ।

नोट—१ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'नारदजी समस्त संसार सुखको त्यागे हुये केवल एक मनरूपी मतवाले हाथीके मारनेवाले भगवद्भक्त हैं । उनका इन्द्रका राज्य क्या है ? अर्थात् संसार सुख सूखा 'हाड' है, मन मतम है और नारद सिंह हैं ।

२ शुकदेवलाजजी लिखते हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको बहुत ब । पदार्थ समझता है, वैसे ही इन्द्र नारदकी (देवर्षि, भगवद्भक्त) पदवीके आगे अपने एक मन्वन्तरके राज्यको बडा पदार्थ मानता है ।

लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि देवेन्द्र किसीको उत्कृष्टता नहीं सह सकते, इसी तरह नरेन्द्र भी । यह रजोगुणका स्वभाव है, व्यासियत है ।

नोट— इन्द्रको काक और श्वान दोनोंकी उपमायें अयोध्याकांडमें भी उसके शक्ति हृदय, छली, कुटिल, मलिन, अविश्वासी और कपट-कुचालकी सीमा तथा पर-अकाज प्रिय और स्वार्थी स्वभाव होनेमें दी गई हैं। यथा “कपट कुचालि सीवँ सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहुँ न प्रवीती ॥ लरिप हिय हँसि कहू कृपानिधानू । सरिस श्वान मघवान जुवानू । २.३०२ १-२ ॥” यही सब बातें दिखानेके लिये यहाँ ये दोनों उपमाएँ दी गईं। छल और कुमार्गीकी वह सीमा है। अपना कार्य साधना, पराया काज बिगाडना यही उसको प्रिय है। यही दिखलाना था।

इस दोहेसे मिलते जुलते एवं उसपर प्रकाश डालनेवाले दो दोहे दोहावलीमें ये हैं—(१) “लखि गयंद लै चलत भजि श्वान सुपानो हाड । गज गुन मोल अहार बल महिमा जान कि राड ॥ ३०० ॥” अर्थात् हाथीको देखकर कुत्ता भूमी हडडी लेकर भाग चलता है कि कहीं वह उसके आहारको छीन न ले। क्या वह मूर्ख हाथीके गुण, मूल्य, आहार, बल और महिमाको जान सकता है? कदापि नहीं। (२) “कै निदरहुँ कै आदरहुँ सिंहरि श्वान सियार । हरप बिपाद न केसरिहि कुजर-गवनिहार ॥ ३०१ ॥” अर्थात् सिंह तो हाथीका मस्तक विदीर्ण करके खानेवाला है, वह दूसरेका मारा हुआ (शिकार) तो छूता ही नहीं, तब भला वह सूयी हडडीकी तरफ दृष्टि ही क्यों डालेगा?—ये सज भाव एव और भी भाव दोहावलीके दोहोंसे मिलान करनेसे भली भौति स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुत्तेके आदर वा निरादरसे सिंहको हर्ष वा विपाद नहीं होता, उसी तरह इन्द्र एव कामदेवके आदर अथवा निरादरसे नारदजीके मनमें हर्ष वा विपादसूचक कोई भी विकार न उठा। यथा ‘भएउन नारद मन कहु रोपा । कहि प्रिय चचन काम परितोषा ॥’ यहाँ उदाहरण अलंकार है।

महर्षि पाणिनीजीने श्वान, मघवान् (इन्द्र) और जवान इन तीनोंका (तद्धित प्रकरणसे भिन्न प्रकरणोंमें) एक सरीसृप रूप प्रदर्शित करनेके लिये अपने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायीमें एक ही सूत्रमें तीनोंको लिखा है। यथा ‘श्व सुवमघोनामतद्धिते । ६४ १३३ ॥’—यह सूत्र इस प्रकरणमें देनेका भाव ही यह है कि इन्द्र और युवानुपुरुष दोनों प्रत्येक दशमे कुत्तेके समान ही हैं। [कामरूपशता एवं लोलुपतामें इनकी उपमा कुत्तेसे देना उचित ही है परन्तु अन्य अवस्थामें नहीं। इसी लिये महर्षि पाणिनिजीने ‘अतद्धिते’ शब्द दिया है। पाणिनिके ‘अतद्धिते’ कहनेका भाव तद्धितप्रकरणके अतिरिक्त यह है कि जो जवान मनुष्य तद्धिते अर्थात् तन् (मन्त्र) की प्राप्तिके साधनमें लगा है उसकी गणना श्वान और इन्द्रकी समान कीटिमें नहीं करनी चाहिए। (वे० भू०)। लट्पायन सहितामें भी तीनोंको समान कहा है; यथा “समा श्वपुवशात्वा।” मरु हरिजीके कृमिकूलचित लालाकिचन विगिषु बुगुप्ततम निरुपमस प्रोष्या खादन्नरास्थि निगमिषुम् । सुरपतिमवि रवा पार्श्वस्थं विलोच्य न शङ्कते नहि गणयति लुदो जन्तु परिग्रहण्युताम् ॥” (नीति शतक ६) अर्थात् कीड़ोंसे व्याप्त, लारसे भीगे, दुर्गन्ध, निन्दित, नीरस और मांस रहित मनुष्यकी हडडीको निर्लज्ज कुत्ता प्रेमसे चबाता है तब अपने पास इन्द्रको भी खड़े देखकर शंका नहीं करता, वैसे ही नीच पुंस्य जिस पदार्थकी ग्रहण करता है उसकी निस्सारतापर ध्यान नहीं देता।—इस श्लोकके अनुसार दोहोका भाव यह निकलता है कि निर्लज्ज इन्द्र सूखी हडडीके समान अपने राज्यको निस्सार नहीं समझता।

तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ । निज माया बसंत निरमएऊ ॥१॥

गुगुमित विविध विटप बहु रगा । कूनहिँ कौकिल गुजहि भृगा ॥२॥

शब्दार्थ—मदन=कामदेव । माया=तत्कल्प, शक्ति । निरमएउ=निर्माण किया, रचा, उत्पन्न किया । कुगुमित पुष्पित, फूले हुये । कूजना (स० कूजन) =बोलना, मधुर शब्द करना, बुद्धु बुद्धु करना । यथा ‘कूजत पिक मानहु राज माते’ ३.३० ५, “कुहू कुहू कौकिल धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही ।

३.४०।', 'कूजहि खग मृग नाना वृदा । ७ २३।', 'विमल सलिल सरसिज बहु रगा । जल जग कूजत गुंजत भृगा ।' 'गुंजना, गुंजरना' (सं० गुंज) = भौरोंका भनभनाना, मधुर ध्वनि निकालना, गुनगुनाना, यथा 'मधुर मुखर गुंजत बहु भृगा । ३.४०.१ ।'

अर्थ—जब कामदेव उस आश्रममे गया तब उसने अपनी मायासे वसन्तऋतुका निर्माण किया ॥१॥ नाना प्रकारके वृक्ष रग विरगके फूलोंसे खिल उठे (लद गए) । कोयलें उहू-उहू कर रही हैं और भौरें गुंजार कर रहे हैं ॥२॥

नोट—१ कामदेवका प्रसंग 'चलोउ हरपि हिय जलचरकेतू' १२५.६ पर छोड़ा था । बीचमे इन्द्रकी काक-श्वान-इव रीति वा स्वभावका वर्णन करने लगे थे । अब पुन कामका वृत्तान्त कहते हैं ।

२ यहाँ विन्न करनेकी जाते समय 'मदन' नाम दिया और अतमे लौटते समय भी अर्थात् प्रसंगके उपक्रम और उपसंहार दोनोंमे यही नाम दिया गया है । यहाँ 'मदन जब गएऊ' और अतमे 'गएउ मदन तब सहित सहाई ॥२७.२।' इस शब्दके प्रयोगमे गूढ़ भाव, आशय और चमत्कार है, वह यह कि यह जाता तो बड़े मदके साथ है—'चलोउ हरपि ', पर बहाँ इसकी दाल न गलेगी, इसका 'मद' 'न' रह जायगा । इसी प्रकार श्रीशिवजीकी समाधि छुटानेके प्रसंगमे कहा गया है । यथा 'द्रुहि दखि मदन भय माना । 'मदन अन्तल नया सही ॥ ८६ । देखि रसाल निटप थर माया । तेहि पर चढेउ मदनु मन माया ॥ सोरव पल्लव मदन बिलोका ।'

टिप्पणी—१ " जब गएऊ । " इति । (क) जब आश्रममे गया तब वसन्त का निर्माण किया, इस कथनसे जनाया कि जब नारदजी उम आश्रममे गये थे तब वसन्त ऋतु न थी, क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पूर्व ही किया गया होता । जब वे गए थे तब इतना ही कहा था कि 'निरखि सैल सरि विपिन विभागा' और जब कामदेव वहाँ पहुँचा तब भी वसन्त न था, इसने जाकर अपनी मायासे वसन्तऋतुका निर्माण किया । आगे वसन्तका रूप दिखाते हैं । [(ग) इन्द्रने कहा था कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतू' । वह सहाय कौन है, यह यहाँ बताया । पाँच अर्थालिपोंमे इसका वर्णन करके तब छठी अर्थालिपि कहा है कि 'देखि सहाय मदन हरपाना' अर्थात् यही इसके सहायक है] (ग) "कुमुमित विविध निटप बहु रंगा"—विविध प्रकारके वृक्ष फूले हुए हैं, इसीसे बहुत रंगके हैं । (घ) 'कूजहि कोकिल'—यह कोयलोंका कूजना उहू-उहू करना मुनिका ध्यान छुटानेके लिये है । कोकिलोंकी कूजसे ध्यानमे विचलने होता ही है यथा 'उहू-उहू कोकिल ' (उपर्युक्त) । ये सब उदीपन हैं ।

चली सुहावनि त्रिविध बयारी । काम वृसानु वदावनिहारी ॥३॥

रभादिक सुरनारि नवीना । सरल असमसर कला प्रवीना ॥४॥

शब्दार्थ—बयारी—पवन, वायु, हवा । रभा—एक अप्सरा जो चौरसमुद्रसे मथुरा प्रकट किये हुये चौरस रत्नमिसे एक रत्न है । सुरनारि देववधूटियों, अप्सरारयें । नवीना नवयौवना, नई उभरती हुई जवानीवाली । असम-विपम पाच, तीण । असमसर=पचवाण । विपमवाण=कामदेव । 'कला'—नृत्य, गान, हाव भाव कटाक्ष आदि शृङ्गारके जितने अंग हैं वेही 'कला' है । यथा "भाव कटाक्षहेतुश्च शृङ्गारे बीजमादिमम् । प्रेममान प्रयेषश्च स्नेहो रागश्च हृत्पुत ॥ अनुराग स एव स्यात्कुर पल्लवस्तथा । कलिका कुमुदानीतिफल

† जगावनिहारी—१७२१, १७६२ । वदावनिहारी—१६६९, छ०, को० राम, १७ ४ । शरीरमे काम यदि अल्पभी हो ता त्रिविध बयारी उसे बहुत कर देती है । 'जगावनिहारी'मे भाव यह है कि जिनके मन कामकी ओरसे भर गए हैं उनको फिर जिला देती है । मुनियोंके मनमे काम पडा सो रहा था उसको जगा देती है ।

मोग स एव च ॥ ” (सत्योपाख्यान । वै०) । त्रिषोप “सरुल कला करि कोटि विधि द्वारेण सेन समेत । १।८६” में देखिये । प्रतीना (प्रतीण)=कुराल, निपुण, पूरी हौशियार ।

अर्थ—कामाग्नि की उरुसने उभावने उजोत करनेवाली सुहावनी, शीतल, मंद, सुगंधित) तीनों प्रकार की वायु चलने लगी ॥ ३ ॥ रम्भा आदि नवयौवना (उठती जवानी वाली) अप्सराएँ जो समस्त कामरुलाओंमें निपुण हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) “चली सुहावनि त्रिविध वयारी” इति । पवन शीतल, मंद और सुगंधयुक्त त्रिविध प्रकारका है । यहाँ हवामे तीनों गुण हैं । गंगाजलके स्पर्शसे वह शीतल है, वनके वृक्षोंकी आड़से होकर आनेसे मन्द है और फूलोंके स्पर्शसे सुगंधित है । अथवा, स्वाभाविक ही शीतल, मंद और सुगंधित है । यह सब कामदेवकी माया से निर्मित हुए हैं, अतः त्रिना कारण स्वाभाविक ही त्रिविधगुणयुक्त होसकती है । (र) “काम कृसानु वडावनिहारी” इति । अर्थात् कामको प्रज्वलित कर देनेवाली है । कामदेवकी इच्छा है कि नागदमुनि कामासक्त हो जायँ, इसीसे कामदेवने कामाग्नि को प्रज्वलित करनेवाली त्रिविध ‘वयारि’ चलाई । (‘वयारि’ कामकी दूतनी भी रही गई है, यथा ‘त्रिविध वयारि वमीठी आई । ३।३८ ।’) (ग) यहाँ तब नारदजीके मनमें क्षुभ उत्पन्न करने लिये उनको वनकी शोभा दिखाई । यथा ‘लङ्घिमनु देखु त्रिपिन के सोभा । दग्धत रेहि कर मन नहि छाभा ३।३७।३’, “जागइ मनोभव मुएँहुँ मन वन सुभगता न परं कही । १।८६ ।”

नाट—१ वनमें सब वृक्षोंमें सुगंधित पुष्प मिले हुए हैं । फूलोंकी सुगंधसे रक्तमें गर्मी पैदा होती है जिससे कामकी जाग्रत होती है, काम उत्पन्न हो जाता है । कोकिलकी कूज और भ्रमराकी गूँज इत्यादि शृङ्गाररसके उदीपन विभाव हैं जिनसे काम जाग उठता है । “त्रिविध वयारि” को “काम कृसानु वडावनि हारी” विरोपण देकर जनाया कि यह कामकी सभी सहायक है । शीतल मंद-सुगंधित पवन कामाग्नि को विरोप प्रज्वलित करता है, इसीसे उसको कामका एक ग्यास पत्र सचा सखा अन्यत्र कहा गया है । यथा “शीतल सुगंध सुमद माग्न मदन अनल सखा सही । १।८६ ।” कामकी मायाका विस्तार ब्रह्मसे हुआ है । प्रथम वनका शोभायुक्त जनाया गया । रंग रंग के नाना प्रकारके पुष्पोंसे लदे हुये अनेक प्रकारके वृक्ष, कायलोंकी कूज और भ्रमराकी गूँज यह सब वनकी सुभगता है जिससे काम जाग्रत हो । तत्पश्चात् ‘त्रिविध वयारि’ का निर्माण कहा गया जो जागे हुए कामका प्रज्वलित करे । कामाग्निके प्रज्वलित होनेपर फिर उसे कामासक्त कर देती है । इसीसे आगे अप्सराओंका वर्णन है ।

२—यहाँ पवन, समीर, मासुत आदि शब्द न दकर ‘वयारि’ स्त्रीलिंग वाचक शब्दका देना भी सामिप्राय है । पवनादि पुल्लिंग है । पुरुषको देवकर पुरुष नहीं मोहित होता, स्त्रीको देखकर मोहित हो जाता है । अतएव स्त्रीलिंग शब्द देकर जनाया कि इसका (वयारिका) देहमें लगना ऐसाही है जैसे कोई स्त्री आलिंगन कर रही है । स्त्रीका स्पर्श कामाग्नि की वडाता ही है । पवनसे अग्नि प्रज्वलित होता है अतः काममें अग्नि का आरोप करनेसे ‘सम अभेद रूपके अलंकार’ है ।

३—भगवान् शंकरकी समाधि छुड़ानेकी जब कामदेव गया था तब प्रथमसे ही उसके मनमें शंका थी । यथा “संभु त्रिरोध न कुसल माहि । ८२ । तदपि करब मैं काज तुम्हारा । चलत मार अस हृदय निचरत । शिव विरोध धुन मरनु हमारा ।” इसीसे उसने वहाँ जानपर खेलकर अपना सारा प्रभाव दिखाया जिससे ‘जागइ मनोभव मुएँहुँ मन’ । और यहाँ तो उसको त्रिराम था कि मुनिकी समाधि में सहज ही छुड़ा दूँगा, इसलिये वहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं दिगया । दूसरे भगवान् शंकर ईश-कोटिमें हैं और नारदजी ‘देववि’ ही हैं । इसलिये यहाँ ‘वडावनिहारी’ ही कहा गया । अथवा, ‘वयारी’ हीके साथ ‘वडावनिहारी’

कहकर जनाया कि इसके पूर्व जिन सहायकोंका वर्णन किया गया है वे कामको जगानेवाले थे और यह उसे प्रखलित करनेवाली है ।

टिप्पणी—२ 'रंभादिक सुरनारि' इति । (क) यहाँ 'निज माया वसत निरमपङ्क' से लेकर 'काम कृसानु' तक कामका बल कहा, अथ उसका परम बल कहते हैं, यथा 'एहि के एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी । ३।३८ ।' (ख) [रंभाकां आदि (आरंभ) में दिया क्योंकि यह चौदह रत्नों-मेंसे एक है । और 'आदि' शब्दसे उर्वशी, मेनका प्रभृति अप्सराओंका भी वहाँ होना जनाया] 'सुरनारि' से दिव्य और 'नवीना' से सु दर एव षोडशवर्षकी युवा अवस्थावाली सूचित किया । नवयौवना हानेमें सब कामकला लागती है इसीसे 'नवीना' कहा । (पुन भाव कि यथा पैदा होनेसे शरीरकी कान्ति जाती रहती है, यथा 'जननी जीवन विटप कुठारी', पर ये सदा नवयौवना ही बनी रहती है । अप्सराओंके सु दर नृत्य, गान और हावभावसे तां कामको बड़ी सहायता मिलती है ही, यह तो नित्यही देखनेमें आता है, उसपर फिर देवान्नाओंके रूप और गानका कहना ही क्या ? इसीमें आगे इन्हे 'सहाय' और 'बल' कहते हैं ।) (ग) 'असमसर-कला प्रवीना' कहकर जनाया कि इन्होंने नारदजीके समीप जाकर अपना स्रष्ट्र कामकला-कौशल कर दिखाया, सब कलायें एक एक करके उनके सामने कीं ।

“असमसर-कला” इति ।

प्रसिद्ध सीमासक मण्डन मिश्रकी पत्नी परम विदुषी श्रीशारदाने कामशास्त्र संबंधी प्रश्नोंसेही श्रीशकराचार्यजीको निरुत्तर कर दिया, तब श्रीशंकराचार्यजीने समय लेकर अमरक राजाके मृत शरीरमें प्रविष्ट हो उनकी रानियोंसे काम कलाओंका ज्ञान प्राप्त करके उत्तर दिया था । विदुषी भारतीके ये प्रश्न ये हैं—“कला कियत्यो वद पुण्णधन्वन किमात्मिका किच पदं समाश्रिता । पूर्वं च पक्षे कथमन्यथास्थिति कथं युवत्या कथमेव पुरुषे ॥” अत ज्ञान हुआ कि स्त्री और पुरुषके लिये भिन्न भिन्न रूपेण काम अपनी कलाओंका प्रयोग करता है । सभयत कामने शिवजीके ऊपर पुरुष संबंधी कलाओंका ही प्रयोग किया होगा और उनमें भी जिनका सबंध श्रवणेंद्रियसे ही रहा होगा । और 'रंभादिक सुर नारि नवीना । सकल असमसर कला प्रवीना ॥' अनेक सुर नारियोंके साथ सम्पूर्ण कलाओंको प्रयोगरूपसे नारदको दिखलाया था । यहाँपर उनकी व्याख्या न करके केवल कुछ कलाओंका नाम मात्र दे दिया जाता है

वाग्भ्य ऋषिका मत है कि “आलिगन, चुम्बन, नखच्छेद, दशनच्छेद, सचेरान, सोल्लत, पुरुपाचित, औपरिष्ठाना, अष्ठानामपथा विकल्पभेदादष्टावष्टका चतु पष्टिरिति वाभ्रवोया ॥” (कामसूत्र ० २।४।४) आलिगनादि आठों कलाओंमें प्रत्येकके आठ आठ भेद होनेसे कुल चौंसठ कलायें हुई । परन्तु वात्स्यायन ऋषिका कहना है कि चौंसठ उपभेदसे देशभेदसे विभिन्नता भी है । जैसे 'पाचालिकी च चतु पष्टिरपरा' 'मागधीरपरा च ।' (वात्स्यायन सूत्र १।३।१७) तथा उपर्युक्त आलिगनादिके अतिरिक्त चार मुख्य भेद और हैं तथा सबके बराबर उपभेद नहीं होते, जैसे सप्तपर्ण वृक्षके प्रत्येक पल्लवोंमें सात सातही पत्ते नहीं होते न्यूनाधिक भी होते हैं और पंचवर्षी बलिके सभी कोष्ठक पोंच रंगवालेही नहीं होते । न्यूनाधिक भी रंगोंका संमिश्रण होता है यथा “विकर वगण्डमखना युनाधित्वदर्शनात्-प्रहरणान्, विनन, पुरुषोपदत, चित्रतादीनाम न्येषामपि वर्णानामिह प्रथशनात् णयोवादीष्यम् । यथा सप्तपर्णी वृक्ष पंचवर्गो बलिरिति वात्स्यायन ॥” (वा०सू० २।४।४)

मुख्यतः कामकलायें आलिगनादि आठ ही हैं, यही वाग्भ्य और वात्स्यायनादिके मतका निष्कर्ष है । जैसे तो 'सकल कला करि कोटि विधि ०' के अनुसार एक एकके कार्टियों (अनेकों) उपभेद हैं पर महर्षि वात्स्यायनके मतानुसार कुछ मोटे मोटे उपभेद य हैं—

१—आलिगनके आठ भेद-स्पष्टक१, चिह्नकर, उद्घृष्टक२ पीडितक३ इति—(वा०सू० २।४।६)
लतावेष्टिकक४, वृक्षाधिस्तक५, तिलतण्डुलक६, क्षीरनीरक ८—इति च ॥” (वा०सू० २।४।१४)

२—चुम्बनके सोलह भेद—१ निमित्तक, २ स्फुरितक, ३ पट्टिक, ४ सम, ५ तिर्यक्, ६ उद्भ्रान्त, ७ द्युत, ८ अवपीडितक, ९ अचित्त, १० मृदु, ११ उत्तर, १२ प्रतिरोध, १३ चलित, १४ रागसदीपक, १५ प्रति बोधित और १६ समौष्ट । (वा० सू० ३।४।१-३०)

३—आठ प्रकारके नखच्छेद—आच्छुरितक, अर्धचन्द्र, मण्डल, रेखा, व्याघ्रनख, मयूरपदक, शशाणु तक और अत्यलपत्रक (३।६।१-३२)

४—आठ प्रकारके दशनच्छेद गूढक, उच्छ्रूतक, विन्दु, विन्दुमाला, प्रयासमण्डि, मण्डिमाला, एण्डा-भ्रक और वाराह चर्चित (३।५।१-१६)

५—सवेशनके ग्यारह भेद—उत्फुल्लक, जिम्भूत, उज्जिम्भूत, इन्द्राणिक, सपुटक, पीडितक, उत्पीडितक, प्रपीडितक, वेष्टितक, वाडविक और भृगनक । (३।६।१-१६)

६—सीन्धुत के मन्द चण्ड, उरवेग और क्ल वृजित ये चार भेद हैं । (३।६।०-०७)

७—पुरपायित के अर्मित और प्रतियोगित दो भेद हैं । (३।६।१,२)

८—आपरिष्टक के निन्द, कष्टायित और विनिन्द ये तीन भेद हैं । (३।६।१६)

९—प्ररक्षणके सात भेद हैं—तिर्यक, पैष्टिक, चण्डित, स्वल्पित, अपहस्तक, प्रस्तक और मौष्टक । (३।७।१-४)

१०—विरतके आठ भेद हैं—हिंकार, स्तनित, वृजित, रदित, सीकृत, दूकृत, पृकृत और प्रवि रत । ३।७।५-१७)

११—पुरपोपस्त (पुरपोपस्त ?) के मन्द, चाटु और अधिष्ठत तीन भेद हैं ।

१२—चित्ररतके चालीस भेद हैं—बेणुदारित १, शूलाचितक २, कार्कटक ३, परावृत्तक ४, चित्रक ५, अवालम्बितक ६, चेनुक ७, पञ्चक ८, शौन ९, ऐरोय १०, छागल ११, सरावान्त १२, मार्जारिक १३, ललि तक १४, व्याघ्रास्फन्दन १५, गजोपमर्दित १६, वाराहघृष्टक १७, तुरगाधिष्ठक १८, सघाटक १९, गो यृथिक २०, प्रेया २१, सरित २२, उद्भुन्नक २३, उरुकुटनक २४, फण्डिपाशक २५, स्थितक २६, हिएडो लक २७, कौर्म २८, उध्वगतोहयुग २९, परिवर्तित ३०, समुद्र ३१, परिवर्तनक ३२, पत्रयुग्मक ३३, वैपरी तक ३४, हुलक ३५, चटकविलसित ३६, भ्रमरक ३७, प्रेणोलित ३८, अवमर्दनक ३९, और उपस्त ४० ।

अश्लीलता एवं अनुभव हीनता के कारण उपर्युक्त कला-भेदों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । वात्स्यायन महर्षिका तो कहना है कि—'न शास्त्रमस्तीत्यनेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते । शास्त्रायान् वगार्पनि विद्यान् प्रयोगास्त्वेकदेशिकात् ।' (७।३।१५) । समस्त विषय लिखना शास्त्रका महत्त्व है, परन्तु उसका करनेवाला प्रत्येक नहीं होना चाहिये । (वे० भू० जीसे खोज कराकर लिख दिया है) ।

करहि गान बहु तान तरगा । बहु विधि क्रीडिहि पानि पतगा ॥५॥

शब्दार्थ—तान तरग=अलापचारी, लयकी लहर । तान "गानिका एक अंग । अनुलोम विलोम गतिसे गमन । अनेक विभाग करके सुरका रीचना, आलाप । सगीत दामोदरके मतसे स्वरसे उत्पन्न तान उनचास (४६) हैं । इन ४६ से आठहजार तीन सौ कूट तान निकलते हैं ।" (शं० सा०) । तरग=स्वरोंका चडाव उतार—'बहु भौति तान तरग मुनि गयर्ध किन्नर लाजहीं ।', 'करहि तान तरगा' अर्थात् राग आलापको रक रक्कर घडाती है जिससे उसमे लहर उठे जिसे 'वपज' कहते हैं । क्रीडा केलि, आमोदप्रमोद, कल्लाव, खेल वृद्ध । पतग=गोंद, कटुक । यथा "याऽसौ त्वया करसरोजइत पतन्नोदित्नु भ्रमभ्रमत एवधतेऽविज्जी मे । भा० शं०।१।१४" अर्थात् तुम जो अपने करकमलोंसे थपकी मारकर इस कटुकको उज्जान रही हो सो यह दिशा-वि-दिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंको चचल कर रहा है । विशेष भावार्थ नोटमें देखिए ।

अर्थ—(वे नवयौवना अप्सराएँ बहुत आलापकारीके साथ) गान कर रही हैं, बहुत तानके तरग

(उपज मूर्छना आदि) लेती है । हाथोंमें गेंद लिये हुये बहुत प्रकारसे उससे क्रीड़ा कर रही है (उसे थपकी देती और उछालती है) ॥ ५ ॥

※ “बहु विधि क्रीडहिं पानि पतगा” ※

‘पतग’—इस शब्दके अनेक अर्थ हैं । किसीने इसका अर्थ ‘गुडडी’, ‘कनकौआ’, किसीने ‘चिनगारी’ किसीने ‘अरण्य’ और किसीने ‘गेंद’ किया है और उसी अर्थके योगसे “बहु विधि क्रीडहिं पानि पतगा” के भाव यों कहे हैं—(१) हाथ भाव सहित मदनानन्द-वर्द्धक क्रीड़ाएँ करती है । भाव बतानेमें हाथ ऐसे चंचल चलते हैं जैसे पवनके वश पतग आकारमें उड़ता है । हाथोंकी पतगकी तरह अनेक प्रकारसे (हाथ-भाव दर्शनिके निमित्त) चलाती थीं—(रा० प्र०) । विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि “तानोंकी उपजके साथ मनमें जो तरंगें उठती थीं उसीके अनुसार हाथभावको हाथोंके द्वारा दर्शाती थीं, [जैसा सत्योपाख्यानमें कहा है—“यतो हस्तस्ततो दृष्टिर्यतो दृष्टिस्ततो मन । यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रस ॥ १ ॥ अग्नेनालंब यद् गीत हस्तेनार्थं प्रदर्शयेत् । चक्षुर्भ्याम्भावमित्याहु पादाभ्या तलनिर्णय ॥२॥” अर्थात् (नाचनेगानेके समय जो शरीरकी व्यवस्था हो जाती है सो यों है जिस ओर हाथ रहे उसी ओर दृष्टि रहती है और जहापर दृष्टि रहे वहीपर मन लगा रहे । जहा मन हा वही भाव दर्शाया जावे और जहाँ भाव दर्शाया गया हा वही रस उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ जिस गीतको मुखमें अलापे उसका अर्थ हाथोंके इशारेसे जतावे, नेत्रोंसे भाव प्रगट करे और पावोंसे ताल सूचित करता जावे ॥ २ ॥” (वैजनाथजी)] वे ‘पतग’ का अर्थ ‘गुडडी’ करते हैं ।

२—अलापकारीके साथ भाव दर्शानेमें इतनी फुर्तीसे हाथ चलते हैं, जैसे अग्निसे चिनगारी शीघ्र निकलती है ।—(रा० प्र०), वा, जैसे हाथमें चिनगारी होनेमें हाथ शीघ्र चलते हैं, बदलते रहते हैं वैसे ये पैतरे बदलती हैं ।

३—गुलाबी, जैसे अरणोदयका रंग वैसे, हाथों से क्रीड़ा करती है—(रा० प्र० प्र०, चावू श्याम-सुन्दरदास) ।

४—हाथों से थपकी देकर गेंद उछालती है—(पंजाबीजी, श्रीगुरुसहायलाल, प्रोफे० दीनजी, शुक्रदेवलालजी) ।

५—पतग का अर्थ सूर्य करके यह अर्थ करते हैं कि ‘सूर्य की ओर हाथ उठाकर क्रीड़ा करती है । ऐसा करके अपने अगों का दिखती है जिससे मनमें विज्ञेप हो ।

इति श्रीमद्भागवत में राजा अश्विधन्नीके पास पूर्वचिन्ति अप्सराका जाकर क्रीड़ा करना जहा (स्कंध ५ अ० २ मे) वर्णित है वहाँ अप्सराकी एक क्रीडा यह भी वर्णन की गई है । राजा ने अप्सरासे कहा कि “तुम अपने करकंड से गेंद को थपकी दे देकर उछालती हो, जहाँ जहाँ वह जाता है वही वही मेरी दृष्टि जाती है, जिससे मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं” । यह भी कामकी एक कला है । पुन, स्कंध ३ अ० २० श्लोक ३६ में भी यह शब्द ऐसे ही प्रसंग पर गेंद के अर्थ में आया है, यथा “वैकथते जयति शालिनि पादपद्म धनन्य सुहृ कतलेन पतवतङ्गम् । मध्य विधीदति बृहस्तनभारमीत शा-तेव दृष्टिमला सुशिला समूहः ॥” अर्थात् हे प्रशस्ता करने योग्य रूपवाली ! तुम्हारे चरण कमल एक जगह नहीं रहते, क्योंकि तुम गेंद उछालती हो और जब वह पृथ्वी पर गिरता है तब फिर दौड़कर थपकी मारती हो... ।

नययौवना सुन्दर स्त्रियों का गेंद क्रीड़ा करना बहुत ठीर पाया जाता है, यथा भागवते स्कंध ३ अ० २२ श्लोक १७—“यां हृम्यष्टे क्वणदाब्ध शोभा विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षीम् । विश्वावसुम्यपतत्स्वा-द्विमानादितोक्थ समोहविमूचेता ॥” अर्थात् हे महाराज ! आपकी यह सुन्दरी कन्या एक बार महल के ऊपर कदुक क्रीड़ा कर रही थी, विश्वावसु इसकी अपूर्व शोभा देख मोहित हुआ... ।

अस्तु । यहाँ यही अर्थ और यही भावार्थ जो उपर्युक्त श्लोकों में पाया जाता है, पूर्ण सगत और ठीक प्रतीत होता है ।

श्रीमद्भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि 'पाणि पतङ्ग क्रीडा' से भी देवता एवं ऋषियोंके मन मोहित हो गए । और यहाँ श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अप्सराएँ देवाङ्गनाएँ तान तरङ्गके साथ गान भी कर रही हैं और गोंदकी क्रीडा भी कर रही हैं । यह सब मुनिकी समाधि छुड़ानेके लिये ही किया गया । यथा 'सुर सुंदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना । १।६।१', 'बहु भॉति तान तरंग मुनि गवर्ष किन्नर लाजही (गी० ७।१६)

देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ ६ ॥

काम कला कछु मुनिहि न व्यापी । निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥ ७ ॥

• सीम कि चांपि सकै जोउ ताम् । बड़ रखवार रमापति जाम् ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—प्रपंच = माया, रचना । जैसे कि भीनी-भीनी वूँदोंकी जलवर्षा पुष्पवाणोंको वर्षा, इत्यादि कामरुद्धकियाये, छल, आडवर । कामकला = मोहन, आकर्षण, उवाटन और पशुकरण आदिके व्याप । उपर चौ० ४ में देखिये । व्यापना - असर करना, लगना, प्रभाव डालना, आकर्षित करना । मनोभव = कामदेव । सीम (सीमा)=हृद्द, सरहद्द, भर्दा । यथा "हे काके द्वै सीस ईस के जो इटि जन की सीम चरै" (वि० १३७) । चांपना = दवा लेना, यथा "तिनकी न काम सके चापि छाई । तुलसी जे बसहि रघुवीर यॉह । गी० २।४६।६ ।" बड = सबल, सबसे बडा, समर्थ, श्रेष्ठ ।

टिप्पणी—१ "देखि सहाय " इति । (क) इन्द्रकी आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतु'; अब यहाँ आसर बताते हैं कि वे 'सहाय' कौन हैं । पाँच अर्धालियोंमें जिनका वर्णन किया गया यही वे सहायक हैं जिन्हें वह साथ लाया । (इनको सहायक इस विचारसे कहा कि वे सब कामोदीपन करते हैं) । उपर चौ० १-४ देखिये । कामकी सेनारा वर्णन अरण्यकांडमें "सहित त्रिपिन मधुकर रग मदन कीन्ह वगमेल । ३७ ।" से लेकर "एहि कें एक परम बल नारी । तेहि तें उचर सुमट साइ भारी । ३०।१२ ।" तक है । (ख) 'हरपाना' । हर्षित हुआ कि अब कार्य सफल हुआ, देर नहीं, सब ठाटवाट ठीक बन गया, अब नारद बच नहीं सन्ने, शीघ्रही हमारे जालमें फँसते हैं, कामासक होने ही चाहते हैं । अथवा सहायकोंकी सुन्दरता देखकर प्रसन्न हुआ । (ग) यहाँ तक सहायकोंकी कलाना वर्णन हुआ । आगे अब उसने स्वयं अपना अनेक प्रकारका प्रपंच रचा । जैसे कि सुमनसर अर्थात् कामबाणका चलाना, इत्यादि । यथा 'सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत । चली न अचल समाधि सिव कौपेउ हृदय निकेत । १।८६ । देखि रसाल विटप बर साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन साखा ॥ सुमन चाप निज सर सधाने । अति रिस ताकि श्रवन लागि ताने ॥ छौंटे विपम बिसरि उर लागे । छूटि समाधि सभु तज जागे ॥" नाना विधिके प्रपंच शृङ्गारसके ग्रन्थोंमें लिखे हैं । (घ) 'कीन्हेसि पुनि का भाव कि एक वार प्रपंच कर चुका है, यथा "तेहि आश्रमहि मदन जय गएऊ । निज माया बसत निरमएऊ ॥', अब पुन करने लगा । (अथवा, प्रथम सहायक सेनाकी देखकर हर्ष हुआ, पर यह देखकर कि सहायकोंकी एक भी कनाने अभीतर कुछ भी असर नहीं किया, उसने फिर स्वयं प्रपंच रचे । वि० त्रि० का मत है कि वापुके भौंकेसे अप्सराओंके अचल आदिका हट जाना इत्यादि प्रकारके प्रपंच किये ।)

२—"काम कला कछु मुनिहि न व्यापी " इति । (क) 'सकल असमसर कला प्रवीता' रम्भादि अप्सराओंने अपनी समस्त कलाएँ की और फिर कामदेवने स्वयं भी अनेक प्रपंच रचे, फिर भी 'कामकला' न व्यापी, यह कहकर "प्रपंच" का अर्थ यहाँ कामकला स्पष्ट कर दिया । (ख) "निज भय डरेउ" का

भाव कि नारदजीकी ओरसे भय नहीं है। (भाव यह कि मुनिने तो किंचित् भी प्रतिकारात्मक क्रूरदृष्टि उसकी ओर नहीं की, परन्तु इसने उनसे द्रोह किया है, इसीसे वह स्वयं भयभीत हो रहा है। यथा 'परद्रोही की होहि निसका ॥७१११०२॥' इसीसे 'डरेउ' के साथ 'पापी' और 'निज भय' शब्द दिये। पापी सदा अपने पापके कारण डरता ही रहता है। रावण ऐसा महाप्रतापी भी श्रीसीताहरण करके "चला उताइल त्रास न थोरी" ३१२६, तब कामदेवका डरना तो स्वाभाविक ही है कि मने उनके देखते देरते अपराध किया है, कहीं शाप न देदें; यद्यपि उसका भय निर्मूल साजित हुआ)। (ग) 'मनोभव' का भाव कि काम मनसे उत्पन्न होता है और नारदजीका मन सहजही विमल है, इसीसे कामको कलाएँ उनको न व्यापी। (घ) "पापी" इति। जब कामने शिवजीपर चढ़ाई की और सब लोकोंको व्याकुल कर दिया तब उसको 'पापी' न कहा था और यहाँ 'पापी' विशेषण देते हैं। कारण कि इन्द्रने दुष्टभावसे कामको देवर्षि नारदपर चढ़ाई करनेको भेजा था, यथा "मुनासीर मन महुँ अति त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर वासा।", इसीसे वक्ताअनि इन्द्रको 'शठ', 'श्वान' 'जड', 'काक' और निर्लाज्ज आदि कहकर उसकी निंदा की और उसके सहायक कामदेवकीभी निंदा की। दुष्टके सगसे तथा दुष्ट कर्म करनेसे निंदा होती है। जब श्रीशिवजीपर इसने चढ़ाई की थी तब उसमें सबका उपकार था और उसमें ब्रह्मा आदि सभीका सम्मत था, इसीसे तब निंदा न की थी। पुन, इतनाही नहीं वरच भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसेभी स्वयं शंकरजीने हामी भर ली थी कि पार्वतीजीको जाकर व्याह लावेंगे फिर भी अखण्ड समाधि लगा बैठे थे। यथा 'जाइ बिवाहहु सैलजहि यह मोहि मांगे देहु ॥७६॥ वह शिव जदपि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि भेटि न जाहीं ॥ सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। परसु धरसु यह नाथ हमारा ॥ अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥', "मनु धिर करि तय ससु मुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ ६८१", "सिब समाधि बैठे सतु त्यागी ॥ ८३३ ॥" अतएव वहाँ कामदेवका कार्य भगवत्सुखच्छाके अनुकूल था और 'राम रजाइ सीस सब ही के' है, इसीसे ब्रह्मादि देवताओंने लोक हितार्थ वहाँ कामको भेजा था। वहाँपर परेपकार था, यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है, यथा "पर हित लागि तने जा देही। सतत सत प्रससहि तेही ॥ ८४२"। ऐसे उच्च एव शुद्ध विचारसे वह शंकरजीकी समाधि छुड़ाने गया था। वहाँ प्रशासाहीका काम था और यहा उसने किंचित् भी न सोचा विचारा। इन्द्रको रातोंमें आकर घमड़मे हर्षसे पूतान न समाया, भगवद्भक्तके भजनमें बाधा डालनेको तत्पर हो गया। अतएव यहाँ उसे 'पापी' कहा और वहाँ न कहा। पुन, वहाँ तो उसने शिवजीकी भी उनके परम धर्म 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' के पालनमें सहायता की। अत 'पापी' कैसे कह सकते थे ?]

३ "सीम कि चाँपि सके कोउ" इति। (क) मुनिके मनमें कामका प्रपच न व्यापा, इससे पाया गया कि उनके मनकी वृत्ति 'सीमा' है। [यहाँ मनको सीमाकी उपमा दी। 'सीमा' का अर्थ है 'मर्याद, हद्द, मेड'। मनहीमें कामकी जागृति होती है, वहीसे कामकी प्रवृत्ति होती है, वही काम अपना बल प्रकट करता है। अतएव मनको वशमे कर लेना ही यहाँ पराई सीमाका दबा लेना कहा गया। जैसे कोई राजा, जमींदार या किसान दूसरेको जमीन दाब लेते हैं वैसे ही काम दूसरेके मनपर पल्लवारम इखल-अधिकार जमा लेता है। यथा "सुनिहि माँह मन हाथ पराएँ ॥ १३४ ॥", "तात तीनि अति प्रल लल काम कोथ अफ लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिप महुँ स्रोभ ॥ ३२८ ॥" वित्तयके पद १२७ के "जौ पै कृपा रघुपति कृपाल की रैर और के कहा सरै। होइ न थोको वार भगत को जौ कोउ कोटि उपाय करै ॥ हैं काकें द्वै सीस ईस के जो हठि जनकी सीम चरै। तुलसिदास रघुवीर वाहु बल सदा अमय काहु न डरै ॥" इस उद्धरणसे इस चौपाईका भाव मिलता जुलता है। दोनोंहीमें 'सीमा' का दवाना कहा गया है। "सीम कि चापि सरै" में काकोकि द्वारा उलटा अर्थ होना कि 'कोई नहीं दबा सकता' वक्तोकि अलकार है।] (ख) 'बड ररवार रमापति जासु इति। ऊपर कह आए है कि 'निरखि सैल सरि विपिन विभागा। भएउ रमापति

पद् अनुरागा । १०५.३ । 'अर्थात् नारदजीके मनमें श्रीरमापतिपदमें अनुराग उत्पन्न होना कहा है । इसीसे यहाँ रक्षा करनेमें भी 'रमापति' को 'रखवार' कहा । (ग) रमापतिको रक्षक कहनेका भाव यह है कि जैसे लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु रमाजीकी रखवाली (रक्षा) करते हैं, वैसे ही वे दासोंकी भी रक्षा करते हैं । ("कामने भगवान् शंकरकी समाधि तो छुड़ा दी और नारदजीकी समाधि न छुड़ा सका, यह कैसे माना जा सकता है ?" इस सभावित शंकाका समाधान यह अर्घाली करती है कि यहाँ नारदजीके साथ उनके रक्षक रमापति मौजूद हैं और वहाँ तो शिवजी भगवान्की आज्ञाका उल्लंघन ही कर बैठे थे, इससे वहाँ भगवान् उनकी रक्षा क्यों करने लगे ? समाधि तुड़वाना और विवाह कराना तो भगवान्को स्वयं ही मंशूर था) ।

नोट—शिवपुराण दूसरी रुद्रसंहिता अ० २ में मिलानके श्लोक ये हैं—“न बभूव मुनेरचेतो विकृतं मुनिसत्तमा । भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो ” १६ । ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावः स्मरन्त्य हि । १७ ।”

दोहा—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन ? ।

गहेसि जाइ मुनि चरन तव कहि सुठि आरत बैन ? ॥१२६॥

शब्दार्थ—हारि (स०)=हार, पराजय, पराभव, शिकस्त । शत्रुके सम्मुख असफलता होना 'हारि' है । मैन (मयन)=मदन, कामदेव ।

अर्थ—तब सहायकों सहित मनमें हार मान अत्यन्त भयभीत हो कामदेवने जाकर अत्यन्त आर्त वचन कहते हुये मुनिके चरण पकड़ लिये ॥१२६॥

टिप्पणी-१ पहले कामदेवका भयभीत होना कहा—'निज भय डरेउ मनोभव पापी' । अब सहायकोंका भी समीत होना कहते हैं । उसने सहायकों सहित मुनिका अपराध किया है, इसीसे 'सहाय सहित' भयभीत है । (कामदेवको आदि और अन्त दोनोंमें कहा, क्योंकि प्रारंभमें इसीने 'निज माया वसंत निरमएऊ' और अन्तमें इसीने 'किन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नासा') ।

२ 'मानि हारि मन मैन' अर्थात् मनसे हार गया, 'कहि सुठि आरत बैन' अर्थात् अत्यन्त आर्त वचन बोला, जैसे कि 'ब्राहि ब्राहि दयाल मुनि नारद' इत्यादि और 'गहेसि जाइ मुनिचरन' अर्थात् हाथोंसे चरण पकड़े । इस प्रकार जनाया कि कामदेव मन-कर्म-वचन तीनोंसे नष्ट हो गया है तभी तो वह तीनोंसे मुनिकी शरण हुआ ।

३ (क) 'मानि हारि'—हार यहाँ तक मानी कि इन्द्रकी सभामें जाकर उसने अपनी हार कही । यथा 'मुनि सुशीलता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब बरनी ?' (ख) 'गहेसि चरन' । सहायकों सहित चरण पकड़े । चरण पकड़ना, आर्त वचन बोलना, यह क्षमाप्रार्थनाकी मुद्रा है । सबका अपराध क्षमा कराना चाहता है, इससे सबको साथ लेकर गया ।

भएउ न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥१॥

नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गएउ मदन तव सहित सहाई ॥२॥

मुनि सुशीलता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब बरनी ॥३॥

मुनि सबके मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंमि हरिहि सिरु नावा ॥४॥

शब्दार्थ—परितोषा=समाधान संतुष्ट प्रसन्न वा खुश किया । 'सुशीलता'—सुन्दर स्वभाव; कोई कैसा ही अपराध करे उसपर रष्ट न हो उसको क्षमा ही करना 'सुशीलता' है, यथा 'प्रभु तत्तर कपि डारपर ते

१ मयन २ वयन-१६६१ । तव कहि सुठि आरत वयन-१६६१ । कहि सुठि आरत मृदु वैन-१७०४, १७२१, १७६७, ६० ।

किय आपु समान । तुलसी कहँ न रामसे माहन मील निधान' । विगेष ७६ (५६), १०५ (१) में देखिए ।

अर्थ—नारदजीने मनमें कुछ भी क्रोध न हुआ उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवको संतुष्ट किया ॥१॥ तब मुनिके चरणोंमें माथा नवा, उनकी आज्ञा पा, कामदेव सहायको सहित चला गया ॥२॥ देवराज इंद्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुरीलता और अपनी फरतत मन वर्णन की ॥३॥ यह सुनकर सभके मनमें आश्चर्य हुआ, (उन्होंने) मुनिकी यड़ाई करके भगवान्का मस्तक नवाया ॥४॥

टिप्पणी—१ 'भएउ न नारद मन कछु रोपा' इति । (क) कामका जीते हैं इसीसे मनमें कुछ रोप न हुआ । क्रोधकी उत्पत्ति कामसे है, यथा 'सगतजापते काम कामात्कायाभिज्ञपते' (गीता) । जहाँ काम ही नहीं है वहाँ क्रोध कैसे हो सके ? इसीसे दोनों जगह 'कछु' शब्द दिया । 'काम कला कछु मुनिहि न व्यापी' पूर्व कहा, अतः यहाँ भी 'भएउ न नारद मन कछु रोपा' कहा । काम, 'कुट्ट' न व्यापी, अतः रोप भी कुछ न हुआ । (स) पुनः भाव कि कामकी उपस्थितिमें, उसकी प्राप्तिमें (अर्थात् जब कामासक्त हो जानेका पूरा सामान प्राप्त था तब भी) काम उत्पन्न न हुआ और क्रोधकी प्राप्तिमें (अर्थात् अपराध करनेपर क्रोध हो जाता है उसमें होते हुए) भी क्रोध न हुआ, इसका कारण उपर कह आए 'सीम कि चापि सके ।' अर्थात् भगवान्के रक्त हस्तसे ही न राम हुआ न क्रोध । (ग) 'कहि प्रिय वचन' । भाव कि प्रियवचन बड़े बिना कामदेवकी सत्ताप न हाता इसीसे प्रिय वचन कहकर उसे क्षम्य किया । 'परितोष' इस तरह कि तुम्हारा दाप क्या, तुम ता मुरपातकी आज्ञामें आए, रामकी आज्ञा पालन करना धर्म है । (ब्रह्माने इसीलिये तुम्हारी सृष्टि की है, मनातन सृष्टि तुम्हारे आधारसे चल रही है तुमने अपना कर्तव्य पालन किया । मैं अप्रसन्न नहीं हूँ । इस तरह उसका संताप किया । वि० त्रि०) । प्रिय=जब कामदेवका अन्धे लगे पव कोमल मोठे । (घ) जैसे काम मनवचनकर्मसे नम्र हुआ, वैसेही नारदजी मन कर्म वचनसे शीतल रहे । 'भएउ न नारद मन कछु रोपा' यह मन है, 'कहि प्रिय वचन यह वचन है और 'काम परितोषा' यह कर्म है । (दिलाया देनेमें शिर वा पीठपर हाथ प्राय रखते हैं, यह कर्म है)

२ (क) पूर्व कह आए है कि 'सहज तिमल मन लागि समाधी' और यहाँ लिखते हैं कि 'कामकला कछु मुनिहि न व्यापी' । जब कामकला कुछ व्यापी नहीं तब समाधि कैसे छूटी ? यदि समाधिका उपराम नहीं हुआ तो परितोष कैसे किया ? समाधि छूटनेपर ही तो कामका समझाया ? इन सभावित शक्यांशका समाधान यह है कि समाधि दो प्रकारकी है, एक सप्रज्ञात दूसरी असप्रज्ञात । यहाँ सप्रज्ञात समाधि है (जिसमें चैतन्य रहकर सब कौतुक देखते हुये भी मन भगवान्के अनुरागमें परिपूर्ण रहता है, ध्येयहीका रूप प्रत्यक्ष रहता है, यथा 'मन तहाँ जहाँ रघुनर वैदेही ॥ निनु मन तन दुःखसुख सुधि वैही । अ० २०५१') । जब कामदेव चरणोंपर आकर गिरा तब परितोष करने लगे । (स) भगवान्का अभिमान नहीं भाता । देखिए जब कामदेवको अभिमान हुआ कि नारद हमारे सामने क्या है तब भगवान्ने उसे हरा दिया और जब नारदको अभिमान हुआ तब नारदको हरा दिया ।

३ (क) 'नाइ चरन मिर आयसु पाइ'—जब कामदेव आया तब चरन, मुनिकी प्रणाम न किया, था—'तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ । निज माया बसत निरमएऊ ॥' (यहाँ प्रणाम करना नहीं लिया) । जब अपराध किया तब (एक बड़े 'सब तरहसे समाधि छुड़ाने का प्रयत्न करके हार गया है, अतएव उनका

↓ असप्रज्ञात समाधि वह है जिसमें प्राणवायुको ब्रह्मांडमें चढा लेते हैं । इस समाधिमें शरीर जडबत्त हो जाता है । केवल बाहरी विषयोंकी कील कहे, इसमें ज्ञाता श्रेयकी भी भावना लुप्त हो जाती है । इसीको 'जड़ समाधि' भी कहते हैं । "जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान करहुँक पावहीं । ४१२० ।' में जो कहा है यह भी इसका उदाहरण है ।

प्रभाव समझकर भयके मारे, अपराध क्षमा करने तथा उनके क्रोधसे) बचनेके लिए 'गहेसि जाइ मुनि चरन' उनके चरण पकड़े। और, अत्र (जब पास जाने पर भी किंचित् क्रोध मुनिको न हुआ तब यह समझकर कि त्रैलोक्यमें इनके समान दूसरा नहीं है) इनको भारी महात्मा जानकर (एवं अपनी कृतज्ञता जनानेके लिए) चलते समय चरणोंमें शिर नवाकर और आज्ञा पाकर चला। (नोट—यह शिष्टाचार है कि महात्माओं गुरुजनोंके समीप जाने और वहाँसे विदा होनेपर उनको सादर प्रणाम किया जाता है।) भारी महात्मा समझा (यों भी कह सकते हैं कि कामदेवके हृदयमें मुनिके प्रिय वचनों इत्यादिका प्रभाव यहाँ दिखा रहे हैं। उनका सुशील स्वभाव इसके हृदयमें विध गया है) इसीसे मुनिका महात्म्य (महत्व) आगे इन्द्रकी सभामें कहेगा। कामक्रोध लोभको जीतनेवाला ईश्वरके समान है, यथा 'नारिनयनसर जाहि न लागा। घोरक्रोध-तम-निशि जो जागा ॥ लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥' (४।२१ मुनीवोक्ति)। अतः इनको ईश्वर समान समझा। (र) 'गण्ड मदन तन सहित सहाई' इति। इन्द्रलोकसे 'सहाय सहित' चला था, अतः 'सहित सहाई' जाना भी कहा। आदिसे अततक सय कार्य 'सहाय सहित' किए हैं। (१) इन्द्रलोकसे साथ चला,—'सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरपि हिय जलचरकेतू'; (२) 'सहाय सहित' विघ्न किया,—'दिशि सहाय भदन हरपाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना'; (३) 'सहाय सहित मुनिके चरण पकड़े—'सहित सहाय सभित अति मानि हारि मन मैन। गहेसि जाइ मुनिचरन कहि०' और (४) सहायकों सहित इन्द्रलोकको गया। इस कथनका तात्पर्य यह है कि कामदेवकी स्वामिभक्ति दिखाना है। स्वामिभक्त है इसीसे स्वामीकी आज्ञाका स्वरूप प्रत्येक जगह दिखाई दे रहा है। आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु' अतः सय काम 'सहित सहाय' किये। 'सहित सहाय जाहु' उपक्रम है और 'गण्ड' सहित सहाई' उपसहार है। [नोट—कामको तो शिवजी भस्म कर चुके थे, वह अलग है, तब यहाँ उसका जाना, चरण पकड़ना इत्यादि कैसे कहा गया? इसका उत्तर 'कल्पभेद हरि चरित मुहाये' जान पड़ता है]

४ 'मुनि सुसीलता आपनि करनी।०' इति। (क) 'कहि प्रिय वचन काम परितोषा' यह सुशीलता कही। अपराध करनेपर भी क्रोध न करना 'शील' है और उसपर भी प्रसन्न होकर प्रिय वचन कहकर अपराधीका परितोष करना 'सुशीलता' है। (र) (चसंतका निर्माण करना तथा) 'कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना' इत्यादि 'अपनी करनी' कही। (ग) 'सुरपति सभा जाइ सय वरनी'। अर्थात् सभाके बीचमें जहाँ सय देवता बैठे थे वहाँ जाकर सबके सामने कहा। 'सय वरनी' अर्थात् अपनी हार, चरणोंपर गिरना इत्यादि भी सय कहा, किंचित् संकोच कहनेमें न किया। निस्संकोच सय कह दिया क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं (सत्यभाषी होते हैं, अतएव सय सत्यसत्य कह किया)। (घ) अपनी करनी तो प्रथम है तब मुनिकी सुशीलता, पर यहाँ कही पहिले मुनिकी सुशीलता तब अपनी करनी? कारण कि कामदेव मुनिकी सुशीलतासे संतुष्ट हुआ है। (नोट—कामदेवके हृदयपर सुशीलस्वभावका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसीसे आते ही उसने प्रथम सुशीलता ही कहा। प्रभावसे ऐसा विस्मित हो गया है कि अपनी न्यूनता भी कह डाली, उसे भी न छिपा सका।)

५ 'मुनि सबके मन अचरजु आवा।०' इति। (क) कामक्रोधको जीतना आश्चर्य्य है, इसीसे 'अचरज आवा' कि जो 'काम कुसुम धनु सायक कीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे' सो भी मुनिका कुछ न कर सका। (र) 'मुनिहि प्रससि'। प्रशंसा कि तीनों लोकोंमें जो कोई नहीं कर सका वह नारदने किया अर्थात् इन्होंने त्रैलोक्यको जीत लिया, यथा 'कान्ता कटाक्षबिशिरावा न रिदति थस्य, चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः। कर्पन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैर्लोकत्रय जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ॥ १०८ ॥' इति भट्ट हरिनीतिशतके। (अर्थात् वह धीर पुरुष तीनों लोकोंको जीतता है जिसके हृदयको कियोंके कटाक्षरूपी

पाए नहीं छेदते, जिसके चित्तको कोपरूपी अग्निही आँच नहीं जलाती और न नामा प्रकारके विषयही लोभके फदेमें फँसाकर खींचते हैं ।) क्यों न हों, ये भगवान्‌के बड़ेही प्रिय भक्त हैं, इत्यादि ।—[रुद्र-सहिता २।२ में केवल इन्द्रका विरिमत होना और प्रशंसा करना कहा है । यथा 'विरिमतोभूःसुराधीशः प्रथशसाय नारदम् । २४ ।'] (ग) 'हरिहि सिर नावा'—प्रणाम करनेमें भाव कि यह सत्र आपकी कृपासे हुआ,— 'यह गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई' । धन्य है भक्तवत्सल भगवान् । और धन्य है उनके ऐसे प्रिय भक्त ।

नारद मुनि और शिवजी दोनोंके प्रसंगोंका मिलान ।

श्रीशिवजी ।

श्रीनारद मुनि ।

'सुरन्ह कही निज त्रिपति सब' ।
 'पठवहु काम जाइ शिव पाहीं' ।
 'अस कहि चलेउ सवहि सिर नाई' ।
 'अस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतू' ।
 प्रगटेसि तुरत रचि रितुराजा ।
 कुसुमित नव तरराजि निराजा ।
 सीतल सुगध सुमद मारत ।
 मदन अनल सखा सही ।
 देखि रसाल बिटप वर साखा ।
 रुद्रहि देखि मदन भय माना ।
 सकल कलाकरि कोटि विधि हारेउ सेन समेत ।

१ सुनासीर मन महुँ अति प्रासा
 २ सहित सहाय जाहु मम हेतु
 ३ चलेउ हरषि हिय जलचरकेतु
 ४ कामहि बोलि कीन्ह सनमाना
 ५ निज माया बसत निरमयऊ
 ६ कुसुमित विविध बिटप धरुरग
 ७ चली सुहावनि त्रिविध अयारी
 ८ काम कृसानु बडावनि हारी
 ९ देखि सहाय मदन हरपाना
 १० सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन मैत
 ११ काम कला कछु मुनिहि न व्यापी

तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥५॥

मार चरित सकरहि सुनाए । अति प्रिय जानि महैस सिखाए ॥६॥

शब्दार्थ गवने=गए । अहमिति अह इति । 'मैं' (अर्थात् मैंने कामको जीत लिया, मेरे समान दूसरा नहीं, इत्यादि) ऐसा (अभिमान, अहकार) । = अहकार ।

अर्थ—(जब कामदेव सहायकों सहित चला गया) तब नारदजी शिवजीके पास गए । कामको जीता है 'मैं' ने ऐसा (अहकार) उनके मनमें है ॥५॥ उन्होंने श्रीशंकरजीको 'मार'—चरित सुनाये । अपने परम प्रिय जानकर महादेवजीने उन्हें शिक्षा दी ॥६॥

टिप्पणी १—'तब नारद गवने सिव पाहीं ।' इति । (क) कामदेवने इन्द्रकी सभामें कहा ही है । इन्द्रादि देवता सत्र नारदकी प्रशंसा कर रहे हैं । अतएव देवताओंके यहाँ विदित हो चुका, वहाँ जाकर कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहगया । ब्रह्मा विष्णु महेशको विदित नहीं है, उनसे प्रकट करना चाहते हैं । प्रथम शिवजीके पास गए क्योंकि शिव 'अहकार' का स्वरूप वा अहकार ही है—'अहकार सिव' (ल०), और नारदको अहकार है । अत अहकार पहले इनको अपने स्वरूपके पास ले गया । [अहकार नारद जैसे देवर्षिको शिवजीके पास इसलिए लिये जा रहा है कि मानों शिवजीको एक दूसरे कामारि प्रतिद्वन्द्वीका दर्शन करा दे । (लमगोडाजी)] (ख) 'जिता काम अहमिति मन माहीं' अर्थात् कामको जीतनेका अहकार है, इसीसे कामको जीतनेका समाचार कहने गये । [६०१ अहकार है । इसका प्रमाण प्रत्यक्ष है कि 'हाँ तो रमापतिपदानुरागमें मग्न बैठे थे और कहीं अह सद्‌सा उठकर चल दिये । बैठे न रहा गया तो

औरोंको जनाने चले । पुन, पहुँचनेपर प्रणामादि कुछ नहीं किये, क्योंकि अथ अपनेको उनसे भी अधिक समझते हैं—“कामको जीता है” । शत्रु को मरण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं । काम तपस्वी लोगोंका शत्रु है, सो वह हार भी गया और मेरे सामने प्रणत भी हुआ । शिवजीने कामको भस्म कर दिया पर उसे प्रणत न कर सके । मेरा प्रभाव उनसे अधिक हो गया । (ग) अभीतक कामको जीतनेवाले केवल शकरजी थे, अहकारके कारण उनके ही पास प्रथम गए—यह जतानेको कि कुछ आपने दी नहीं जीता है, हमने भी जीता है । आपको तो क्रोध भी हुआ था, आपकी समाधि भी छूटी थी, हमे ये कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुए । इत्यादि । ❀ (घ) ‘गवने’ (-गए) कहकर मुनिके मनमें अपनी जय प्रकट करनेकी अत्यंत उत्सुकता दिखाई । चले न कहा, पहुँचना कहा । इस तरह अहकारका प्रभाव चालपर भी सकेत रूपमें दिखा दिया गया है जिसका आनन्द सिनेमा (Cinema) देखनेवाले ले सकते हैं] ❀ नारदजीके द्वारा यह उपदेश भगवान् दे रहे हैं कि हमारी रक्षासे कामत्रीपादि जीते जाते हैं और बिना हमारी रक्षाके कामकीधके बशीभूत होना होता है ।

२ ‘भारवर्तित सकरहि सुनाए । ०’ इति । (क) महादेवजी कुशल न पूछने पाए (न और कोई शिष्याचार हुआ) दृष्टि पड़ते ही कामचरित कहने लगे । जाते ही कामचरित न कहन मे हांत तो महादेवजी कुशल पूछते, वेठाते (जैसा क्षीरसागरमें जातेपर भगवान्ने किया है, यथा ‘हरपि मिलेउ उठि कृपा निकेता । बैठे आसन रिपिहि समेता ॥ बाले बिहँसि चराचरराया । बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाय्या’ । पुन यथा ‘करत दहवत लिप उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ॥ स्वागत पूछि निकट बैठारे । लछिभन सादर चरन पखारे ॥ ३.४१ ।’) (ख) ‘सकरहि सुनाए’, यहाँ शकर अर्थात् कल्याणकर्ताको सुनाना कहा । इसीमे शकरजी इनके कल्याणकी बातें इनसे कहते हैं । (ग) ‘अति प्रिय जानि महेस सिखाए’ इति । सिखाया जिसमें इनकी दुर्दशा न हो । अति प्रियमें दोष देखे तो उसे उपदेश देना उचित है, यथा ‘कुपथ निवारि सुपथ चलावा’ । (‘अति प्रिय’ होनेके ये कारण हैं कि आप परम भागवतोंमेंसे एक हैं । शकरजीको भगवत्क अति प्रिय है, उसपर भी ये तो नामजापक हैं इससे इनके अतिप्रिय होनेमें क्या सन्देह हो सकता है ?— ‘नारद जानेउ नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू ।)

❀ नोट—१ गोस्वामीजीका काव्य कौशल, उनके शब्दोंकी आयोजना देखिए । कामदेवके अनेक नामोंमेंसे यहाँ ‘भार’ को ही चुनकर रक्खा है । क्यों न हो । नारदजी सदा ‘राम’ चरित गाया और सुनाया करते थे, यथा ‘वारवार नारद मुनि आवाहि । चरित पुनीत ‘राम’ के गावहि ॥ मुनि विरचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहु गुनगावहि ॥ सनकादिक नारदहि सरावहि ॥ ७.४२१’, पुनश्च ‘यह विचारि नारद कर थीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ गावत ‘राम’ चरित मधु बानी । प्रेमसहित बहु भौंति बरजानी ॥ ३.४१ ।’ इत्यादि । शकरजी भी ‘राम’ चरितके रसिक हैं, अगस्त्यजीके पास इसी सत्सङ्गके लिये जाया करते हैं—‘रामकथा मुनिवर्ज बरजानी । सुनी महेस परम सुख मानी’, मुशुएडीके यहाँ मराल तन धर

❀ ? अहकार यह भी हो सकता है कि श्रीशिवजी ‘मोहिनी’ स्वरूप देख कामको न रोक सके थे ब्रह्मा विष्णु भी कामजित नहीं कहे जा सकते, त्रिलोकमें हमारे समान कोई नहीं ।’ ब्रह्मा सरस्वताके पीछे दौड़े थे, विष्णु लक्ष्मीको छोड़ नहीं सकते । क्रोध अवश्य जीता है । ‘अहमिति मन माहीं’ शब्दोंसे मुख्य भाव यही जान पड़ता है । इन बचनोंमें व्यजनामूलक गूढ व्यंग्य है । प० प० ५० इससे सहमत हैं ।

२—श्रीपद्मावतीजी लिखते हैं कि “किसीको अपूर्व वस्तु मिले तो उचित है कि वह उसे अपने मित्रको दिखाव । अथवा, जो विया किसीके पास होती है वह उस वियाके आचार्यके पास जाकर अपने गुणोंको प्रकट करता है । श्रीशिवजी कामके जीतनेमें मुख्य हैं अत उनके पास प्रथम गये ।

कर सुनी, इत्यादि । सो उनकी आज नारदमुनि 'राम' चरित न सुनाकर 'मार'-चरित सुनाते हैं । अहकारने बुद्धि ऐसी पलट दी कि 'राम' का ठीक उलटा 'मार' आज उनके मुखसे गाया जा रहा है ।

२३७ शिवपु० न० स० २० मे मिलानके श्लोक ये हैं—“कामाज्य निज मत्वा गर्वितोऽभून्मुनीश्वर । २७ । तथा समोहितो तीव्र नारदो मुनिसत्तम । कैलास प्रययौ शीघ्र स्ववृत्त गदितु मदी । २८ । रद्गन्-त्वावचीत्सर्वं स्ववृत्तद्वर्णवान् मुनि । मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुं च मरुज्जथम् ॥ ३० ॥ तच्छ्रुत्वा शङ्कर प्राह नारद भक्तत्पल । ३१ ।” इसमें वे 'कामाज्य', 'निज' मत्वा गर्वितो', 'कैलास प्रययौ शीघ्र', 'वचीत्सर्वं' । 'शंकर प्राह नारद भक्त वत्सल', ये अश्र मानसमे क्रमशः 'जिता काम', 'अहमिति मन माहीं', 'तव नारद गवने सिव पाही', 'सुनाए', और 'अतिप्रिय जानि भइस सिखाए' है । पर मानसका 'मारचरित' शिव पुराणके सर्व स्ववृत्तगर्णवान् आदिसे कहीं अधिक उत्कृष्ट और भावगर्भित है । 'अतिप्रिय जानि भइस सिखाए' की जोड़मे शि० पु० मे शिवजीके वचन है "शास्त्रह त्वा विरोपेण मम प्रियतमो भवान् । विष्णु भक्तो यतस्त्व हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुग । ३४ ।" अति प्रियमे यह भी भाव आ गया कि विष्णुभक्त होनेसे तुम मुझे अति प्रिय हो ।

वार वार विनवौं मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥७॥

तिमि जनि हरिहि सुनावहुँ क्यहूँ । चलेहु प्रसंग दुरापहु तवहूँ ॥८॥

दोहा—सधु दीन्ह उपदेस हित नहिँ नारदहि सोदान ।

भरद्वाज फांतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान् ॥१२७॥

शब्दार्थ—प्रसंग = विषयका लड़ाव या संबन्ध, वार्ता, बात, प्रकरण । दुरान्त = छिपाना, गुप्त रखना, सुनी अनसुनी कर जाना, टाल जाना ।

अर्थ—हे मुनि' में आपसे वारवार विनती करना हूँ कि जैसे आपने यह कथा मुझसे सुनाई है । ॥ ७ ॥ वैसे भगवान्को कदापि न सुनाइयेगा । (विन्तु उसका) प्रसंग चले भी तब भी छिपाइयेगा (प्रकट न कीजियेगा) ॥ ८ ॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) शंकरजीने तो हितोपदेश किया अर्थात् उनके हितकी शिक्षा दी, पर वह नारदजीको अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरिकी इच्छा बलवती है, उसका तमाशा सुनो ॥ १२७ ॥

नोट—१ रद्रसहिता २२ मे मिलानके श्लोक ये हैं—“वाच्यमेव न कुत्रापि हरेरम विशेषतः । ३२ । पृच्छमानोऽपि न मूया स्ववृत्त मे यदुक्तवान् । गोप्यं गाय्य सर्वथा हि नैव वाच्य कदाचन । ३३ । शास्त्रह त्वा विरोपेण मम प्रियतमो भवान् । विष्णुभक्तो यतस्त्व हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुग । ३४ । नारदा न हित मेने (शिव) मायाविमोहित । ३५ ।” अर्थात् (श्रीशिवजी कहते हैं—हे नारदजी !) 'जैसा यह समाचार आपने मुझसे कहा इस प्रकार अब कहीं भी न कहियेगा । विष्णु भगवान्के आगे तो पृच्छनेपर भी बिलकुल ही न कहियेगा, इसको गुप्त ही रखना, कभी भी न कहना । ३२, ३३ । आप मुझको अत्यन्त प्रिय हैं इसलिये विरोपरूपसे आपको शिक्षण दे रहा हूँ, क्योंकि आप विष्णुभक्त हैं, जो उनका भक्त होता है वह विरोपरूपसे मेरे समतिके अनुसार चलता है । ३४ । परन्तु भगवान्के मायासे मोहित होनेसे शिवजीका यह उपदेश नारदजीको अच्छा नहीं लगा । ३५ । ये सभी भाव प्रायः उपर्युक्त चौपाई और दोहोंमें आ जाते हैं ।

टिप्पणी—१ 'वारवार विनवौं मुनि तोही ॥७॥ इति । (क) बड़े लोभ आर्थना करके उपदेश देते हैं, यथा "विनती करउं जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मौर सिखावन ॥१२२॥" इति हनुमन्त (१), 'बात

१ सुनायहु—१७२१, को० राम० । सुनाएहु—छ० । सुनावहु—१६६१, १७ ४, १७६२ ।

चरन् गहि माँगउँ राखहु मोर दुलार । सीता देहु राम कई अहित न होइ तुम्हार । ॥१७०॥” इति विभीषण (७), ‘औरौ एक गुप्त मत सर्गहि कइउं कर जोरि । सकर भवन जिना नर भगत न पावै मोरि’ इति श्रीरामचन्द्र (३), तथा यहाँ ‘पारपार तिनत्रौ’ (४) । (नोट—यद्यपि शिवजी वडें हैं तो भी विनय करते हैं, क्योंकि यह उबोंका स्वभाव है कि वे छोटोंके कल्याणार्थ अपनी मानमर्यादा छोड़ विनय करके उनको समझते हैं जिसमें वह उसे मान ले, धारण नर ले । (५) ‘दार दार’ विनय करते हैं क्योंकि यह कथा भगवानसे अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है । (६) “तोही” भाषामें यह प्रेम और प्यारसूचक बोली है ।)

२—‘तामि जनि हरिहि सुनावहु करहुँ इति । तात्पर्य कि हमें सुनानेसे कुछ चिन्ता बा हर्ज नहीं है पर हरिको सुनानेसे तुम्हें दुःख होगा । शिवजी जानते हैं कि भगवान् जनका अभिमान नहीं रखते (अर्थात् नहीं रहते देते) । यथा ‘होइहि कोन्ह करहुँ अभिमाना । सो सारै चह कृपानिधाना । ७६२ ’ (७) ‘चलेहु प्रसग’ अर्थात् हमसे बिना प्रसंग चलही यह कथा सुमंत प्रकट की, पर वहा भगवान् अरय प्रसंग चलानेमें तब भी इसे गुप्त रखना, उनसे कदापि इसकी चर्चा न चलाना ।

वि० त्रि०—‘जिमि तिमि’ का भाव कि सत्य कथा सुनानेमें कोई रोक नहीं, परन्तु सुनानेका ढंग ठीक नहीं है, इससे अभिमान उत्पन्नता है । अतः सिखाते हैं कि इस टमसे यह कथा हरिकका कभी न सुनाना । टिप्पणी—३ (४) ‘समु दीन्ह उपदम हित नहि नारदहि साहान’ इति । हित उपदेश है, ता भी उनको न अन्त्रा लगा, यह क्यों ? इसलिए कि नारद ना यह समझे कि हमारी बडाई इनको नहीं सुहाई, इनके हृदयमें अस्तर है । ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई कामबिजवा प्रसिद्ध हो, ये हमारा रक्षक नहीं सह सकते, (५) ‘भरखान कौतुक मुनहु’ इति । यहाँ याज्ञवल्क्यजीको उक्ति कहा गई, क्योंकि ‘न नारद गवने सिय पाही’ से लकर ‘समुचन मुनिमन नहि भाए’ तक शिवजीका उक्ति नहीं कहते प्रतीत । शमुके वचन नारद को प्रिय न लगे, इसका कारण याज्ञवल्क्यजी ‘हरि इच्छा’ प्रतात है । अर्थात् शिवजीने हरिइच्छाप्रे प्रतिशूल उपदेश दिया, इसीसे उनका अच्छान न लगा । हरिइच्छा परम वनरती है, यदि हरिइच्छा होती तो वचन सुहाते । (६) ‘वलवान’—शिवजीका भी उपदेश न लगने पाना इससे ‘वलवान’ कहा । वलवान कहकर जनाया कि सबने उपर है । ‘हरि इच्छा’ का प्रमाण, यथा ‘मृपा होउ मम श्राप कृपाला । मम इच्छा कइ दीनदथाला । १३३३ ’ पुन भाव कि जब भक्तका कहां न माना तब हरिइच्छा हुई कि अब इनको दुर्देशा करनी चाहिए ।

नोट—२ हिनकी नात बुरी लगे तो जानना चाहिए कि उसे निधाता वाम है, यथा ‘हित पर वडे त्रिरोध जब अनहितपर अनुराग । राम निमुस विधि वाम गति सगुन अथाय अभाग’ ।

३—शंकरजीकी नम्रता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय हैं । परन्तु नारदजीमें अहकारके कारण अपने मुख आपनित करनी वाली प्रशानका दोष भी उत्पन्न हो चुका था । वे भला क्यों मानते ? वे ‘घमड’ और ‘वकी हाथचरित’ बन चुके थे । (श्रीलमगोडाजी) ।

नोट—४ इस प्रसंगके आदिमें ही शिवजीने ‘हरि इच्छा’ का बीज बो दिया था । वहाँ जो कहा था कि “जैहि जस रघुपति करहि जव सो तस तेहि छन होइ । १२४ ” उनकी वहाँ चरितार्थ कर दिखाया है—‘हरि इच्छा चलवान’ और “राम कीन्ह चाहहि सोइ होई । ” प्रथम तो अपनी कृपासे भगवान्ने नारदजीको ज्ञानियोंकी सीमा (ज्ञानिशिरोमणि) जनाया और अब उन्हें मूर्खों (कामियों क्रोधियों) की सीमा वनावेगे (मा० पी० प्र० स०) ।

‘हरि-इच्छा’ से यहाँ ‘हरि-इच्छान्त्पी भावी’ अभिप्रेत है । इसीसे आगे चौपाईमें “राम कीन्ह चाहहि सोइ होई” कहा है । यह ‘हरि इच्छान्त्पी भावी’ अमिट है, यथा ‘हरि इच्छा भावी चलवाना । १३६६ ।’ इसीको आगे “करै अन्यया अस नहि कोइ” कहा है । ‘कौतुक’ शब्दसे वक्ता स्पष्ट करते हैं कि

मगवान् लुठ लीला करना चाहते हैं, यह 'श्रीयुक्त' (लीलाया उन्ना) ही हरि इच्छा है। 'श्रीयुक्त' शब्दसे हाम्यका स्वप्न संकेत है और 'हरि-उन्ना' शब्द प्रकट है कि "हास्यरम किमी नैतिक उद्देश्यसे ही प्रयुक्त किया जा रहा है जिससे इन्ना सम्मिलित है"। 'हरि उन्ना भागी' और नर्मासुमार शब्दों में भागवानी भाषा का भद्र शब्दों में लिखा जा चुका है।

४ वी० पी० ब्राह्मणजीने ठीक कहा है कि यदि जलने और सूखे हाम्यकलाकारोंने दूँड निकाले हैं फिर भी अरम्भ (Aristotle) के समयसे प्रवृत्त पत्र (Degradation) ही हास्यका मुख्य कारण माना जाता है।—यहा नारदजीका पत्र अदकारके कारण है। लमगाजी अरनी पुनरके प्रश्न २६ पर लिखते हैं कि श्रीवासिष्ठजीका यह कथन भा मन्व है कि हास्यरमका उल्लेख कलाकार हाम्यका ठीक उस हासियात टाक्टरकी तरह प्रयुक्त करता है जा दापका तनिक उभारकर उमे अर्थात् तया किमी प्रयोग द्वारा बाहर निकाल देता है। इसीसे हास्यरम नैतिक सुधारका सहायक माना गया है। हा, ललसीदामजीका कमाल यह है कि महाकाव्यरमामे उमका सुन्दर प्रयोग कर दिया, नहीं तो मानो ममारमे यह धारणासी हो गही थी कि बिना लम्बा सुँड बनाए महाकाव्य रिया ही नहीं जा सकता। उमीसे भिन्दन इत्यादिनी कला म्थीमूना है।

शास्त्रीजीने ठीक कहा है कि श्रेष्ठिय शक्तिसे हमारे द्वारा कला उमा ममय प्रारंभ करती है जब हम अपने वैवाचिक अदकारका शून्य-वाणनामे पहुँचा दे। मच है यह अदकार ही है जा वैवाचिक दापोंको सुनाए रहता है—नारदने जा तानक कामपर विजय पाई तो अदकार आ धमका। नारदने पहिले इन्द्र ममामे अपनी विजयका बर्णन किया (कामदेव द्वारा) वहाँ जा तारीक हुई तो अदकार और भङ्क नडा। अत्र भावे 'बामारि' महादेवजीके पाम पहुँचे—'जिता काम अहमिति मन माहीं। (श्रीलमगोडानी)

६६४—काम, क्रोध, लोभ और अदकार इत्यादि भाई हैं। एक हार जाता है तो दूसरा लडनेको पहुँचता है, इत्यादि। कामका परलय हुआ तो अहकारने आ डगाया। अत्र इनकी भली प्रकार दुर्दशा कायेगा।

राम सोनठ चादहि मांड होई। रू अन्वया अम नहि भोई ॥१॥

मधु वचन मुनि मन नहि भाए। तव विरंचि के लोक मित्राए ॥२॥

एक बार नरतल वर बीना। गावत हरिगुन गान प्रवीना ॥३॥

छोगमिपु गवने मुनिनाया। जह वम श्रीनिवाम श्रुति-माया ॥४॥

शार्दर—अन्वया—विम्ब, निमा है उसका उलटा, औरका और, निपरीत। श्रीनिवाम—लक्ष्मीजीमे रमय नरनेवाले, श्रीके प्यात, जिनमे श्रीका निवाम है, श्रीयुक्त, लक्ष्मीपति। वैजनायजी उमका अर्थ 'लक्ष्मीबादा वाम (पितापुत्रमे) नीर-सागरमे' ऐसा करने है। 'उर वाना'—'वीणाबादन तत्पत्र श्रुतिजाति विगारक'। नालक्याप्रयानेन भोनमार्गे नियन्दति ॥ इति याज्ञवल्क्येयैः ।" यह प्राचानकालका एक प्रसिद्ध वाचा है निमका प्रचार अत्रवर्त भारतके पुराने टगके ग्रन्थोंमे है। इसमे जावमे एक लखा पाला उड होना है, जिनके शानों मिरोंपर वा उडे उडे नूँचे लगे हाने हैं, और एक नूँचे से दूसरे नूँचे तक जाचके बँड परसे हाने हुए, लदेके वान और पीतलके चार तार लगे रहते हैं। लहने तार पत्तक और पीतलके कच्चे बहलाते हैं। उन मानों तारोंका रुमने या टावा करनेके लिए मान नूँदियाँ रहती हैं। इन्हीं तारोंका फनकार कर खर अत्र किा जाते हैं। भिन्न भिन्न देवताओं आदिके हाथमे रहनेवाली बीणाओंके नाम अलग अलग हैं। जैसे, महादेवके हाथकी बाणा लगी, मरुतराके हाथकी कन्दपी, नारदके हाथकी महती इत्यादि।—(ग-सा-)। मुनिमान-ममरव मुनियोंके मन्त्रक, पुरुषसूक्त। शिवभाग अर्थात् चिसका मुनियोंने मुख्य

प्रतिपाद्य विषय माना है । यथा 'वेगना प्रबला मवात्मस्मादस्थामवादिन । तस्मान् वीर्य सूत्र न तस्माद्विहते परम्' ॥१॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होगा । ऐसा कोई नहीं जो उमके विरुद्ध कर सके (वा, उनको इच्छाकी व्यर्थ कर सके) ॥१॥ श्रीशिरजीने वचन मुनिके मनकी न अच्छे लगे तब वे ब्रह्मलोकको चत दिए ॥२॥ एक बार हाथमे श्रेष्ठ वीर्या लिए हुए गानविद्यामे निपुण मुनिनाथ नारदजी हरिगुण गाते हुए क्षीरसाररकी गए जहाँ वेदोंके मुख्यप्रतिपाद्य पूज्य श्रीनिवास भगवान् रहते हैं ॥३,५॥

टिप्पणी—(क) 'राम कीन्ह चाहहि सोई होई १०' अर्थात् श्रीरामजी कांतुक (लीला) करना चाहते हैं, शिवजी उनकी इस इच्छाको (नारदको उपदेश देकर) अन्यथा करना चाहते थे सो न कर सके, भगवान्को इच्छा ही हुई । हरि इच्छा बनवान् को इन दोनों चरणोंमे व्याख्या की है । 'राम कीन्ह चाहहि सोई होई' यह हरिकी इच्छा कही और 'रुई अन्यथा राम नहि कोई' यह हरि इच्छाका वन कहा, यथा 'हरि इच्छा भावी बनवाना । हृदय विचारत समु मुजाना ॥ १.२६६ (५) 'समु उचन मुनि मन नहि भाए' इति । हरि इच्छा बलवान् है इसीसे वचन न भाए । अतएव वहाँसे चल दिये । यह भी न पूछा कि आरामुके चरवा करनेसे क्यों रोकते हैं ? 'तब विरचिके लोक सिगाण' से जनाया कि बैठे नहीं, यदि शिवजी प्रशंसा करते तो बैठते । (ग) 'समु दीन्ह उपदेश हित नहि नारदहि सांधान' पर प्रसंग छोडा या (बीचमे वचन प्रिय न लगनेकी कारण कहने लगे अब पुन वहाँसे बढ़ते है—'समु वचन' । (घ) 'तब विरचि के लोक मिधाण' इति । शिवजीसे कहकर अत्र ब्रह्माको अपना विजय विदित करनेको चले । [अथवा, ब्रह्मलोकमे रहते ही हैं, अतएव गान अरुजी न लगी तो अपने घर चल दिये । ब्रह्माजीको सुनाना न कहा, क्योंकि पितासे (कामचरित) कहना उचित न समझा, अयोग्य समझा । (मा० पी० प्र० स०)] 'विरचि के लोक' कहनेका भाव कि ब्रह्मलोकमे समसे कहा, ब्रह्माजीसे यह बात स्वयं न कह सकते थे क्योंकि वे पिता हैं, लोकरुमे सभको मालूम हो जानेसे उनके द्वारा वहा भी खबर पहुँच जायगी । यह उपाय रचकर अब क्षीरशायी भगवान्पर अपना पुरपार्थ श्रगट करने जायेंगे ।

२—'एक बार करतल वर धीना १०' इति । (क) 'एक बार' से जनाया कि कुछ दिना बाद, कुछ काल बीतनेपर गए तुरत नहीं गए । ब्रह्मलोक नारदका घर है अत्र कुछ दिन घर रह गए । (घ) 'वर धीना' का भाव कि आप गानमे तथा वीर्या प्रजानेमे प्रवीण है । इन्द्र गान हरि गुणगान प्रवीणा अर्थात् हरिगुण ही गाते हैं अन्यथा (इसके अतिरिक्त और) कुछ नहीं गाने, यथा 'यड विचारि नारद कर धीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ गानत रामचरित । ३.४११', 'गगनोपरि हरिगुणगन गाए । रचिर वीर रस प्रनुमन भाए । ६५० ।', 'तेहि अउसर मुनि नारद आए करतल बोन । गावन लागे राम कत कीरति सदा नवीन ॥ ५५० ।' तथा यहाँ 'भावत हरिगुण' । (ग) जब शिवजीके यहाँ गए तब वीर्या धजाना, हरिगुण गाना नहीं कहा और जब भगवान्के यहा चले तब गाते चलाते चले क्योंकि वे अपने इष्ट हैं, इष्टके मिलनेमे प्रेम है । (वा, ब्रह्मलोकमे कुछ दिन रह जानेसे अहकार कुछ शान्त हो गया है । जिगाठीको चिन्तते हैं कि इस समय जगत्मे कोई ऐसा गानक नहीं है जा वीर्यापर गान कर सके । तबपूरपर ही गानेवाने कम है । पर नारद गानमे ऐसे श्रेणी हैं कि वीर्यापर गान करते हैं ।)

३—'क्षीर सिधु गवने मुनिनाया १०' इति । 'क्षीरसिधु गवने' का भाव कि जगत्विजय और जलधर इन दो कर्मोंमे वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार कहा, अत्र नारायणके अवतारकी नया कहते हैं । [या यों कह कि जय विजय राखे कु भक्तवाले कर्ममे जय विजयको शाप श्रीरामपावतारका हेतु था, जलधरवाले कल्पमे वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको बुद्धका शाप श्रीरामपावतारका हेतु था और नारद मोहवाले कल्पमे क्षीरसागरशायी भगवान् नारायणका शाप अवतारका हेतु होना था । जहाँ जिसके हेतुमे अवतार होता है, वहाँ उसकी क्या कही जाती है । इसीसे यहा नारदकीका क्षीरसागरमे श्रीमन्नारायण भगवान्के पास जना

बहा गया । (यह भाव उनके मतानुसार होगा जा भगवान विष्णु और श्रीमन्नारायणका 'रामावतार' लेना नहीं मानते)]

(२) भगवान्के पास चले इसीसे 'मुनिनाथ' विशेषण दिया । क्योंकि जो भगवान्के पास पहुँचे (उनको प्राप्त हो) वही सबसे बड़ा है । (३) 'जहाँ बस श्रीनिवास' इति। श्रीनिवास = जिनमें लक्ष्मीजीका निवास है । तात्पर्य कि लक्ष्मीसहित जहाँ भगवान् निवास करते हैं । इसी अभिप्रायसे 'श्रीनिवास' कहा । (४) 'श्रुतिमाथा' अर्थात् सब श्रुतियाँ जिनका कथन करती है । तात्पर्य कि जो सब वेदोंके तत्व हैं जिनकी वेद निर्गुण सगुण वर्णन करते हैं, वही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके चौरसिधुमें बसते हैं यह श्रुतिमाथका अभिप्राय है । [प्रमाण यथा 'नगृहे पौरुष रूप भगवान् महदादिभि । समूत षोडश कलमादौ लोकसिद्धयया'— भा १.१.१]

बाबा हरिदासजी—'श्रुतिमाथ' का भाव—'वेद जिसका माथा है । अर्थात् जो कोई श्रुतिमें विरोध करता है तो भगवान्का सिर दुखता है । नारदजी जगद्गुरु शिखरजीकी शिक्षा त्यागकर यहा आए हैं (सा ये उनका) मानमर्दन करेंगे ।'

वि० त्रि०—उस सहस्रशीर्षा पुरुषका शिर वेद है, यथा भागवते 'द्व'दाध्वनन्तस्य शिरो गृणन्ति' । इस लिये उसे 'श्रुतिमाथ' कहा ।

हरपि मिलेउ^१ उठि रमानिकेता^२ । बैठे आसन रिपिहि समेता ॥५॥

बोले बिहसि चराचर राया । बहुते दिनन्द^३ कीन्हि मुनि दाया ॥६॥

अर्थ—रमानिवास (लक्ष्मीपति) भगवान् श्रीमन्नारायण प्रसन्नतापूर्वक उठकर (उनसे) मिले और देवर्षि नारद सहित आसनपर बैठे ॥ ५ ॥ चराचरके स्वामी भगवान् हँसकर बोले—'हे मुनि ! (इस बार आपने) बहुत दिनोंमें श्रुता की' ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ "हरपि मिलेउ" इति । (क) हर्षपूर्वक मिलनेका भाव कि जैसे भगवान्के दर्शनसे, उनके मिलनेसे दास (भक्त) की हर्ष होता है, वैसे ही दासने दर्शनसे, उसके मिलनेसे भगवान्का हर्ष होता है । [पञ्चाबीजी लिखते हैं कि 'इन्हाने काम-ओधकी जीता है, इससे इनका आदर किया । अथवा, हर्षपूर्वक उठकर मिलनेमें गूढ भाव यह है कि इससे इनका अभिमान और बढ़ेगा, तब ये शंकरजीका उपदेश भूल जायेंगे और हमें कौतुक देखनका मिलेगा ।' बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'भवसागर तरनेकी उपयोगिनी जो हमारी लीला है उसके शरभमें सहायक हुये, यह जानकर हर्ष है ?' (रा० प्र०) । वस्तुतः प्रसन्नता पूर्वक उठकर मिलना शिष्टाचार है । ऐसा करना भारी आदर-सत्कारका द्योतक है] (ख) 'मिलेउ उठि' क्योंकि श्रीमन्नारायण चौरसागरशयन हैं, यहा वे सदा शयन ही किये रहते हैं । यथा 'करो सो मम उर धाम सदा क्षीरसागर शयन' (म० सो० ३), 'भुजगशयन', 'नमस्ते जलशायिने' अतः उठकर मिलना कहा । (ग) 'रमानिकेता' कहकर श्रीनिवास' जो पूर्व कह आए हैं उसका अर्थ स्पष्ट किया । जैसे, रूपानिकेत = रूपके स्थान, वैसे ही, 'रमानिकेत' = श्रीजीके निवासस्थान । 'रमानिकेत' का भाव कि जैसे आप रमाजीका हृदयमें बसाये हैं वैसे ही आपने नारदजीको हृदयसे लगा लिया । अथवा भाव यह कि यद्यपि आप रमानिकेत है तथापि धर्ममें प्रमाद नहीं है, साधुओं, विप्रासे मिलनेमें एव उनका मान करनेमें सावधान हैं । अथवा, रमानिकेत हैं इससे महात्माओंका आदर करके सदा रमान्नी रचा करते रहते हैं । साधुके अन्यायसे, उनका अपमान करनेसे लक्ष्मीका नारा है, यथा 'आयु भिय यथा धर्म लाकाना

१ मिले—१७२१, १७६२, को० राम । मिलेउ—१६६१, १७०४ । १-२ उठे प्रमुक्ता निकेता—६०,

३—स० १६२१ में मूलमें 'दिन' है । छूटा हुआ एक 'न' हाशियेपर दूसरी स्याहीसे बनाया गया है ।

शिव एव च । हन्ति श्रेयानि सर्वाणि पुमां महदतिक्रमः ।' (भा०) । अर्थात् बड़ोंका आदर न करनेसे अथवा उनका अपमान करनेसे छोटोंकी आयु, श्री, वरा, धर्म, परलोक, आशीर्वाद एवं सब प्रकारके कल्याण नष्ट होते हैं । ब्राह्मणोंका मान करते हैं इसीसे रमानिकेत है, रमा सदा यहाँ बसती है, कभी इन्हें छोड़ती नहीं । (घ)—'वैठे आसन ...' इति । अर्थात् अपने बराबर अपने ही आसन पर बैठाया, दूसरा आसन न दिया । (यह अत्यन्त आदरका तथा प्रमत्तताका स्वरूप है । दूसरे, इस कथनसे मुनिके अहंकारकी वृद्धि भी दिग्ग रहे है । स्वामीके बराबर या उनके आसन पर बैठना दासके लिये अयोग्य है । नारदजीने प्रणामतक न किया और आसनपर बराबर बैठ गए, संभवत यह विचारकर कि भगवान् भी हमको बराबरका मानते हैं तभी तो साथ बैठाने हैं । अथवा, अपनेको त्रिदेवसे श्रेष्ठ मानकर बराबर बैठे, यह समझकर कि इन्होंने भी तौ केवल क्रोंकी जीता है, स्त्री साथ रखते हैं अतः ये भी कामजित नहीं कहे जा सकते और मैंने दोनोंको जीता है) । विशेष आगे चौ० = में देखिये ।

प० प० प्र०—नारदजीको मोहित करनेकी प्रक्रिया क्षीरसागरमेंही शुरू हो गई । इसका सथा कारण तो अहंकारवरा होकर शिवजीके उपदेशका मनमें तिरस्कार और घात उनका अपमान करना ही है । शिव-समान प्रियतम भक्तका अपमान भगवान् सह नहीं सकते; इसीसे तो अन्तमें जो प्रायश्चित्त कहा वह शिव-शतनामका जप ही कहा, यथा 'जपहु जाइ रंकर सत नामा ।'

नोट—'बोले विहसि ...' इति । यहाँसे इनके सुन्दर प्रदसनका मुख्य भाग प्रारंभ होता है कि जिसका जवाब साहित्यजगत्में मिलना अशक्य ही कठिन है । इस प्रदसन प्रसंगमें तो हास्परस कूदकूटकर मरा है । हाँ ! शिवविवाहमें वह अवश्य है, पर आशिक ही है । (लमगोड़ाजी)

टिप्पणी—'बोले विहसि चराचर राया ...' इति । भाव यह कि— (क) जिस प्रसन्नतासे उठकर भक्तिसे ये उसी प्रसन्नतासे 'हँसकर' बोले । अथवा, (ग) 'हास' भगवान्की माया है । यथा 'हासी जनेग्नादकरी च माया ।', 'माया हास बाहु दिग्गला । ६।१५.५ ।' हँसे नहीं कि माया फैलाई; यथा 'अम तें चकित राम मोहि देखा । त्रिहँसे सो मुनु चरित विसेया । ७।७६।११' जब-जब मायाका कौतुक दिखाना अभिप्रेत हुआ है तब तब प्रसु हँसे है । हँसते ही काँसल्या अया, महामुनि विस्वामित्र, वाल्मीकिजी तथा भुशुण्डिजी आदि मायासे मोहित हो गए । देविपद, काँसल्याजीने जब स्तुति करते हुये कहा कि "ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । मम उर मो घासी यह उपहामी सुनत धीर मति थिर न रहे ।" तब प्रसु मुसकरा दिये क्योंकि उनको तौ चरित करना था । 'प्रसु मुमुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे ।' बस वहाँ से माताकी बुद्धि पलट गई, यथा "माता पुनि बोली सो मति डोली" । १।१६२ ।" विश्वामित्रजी प्रसुका ऐश्वर्य रोजे देत थे, यथा "कइ मुनि विहसि कहेहु नृप नीका । वचन तुम्हार न होइ अनीका ॥ ये प्रिय सश्रि जहाँ लिंग प्राणी । १।२१६।" इसपर "मन मुमुकादि राम मुनि वानी ।", प्रसुके मुसकराते ही वे मोहित हो माधुर्य कहने लगे— "रघुकुलमनि दूसरथ के जाये ।" वाल्मीकिजीने जब कहा— "धूँछेहु मोहि कि रही कहँ मैं पृथत सकुचावँ ।" जहाँ न होहु तहाँ देहु कहि तुम्हदि देणायँ ठाउँ । २।१७७ ।", तब "मुनि मुनि वचन प्रेमरस साने । सकुचि राम मन महँ मुमुकाने ।", बस वहाँसे माधुर्यमें आगए । वैसे ही यहाँ देवर्षिजी तो इस 'विहसि' बोलनेको अपने ऊपर भगवान्की बड़ी भारी प्रसन्नता समझ रहे हैं और पड़ गए हैं मायाके जालमें ।]—प्रसुने हँसकर मायाको विस्तार किया अर्थात् माया फैलाई जिससे नारदजी मोहित हो कामचरित कह चले । [अथवा, (ग) अपनी मायाकी प्रणलतापर हँसे । यथा "निज माया बलु इदय बजानी । बोले विहसि राम महु वानी । १।१३ ।" (मती मोह प्रसंगमें), वैसे ही यहाँ 'बोले विहसि' । अथवा, (घ) यह प्रसुका सहज समाप्य है । महा प्रसन्नवदन रहते हैं और हँसकर बोलते हैं—'मितपूर्वाभिभाषी' । वैसे ही यहाँ प्रसन्नता-पूर्वक मिले और बोले । (ड) इससे भगवान्का सीशील्य दरमाया । (च) हँसनेका भाव कि हमारी रक्षाको

भूल गए, शरणागतित्व्याग अहंकारसे फूले नहीं समाते । (वै०, रा० प्र०) । वा, (छ) 'नरं ज्ञानं ददातीति नारद' जो दूसरोंको ज्ञानोपदेश करते थे वही इस समय ऐसे अभिमानयुक्त हो गए कि शिवजीमा हितोपदेश भी उनकी बुरा लगा, यह सोचकर हँसे । (पा०, रा० प्र०) । वा, (ज) मुनिकी मूढ़तापर हँसे, इनके अभिमानपर हँसे । (प) ।

नोट—२ 'विहसि' की सुसकान गज्ज की है । यह साफ बतानी है कि भगवान् सारे रहस्यको समझ गए । नारद तो अहंकारमें भरे थे ही, तनिकसे प्रश्नपर ही उन्होंने सारा प्रसंग कह सुनाया । परम कौतुकी भगवान्की लीला आगे देखिए ।

टिप्पणी ३ (क) 'चराचरराया' का भाव कि जो चराचरमात्र पर दया करते हैं, वे ही अपने ऊपर मुनिकी दया बताते हैं—'कीन्दि मुनि दायो' । इससे सूचित करते हैं कि हमारे भक्त हमसे अधिक हैं । यथा "सातवँ सप्त मोहि मय जग देसा । मोते सत अधिक करि लेसा । ३।३६।३।", "मोरे मन प्रभु अम विश्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा । ७।१००।" अथवा, भाव कि चराचरके हितार्थ लीला किया चाहते हैं । (ख) 'बहुते दिनन्ह' इति । यह कहा जिससे नारदजी इतने दिन न आनेका हेतु "कामप्रसंग" कहें । ऐसा ही हुआ भी ।

नोट—३ नारदजीने अभीतर अपनेसे कामने प्रसंगको नहीं कहा । भगवान् उस प्रसंगको इस चतुरतासे छेड़ रहे हैं । शंकरजीने जा कहा था कि "चलेहु प्रसंग कुरावहु तत्रहूँ ।", भगवान्का "बहुते दिनन्ह कीन्दि मुनि दायो" यह कथन ही प्रसंगका चलना है, यही उस 'चलेहु प्रसंग' का अभिप्राय था । भगवान् शंकर भगवान्का स्वभाव जानते हैं, यथा "ज्ञान भुसुडि समु गिरिजाऊ ।" वे थे भी जानते हैं कि प्रभु 'जन अभिमान न राखहि काड', वे समझते थे कि भगवान् इनका अहंकार मिटानेके लिये अवश्य छेड़ेंगे । इसीसे उन्होंने छिपानेकी ताकीद कर दी थी । वही प्रसंग छिड़ा । ध्यानसे भाव यह है कि इतने दिनोंपर अबकी दर्शन हुए, क्या कहीं चल गए थे ? पहले तो शीघ्र शीघ्र दया करते थे, अबकी बहुत दिन पर दर्शन दिये । हमसे कोई अपराध तो नहीं हा गया जो दया कम कर दी ? इसके उत्तरमें अवश्य कहेंगे कि और कोई बात नहीं है । हमने समाजि लगाई थी, इन्द्रने कामदेवको भेजा इत्यादि ।

नोट—४ स० २२ में प्रसंगके श्लोक ये हैं—"आगच्छन्त मुनिन्ष्टवा नारदं विष्णुरादरात् । उत्थित्वाग्ने गतोऽरत शिरलेप हातहेतुक । ४२ । स्यासन समुपावेश्य । ४३ । कृत आगम्यते तात किमर्थ-मिह चानात । धन्यस्त्व मुनिशाहूँल तीर्थोऽह तु तवागमान् । ४४ ।" अर्थात् मुनिको आए हुए देकर भगवान् आदरपूर्वक उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया क्योंकि वे कारणोंको जानते थे । अपने आसनपर उनको विठाकर बोल—हे तात ! इस समय आप कहाँसे आ रहे हैं और किस कारणसे आपका आगमन हुआ है । हे मुनिश्रेष्ठ ! आप धन्य हैं । आपके आगमनसे मैं पवित्र हो गया । मानसके 'बहुते दिनन्ह कीन्दि मुनि दायो' में शि० पु० से कितनी अधिक सरलता, रोचकता और साथ ही व्यंग्य है । पाठक स्वयं देख लें ।

काम-चरित नारद सब भाषे । जयपि प्रथम वरजि सिव राखे ॥७॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जागा ॥८॥

दोहा—रुख वदन करि बचन मृदु बोलै श्रीभगवान् ।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिँ मोह मार मद मान ॥१२८॥

शार्दूल्य—वरजना=मना करना । प्रचंड=प्रबल, कठिन । जाया=जन्म लिया, पैदा हुआ । रुख (रुख)=रुखा-सूखा, सुसकराहट रहित । उदासीन ।

अर्थ—यद्यपि शिवजीने उन्हें प्रथम ही मना कर रक्खा था (तथापि) नारदजीने कामदेवका सारा चरित कह सुनाया ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी माया अत्यन्त प्रचंड है । जगत्में ऐसा कौन पैदा हुआ जिसे वह मोहित न कर सके ? (अर्थात् ऐसा कोई नहीं है) ॥ ८ ॥ रूखा मुख करके श्रीभगवान् कोमल वचन वीले कि आपका स्मरण करनेसे (दूसरोंके) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं (तब भला ये आपको कब व्याप सकते हैं ?) ॥ १२८ ॥

टिप्पणी १ (क) “कामचरित नारद सब भाये” अर्थात् उन्होंने पूरा-पूरा बुचांत आदिसे अतन्तक विस्तारपूर्वक कहा । शंकरजीका उपदेश भूल गये वा न माना । इसीपर आगे कहते हैं । (ख) ‘अति प्रचंड रघुपति कै भाया’ इति । ॥ अति प्रचंड’ से चंड, प्रचंड और अति प्रचंड तीन प्रकारकी मायाका बोध कराया । देवताओंकी माया ‘चंड’ है, ब्रह्मा शिवादिकी माया ‘प्रचंड’ है और रघुपतिकी माया ‘अति प्रचंड’ है । ॥ देखिये कि जब मायाने सतीजीसे भूठ कहलवाया तब याज्ञवल्क्यजीने मायाकी बड़ाई की, यथा ‘बहुरि राम मायहि सिन्हा नावा । प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा’ और यहाँ भी जब उसने नारदसे कामचरित कहलवाया तब भी मायाकी बड़ाई की कि ‘अति जेहि न मोह’ । भाव यह है कि इस समय मायाके वश होनेसे शिवजीका कहना न माना । ससारमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्रीरामजीकी माया न मोहित कर सके । यथा ‘मन भूँ करइ विचार विधाता । माया बस कवि कोविद ज्ञाता ॥ हरि माया कर अमित प्रभावा । त्रिपुल वार जेहि मोहि नचावा ॥ अगलगमय जग मम उपराजा । नहि आचरज मोह दरगजा । ७६० ।’, ‘नारद भव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमवादी । मोह न अथ कीन्ह केहि केही ॥’... ‘यह सब माया कर परिवार । प्रवल अमित को बगने पारा ॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं । अपर जीव केहि लेखे माही । ७७०-७९१ ।’ वा० ५१ भो देखिए । पुन. यथा “को न क्रीध निर्दहो काम बस केहि महि कीन्हो । को न लोभ हृद फंद बाँधि त्रासन करि दीन्हो ? कवन हृदय नहि लाग कठिन अति नारि-नयन-सर ? लोचन जुत नहि अंध भयो श्री पाइ कौन नर ? सुर-नाग-लोक महि मंडलहु को जु मोह कीन्हो जयन ? कह तुलसिदास सो उबरै जेहि राख राम गजिवनयन ।” (क० उ० ११७) । “जद्यपि वरजि ...”, यथा “वार वार विनवौं मुनि तोही” से “समु दीन्ह उपदेस हित” तक ।

टिप्पणी—२ (क) यहाँ राम, विष्णु और नारायणमें स्वरूपत. अभेद दिग्मानेके लिये ‘विष्णु’ (श्रीभगवान) को कहा और पूर्य ‘राम’ कहा था, यथा ‘राम कीन्ह चाहिं सोइ होई । करै अन्यथा अस नहि कोई । १२९१ ।’ (चाबा हरिदासाचार्यके मतानुसार भाव यह होगा कि अवतार तो श्रीरामजीकी ही इच्छासे होता है, उन्हींको अवतार लेना है । इस बातको सूचित करनेके लिये ही यहाँ प्रारंभमें उनकी इच्छा कही और फिर आगे तो लीलामात्र है ।) (ख) नारदजीने शिवजी, ब्रह्माजी और श्रीमन्नारायणजी तीनोंसे कामचरित प्रगट किया । त्रिदेवसे कहकर यह जनाया कि हम तीनोंसे बडे हैं । ब्रह्माजी कन्याके पीछे दौड़े, शिवजी मोहिनीरूप देखकर अपनेकी न संभाल सके और विष्णुने जलधरकी स्त्रीको प्रहण किया । कोई कामको न जीत सका । हमने कामकी जीता ।

३ “रुख बदन करि ” इति । भाव कि अभिमानकी बात भगवान्को अच्छी न लगी । (‘करि’ में भाव यह है कि उनका मुखारविन्द कभी रुच नहीं रहता, वे तो सदा प्रसन्नवदन ही रहते हैं, पर मुनिके हितार्थ उन्हें रुखी चेष्टा करनी पड़ी) जैसे बच्चेको फोड़ा होजानेपर माता उसके हितार्थ कठोर बन जाती है । यथा “जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी । सैचकपर समता अति भूरी ॥ जिमि सिंसु तन वन होइ गोसाईं । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ७७४ ॥”

नोट—१ “रुख बदन करि ...” इति । जब किसी वस्तुमें चिकनाहट (घी, तेल इत्यादि की) लग जाती है तब उसे रुखी सूखी वस्तुसे जैसे राख, मट्टी, बेसन, आटा) मलते हैं तो चिकनाहट दूर हो

जाती है। यहाँ नारद मुनिका हृदय अहंकाररूपी चिकनाईसे सिग्ध हो गया है, इसी चिकनाहटको मिटानेके लिये रूखी वस्तु चाहिए। (रा प्र०)। भगवानके मुखकी इस समयकी चेष्टा रूखी वस्तु है। मुख रूख करनेका यही भाव है कि यह घात हमको अच्छी नहीं लगी, हम इस अहंकारको मिटावेंगे।

प्रोफ० दीनजी कहते हैं कि "और चार तो रामचरित सत्सगवार्ता होती थी, अबकी काम चरित। क्योंकि इनका हृदय कामसे सिग्ध है। चिकना है तो उसको मिटानेको रूखी वस्तु चाहिए ही।"

कोई ऐसा कहते हैं कि 'भगवान्ने (जो) स्नेहका बर्ताव किया जिससे मुनिका अहंकार घटता गया (वही) स्नेह तैलवत् सिग्ध (चिकनी) वस्तु है। भगवान् उस स्नेहको हटाकर रखे वन रहे हैं।'

टिप्पणी—४ 'वचन मृदु बोले' इति। मृदु वचन बोलनेमें भाव यह है कि रूखा मुँह करके रूखो वचन बोलने थे, पर वे रूखे वचन न बोलकर 'मृदु वचन' ही बोले, क्योंकि भगवान् तो सदा मृदुभाषी ही हैं, वे तो अहित करनेवालेसे भी कठोर नहीं बोलते। (रूखे बदनसे प्रायः कोमल वचन नहीं ही निकलते, इसीसे यहाँ ऐसा कहा)।

नोट—२ मृदु वचन बोलनेके और भाव ये हैं कि (१) जिसमें नारदको दुःख न हो। अथवा (२) भगवान् सत्वगुणके स्वरूप हैं, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं, यह उनका सहज शील स्वभाव है। वा, (३) 'यद्यपि मुनिको अहंकारने दबा लिया है तो भी वे प्रभुके लाड़ले ही हैं, इनके हृदयमें घोट न लगे, यह समझकर 'कोमल' वचन बोले।' (रा० प्र०)। अथवा, (४) 'क्रीधादिक भगवान्के अधीन हैं, इससे। अथवा, (५) रूखा मुँह करनेपर पुनः विचार किया कि अभी-अभी हमने इनका सम्मान किया था अब तुरत अपमान करना योग्य नहीं। अथवा, (६) गव दूर करनेके निमित्त रूखा बदन कर लिया था और इस विचारसे मृदु वाणी बोले कि अभी इनका कौतुक देखना है, इन्होंने हमारे परमप्रिय शंकरजीका उपदेश न माना अथवा हम इन्हीं कामक्रीधादिकसे इनको लज्जित करायेंगे। (प०)।

टिप्पणी—५ "श्रीभगवान्" इति। (क) 'श्रीभगवान्' का भाव कि पदैश्वर्यसंपन्न है, उससे शोभित है। 'अति प्रचंड साया' के प्रेरक होनेसे यहाँ 'भगवान्' कहा। यथा 'वैति विद्यामविद्याञ्च म वाच्यो भगवानिति।' [अथवा, (ख) भाव कि देवर्षि नारदका मन कामादिसे डिगनेवाला न था, परन्तु भगवान् जैसा चाहें वैसा कर दें। (रा० प्र०)]

नोट—३ भगवान्के इस वाक्यमें, कि 'तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि', व्यग्य भी भरा हुआ है। तुम्हारे लिये कामका जीत लेना कौन बड़ी बात है जब कि तुम्हारा स्मरणभात्र करनेसे दूसरे उसपर जय पाते हैं ? इसमें अभिप्राय यह भरा है कि अभी कामादि तुम्हारे नहीं मिटे हैं। हाँ, अब हम मिटानेका उपाय किये देते हैं, तुम्हारा मोह 'सुमिरे' ही मिटेगा, यथा 'जपहु जाह संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरते विश्रामा। १.१३८'— (रा० प्र०)।

वैजनायजी लिखते हैं कि "तुम भगवत्स्मरणगति भूले ही, जब उसे पुनः स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे"। पुनः, तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया अतएव तुम्हें मोहादिक अत्र व्यापेंगे, यह व्यग्यसे जनाया। अब तुम्हें शीघ्र ही मनोभव-पीडा होगी।

टिप्पणी—६ 'मोह महिपालके तीन सुभट हैं—'मार, मद और मान। 'मिटहि मार' का भाव कि आपके स्मरणमात्रसे सेनासहित राजाका नाश हो जाता है। (भात्र कि आपका दर्जा बहुत ऊँचा है। वीतरागमें चित्तकी धारणा करनेसे समाधि सिद्ध होती है। वि० त्रि०)।

नोट—मिलानके श्लोक, यथा "विष्णुवाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनि। स्ववृत्त सर्वमाचष्ट समद मदमोहित। रूद्र स० २ ४५। अथस्तु मुनिशालू तपोनिधिद्वारधी। भक्ति त्रिक न यथास्ति काममोहाद्या मुने।

५१ ।" अर्थात् भगवान् के वाक्य सुनकर गर्वित हुये मुनि अपना सब वृत्तान्त मदसहित कह गए । तब भगवान् बोले—'मुनिश्रेष्ठ ! तपोनिधि, उदारबुद्धिवाले आप धन्य हैं । जिसके हृदयमें त्रिदेवकी भक्ति नहीं है, उसीको काम और मोहादि सताते हैं ।—पाठक देखें 'तुम्हारे सुमिरन तें भिटहि मोह मार मद मान' कितने उच, कितने उच्छ्रष्ट है ।

सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें । ज्ञान विराग हृदय नहि जाकें ॥१॥
ब्रह्मचरज व्रतरत मतिपीरा । तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा ॥२॥
नारद कहेइ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारी सकल भगवाना ॥३॥
करनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेउ गर्वतह भारी ॥४॥

शब्दार्थ—अकुर = अँलुआ, गाम, अँगुसा, कलना, नजीरिद। अकुरेउ = अकुर निकला है ।

अर्थ—हे मुनि ! मोह तो उसीके मनमें होता है कि जिसके हृदयमें ज्ञान वैराग्य नहीं है ॥१॥ और आप तो ब्रह्मचर्य्य व्रतमें तत्पर हैं, धीर-बुद्धि हैं, (भला) आपका कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है ? ॥२॥ नारदजीने अभिमान महित कहा 'भगवन् ! यह सब आपकी कृपा है ॥३॥ दयासागर भगवान्ने मनमें विचारकर देखा कि इनके हृदयमें गर्वरूपी भारी वृत्तका अकुर जमा (फटा) है ॥४॥

नोट १ मिलान कीज । "त्रिकारामस्तस्य सद्यो नै भवन्त्यखिलदु खदा । नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्व ज्ञान वैराग्यवान्सदा । ५२ । कथ कामविकारो स्याज्जन्मनाविच्छ्रितसुभी । इत्याशुक्त्वचो भूरि श्रुत्वा स मुनिसत्तम । ५३ । विजहास हृदा नत्वा प्रत्युवाच वच्चा हरिम् । कि प्रभाव स्मर स्वामिन्कृपा ययसित ते मयि । ५४ ।" (रद्र स० २.२) । अर्थात् उसीको (जो त्रिदेवका भक्त नहीं है) ये सब दु खद विकार होते हैं । आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान वैराग्यवाले हैं । आपको कामविकार कैसे हो सकता है ? आप तो जन्मसे ही विकाररहित और सुन्दर बुद्धिवाले हैं । मुनिने यह सुनकर हृदयसे नमस्कारक हँसते हुए कहा—स्वामिन् ! मुझपर आपकी यदि कृपा है तो काम मेरा क्या कर सकता है ?

टिप्पणी—१ नारदने 'कामचरित सब भाषा' । क्रमसे सब कहे, वैसे ही क्रमसे भगवान्ने उनकी प्रशंसा की । (१) नारदजीने प्रथम रम्भादिकी कला कही । उसके उत्तरमें भगवान्ने कहा 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें । ज्ञान विराग हृदय नहि जाकें ।' (२) फिर कामका प्रपंच कहा, उसके उत्तरमें 'ब्रह्मचरज-व्रतरत मतिपीरा । तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा' कहा गया ।

नोट—२ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें । ज्ञान' इस एक ही पक्षमें माह और ज्ञान दोनोंको रखा, क्योंकि ये दोनों राजा हैं । आसुरी सपत्तिका राजा मोह है और काम मद मान उसके सुभट हैं । और, दैवी-सपत्तिका राजा ज्ञान है और वैराग्य, ब्रह्मचर्य्य, धैर्य्य उसके मंत्री और सुभट हैं । यथा "मोह दसमौलि तद्भ्रात अहकार पाकारिजित कामः" इति विनये (पद ५८), एव 'सचिव विराग विवेक नरेसु । भट जम नियम सैल रजधानी ॥ जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक मुआलु । अ० २३५ ।' दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते । अतएव जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ मोह नहीं रह सकता । व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदयसे अथ विवेक भाग गया, इसीसे वहाँ अथ मोहने दम्बल अधिकार जमाकर निवास कर लिया है । दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते, यह शब्दोंकी स्थितिसे कनि दिया रहे है । एक चरणमें मोहको रक्त्वा और दूसरेमें ज्ञानको ।

टिप्पणी—२ (क) भगवान्ने जो पूर्व कहा था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि भितते हैं, उसी मोह-भार मदकी अत्र विस्तारसे कहते हैं । (ख) "हृदय नहि जाकें" का भाव कि ज्ञान और वैराग्य जिसके बचन-

मात्रमे हे (हृदयमे नहीं है) उसको मोह होता है और जिसके हृदयमे इनका निवास रहता है उसको ये नहीं व्यापते । तात्पर्य कि ज्ञान मोहको जीत लेता है । यथा "जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुञ्जालु । करत अकटक राज पुर सुख सपदा सुकालु । २।२३५ ।" (ग) "ब्रह्मचरज व्रत रत " इति । ज्ञानको कह-
कर तव वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धैर्यको कहा, क्योंकि ये ज्ञानके सुभट हैं ।

वि० वि०—भाव कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, मुझे रमा है, शिवजीको उमा है, ब्रह्मदेवको शारदा है, अतएव हम लोग राग और अज्ञानकी सीमाके भीतर हैं । आप परित्राजक हैं, ब्रह्मचर्यव्रतमे रत हैं, मति-धीर हैं । आप मुनि हैं । तु खमें जिसका मन उद्विप्त न हो, सुखकी जिसे इच्छा न हो, जिसे राग भय और क्रोध न हों, ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते हैं—'दु खेष्वनुद्विप्रमना. सुखेषु विगतस्पृह । चीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते । गीता २ । ५६ ।'

प० राजबहादुर लमगोडाजी—१ मञ्जरुका लुफ ही यह है कि सजाक करनेवालेकी किसी बातसे पता न लगे कि वह मञ्जारु कर रहा है, नहीं तो हास्यपात्र चौंक जायगा और हास्यका वार पूरा न पड़ेगा । इसीलिए तो भगवान्ने रूप्य मुँह करके नारदके तारीफके पुल बाँध दिा । नारदका अहकार और भी उभर आया और ये नम्र भावमे (जो यहाँ अहकारका रूपान्तर ही है) कहने लगे 'कृपा तुम्हारि' । २ नाटकीय दृष्टिकोणसे यह अभिनयताके लिए बड़ी सुन्दर हिदायत है । और फिल्मकलाकी बड़ी सूक्ष्म प्रगति । [मानसका नारदमोह बड़ा मनोहर एकाकी प्रहसन काव्य है, अनुपम है (प० प० प्र०)]

टिप्पणी ३—(क) 'ब्रह्मचरज व्रतरत मतिधीर' इति । ऊपर ('सुनु मुनि मोह होइ ' भि) मोह की व्याख्या की थी, अब 'भार' की व्याख्या करते हैं । ब्रह्मचर्यव्रत रत और मतिधीर ये दोनों कामकी जीतते हैं । आप ब्रह्मचर्यरत और मतिधीर दोनों हैं—इस कथनका तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धीरबुद्धि हो वह स्मरणके योग्य है, उसके स्मरणसे सब विकार दूर होते हैं, यथा 'तुम्हरे सुमि-रन ते मिटहि० ।' (ख) 'नारद कहेउ सहित अभिमाना ।०' इति । तात्पर्य कि यदि वे अभिमान सहित न कहते तो 'कृपा तुम्हारि सकल भगवाना' इस बातमे 'सब कुछ बन जाता' । 'अभिमान सहित कहेउ' का भाव कि कामकी जीतनेका अहकार अपना है कि हमने जीता है और ऊपरसे भगवान्की कृपा कहते हैं । (ग) 'कृपा तुम्हारि सकल' का भाव कि रमादि अप्सरओंको देखकर मोह न हुआ, कामका विकार न व्यापा, ज्ञान वैराग्य, ब्रह्मचर्य और मतिमे वैचर्य है, सो सब आपकी कृपा है । नारदको अभिमान है इसीसे यह न कहा कि 'यह सब आपकी कृपासे है, हममे कुछ भी नहीं है' जैसा कि हनुमान्-जीने कहा है—'सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कछु मोरि प्रमुताई ॥ ५।६३।६ ।' अभिमानके साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था । अभिमानके कारण बात विनयप्रदर्शनमात्र हो गई ।

४—'करुणानिधि मन दीख विचारी ।०' इति । (क) 'करुणानिधि' कहनेका भाव कि लोग अभिमानकी अभिमान सुनकर क्रोध करते हैं, पर भगवान्को इनपर करुणा हुई, क्योंकि जानते हैं कि वे अपने दास हैं । (ख) 'उर अकुरेउ गर्वतरु भारी' इति । 'नारद कहेउ सहित अभिमाना' इसी अभिमानको भगवान् 'गर्व' कहते हैं । भक्तोंको जैसे ही गर्व हुआ वैसे ही प्रभु उसका नाश करते हैं, जिसमे आगे क्लेश न भोगना पड़े; इसीसे 'करुणानिधि' कहा । और, दुष्टोंको जब गर्व होता है तब उन्हें भारते है, यथा "जब जब होइ धरम के हानी । वाढहि असुर अधम अभिमानी ॥ करहि अनीति जाइ नहि चरनी । सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ तय तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ १।२१ ।"।

नोट—३ यहाँ 'करुणानिधि' विशेषण दिया क्योंकि दया करके भक्तोंका अहित नहीं होने देते, सदा उनका हित ही सोचते और करते हैं । 'अहकार' भवसागरमे डालनेवाला है ।

"उर अकुरेउ गर्व-तरु भारी ॥ वेगि " इति—अहकार संसारका मूल है, इसीसे बारबार चौरासी

भोगना पडता है। अहंकार भारी दुःखदाता है, इसीसे 'गर्वतरु' को 'भारी' कहा। भगवान् करुणानिधान हैं, वे अपने भक्तोंको भव-श्रवाहमे नहीं पडने देते। इन चौपाइयोंका भाव मुशुण्डितोंके बचनोंसे स्पष्ट समझमे आ जावेगा। यथा "सुनहु राम कर सहन सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ सखत मूल मूल-भद्र नाना। सकल सोक दायक अभिमाना। ताते करहि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिंसु तन वन होइ गोसाईं। मातु चिराय कठिन की नाई ॥ जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ गाल अपौर। व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिंसु पीर ॥ तिमि रघुपति निज दासकर हरहि मान हित लागि ॥" (उ० ७४)।

ये समस्त दुःख आगे आवेंगे, अभी अंकुर ही फूटा है, शीघ्र जडसे उखड़ सकता है, नहीं तो यदि यह पूरा बड गया, भारी वृक्ष हो गया तो इसका उखाडना कठिन हो जावेगा। इसीसे यहाँ 'अकुरेड', 'तरु भारी' और आगे 'बेगि' कहा है। 'भारी' क्योंकि सब शोकोंकी जड है।

बेगि सो मैं डारिहैं उखारी १। पन हमार सेवक हितकारी ॥५॥

मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करवि मैं सोई ॥६॥

अर्थ—मैं उसे शीघ्रही उखाड डालूँगा, क्योंकि सेवकका हित करना यह हमारी प्रतिज्ञा है (वा, हमारी प्रतिज्ञा सेवकके लिए हितकर है) ॥ ५ ॥ अवश्य मैं वही उपाय करूँगा जिससे मुनिका भला और मेरा खल होगा (मेरी लीला होगी) ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'बेगि सो मैं डारिहैं उखारी १०' इति। (क) 'बेगि' क्योंकि अभी गर्व-तरु जमा है, उसके उखाडनेमे कुछ भी परिश्रम नहीं है और नारदके हृदयमे बहुत दुःख अभी उखाडनेसे न होगा। बडा वृक्ष उखाडनेमे पृथ्वी विदीर्य हो जाती है। तात्पर्य कि बहुत दिन रह जानेसे उसका अभ्यास ही जाता है फिर वह हृदयते नहीं जाता। अभी गर्व हृदयमे अशुभित हुआ है, अभी उसका अभ्यास नहीं पडा है। (ख) 'पन हमार सेवक हितकारी' कहनेका भाव कि गर्व अहितकारी है। पुन, भाव कि 'भगवान् परायी विभूति नहीं देख सके, अपनी बडाईकी ईर्ष्यावश होकर अथवा अवगुण देखकर क्रोधसे गर्व दूर करनेपर उद्यत है', ऐसा नहीं है किन्तु वे सेवकका हित करनेके लिए उसके गर्वना नाश किया करते हैं, यथा 'जन अवगुन प्रसु मान न काऊ। दीनवधु अति मृदुल सुभाऊ ॥', 'जिहि जन पर ममता अति छोह। जेहि करना करि कीन्ह न कोह ॥१११३१६॥', 'अपने देखे दोष राम न कयहूँ उर घरे' (बोहावली)। [भगवान् पराई विभूति, पराई वाड देख नहीं सकते, इत्यादि सबदोंके निवारणार्थ 'करनानिधि', 'सेवक हितकारी', 'मुनिकर हित मम कौतुक' आदि पद दिये हैं। 'पन हमार' मे स्वभावोक्ति अलंकार है।]

२—'मुनि कर हित मम कौतुक होई' इति। (क) कौतुक = लीला। हमारा कौतुक होगा अर्थात् हम अवतार धारण करके लीला करेंगे। पूर्व जो कहा था कि 'भरद्वान कौतुक सुनहु' उस 'कौतुक' का अर्थ यहाँ खोलेते हैं कि 'भगवानका कौतुक सुनो'। यह बात भगवान् यहाँ अपने मुखसे ही कह रहे हैं। "मम कौतुक होई"। (ख) प्रथम मुनिका हित हांगा अर्थात् गर्व दूर होगा, वे श्रेय करके शाप देंगे तब भगवानकी लीला होगी, उसी क्रमसे यहा भगवानके वचन हैं—'मुनि कर हित' तब 'मम कौतुक'। कौतुक = लीला, यथा 'बहु विधि मोहि प्रयोधि सुख देई। लगे करन सिंसु कौतुक तेई। ७८८' इत्यादि। (ग) 'अवसि उपाय करवि मैं सोई' इति। यहाँ भगवान् उपाय करनेका कहते हैं। भक्तका हित तो कृपादृष्टिसे ही कर सकते हैं तब उपाय करनेमे क्या भाव है? इस कथनमे तात्पर्य यह है कि कृपाकरसे अभिमान दूर कर सकते हैं इसमे संदेह नहीं, पर उसमे अवतारका हेतु न उत्पन्न होता (और प्रभुकी इच्छा लीलाकी है)

१ पाठान्तर—'उपारी'

अतः 'उपाय करवि' कहा। उपायमे अबतारका हेतु होगा। लीला हेतु उपाय करना कहा गया। (घ) 'करनानिधि मन दीप्त विचारी' से यहाँ तक मनका विचार है।

श्रीमान् लमगोडाजी—? अभिमानका यह नभ्रतारूप रूपान्तर कितना विचित्र है।

२ कविये किस मुन्दरतासे भगवान्‌के विचारोंको व्यक्त किया है जिसे वे लोग विरोधत समझ सकेंगे जिन्होंने शैक्सपियरके चरित्रोंकी स्वगत वार्ताओंका आनन्द उठाया है। मजा यह है कि प्रहसनके द्रष्टाओंपर साए रहस्य सुल जाता है परन्तु हास्यपात्रकी पता नहीं चलता। भगवान् वस्तुतः बड़े ही कुशल नैतिक चित्रसकके रूपमें दिखाई पड़ते हैं और अहकारको जडसे उखाड़नेकी प्रतिज्ञा करते हैं, हास्यप्रयोग प्रारम्भ करते हैं। बाकई हास्यरसका उचित प्रयोग यही है कि हास्यपात्रका हित हो और साथ ही हम सबका 'कौतुक' भी हो जाय, पर घृणाकी मात्रा न बढ़ने पावे।

तव नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकारै ॥७॥

श्रीपति निज माया तव प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥८॥

दोहा—बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि सतजोगन विस्तार।

श्रीनिवास-पुर तें अधिक रचना विबिध प्रकार ॥१२९॥

अर्थ—तब नारदजी भगवान्‌के चरणोंमें सिर नवाकर चले। उनके हृदयमें धमंड और भी अधिक हो गया ॥ ७ ॥ लक्ष्मीपति भगवान्‌ने अपनी मायाको प्रेरित किया। उसकी कठिन करनी सुनी ॥ ८ ॥ उस मायाने मार्गमें चारसौ कोसके लंबे चौड़े नगरकी विरोध रचना की। जिसकी अनेक प्रकारकी रचना वैकुण्ठपुरसे भी बड़बड़कर थी ॥ १२६ ॥

टिप्पणी—? 'तव नारद हरिपद सिर नाई' इति। (क) 'तव' अर्थात् जब नारदके कामचरित वह चुकनेपर भगवान्‌ उनकी प्रशंसा कर चुके, तब नारद वहाँसे बल दिए। तारपर्य्य कि बस इतनेसे ही तो प्रयोजन था कि कामचरित सुनायें और अपनी बड़ाई सुनें। (ख) 'अहमिति अधिकारै'। भाव कि जब शिवजीके पास गए तब अहकार अधिक न हुआ, शिवजीने प्रशंसा न की। और यहाँ भगवान्‌ने प्रशंसा की—'तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मइ मान', इसीसे वहाँ कहा था कि 'जिता काम अहमिति मन माहीं' और यहाँ कहते हैं कि 'चले हृदय अहमिति अधिकारै'।

नोट—१ शिवजीने इनका आदर सत्कार न किया। प्रत्युत इन्हें उपदेश देने लगे थे। और भगवान्‌ने इनका आदर-सत्कार किया। उठकर मिलना आदर जनाता है, यथा 'आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरथ सिंघासन आसन देई', ऐसीही भगवान्‌ने किया। यही कारण है कि शिवजीको चलते समय भी उन्होंने प्रणाम न किया पर भगवान्‌को जाते समय प्रणाम किया। यह भी अहकारहीका सूचक है। [जो अहकारीकी प्रशंसा करता है, वह उसकी प्रिय लगता है और जो प्रशंसा न करके उल्टी सुनाता है, विरुद्ध कहता है वह उसको मत्सरी और द्वेषी लगता है। (प० प० प्र०)]

पहले कहा था कि "जिता काम अहमिति मन माहीं" और अब बताते हैं कि "चले हृदय अहमिति अधिकारै" अर्थात् पहले अहकारका बीज पड़ा था और अब अंकुर हो वह बड़ चला। प्रथम शिवजीने रोका था, इससे व्योका व्यो रह गया था, अब प्रशंसास्वी जल पाकर चड़ा। अब वे सोचते हैं कि शिवजीने सत्यही ईर्ष्यावाश रोका था, भगवान्‌ तो सुनकर प्रसन्न हुए हैं, न कि रष्ट।

टिप्पणी—२ 'श्रीपति निज माया तव प्रेरी' इति। (क) यहाँ 'श्रीपति' और 'निज माया' दोनोंको एक साथ लिखने तथा निज मायाको प्रेरित करना कहेनेसे स्पष्ट किया कि 'श्रीजी' से 'माया' पृथक वस्तु है कि जिसको प्रेरित किया। यथा 'नहि तई रमा न राजकुमारी'। (ख) आगे माया बहुत

चमत्कार करेगी, इसीसे उसे 'श्रीपति' की माया कहा। (ग) 'प्रेरी' का भाव कि यहाँ उसने नारदको मोहकर कामचरित कहलाए, अब आगे मोहनेकेलिए उसे भेजा। पुन. भाव कि माया अपनी ओरसे नहीं गई। पुन, "निज माया" का भाव यह कि भगवत् दासोंको औरोंकी माया वशमे नहीं कर सकती, जैसे इन्द्रकी माया नारदको न व्यापी। भक्त भगवानकीही मायाके वशमे होते हैं अतएव 'निज माया' कहा। "जहाँ-जहाँ मायाकी प्रेरणाका वर्णन है तहाँ-तहाँ मायाकी प्रशंसा है", यथा 'बहुरि राम-मायाहि सिद्ध नावा। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा'। इत्यादि। पुन भाव कि कामकी मायासे मोहित न हुये अतः निज मायाको भेजा। (घ) 'कठिन करनी' कहा क्योंकि जो दुर्दशा की उसमे नारदजीको प्राणान्त नमयकासा क्लेश हुआ—'सभावित कहँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू' और इसको किंचित् दया न आई।

३—विरचेउ मग महुँ नगर तेहि ' इति। (क) 'रचना' काम विद्यामायाका है। यथा 'एक रचे जग गुन वस जाकें। प्रभु प्रेरित नहि निज बल तके। ३।१५।' हरि सेवकको अविद्या माया नहीं व्यापती, उसे विद्या ही व्यापती है। यथा 'हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापे तेहि विद्या ॥ ७।७६।' यहाँभी माया प्रभु-प्रेरित है, यथा 'श्रीपति निज माया तव प्रेरी'। अपनी ओरसे नहीं व्यापती। (इससे जनाया कि यह 'विद्या माया' है)। [(ख) 'मग महुँ' कहकर जनाया कि वह नारदसे पहले ही आगे पहुँच गई। मार्गमे नगर बनानेका भाव कि जिसमे यह इनके देखनेमे अवश्य आवे और वे नगरमे होते हुये जायें। (ग) "नगर"—मुनि को वन, काम, कोकिल आदि की शोभा मोहित न कर सकी थी, इस लिये अत्र की नगर रचा जिसकी शोभा श्रीनिवासपुरसे अधिक थी जिसमे वे मोहित हो जायँ। जैसे श्रीअयोध्याजीकी शोभा देखकर वैराग्य भूल जाता था, यथा "नारदादि सनकादि मुनीसा। देखि नगर निरग विसरवहि ॥ ७।२७।" वैसे ही इसे देखकर इनका वैराग्य जाता रहे। (मा० पी० प्र० स०)]

(घ) "सत जोजन विस्तार" इति। मार्गमे इतने विस्तारका नगर बनानेमे भाव यह है कि एक तो वैकुण्ठ सौ योजनका है। दूसरे, नारदजी विरक्त महात्मा है। विरक्त सन्त (जब प्रसाद पाये हुये होते हैं तब) प्राय वस्तीके बाहर ही विचरते हैं। अतएव मायाने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगरके भीतरही होकर जाना पड़े, इधर-उधर कहींसे न निकल जा सके, और कहींसे उनको रास्ता ही न मिले। कहाँ तक वचायेंगे।

वि० त्रि०—चिन्फे (ब्रह्मके) अति दुर्घटस्वातन्त्र्यको माया कहते हैं। लोकमे योगी, मन्त्रशास्त्री और ऐन्द्रजालिक थोड़ासा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर मुक्तिसे दुर्घट घटना घटा देते हैं, तब श्रीपतिकी मायाके लिये क्या कहना है। भासनकालमे भी स्वरूपसे अतिउत्तम उसकी दुर्घटना है।

नोट—२ यह नगर कहाँ रचा गया ? इसमे मतभेद है। १० रामकुमारजीका मत है कि यह नगर जम्बूद्वीपमे रचा गया। नारदजी नीरस्तागरसे अपने घर ब्रह्मलोक नहीं गए। जैसे कि पूर्व लिखा गया है कि 'तब विरचि के लोक सिधाए। १२=२।' अर्थात् वहाँ राम-चरित कहने गए थे। वहाँसे भगवान्को सुनाने आये। अब यहाँसे ब्रह्मलोक शीघ्र जानेका कोई प्रयोजन रहूही न गया। अतएव विचरनेके लिये जंबूद्वीप गए। और किसीका मत है कि काशमीरान्तर्गत जो उसकी राजधानी 'श्रीनगर' है वही यह माया-नगरी है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि टेहरी राज्यमे जो प्राचीन श्रीनगर था उसे तो गंगाजी बहा ले गई, वहाँ अब रत्नापति मंदिर ही रह गया है। उसीके सन्निकट अब दूसरा श्रीनगर बसा है।

टिप्पणी—४ "श्रीनिवासपुर तें अधिक" इति। (क) लक्ष्मीपति भगवान्के पुरसे अधिक विविध प्रकारकी रचना है क्योंकि (१) श्रीनिवासपुर असल है और यह नकल है, असलसे नकलमे चमत्कार अधिक होता है। (२) चीरसागर वैकुण्ठ तो मुनि जब तब जाया ही करते थे। वहाँका वैभवविलास अनेक बारका देवा है, यदि उससे बढ़कर न बनाती तो नारदका मन उधर आकर्षित न होता। (३) नारदका

वैराग्य कुछ साधारण वैराग्य नहीं है जो डिग जाय अतएव अधिक रचना की। [श्रीनिवासपुर कहकर जनाया कि यह इतना सुन्दर है कि भगवान् लक्ष्मीजीके सवन्वसे यहाँ अपनी समुरालमहो रहने लगे। लक्ष्मीजीक उत्पत्ति चौरमागरसे है अत वह आपकी ममुराज है।—(वै०)] (४) नारद सात्विकी है, अत एव इनका माहित करनेकेलिये मात्तिक पुरोकी नकन बनाई। (ग) 'श्रीनिवास-पुर' कहकर वैकुण्ठपुरी सूचित की, क्योंकि श्रीनिवास जहाँ (चौरमागरमे) बसने हैं वहाँ 'पुर' नहीं है। वैकुण्ठका वैभव सबसे अधिक है, यथा 'जयपि मय त्रैतु ठ खाना। वेद पुरान निहित जग जाना।'

नाट—३ पजानीजी यहाँ अतिशयोक्ति और वीरकविजी व्यतिरेक अलंकार मानते हैं। श्रीनिवासपुर उपमानसे 'नगर' उपमेयमे उत्कृष्टता वर्णन की गई है।

४—मिलान कीजिये—“उत्पुक्ता हरिमान्म्य ययौ यादृच्छिको मुनि । ५५ । (मू स० २०) ” । “ चकाराशु माया मायाप्रशाद । ४ । मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत् । शतयोजनविस्तारमद्भुत सुमनाहरम् । ५ । स्वलोकादधिकं रम्यं नानावस्तुविराजितम् । ” अर्थान् ऐसा कहकर भगवान्को प्रणाम करके मुनि यथेन्द्र स्थानमा चल दिये। भगवान्ने मायाको प्रेरित किया जिसने मुनिने मागम बडे नगरकी रचना की जो सौ याजनके विस्तारमा और अद्भुत तथा मनोहर था। अपने लोकासेभी अधिक सुन्दर अनेक वस्तुओंसे सुशोभित था। शिव पु० मे शिवजीकी इच्छासे भगवान्का मायामा प्रेरित करना कहा है, जिससे शिवजीके चरितमे लाडलसा लगता देख पड़ता है। इस तरह मानसका मत उत्कृष्ट है।

वसहिं नगर सुदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनु थारी ॥ १ ॥

तेहि पुर वसै सीलनिधि राजा । अगणित ह्य गय सेन समाजा ॥ २ ॥

सत सुरसे सम विभव विलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥ ३ ॥

विश्वमोहनी तामु कुमारी । श्री विमोह जिमु ? रूपु निहारी ॥ ४ ॥

सोइ हरिमाया सब गुन खानी । सोभा तामु कि जाइ बखानी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—मनसिज = मनसे उत्पन्न, कामदेव । हय = घोडा, अश्व । गय = गज, हाथी । विभव = ऐश्वर्य । विलास = सुखभोग । जिमु = जिमका । यथा 'सर्व सिद्धि सुलभ जपत जिमु नाम् ।'

अर्थ—उस सुन्दर नगरमे सुन्दर स्त्रीपुरुष बसते थे, मानो बहुतसे कामदेव और रति (कामदेव की स्त्री) ही शरीर धारण किये हुए हों ॥१॥ उस पुरमे शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके अगणित (वैशुमार, जिसकी गणना न होसके) घोडा, हाथी, सेना और समाज था ॥२॥ उसका वैभव विलास सौ देवोंके समान था। वह रूप, तेज, बल और नीतिका (मानों) निवास-स्थान ही था ॥३॥ उसकी लडनीका नाम विश्वमोहनी था, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजीभी मोहित हो जायें ॥४॥ यह वही सब गुणोंकी खानि हरिकी माया है। (तय भला) उसकी शोभा कय (एव था) वर्णन की जा सकती है ? (कदापि नहीं) ॥५॥

टिप्पणी—१ 'वसहिं नगर सुदर नर नारी' इति । (क) यहाँ 'सुदर' दीपदेहरीन्यायसे नगर और नर नारी दोनोंका विशेषण है। नगर ही इतना सुन्दर है कि काम अपनी स्त्री सहित वहाँ आरन बस जाय तो आश्चर्य नहीं। उनसे निवासके योग्य है इसीसे स्त्रीपुरुषोंकी रति और कामके समान कहा। पुनः भाव कि नारदको कामके वश करना है इसीसे भायाने वहाँके स्त्रीपुरुषोंकी रति और कामके समान सुन्दर बनाया है। (ग) 'जनु बहु मनसिज रति०।' इति । 'बहु' कहकर जनाया कि प्रत्येक नरनारी एकएक काम और

रतिके समान है, इसीसे जान पड़ता है कि बहुतसे काम और रति ही है। ~~इस~~ कामदेवने नारदको मोहनेके लिए वन बनाया, वसत बनाया, अप्सराएँ बनाईं तब भी नारदको न मोह सका था, इसीमे मायाने नगर बनाया। वहाँ एक ही काम था, यहाँ रति सहित अनंत काम मोहित करनेके लिये विराजमान हैं। अर्थात् कामदेव ही कामदेव रतियों सहित बसाए गए हैं कि अब तो मोहित होंगे, पर इनका वैराग्य ऐसा तीव्र है कि इतनेपर भी वे मोहित न होंगे। कामने वनकी श्री दिखाई थी, मायाने नगरकी 'श्री' दिखाई। वहाँ नारद रभादिको देखकर न मोहे थे, इसीसे माया स्वयं विश्वमोहिनी बनी। कामके बनाए हुए प्रपच नारदजीके देखे हुए थे और मायाकृत प्रपच अपूर्व है।

नोट १ - यहाँ अतिराग्य सौन्दर्य्य उत्प्रेक्षाका विषय है। उसे न कहकर यह उत्प्रेक्षा की गई कि मानों अनेक कामदेव और रति ही हैं। अतएव यहाँ 'अनुक्त-विषया-वस्तुप्रेक्षा' है। "रूप तेज बल नीति निवासा" मे सहोक्ति अलंकार है। (वीरकवि)।

२- व्याकरण—'वसइ' एक वचन, 'वसहि' बहु वचन। यथा—रहइ रहहि, कहइ कहहि, सेवइ सेवहि, वरइ वरहि, पावइ पावहि, लगावइ लगावहि, मुसुकाइ मुसुकाहि, उरुसहि, अकुलाहीं। इत्यादि। निहारी, निहारि = देखकर। पूर्व कालिक क्रिया। यथा—आनी, आनि, जानि, फुली, बिलोकी, विरचि, सुनि, विचारि, (कर) जोरी, बरानो, धरि, कहि, इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)।

टिप्पणी - २ (क) "तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा" अर्थात् यह मायानगर राजा शीलनिधिकी राजधानी है। [मोहका कारण शील है, यह गुण अधिक मोहक होता है। अतएव जो शीलका रचना, शीलका समुद्र है उसीको इसने राजा बनाया। वा, मूर्तिमान् शीलसमुद्र ही राजा है]। (ख) "अगनित ह्य ..." इति। नगर, प्रजा और राजाको कहकर अब राजाका ऐश्वर्य्य कहते हैं, फिर गुण कहेंगे। समाज=रथ आदि सामग्री; सब सामान। हाथी, घोड़े, सेना और समाज कहकर चतुरंगिनी सेनाका होना जनाया। (ग) प्रजाको प्रथम वर्णन करके तब राजाको कहनेका भाव यह है कि नारदजीने जैसे जैसे नगरमे प्रवेश किया वैसे ही वैसे वक्ता भी वर्णन करते जाते हैं। प्रथम उन्होंने प्रजाको देखा, तब राजाके ध्यानमे पहुँचे। ['वसै' का भाव कि नगर तो अभी बना है, परन्तु शीलनिधि राजा उसमे कई पीढ़ीसे बसते थे। घोड़ा हाथी सेना सब अनेक देशके भिन्न भिन्न कालोंमे आये हैं तथा भर्ती हुए हैं। (वि० त्रि०)]

३ "सत सुरेश सम विभव विलासा ।" इति। (क) नगरकी रचनाको भगवान्की पुरीसे अधिक कहा था, यथा "श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार ।" तो ऐश्वर्य्य भी भगवान्के ऐश्वर्य्यसे अधिक कहना चाहिए था, सो न कहकर 'सत सुरेश सम' कहा, क्योंकि भगवान्के ऐश्वर्य्यसे अधिककी कौन कहे उसके समान भी ऐश्वर्य्य किसीका हो नहीं सकता, तब कहते कैसे? इसीसे शत इन्द्रोंके ऐश्वर्य्यसे अधिक कहा। (ख) नगर सौ योजनके विस्तारका रचा, इसीसे सौ इन्द्रोंका वैभव विलास बनाया। पुन, 'सत सुरेश सम' कहकर राजाको सौ इन्द्रोंके समान सुकृती जनाया। सौ अश्वमेधयज्ञ करनेसे इन्द्रपद प्राप्त होता है। पुन भाव कि एक इन्द्रका वैभव विलास इनको न मोहित कर सका, इसलिये यहाँ सौ इन्द्रोंका वैभव रचा। [इन्द्रका वैभव-विलास सबसे अधिक है, इसीसे जहाँ वैभवका उत्कर्ष दिखाना होता है वहाँ इसीकी उपमा दी जाती है। यथा 'भूपति भवन सुभाय सुहावा । सुरपति-सदनु न पटतर पावा ॥ २।६० ।',

'अमरावति जसि सकनिवासा । १।१५८ ।', 'सुनासीर सत सरिस सो सतत करइ विनास । ६।१० ।' अति-पथपालक धरमपुरधर । गुनावीत अरु भोग पुरदर । ७।२४ ।', 'मघवासे महोप विषय-सुखसाने' (क० ७।४३), 'राज सुरेश पचासक को '। क० ७।४५ ।', 'भोगेन मघवानिद' (मूल रामायण) । 'सत' = सैकड़ों ।] (ग) 'रूप तेज बल नीति निवासा' यह राजाके गुण है। अर्थात् परम रूपवान्, परम तेजस्वी, परम बलवान् और परम नीतिज्ञ हैं।

४ “विश्वमोहनी तामु कुमारी । ” इति । (क) शीलनिधिकी कन्या ‘विश्वमोहनी’ हुई, तात्पर्य कि विश्वको मोहित करनेका हेतु शील है । (ख) ‘श्री विमोह ’ का भाव कि जिन श्रीजीको देखकर विश्व मोहित हो जाता है वे ‘श्रीजी’ भी विश्वमोहनीको देखकर मोहित हो जाती है । स्त्रीको देखकर स्त्री नहीं मोहित होती, यथा ‘मोह न नारि नारिके रूपा ।’, पर विश्वमोहनीका सौन्दर्य ऐसा है कि उसे देखकर ‘श्रीजी’ भी मोहित हो जाती है तब श्रीजीकी क्या चली ? नारद क्योंकर न मोहित होंगे । इस कथनसे जनाया कि यह कन्या शोभाकी अवधि है । यहाँ ‘सबधातिशयोक्ति अलंकार’ है ।

नोट—२ (शिवपुराणमें कन्याका नाम ‘श्रीमती’ है । यथा ‘अथ राजा स्वतन्त्रा नामत श्रीमती वराम् । २।३।११ ।’ नारदजीने भगवान्से कहा है कि शीलनिधिकी कन्या श्रीमती स्वयंवरकी इच्छा कर रही है । वह जगत् मोहिनी विख्यात है—‘जगन्मोहिन्यभिख्याता । २।३।२६ ।’ इस तरह विश्वमोहिनीका अर्थ विश्वको मोहित करनेवाली भी है । अद्भुतरामायणमें भी एक अवतारका नारदशापसे होना वक्षित है । उसमें भी कन्याका नाम श्रीमती है । कन्याके बापका नाम अचरीप है । (आगे प्रसंग आनेपर सक्षिप्त कथा इसकी भी दी जायगी ।)

४ मिलानके श्लोक, यथा “नरनारीविहाराख्य चतुर्वर्णाकुल परम् । ६ । तत्र राजा शीलनिधिनमैश्वर्यसम वित । (रद्र स० २।३) ।’ अर्थात् वह नगर स्त्री पुरुषोंके विहार करने योग्य था, जिसमें चारों वर्ण निवास करते थे । सपूर्ण पेश्वर्यसे युक्त शीलनिधिराजा राज्य करता था ।

टिप्पणी—५ ‘सोइ हरिमाया ” इति । (क) यहाँ बताया कि वह कन्या कौन है । वह हरिमाया ही है । (नगर, राजा, प्रजा इत्यादिकी रचना कर चुकनेपर भी सदेह ही रह गया कि कदाचित् नारदजी इतनेसे भी मोहित न हों, इस विचारसे वह हरिमाया स्वय विश्वमोहिनीरूप धारणकर राजकुमारी बनकर उपस्थित हुई । जगत् भरको मोहित करनेका सामर्थ्य रखती है, एक नारद किस गिनतीमें है) । (ख) ‘सब गुनखानी’ इति । अर्थात् सब गुणोंकी खानि है, यह आगे स्वयं कविने स्पष्ट लिखा है, यथा ‘लच्छन तामु विलोकित भुलाने । जो एहि बरे अमर सोइ होई ।’ इत्यादि । अर्थात् जो इसको बरे वह अमर समर विजयी, चराचरसेव्य हो । यह तो मायुर्व्यंभे गुणकी खानि कहा और पेश्वर्यमें तो तीनों गुणों (सत्व, रज, तम) की खानि है अर्थात् त्रिगुणात्मिका माया है । यथा ‘एक रचइ जग गुन वस जाके । ३।१५ ।’ (वनमें रम्भादिके गुणोंसे मोहित न हुये थे, अतः सब गुणोंकी खानि राजकुमारी बनी) । (ग) ‘सोभा तामु कि जाइ बखानी ।’ अर्थात् उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, बखानी नहीं जा सकती । यह हरिकी माया है, इसीसे इसका रूप न बर्णन किया । इसकी ओर देखनेसे अनहित होता है, यह समझकर बर्णन न किया । यथा ‘होइ बुद्धि जो परम सयानी । तिन तन चितव न अनहित जानी । ७।११८ ।’ [यह तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली विद्यामाया है । भगवान् दासोंपर अविद्या मायाको प्रेरित नहीं करते क्योंकि वह तो अहित करनेवाली है । यथा ‘हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित तेहि व्यापहि विद्या । ७।७८ ।’ एक तो शोभा ‘अतुलित’ है, यह सौन्दर्यकी खानि ही है, दूसरे यह भगवान्को ही व्याहरेगी, इससे बखानी कैसे जा सके ? (मा० पौ० प्र० स०)] (घ) ‘सोइ हरिमाया ’ कहकर जनाया कि अन्तमें यह हरि ही को बरेगी ।

वि० त्रि०—नगर तो अभी बना पर राजाका व्याह हुए बहुत दिन हो गए, व्याहसे वेदी भी थी जो व्याह योग्य हो गई थी, उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर देश देशके राजा कई दिनोंसे आकर ठहरे थे । यह हरिमायाकी कठिन करणी है, किसी भोंति बुद्धि बाध नहीं करती । देशकालका कोई नियम ही न रह गया ।

करै स्वयंवर सो नृपबाला । आए तई अगनित महिपाला ॥६॥

मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ । पुरवासिन्ह सब पूछत भएऊ ॥७॥

मुनि सब चरित भूपगृह आए । करि पूजा नृप मुनि वैठाए ॥८॥

दोहा—आनि देखाई नारदहि भूपति रामकुमारि ।

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय विचारि ॥१३०॥

शब्दार्थ—'बाला' = बालिका, कन्या । कौतुकी = कौतुक (कुतूहल) जिनको प्रिय है ।

अर्थ—वही राजकुमारी (अपना) स्वयंवर कर रही है । (अतएव) अगणित राजा वहाँ आये ॥६॥

कौतुकी मुनि उस (कौतुकी) नगरमें गए और पुरवासियोंसे सब हाल पूछने लगे ॥७॥ नव समाचार सुनकर वे राजमहलमें आए । राजाने मुनिकी पूजा करके उनको घिठाया ॥ ८ ॥ राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखाया (और बोले कि) हे नाथ ! इसके संपूर्ण गुणदोषोंको हृदयमें विचारकर कहिये ॥१३०॥

नोट—१ शिव पु० में मिलते हुए श्लोक ये हैं—'अदानसमय प्राप्ता वरमन्त्रेयवी शुभम् । सा स्वयंवर-संग्रामा सर्वलक्षणरक्षिता ॥१४॥' 'चतुर्विंशत्यः सनातनैस्सुतं नृनन्दनम् ।' =। एतादृश पुर दृष्ट्वा मोहभ्राष्ट्रोऽथ नारदः । कौतुकी तन्नुद्वारं जगाम मदनैधितः । ६ । आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा श लनिधि-नृपः । उपवेश्यार्चयंचक्रे रत्नसिंहासने वरे । १० । ' लुहितैर्धम मुने ' ॥१३॥ अत्रा भाग्यं वद मुने सर्वं जानकमादरात् । कीदृशां तनयेय मे वरमाप्स्यति तद्वद । १५ " (रत्न २।३) । अर्थात् इसके विवाहका समय आ गया । श्रेष्ठ वरकी खोजमें यह स्वयंवरमें प्राप्त हुई है । चारों ओरसे राजा लोग बड़े सज्जवजसे आए हुए थे । ऐसे नगरको देखकर नारद मोहको प्राप्त हुए और कामदेवमें बड़ेबड़े हुए कौतुकी नारद राजाके द्वारपर पहुँचे । उनको आया हुआ देखकर राजाने उनको श्रेष्ठ रत्नसिंहासनपर बिठाया और पूजा की । राजाने श्रीमती नामकी अपनी कन्याको लाकर नारदजीके चरणोंपर हाथ दिया । (यथा 'अथ एता त्वज्जव नमनश्भान्मतीं वयम् । सनातानं नारदस्य पादपद्मसमगजन्तम् ॥११॥') नारदके पूरनेपर कि यह देवकुन्त्य कन्या मीन है राजाने बनाया कि यह मेरी कन्या है । और कहा कि आप इसका भाग्य कहिए, यह कैसा वर पावेगी । —मानसके नारद विरोध वैराग्यवान् है । इनको न तो नगर ही मोहित कर सका और न नृपका ऐश्वर्य ।

टिप्पणी—१ (क) 'करं स्वयंवर सो नृपवाचा १०' इति । ६७५ श्रीमानरमे नारद चने, इतनी ही देरमें यह सब तैयारी मानने कर ली । जयमान ढागने, स्वयंवर करनेके योग्य अबस्था बनाकर स्वयं वहाँ उपस्थित हुई । स्वयंवर करती है अर्थात् अपने आप ही वरको अर्थात् करती है इसीसे अगणित राजा आए हैं । (र) 'आए तहँ अगणित महिपाला' ।—राजा पुरके बाहर उतरे हैं, यथा 'पुरबाहेर सर सरित समीपा । उतरे जहँ तहँ त्रिपुल महीपा । १२१४॥' (ग) हरिको माया है, सब भुयोंको खानि है, और स्वयंवर कर रही है, इससे जनाया कि वह हरि ही को 'वर' करेगी, उन्हींको व्याहेगी । (घ) ६७५ भायाने स्वयंवर रचा जिसमें धर्मसे कन्याकी प्राप्ति समझकर नारद इच्छा करें । अगमसे इच्छा और उद्योग न करेंगे जैसे रमादिको देखकर इच्छा न की । ('स्वयंवर' धर्म-रीतिक विवाह है, अतएव स्वयंवर रचा । यदि किमीके साथ विवाहकी सगाई होगई होती तो नारदको मोहित होना अयोग्य होता, वे उसको देखते ही क्यों ? उसपर उनका वश ही नहीं, यह समझ वे चुप रहजाते । अनएव स्वयंवर किया । अपनी इच्छासे वर करेगी, इसीसे मुनि भगवान्से सुन्दर रूप माँगे जिसे वह इन्हींसे विवाह कर ले) ।

२ 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ १०' इति । (क) कौतुकीका भाव कि कुतूहल देखनेका उनका स्वभाव है, यही इनका दिल यहलाव है, अब कुतूहल देखने गये । कौतुकी स्वभाव न होना तो नगरके भीतर जानेका कौन प्रयोजन था । नगरमें बड़ा भारी वैभव देख पड़ा, पुर अति सुन्दर बना है, चारों ओर राजा लोग उतरे हुए हैं, इसीसे देखनेकी इच्छा हुई । ६७५ यहाँ मुनि कौतुकी हैं और नगर भी 'कौतुकी'

अर्थात् मायाका रत्ना हुआ कौतुक है। मुनिने कौतुकी जानकर यह कौतुक दिखाया। (४) 'पुरवासिन्द सत्र पूढत भएड'। पुरवासियासे सत्र वृत्तान्त पूढा। उन्हेने सत्र बनाया, यह बात आगेके 'मुनि सत्र चरित' से जानी गई, और यह भी बताया कि आज शीलनिधिराजाकी कन्याका स्वयंवर है, उसके समान सुन्दर कन्या त्रैलोक्यमें नहीं है। 'सत्र' पूढा अर्थात् पूढा कि यह भीड़ कैसी है, जिसका राज्य है, इत्यादि।)

३ (क) 'मुनि सत्र चरित भूपगृह आए' इति। पुरवासियोंसे 'सत्र' पूढा, अत उन्हेने 'सत्र' बताया, इसीसे कहते हैं कि 'मुनि सत्र चरित'। 'भूपगृह आए', किस लिए? कन्याके लक्ष्य देखनेके लिये, (यह इनका स्वभाव है), यथा 'नारद समाचार सत्र पाए। कौतुक ही गिरिगेह सिधाए। १।६६।' (४) 'चरि पूता नृप मुनि वैठाए' अर्थात् पाय अर्घ्य करके आसन दिया, यथा 'सैलराज वड़ आदर कोन्हा। पद परवारि बर आसतु दीन्हा ॥ नारि सहित मुनिपद सिद्ध नावा। चरन सलिल सवु भजन सिचावा' इत्यादि। १।६६।'

४ (क) 'आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि। कहहु नाथ' इति। हिमाचलने पार्वतीजीको बुलाकर प्रणाम कराया, पीछे दापगुण पूछे, यथा 'निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। मुता बालि मेली मुनि चरना ॥ १।६६।' और वहाँ शीलनिधिन राजकुमारीका लाकर दिखाया पर प्रणाम न कराया। और न स्वयं कन्याने किया, यह कर्त्तव्य साभिप्राय है। इसमें तात्पर्य यह है कि प्रणाम करना भक्ति है, जिसकी भक्ति की जाय, जिसका प्रणाम किया जाय, उसकी फिर दुर्दशा करते नहीं बनती, ऐसा करना अयोग्य होगा। (और कन्याके हाथों वा उसने द्वारा मुनिनी दुर्दशा होनी है) इसीसे माया नारदके चरणोंपर नहीं पड़ी। शीलनिधि राजा भी तो मायाका ही बनाया हुआ है, अत उमने प्रणाम न कराया। (४) हिमाचलने प्रथम दोष पूढा तब गुण—'कहहु मुता के दोष गुन मुनिनर दय विचारि। ६६।' और शील निधिन प्रथम गुण पूछे तब दोष,—'कहहु नाथ गुन दोष सत्र'। इस भेदका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके दोष गुण ही हैं (अर्थात् चित्तकी प्रथम दाप बताया गया था, वे अन्तमें गुण ही सिद्ध हुए), यथा 'दापो गुन सम कह सतु कोई। १।६६।' और मायाके गुण सत्र दाप ही हैं जा नारदके उगनेके लिए ही धारण किए गए हैं (मायाके गुण अन्तमें दोषरूप ही सिद्ध होते हैं। उममें सार उभु कुछ भी नहीं है। नारदजी जो गुण कन्याने देखेंगे व दोष ही है) यथा 'सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उमय न देखिअहि देखिअ मा अत्रिकेक। ७।४१।'।

प० प० प्र.—शैलराजने 'दाप गुन' पूछे तथापि नारदने पहले गुण ही देखे और पश्चात् 'दुई चारी' दोष कहन लगे, पर कहे ग्यारह। चित्तने गुण कहे उतने ही दोष कहे। इसमें सिद्ध हुआ कि पार्वतीजी (महेशकी माया) मुनिवरका गुणदोषसाम्यमयी जान पड़ी। पर 'हरिमाया अति दुतर तरि न जाइ निह-नेस' ऐसी है और वह 'अता दापगृभीत गुण' है, आनन्दादिकी ढकनेके लिये उसने गुणोंका स्वँग लिया है, गुणोंमें दापोका विधान है। अत नारदजी दापोकी तर्फ देखनेमें इस समय असमर्थ हैं, क्योंकि माया मोहित है। वेदोंमें भी श्रीमद्भागवतमें कहा है 'जय जय लक्ष्जामाजित दापगृभीतगुणान्। भा० १०। ८७। १४।' अर्थात् हे अनित! आपकी जय हो, जय हो। जैसे व्यभिचारिणी दूसरे लोगोंको उगनेके लिये गुण धारण करती है, वैसे ही आनन्द आदिका आवरण करनेके लिये गुण धारण करनेवाली चराचरकी आविद्याका नाश नीतिपद। पार्वतीजीने शिवजीके गुणोंको दापरूपमें धारण किये थे, इसलिये दोष गुण क्रम वहाँ रक्ता है।

नोट—हिमाचलने 'मुनिवर' संशोधन किया और शीलनिधिन 'नाथ' कहकर पूढा। कारण कि नाथ राजासे वषट करेगा, इदमें कुछ हागा वाहर मुँहसे कुछ कहेंगे। इससे यहाँ मायाने 'मुनिवर' नहीं कहलाया।

पूर्व मायाने जितना कुछ बनाया है वह सब क्रमसे चरितार्थ किया है ।

चरितार्थ—

त्रिचेत मग मई नगर तेहि सन बोजन बिलार	१ मुनि कौतुकी नगर तेहि गणज
बसहि नगर सुदर भर नारी	२ गुरवासिन्ह सब पूज्य भयज
तेहि पुर बसद सँझनिधि राजा	३ मुनि सब चरित भूगण्ड आए
बिरबनोइनी तामु कुनारी	४ आनि देसाई नारदहि भूनि राजकुनारि
करइ स्वयंवर सो नृपबला	५ हे बिधि मिलइ कवन बिधि बला

व्याकरण 'नारदहि = नारदको । कर्म कारकका चिह्न 'को' के बदलेमे 'हि' । यथा रामहि, नृपहि, मुनिहि, रद्रहि, मोहि, तुम्हहि, हमहि, पतिहि, कालहि इत्यादि ।—(श्रीरूपकलाजी) ।

देखि रूप मुनि विरति बिसारी । बड़ी चार लागि रहे निहारी ॥ १ ॥

लच्छन तामु बिलोकि भुलाने । हृदय हरप नहि मगट बखाने ॥ २ ॥

शब्दार्थ—चार = देर, समय । भुलाना = भुलावेमें आना, चकरा जाना; धोखा खाना; ध्रममे पड़ना ।

अर्थ—रूपको देखकर मुनिने अपना वैराग्य भुना दिया । बड़ी देरतक देखतेही रह गए ॥ १ ॥

उक्तके लक्षण देखकर चकरा गए, धोखेमे आगए अर्थात् ज्ञान जाता रहा । हृदयमे हर्ष हुआ । (लक्षणको) प्रकट न कहा । (मनमे सोचने लगे कि) ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'देखि रूप मुनि विरति बिसारी' अर्थात् 'विरति' की इच्छा न रह गई । वैराग्यको भुलाकर बड़ी देरतक देखते रहगए अर्थात् मोहको प्राप्त हो गए । पूर्व कइ आए हैं कि 'श्री विनोद जिसु रूप निहारी', अर्थात् रूप ऐसा है कि जो देखे वही मोहित हो जाय, 'श्रीजी' तक मोहित हो जायँ । तब नारद कैसे न मोहको प्राप्त होते ? (ख) नारदजीका वैराग्य देखिये । मायाने सौ योजनका सुन्दर नगर बनाया, वह उनको न मोहित कर सका । रति समान सुन्दर स्त्रियों बनाई, उन्हेंभी देखकर वे न मोहे । सँकड़ों इन्द्रको समान वैभव विनास रचा, उसेभी देखकर उनका मन न डिगा ।—ऐसा परम वैराग्य था । पर विश्वमोहिनीका सौंदर्य ऐसा था कि वे मुग्ध होगए, वैराग्यकी इच्छा न रह गई, वैराग्य जाता रहा । कभी उन्हें वैराग्य था यह भी स्मरण न रहा ।

नोट—१ 'बड़ी चार लागि रहे निहारी' इति । (क) मुनि हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे तो हाथ हाथमे ही रह गया, छिपे कल्पके मुखर ही डट गई । राजा समझे कि मुनि हृदयमें लक्षण विचार रहे हैं पर इनका मन रूपमे आसक्त हो गया है । इसीसे ये कुछका कुछ समझे । (ख) वैजनायजी लिखते हैं कि "बड़ी देरतक रूप निहारते रह गए, यह धिर सात्विक है । यहाँ नैनवारी रति मुनिमें अनुचित इति अभाव है जो हास्यरसका अङ्ग है । अतएव यहाँ 'उज्ज्वल अलंकार' है" । (ग) दृक्दृकी लगाये देखते रहे अर्थात् वैराग्य चलता हुआ । (पं० दुकदेवलाल) ।

टिप्पणी—२ "लच्छन तामु बिलोकि भुलाने" इति । (क) 'भुलाने' अर्थात् ज्ञान जाता रहा । यह भी स्मरण न रहा कि मैं ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ । रूप देखकर वैराग्य पहलेही चलना हुआ था । इस तरह ज्ञान और वैराग्य दोनोंही न रह गए, तब मोह हुआ । (ख) यहाँ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान विराग हृदय नहि जाके ॥' भगवाणका यह वाक्य जो उन्होंने नारदसे कहा था सिद्ध हुआ । (ग) यहाँ प्रथम वैराग्यका नाश कइकर तब ज्ञानका नाश कहा, कारण कि वैराग्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । यथा 'जानिअ तबहि जीव नग जागा । जब सब विषय विनास विरागा ॥ होइ विवेकु मेह भ्रम भागा । रा६३', 'धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना । ३।१६', 'ज्ञान कि होइ विराग विनु । अ०६ ।' अतएव पहले कारण गया तब कार्य । कारणही न रह गया तब कार्य कैसे रहे ? (घ) 'भुलाना' ज्ञानका नाश होना है । ज्ञान गया,

अत 'हृदय हरण' । हर्ष हुआ कि उपाय करनेसे यह कन्या हमको मिलेगी । [लक्ष्मण देव हृदयमें आनन्दके मारे विपरीत अर्थ समझ लिया । विपरीत अर्थ समझना यही ज्ञानका जाना है । (पं० शुकदेव लाल)] (ङ) "नहिं प्रगट बखाने" इति । प्रकट न वर्णन करनेसे हृदयकी भाव यह था कि लक्ष्मण सुनकर देवता, मनुष्य, राक्षसादि सभी उसे पानेका प्रयत्न करेंगे । और राजा शीलनिधि इन लक्ष्मणोंको जान जायँगे तो वे त्रिदेवमेसे ही किसीको देंगे । अत गुण प्रकट न किये । ६७२ नीति है कि जब तक कार्य न हो जाय तब तक वह बात प्रकट न की जाय । यथा "जाग जुगुति तप मत्र प्रभाऊ । फलै तवहि जच करिअ दुराऊ । १।१६२।", "जिम मन मोह मनोरथ गोई । २।२१६ ।" (ब) इसी चौपाईका आगे विस्तार करते हैं । लक्ष्मण देवकर मुला गए हैं । वे लक्ष्मण कौन हैं यह आगे कहते हैं ।

वैजनाथजी—'मुलाने ।' अर्थात् कार्यमायाने आत्मदृष्टि स्वीच मुनिको प्राकृत जीवोंकी तरह इन्द्रियविषयमें आसक्त कर दिया । रूप-विषय पा नेत्रद्वारा हर्ष हृदयमें भर गया, उसकी प्राप्तिके लिए वे सकाम हुए जिससे भक्तका नाश हुआ । इसीसे लक्ष्मण प्रगट न किये, भूठ बोले ।

नोट - २ श्रीलमगोडाजी इस प्रसंगकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि कन्याको देखतेही मायाने पेमा घेरा कि वे कामचरा हो लडकीके सौंदर्यपर आसक्त हो गए । पतनका यह हाल हुआ कि कामके विजय वाले मार्के को भूल गए, आगपर रखे हुए वालकी तरह नैतिक भद्रताकी रुडियों रटाखट टूट गई और एक दोषके बाद दूसरा दोष पैदा हो चला । जग हाथ दिखाया गया तब मन गडबट गुण दोष बता गए पर दिलमें यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय । कामके साथ कपट और मिथ्यावादवाले दोष आ धमके । आह ! नारद यह समझ न सके कि यह मायारूपिणी वाला है, इसको 'अमर और चराचर-सेव्य' भगवान् ही बर सकेंगे ।

३—शिव पु० में कहा है कि राजाके पृष्ठनेपर नारदजी कामसे विह्वल होकर उसको पानेकी इच्छा करके बोले । "तामिच्छु कामविह्वल ।"

जो एहि बरै अमर सोइ होई । समर-भूमि तेहि जीत न कोई ॥ ३ ॥

सेवहि सफल चराचर ताही । बरै सीलनिधि कन्या जाही ॥ ४ ॥

लच्छन सव विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाखे ॥ ५ ॥

अर्थ—जो इसे व्याहेगा वह अमर हो जायगा, उसे रणभूमिमें कोई न जीत सकेगा ॥ ३ ॥ सब चर और अचर जीव उसकी सेवा करेंगे जिसे शीलनिधिकी कन्या व्याहेगी ॥ ४ ॥ उन्होंने सब लक्ष्मण विचारकर हृदयमें रख लिये और कुछ औरके औंही बनाकर राजासे कहे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'जो एहि बरै अमर सोइ होई । ०' अर्थात् वह मृत्युका जीत लेगा । (ख) 'समर-भूमि तेहि जीत न कोई' अर्थात् वह त्रैलोक्यविजयी होगा, तीनों लोकोंमें उसको कोई न जीत सकेगा, वह सबको जीत लेगा । (ग) 'सेवहि सफल चराचर ताही' अर्थात् वह समस्त ब्रह्माण्डका राजा होगा और 'अमर' है ही अतएव यह सिद्ध हुआ कि वह अनन्त कल्पों तक राज्य करेगा, यथा "जरा मरन दुपरहित तनु समर जिते नहि कोउ । एक छत्र रिपुहीन महि राज कलपसत होउ ॥ १।१६४ ।" (घ) ६७२ यहाँ दो बातें कहीं, एक तो यह कि 'जो एहि बरै', दूसरी 'बरै सीलनिधि कन्या जाही ।' भाव कि इन्हीं दोनोंसे एकके साथ विवाह होगा, जो या तो परम बलवान् हो या परम सुन्दर हो । परम भली होगी तो सबको जीतकर इसे व्याह लेगा और परम सुन्दर होगा तो कन्या उसपर रीभकर जयमाल डालकर उसे स्वयं वरण करेगी । (ङ) ६७२ प्रथम ही कह आये कि 'लच्छन तामु बिलोकि मुलाने', 'मुलाने' का लक्ष्मण यही है कि उलटी

† १६६१ में 'लच्छन' है । प्राय 'च्छ' की जगह सर्वत्र 'छ' रहता है ।

समझ हो गई । समझे कि जो इसको व्याहेगा वह मृत्यु और शत्रुको जीतकर ब्रह्मांडका राजा होजायगा; यह न जाना कि जो कोई अमर, ब्रह्मांडोंका पति, इत्यादि लक्षणसंपन्न होगा वही कन्याको व्याहेगा, उसीको कन्या वरण करेगी । ६७६ 'लच्छन तासु विलोकि भुचाने' उपक्रम है और 'लच्छन सप्त विचारि उर राखे' उपसंहार है ।

२ (क) 'लच्छन सप्त विचारि उर राखे ।' इति राजाकी प्रार्थना है कि 'कहहु नाथ गुन दांप सब यहिके हृदय विचारि', सो हृदयमे विचारना यहाँ तक कहा । हृदयमे विचारकर हृदयमे ही रख लिए, राजासे न कहे । (यहाँ मुख्य तीन लक्षण इन्होंने विचारे—अमरत्व, अजित्य और ब्रह्मांडका आधिपत्य । इन तीनोंको द्विपा रक्खे) । (ग) 'कल्लुक बनाइ भूप सन भाखे' का भाव कि विशेषगुण हृदयमे रक्खे, सामान्य गुण प्रकट किये । सब उर राखे' और यहा 'रुल्लुक भाये' कहकर जनाया कि उत्तम गुण सब हृदयमे गुप्त कर रक्खे, 'उनमेसे एक भी न प्रकट किया और जा कहे वह एक तो बहुत थाडे कहे और वह भी गड़े हुए, जिसमे कन्याका माहात्म्य (महत्त्व) न मुने । यह माथाविषयता दिखाई कि मुनि होकर कपट किया, पेटमे कुड़, मुँहमे कुड़ । सोसप्रहका इच्छा होते ही प्रपचमे फँसे ।

व्याकरण बनाइ = बनाकर । पूर्वकालिक क्रिया । यथा—मुनाइ = सुनाकर, देखाइ = दिग्गकर । लेदे, देइ, मुसुनाइ, जाइ, आइ, खाइ, रिमाइ इत्यादि । [श्री रूपरुनाजी] ।

नाट—शिव पु० मे नारदने राजासे ये लक्षण भी कहे है । यथा 'सर्वेश्वराऽजतो वीरो गिरीशमहदयो विष्णु । श्रया पति प्रुष भावो कामजित्ससवम । १८ ।' अर्थात् इसका पति सर्वेश्वर, अजित, शिवसमान विष्णु, कामजित् और देवताओंमे श्रेष्ठ होगा ।

सुता सुलच्छन कहि वृष पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥६॥

करौं जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि वरं कुमारी ॥७॥

जप तप कलु न होइ तेहि काला । हैविधि मिलै कवन विधि वाला ॥८॥

दोहा—एहि अवसर चाहिस परम सोभा रूप विसाल ।

जो विलोकि रोमै कृश्रि तवाी मेलइ जयमाल ॥१३१॥

शब्दार्थ—सुलच्छन = सुलक्षणा, सुन्दर उत्तम लक्षणोंसे युक्त । पाही = से । है = हे । यह कानपुर आदिमे अर भी घरोंमे बोला जाता है । प्रायः आश्चर्य और दुःखयुक्त हृदयसे यह शब्द 'हे' सवीधनकी जगह प्रयुक्त होता है । विनयपत्रिकाकी प्राचीनतम (स० १६६६ की) पोथीमे तो अनेक पद्योंमे इसका प्रयोग हुआ है और अरण्यकाण्डमे श्रीसुतीदखजीके प्रसंगमे भी यह आया है । यथा 'हे विधि दीनवधु रघुराया । भो से सठ पर करिइहि दया । ३१० ।' रीम्ना=मोहित हुाना, लट्टू हो जाना ।

अर्थ—राजासे कहकर कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, नारदजी चल दिये । उनके मनमे (कन्याकी प्रसन्निकी) चिन्ता है ॥ ६ ॥ जिस प्रकार वह कन्या मुझे व्याडे मैं जाकर वही यत्न विचारकर कहूँ ॥७॥ उस समय जप तप कुड़ भी न हो सकता थाः । (ये मनमें कह रहे है) हे विधाता ! किस प्रकार कन्या

† एहि—छ० । इदि—रा० प० । तेहि—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा० ।

‡ है—छ०, को० रा०, रा० प्र० । है—१६६१ । है—१७२१, १७६२, १७०४ । 'हे' पाठ विनय और मानसमे कई जगह 'हे' के अर्थमे आया है । सम्भवतः, यह बोली रही हो । †† अरु-वदनपाठकजी ।

‡ अर्थान्तर—? जप तपसे इस समय कुड़ नहीं हो सकता । २—उस समयतक जप तप कुड़ हां नहीं सरता ।— (इसके आगे पाद-टिप्पणी पृष्ठ ६८० मे पढ़ लीजिये) ।

मिले ? ॥ ८ ॥ इस समय (ता) परम शोभा और विशाल रूप चाहिये जिसे देखकर राजकुमारी लट्टू हो जाय, तभी वह जयमाल डालेगी ॥ १३१ ॥

टिप्पणी—१ 'सुता सुलच्छन' इति । (क) राजाने गुण और दोष दोनों पूछे, पर नारदजीने सुताके 'सुलच्छन' कहे । इसमें भाव यह है कि नारदजी इस समय मायाके वश हो गए हैं, इसीसे उन्हें माया (विश्वमोहिनी) में दोष दिखाई ही नहीं पडते, गुण ही गुण दीखते हैं, इसीसे उन्होंने गुण ही कहे । यदि दोष देख पडते ता फिर प्राप्तिकी इच्छा ही क्यों करते ? पुन, 'सुता सुलच्छन' का भाव कि इसमें गुण है, दोष नहीं है, यथा 'सोइ हरि माया सत्र गुन खानी । १।१३०।१ ।' इस से दोष नहीं कहे । (ख) पूर्व कहा है कि, 'लच्छन सत्र विचारि घर राये' अर्थात् हृदयमें रायनेमें तो 'लच्छन' का रखना कहा और राजासे कहनेमें 'सुलच्छन' शब्द दिया । लक्षण हृदयमें रखे और सुलक्षण कहे, यह कैसा ? इस शकशा समाधान वक्ताने पहले ही 'कछुक बनाइ भूप सन भापे मे' यनाइ शब्द देकर कर दिया है । अर्थात् जो सुलक्षण कहे वे बनाये हुए है । जा यात असलको छिपानके लिए बनाई जाती है, वह अमलसे अधिक सुन्दर देखने-सुननेमें होती है, यही दिखातेके अभिप्रायसे यहाँ बनावटमें 'सुलच्छन' शब्द दिया । (सुलक्षण कहे अर्थात् कहा कि बड़ी भाग्यवान् है, परम सती और सौभाग्यवती होगी, पति बड़ा भारी यशस्वी पराक्रमी होगा, इसका मुहावा अचल रहेगा । इत्यादि) । (ग) 'साच मन माही' का भाव कि कोई उपाय मनमें नहीं सूझ पडता । (क्या यत्न करे जिससे वह हमे व्याड़े, यह निश्चित नहीं कर पाते, अत सोच है, यथा "एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि जिहानी । २२५३ ।") । (घ) 'चले' का भाव कि यत्न करनेके लिए चले, सोचे कि यहाँ बैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा, यह आगे स्पष्ट है ।

२ "बरीं जाइ सोइ जतन विचारी ।" इति । प्रथम दो बातोंका विचार करना कह आए । एक 'जो एहि वरै' (अर्थात् जो महाबलवान् हो कि सब राजाओंको जीतकर इसे व्याह ले जाय) । दूसरा 'वरै सोलनिधि कन्या जाही' (अर्थात् जो परम रूपवान् हो जिसमें कन्या स्वयं रीमकर जयमाल पहना दे) । अब सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थसे ता कन्याको घर नहीं सकते, इससे उपाय वह करना चाहिये जिससे कन्या स्वयं हमपर रीमकर हमें व्याह ले । (दो बातोंमेंसे अपनेमें एक भी नहीं पाते, न तो बल और न परम सौंदर्य । इसीसे यत्नका विचार किया । स्वयंवर है, इसमें बलना प्रयत्न करके हर ले जाना अयोग्य है, इससे दूसरी बातके लिए प्रयत्न करना उचित समझा) । यत्नका विचार आगे लिखते हैं ।

३ "जप तप कछु न होइ तेहि काला ।" इति । नारदजी विचारते हैं कि कुछ जप तप करें । (अर्थात् जप तपसे कार्य सिद्ध हो सकता है, परम सौन्दर्य मिल सकता है) पर उस कालमें जप-तप कुछ हो नहीं सकता । अर्थात् उसके लिये समय चाहिये और यहाँ अवकाश है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोडा ही समय रह गया है (दूसरे जप-तपमें मनकी आवश्यकता है और मन इस समय पराये हाथमें है) अतएव विधिसे प्रार्थना करते हैं । 'विधि' से प्रार्थना करनेका भाव कि आप कर्मका फल देनेवाले हैं और मुझसे जपतपादि कोई भी कर्म हो नहीं सकते, तब किस तरह 'चाला' मिले । अर्थात् चालाके मिलनेकी कुछ 'विधि' नहीं है, आप कोई 'विधि' सुभावें, क्योंकि आप 'विधि' हैं आप अपना नाम सत्य कीजिए । (जैसे श्रीसीताजीने अशोकसे कहा था—'सुनिहि दिनय मम विटप असोका । सत्य नाम कह हरु मम सोका । १।१२ ।') । ब्रह्माकी प्रार्थनासे विधि सूझी जो आगे बहते हैं ।

'एहि' पाठसे अर्थ बहुत सरल ही जाता है । इससे ये वचन नारदके ही विचार सिद्ध होते हैं । 'तेहि' का अर्थ 'उस' होता है और इसी अर्थमें प्राय इसका प्रयोग सर्वत्र हुआ है । इससे अर्थमें कठिनता ही रही है । इससे यह वचन वक्ताना ले सकते हैं और उसके आगेसे श्रीनारदजीके विचार समझ ले ।

नोट—? कुछ लोग यह शका करते हैं कि “पूर्व किए हुए जप तपादिके बलसे क्यों न व्याह कर लिया ?” इसका समाधान यों किया जाता है कि—(१) भक्तोंका जप-तप निष्काम होता है। जो इन्होंने पहले किया था वह तो भगवदर्पण हो चुका, वह लौट नहीं सकता। पुन, (२) भ्रममे ज्ञान वैराग्यके साथ ही पूर्वकृत जप-तपका स्मरण भी न रहा। भक्तिके प्रभावसे इतना तो अवश्य सूझ कि हरि ही हमारे हितू है, उन्हींसे रूप माँगू।

टिप्पणी ४—“एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल। ” इति। (क) यहाँ परम शोभा और विशाल रूप दो बातें चाहते हैं। अगकी सुन्दरता ‘शोभा’ है और अगकी रचना ‘रूप’ है। (शरीरका चढाव-उतार, सभ अग यथायोग्य जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही होना ‘रूप’ कहलाता है। शोभा-सौंदर्य, सुदरता)। इस अवसरमे जप-तप नहीं हो सकता, रूप हो सकता है (यह ‘विधि’ ने सुझाया), इसीसे रूपकी प्राप्तिका विचार करते हैं। (परम शोभा और विशाल रूपका भाव यह भी है कि स्वयंवरमे अनेक राजा आए हैं जो शोभा सौंदर्य और रूपसे युक्त हैं, जब उन सबोंसे बढकर रूप और सौंदर्य होगा तभी कन्या उन मनोंको छोड़कर इन्हींको व्याहेगी, अन्यथा नहीं। ‘कन्या वरयते रूपम्’ प्रसिद्ध ही है। अत ‘परम’ शोभा और ‘विशाल’ रूप चाहते हैं)। पूर्व कह आए कि बल ही अथवा सौंदर्य। सत किसीसे वैर नहीं करते, इसीमे इन्होंने बलकी चाह न की किंतु शोभाकी चाह की। (प) ‘मैलइ जयमाल’—इन शब्दोंसे ‘करे स्वयंवर मो नृपजाला’ के ‘स्वयंवर’ शब्दका अर्थ रंजोला कि ‘जयमाल गलेमे डालना’ स्वयंवर है। (वा, यह जयमान स्वयंवर है यह जनाया)। यहाँ ‘सभावना अलंकार’ है। (ग) यहाँसे इनके हृदयकी आतुरता देखते चलिये। विशेष आगे लिखा जायगा।

नोट—२ समानार्थी श्लोक, यथा—“सुतेय तव भूगल सर्वलक्षणलविना। महाभाग्यवती धन्यालक्ष्मीरिष गुणालया ॥ १७ ॥ ” इत्युक्त्वा नृपमात्मन यथौ यादृच्छिका मुनि ॥ १६ ॥ चित्ते विचिन्त्य स मुनिरानुधा कथमेनकाम्। स्वयंकरे नृपालानामेक मां वृणुयात्कथम् ॥ २० ॥ सन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा। तद्दृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववशां नात्र संशयः । २१ ॥ (रुद्र स० २।३)। ” अर्थान् राजन् ! सर्वलक्षणसंपन्ना वडे भाग्यवाली आपकी यह कन्या धन्य है। यह लक्ष्मीके समान रंजोली धाम है। ऐसा कहकर मुनि चले गए। अब नारदजी मनमे विचार करने लगे कि इसको किस तरह प्राप्त करूँ। स्वयंवरमें आए हुए राजाओंमें मेरा ही वरण कैसे करे ? स्त्रियोंको सौन्दर्य अत्यंत प्रिय होता है, उसे देखकर स्त्रियों प्रसन्न हो अपने वरा हो जाती है।—(ये सब भाव मानसकी इन चौपाइयों और दोहेमे हैं)।

हरि सन मागौ सुंदरताई । होइहि जात गरु अति भाई ॥१॥

मोरे हित हरि सम नहि कोऊ । एहि औसर सदाय सोइ होऊ ॥२॥

बहु विधि विनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥३॥

प्रभु विलाकि मुनि नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिपंइ हापाने ॥४॥

शन्दार्य - गहरू देर। औसर (अवसर)—समय, मौका।

अर्थ—(एक काम करूँ—) भगवान हरिसे सुदरता माँगूँ (परंतु) भाई रे भाई ! वहा जानेमे तो बहुत देर हा जायगी ॥ १ ॥ हरिसरीखा मेरा कोई भी हितू नहीं है, वे ही इस समय सहाय हों ॥ २ ॥ उस समय नारदने बहुत भातिसे विनती की तब कौतुकी कृपाल प्रभु प्रगट हो गए ॥ ३ ॥ प्रभुको देखकर मुनिके नेत्र ठडे हुए। वे हृदयमे हषित हुए कि काम अवश्य होगा ॥ ४ ॥

प० राजवहादुर लमगोडा—सच है, ‘जादू वह जो सिर पे चढके बोले’। ये दोषधि नारद है या

† मोहि—भा० दा० । ‡ १६६१ मे ‘हिएह’ है।

कामपीडित मजनुँ जो अपने रयाली पुलावमे मग्न है । जिन विष्णुभगवान्से अपने कामविजयकी बड़ी डींग मारी थी उन्हींसे अपने कामवासनाकी पूर्तिके निमित्त आज अपने लिये सौंदर्य भोगने जा रहे हैं । फिर व्याकुलता और उतावलीका यह हाल है कि सोच रहे हैं कि यदि चौरसागर या वैकुण्ठतक जाना पडा तो 'होइहि जात गहर अति भाई' । 'भाई' शब्द बड़ा मार्मिक है । वह हमारी सहानुभूतिको उत्तजित करना चाहते हैं परन्तु हमे हँसे आ जाती है क्योंकि व्याकुलता और उतावलीपन प्रगट हो जाता है ।

टिप्पणी—१ (क) 'हरि सन मागौ सु दरताई' इति । 'एहि अबसर चाहिअ परम सोभा रूप निसाल' इस विचारके साथ यह भी विचार मनमे आया कि हरिमें परमा शोभा और विशाल रूप दागों है । और उन्हीं रूप देनेका सामर्थ्य भी है अतः उन्हींसे क्यों न सुन्दरता माँग लूँ यह विचार आया, इसीको निश्चय किया, पर वे चौरसागरमे रहते हैं, महातरु जानेमे बिलन होगा,—'होइहि जात गहर अति भाई', तबतक सब काम ही विगड जायगा । (ग) देविए माया नारदको ठगने आई है और नारद मायाको ठगना चाहते हैं, दूसरेका रूप भोगकर मायाको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं । मायान अपना रूप दिखाकर नारदको मोहा और नारद भँगनीका रूप दिखाकर मायाको मोहना चाहते हैं । (ग) 'होइहि जात गहर अति' । भाव कि हम चौरसिधुतक जानेमे दर हागी, हरिका यहा आनेमे दर न लगेगी इसीसे साचते हैं कि वेही आकर सहाय हों । 'गहर अति' से जनाया कि चौरसिधु यहासे बहुत दूर है । भगवान् न स्थानसे बहुत दूर तक माया का गम्य नहीं है । (भुशुएडीजीने आश्रमसे चार चार काशतक चारों आर अविद्या न व्यापती थी,—'व्यापिहि तहँ न अविद्या जाजन एक प्रजत' । तब जहा भगवान् स्वयं है वहा स न जाने कहाँतक मायाका गुजर न होगा । यह नगर बहुत दूरीपर रचा गया होगा । (घ) यहा शक्रा होती है कि 'ये योगिराज है, योगबलसे आँव बढ करके क्यों नहीं जाते ? [जैसे स्वयंभवाने योगबलसे वानरोंको समुद्रतटपर पर्वत दिया और स्वयं उसी तरह रामचन्द्रजीके समीप पहुँची और फिर घटाने बदरीवनको चली गई । (कि० दोहा २५) । और नारदजी अब्याहतगति है, यथा ' गति सम्यं तुम्हारि । १।६६]' इसका समाधान यह है कि मुनि इस समय मायाये वशमे होनेसे योगकी सुर (अपना मनावेग एव अपना कर्त्तव्य) भूलगए है, यथा 'माया बिबस भए मुनि भूढा । १३३।३' (और योगसे भी पहुँचनेमें कुछ प्रिलय ही होगा) । (ङ) 'भाई' शब्द यहाँ मनसे सजीवन है । ऐसा प्राय बोलनेकी रीति है, यथा 'जग बहु नर सर सरि सम भाई', 'करइ विचार करउँ का भाई' इत्यादि । विशेष (१२) 'जग बहु नर' म देखिए ।

२ (क) 'मोरे हित हरि सम नहि कोऊ' इति । जो श्रमना हीनपी होता है उसीसे वस्तु माँगें मिलती हैं, सहायता ली जाती है, वही अवसर पडनेपर सहाय होता है । यथा 'ताहि मम हित न मोर सखारा । बडे जात के भईसि अधारा । २।३१२ ।' 'हरि' का भाव कि 'क्लेश हरितोति हरि' आप क्लेशके हरनेवाले है, आप हमारे शोचको दूर करें । इसीसे 'हरि' शब्द दिया । (ख) 'एहि अरसर सहाय सोइ होऊ' ।—सहाय ही अर्थात् हमारा उपकार करे हमारा क्लेश हरो । 'एहि अव सर'—अवसर निकल जानेपर कार्याकी हानि है इसीसे नारदजी बारबार अरसरका विचार कर रहे हैं, यथा 'उपतप कछु न होइ तेहि काला, 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा', तथा यहा 'एहि अवसर सहाय सोइ होऊ' । [(६२२) यहाँ यह दिखते हैं कि भगवद्भक्तको यदि कोई कामना होती है तो वह उसे अपने ही प्रयुसे मागत है, दूसरेसे कदापि नहीं । कष्ट पडनेपर उन्हींको पुकारता है । धन्य है कृपावत् भगवान्भी कि मोहमें लिप्त होनेपरभी वह शरभुमें आप हुएके उपर अपना हाथ रखेही रहते हैं । वे ही सचें हितैपी ह—'एक समेही सौंचिलो केबल कोसलपालु' (वि० १६१), 'तुलसी प्रसु सौंचो हितु' (जि० ६०)] ।

प० प० प्र० इतने विषयलोचुप, कामी, मायाविमूढ हो गए है, फिर भी किसी अन्यत्र भरोसा नहीं है । यह विशेषता भक्तिका प्रभाव है । इस अनन्यगतिकताने ही गुानको आविर बचाया है । माया

निर्मित नगरीके राजकुमारीपर मुनिवर मोहित हुए, इससे हम लोग उनपर हँसते हैं। पर हम रात-दिन कल्पों-कल्पोंतक क्या करते हैं। यह जग मायानिर्मित मायामय, असत्य, मिथ्या ही तो है और हम वडे-वडे पंडित शूखीरादि भी मायाजनित अग्रणित विषयोंसे ही तो मुग्न चाहते हैं। हम तो मायाजनित अनित्य नश्वर प्राणी मनुष्यादिका ही भरोसा रखते हैं, अपनी निज करणीके भरोसेपर ही चलते हैं। 'भोरे हित हरि सम नहि कोज' यह तो स्वप्नमे भी कभी हमारे चित्तमे नहीं आता। तब तो हम ही अधिक विमूढ़ और उपहासास्पद हैं। ऐसे विमूढ़ होते हुए भी हम लोग विद्यामायाविमूढ़ दूर्वर्षिका मोह देखकर उनकी हँसी उडाते हैं पर हम यह नहीं सोचते कि स्वयं क्या करते आए हैं। मानस, भागवत, वेदान्त शास्त्रादि मुखसे गाते कहते हुए भी हम तो अविद्या मोहमे ही आनन्द मान रहे हैं, इसकी हम लोगोंको लज्जा नहीं।

टिप्पणी—३ (क) 'बहु त्रिधि जिनय कीन्हि तेहि काला' जैसे कि, आपने अमुक अमुक भक्तोंकी सहायता की, आप कृपाल हैं, सन्तके हितैर्षी हैं, हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट होकर सहायता कीजिये। (ख) 'तेहि काला' देहलीदीपक है अर्थात् जिस समय विनय की उसी समय भगवान् भी प्रकट होगए। नारदजीने प्रार्थना की कि 'एहि अवसर' सदाय हूजिये, अत भगवान् उमो 'काल' प्रकट होगए।—(विना यत्रके चितचाही बात होनेसे 'प्रथम प्रहर्षण अलकार' हुआ)। (ग) 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाना'।— 'प्रगटेउ' के मन्धसे 'प्रभु' शब्द दिया। इन दोनों शब्दोंसे जनाया कि वे तो सर्वत्र हैं, उनका कहीं आना जाना थ डेही है, प्रेमसे तुरत जहाँ भक्त चाहे कृपा करके प्रकट हो जाते हैं, यथा 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट हाहिं मैं जाना। प्रेम तें प्रभु प्रगटे जिमि आगी'। समर्थ हैं जहाँ जब चाहे प्रत्यक्ष हो जायँ। प्रगट हंगेके सन्धसे कृपाल भी कहा। 'कौतुका' का भाव कि भगवान् कौतुक करना चाहते हैं, यथा 'मुनि कर हित मम कौतुक होई'। कृपानका भाव कि मुनिपर कृपा करके हित करनके लिए प्रगट हुए। [स्मरण रहे कि मोह प्रसगका प्रारंभ ही 'कौतुक' बीजसे हुआ है। 'भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान् । १२७ ।' अतएव प्रसगके अन्त तक कौतुकका प्रसग चला जा रहा है। मुनि कौतुको, नगर कौतुकी, भगवान्भी कौतुकी, सारा खेल मायाका कौतुक, रुद्रगण कौतुकी, इत्यादि ।]

४ (क) 'प्रभु विलोकि मुनि नयन जुवाने'।—अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखकर नेत्र शीतल हुए कि ऐसा स्वरूप मित्रनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि कार्य्य रूपहीके अशीन है। (ख) 'होइहि काजु हृदय हरपान ।' हर्ष होनेके कई कारण हैं, एक तो यह कि कार्य्य सिद्ध होनेको प्रतीति हुई—'होइहि काज ।' दूसर यह साचकर कि जब यह रूप देखकर हमारे नेत्र शीतल हुए है तब उसके नेत्र क्यों न शीतल हंगे। तीसरे कि यदि सुन्दर रूप न देना होता ता प्रकट न होते, भगवान् भक्तों 'नहीं' नहीं करते, (यथा 'भोरे कहु अदेय नहि तोर', 'कनन बस्तु असि भिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी । ३४२ ।') 'होइहि' अर्थात् अवश्य होगा, इसमे संदेह नहीं। विश्वास इससे है कि कार्य्य न करना होता तो प्रकट न होते।—[व्याकरण—होइहि-होगा। भविष्य क्रिया अन्य पुरुष। यथा 'मिटिहि, मिलिहि, जाइहि, रीकिहि, बरिहि, दग्गिहि चलिहि ।' (श्रीलक्ष्मणजी)]

नोट—शिवपु० के नारद विष्णुके लोकहीको चने गए और एकन्ममे उनपे सप्त वृत्तात कहा है। मानसके नारदको यह ज्ञान है कि विष्णु सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं इससे मार्गमेही प्रार्थना करते हैं, इनको उहुत उवावली है।

अति आरति कहि कया सुनाई । करहु कृपा करिं होहु सदाई ॥ ५ ॥

१ हरि—प० रा० व० श०, वै०, रा० प्र०। प्रभु—शुकदेवलाज। करि—१६६१, रा० वा० वा०, को० रा०, श्रीनगे परमहंसजी। 'करि' पाठ लेनेसे इस चरणकी वाङ्मयरचना अवश्य शिथिल होजाती है,

आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाति नहि पावौं ओही ॥ ६ ॥
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दात मैं तोरा ॥ ७ ॥
निज माया-बल देखि बिसाला । हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥ ८ ॥
दोहा—जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार ।

सोइ हम करव न आन कलु वचन न मृपा हमार ॥ १३२ ॥

अर्थ—बहुत आर्त्ता (दीन) होकर एवं बहुत आतुरतासे उन्होंने (सब) कथा कह सुनाई (और प्रार्थना की कि) कृपा कीजिए, कृपा करके सहाय हूँजिये ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिए, (क्योंकि) और किसी तरह मैं उसे नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो वह (उपाय) शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ ॥ ७ ॥ अपनी मायाका विशाल बल देकर मनही मन हँसकर दीनदयाल भगवान् बोले ॥ ८ ॥ 'हे नारद ! सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेगा और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं ॥ १३२ ॥

पं० राचबहादुर लक्ष्मणाडा—१ कौतुक कितना सुन्दर है, इसका पता तो अभी लग जायगा पर कृपाके स्पष्टीकरण तक तनिक रहना पडगा यद्यपि इसका आरंभ भी यहीसे है । मुनिकी व्याकुलता और देर होनेका खटक इसी कृपालुतासे तो दूर करके शीघ्र ही भगवान् प्रकट हो गये । 'नयन जुडाने' 'हिय हरपाने' से यह बात साफ हो जाती है ।

२ प्रार्थनाका अतिम अंश बड़ा मजेदार है और ऐसे रूपमें रक्खा गया है कि श्लेष पैदा हो जाय । बस लीलामय भगवान्को कौतुक एव परम हित दोनोंके दिखानेका मौका मिल गया ।

३—'हिय हसि' से भगवान्की उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकट होते हैं । हँसी प्रकट न हो इसका कारण यह भी है कि मञ्जाकका पता नारदको न लगे ।

४—भगवान्का उत्तर स्पष्ट है परन्तु धामपीडित मोहाथ नारदका आज कुछ समझमें नहीं आता—पतन यथातक पहुँच गया । ये वही नारद मुनि है जिनके लिये भगवान्ने गीतामें कहा है कि देवर्षियोंमें नारद हैं ।

टिप्पणी—१ (क) 'अति आरति कहि कथा सुनाई' इति । भगवान् आर्त्ताहरण है, अत 'अति आर्त्ता' होकर कहा । 'अति आरति' अर्थात् कहा कि हमने आपको बड़े दुखमें बुलाया है, हमको बड़ा सकट है, उसीकी कथा फिर कही । 'कथा सुनाई' अर्थात् बताया कि 'आपके यहाँसे चलनेपर बीचमें एक सुन्दर नगर मिला । वहाके राजा प्रजा सब बड़े सुन्दर है । राजाके वैभवावलासके आगे सैकड़ों इन्द्रोंका वैभय कुछ नहीं है । उसकी परम सुन्दरी एक कन्या विश्वमोहिनी है जो अद्भुत रूप-लक्षणयुक्त है । वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है । उसीकी प्राप्तिमें कृपा करके सहाय हूँजिए । उसके पानेके लिए हम आतुर हो रहे हैं, हमारी यह आर्त्ता हरण कीजिए ।' क्या सहायता करें सो आगे कहते हैं कि 'आपन रूप देहु प्रभु मोही' । जिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम-क्रोधकी जीत लिया उन्हींसे अब कामी होकर स्त्रीप्राप्तिके लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यह वैसी लज्जावी बात है ? उनसे किस मुखसे कहा गया ? उन्हें लज्जा न लगी ? इस सभावित शकाकी निश्चिन्ते लिये 'अति आरति'—पद प्रथम ही दिया गया है । अति आर्त्ता है, इसीसे होशहवास ठिकाने

परन्तु कविने मुनिकी अधीरताको द्योतित करनेके लिये जान बूझकर उनसे ऐसी भाषाका प्रयोग कराया है । (गीताप्रेस संस्करण) । नोट—श्लोक ६८३ की पाद टिप्पणीके आगे सिलसिलेमें इसे पढिये) ।

नहीं, चेत नहीं है। आतके चेत एव विचार नहीं रह जाता, यथा 'रुइँ उचन सय खारथ हेतू। रहत न आरतके चित चेनु। २। २६। ४।' और नारद ता 'अति आर्त्ता' हैं, 'अति आरत अनिशारथी अति दीन दुःखारी। इन्ह को विलग न मानये वालहिं न धिचारी' (विनय ३४)।

२ (क) आपन रूप दहु प्रनु माही इति। प्रथम विचारमे रुइँ आए कि इस अरसर परम शोभा और विशाल रूप चाहिए (दो० १३१)। फिर विचार कि 'हरि सन मागों सु दरताई' (इस चरणमे केवल सुन्दरता मागनेका विचार लिखा गया) और यहाँ मागते हैं 'रूप'—'आपन रूप देहु'। इससे जनाया कि 'हरि सन०' मे रूपका अध्याहार और यहाँ 'परम सोभा' का अध्याहार है, दोनों जगह एक एक लिखकर दोनोंमे दोनोंका होना दोहेके अनुसार जनाया। (ख) "आन भौति नहि पावो" इति। भाव यह कि इसीसे मैं आपका रूप माँगता हूँ, नहीं तो न माँगता। 'आन भौति' कथनमे भाव यह है कि अन्य सब उपायोंको मैं पूर्व ही विचार चुका हूँ। (वे विचार पूर्व कइँ आए हैं यथा 'जप तप कछु न होइ तेहि काला')। (ग) 'ओही' इति। इसका सामान्य भाव तो हा ही चुका कि 'उसको' नहीं पा मरुता। दूसरा भाव यह धनित हो रहा है कि नरमे कार्य सिद्धिका निश्चय हुआ, यथा 'होइहि काजु हिण्ह हरपाने', तनसे उन्होंने विश्व-मोहिनीमे स्त्रीभाव मान लिया है, इसीसे उसका नाम नहीं लेते, 'ओही' कहते हैं।—[जबतक भगवान् प्रकट न हुए थे, तबतक नारदजी शिरमाहिनीने लिये 'कन्या', 'कुमारी', 'बाला' और 'कुञ्जरी' शब्दोंका प्रयोग करते आए। यथा 'बरे सीलनिधि कन्या जाही', 'जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी', 'है विधि मिलै कवन त्रिधि बाला' तथा 'जो त्रिलोकि रीकै कुञ्जरी' भगवान्के प्रकट हो जानेसे इनको विश्वमोहिनीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया। उन्होंने उसे अपनी स्त्री मान लिया। स्त्रीका नाम नहीं लिया जाता। यथा "अतननाम सुयोनां नामातिङ्गणस्य च। न म्राष्ट्र पित्रोर्नाम ज्येष्ठपुत्रकत्वयो।' (मं० श्लो० ७ पृष्ठ ४६ मे इस श्लोकका उत्तरार्द्ध इससे भिन्न है)]

३ "जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा।" इति। (क) तात्पर्य कि विधि कोईभी हो, हित होना चाहिए। मैंने जो विधि अपने हितके लिये निश्चित की वही मैंने मुना दी किन्तु यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हा तो आप वही विधि काममे लायें। इस कथनसे इनके ही उचनोंसे स्त्री प्राप्तिकी प्रार्थनाका संडन हुआ। 'हित' करनेकी विनती भगवान्की प्रेरणासे की गई, क्योंकि स्त्री न मिलनेसे ही हित है, यही भगवान् करेंगे। स्त्री माँगते हैं, यह भगवान्की इच्छाके प्रतिकूल है। [नोट—'हित' नारदमोहहरण प्रसंगका बीज ही है। वहीसे यह प्रसंग उठा है, यथा "उर अकुरेउ गर्वतरु भारी। वेगि सो मैं डारिहौं उखारी ॥ पन हमार सेवक हितकारी ॥ मुनि रुर हित सम कौतुक होई। अवसि उपाय करवि मैं सोई ॥ १२६। ४-६।" अतएव उन्हींकी प्रेरणासे नारदजीके मुखसे ऐसा वचन निकला।] (ख) 'करहु सो वेगि' अर्थात् तनिक भी विलव होनेसे काम विगड जायगा, उने और कोई ले जायगा। 'दास मैं तोरा' भाव कि आपका प्रण है दासका हित करना, यथा 'पन हमार सेवक हितकारी।' नारद, जीको बड़ी उतावली है। उनकी परम आतुरता, उनके हृदयकी शीघ्रता चौपाइयोंसे स्पष्ट मल्लक रही है। यथा 'जप तप कछु न होइ तेहि काला। है विधि मिलइ कवन निधि बाला', 'ण्हि अरसर चाहिअ परम सोभा रूप', 'होइहि जात गदरु अति भाई', एहि अरसर सहाय सोइ होऊ, 'बहु विधि तिनय कोन्ह तेहि काला', तथा यहाँ 'करहु सो वेगि दास मैं तोरा' और आगे "गवने तुस्त तहा रिपिराई" इस प्रकार प्रसंगभरमे चौपाइया उनकी शीघ्रता अपने शब्दोंसे दिरपा रही है। यहाँसे 'वेगि का सिलसिला चला।

प० प० प्र०—यदि यह वचन नारदजीके मुखसे न निकलता तो भगवान्को अपना रूप देना ही पडता। ऐसे वचन मुखसे निकलानेवाली हरिकी विद्यामाया ही है। विद्यामाया जीवका विनाश नहीं होने देती। यथा 'हरिसेवकहि न व्याप अप्रिया। प्रमु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या। ताते नास न होइ दास कर।

७७६।२-३' नारदजी समझते हैं कि विरममोहिनीसे विवाह करनेमें हित है। हम भी ऐसा ही मानकर अगणित विषयरूपी भानुकरवारिने पीछे पुनःत्रिपाणवाले मृगोंके समान ही दौड़ते हैं, तथापि क्या हमारे मुखमें कभी करहु सो वेगि दाम मैं तोरा' यह शब्द निकलते हैं? कदाचित् ऐसा मुँहसे निकलता भी हो तथापि हमारे चित्तमें तो मैं समाया हुआ है, म ज्ञाना इत्यादि भरा ही तो रहता है।

टिप्पणी—४ निज माया बल देखि तिसाला। इति। (क) भायाका बल यह कि अभी अभी इन्होंने हमसे कामक्रोधके जीतनेकी बात की थी सो मायान् बुरत उनको पकड़ लाकर हमारे सामने ही, हमसे ही स्त्रीप्राप्तिकी विनती कराई। [(ख) नारदजीने काम-क्रोधपर विजय अहंकारपूर्वक कही थी, सो यहाँ 'अति आरस कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई॥' इत्यादिसे नारदका कामसे पराजय दिखाया। स्त्रीप्राप्तिके लिये आतुर होना कामवशसे ही होता है। 'आन भॉति नहि पात्रों ओही' से उनपर लोभकी जय दिखाई। आगे क्रोधसे भी पराजित होना दिखावेंगे। (ग) जब जब मायाने बड़ोंको जीता तब तब उसकी बड़ाई की गई है। १।५२।, १।५६।५, १।१२८८ देखिये] (घ) नारदजीन कामका जीता और उन्हीं नारद को मायाने जीता। अतः उसके बलको 'विशाल' कहा। पूर्व जो कहा था—'सुनहु कठिन करनी तेहि केरी', उसी 'कठिन करनी' को यहाँ 'नल बिसाला' कहा है। (ङ) 'हिय हसि'—हृदयमें हँसे क्याकि प्रकट हँसनेसे नारदजीको सदेह होता, वे समझते कि हमारा अनादर (अपमान) कर रहे हैं, हमें अपना रूप न देंगे। अन्य कोई कारण हँसैका यहाँ नहीं जान पडता। मायाका बल समझकर हँसे, सो यह हँसी गुप्त रखने योग्य ही है अतः हृदयमें हँसे।

नोट—१ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारद भगवान्के मन है। मनके रहनका स्थान हृदय है। अतएव हृदयमें हँसे कि अब कामके जीतनका अभिमान कहाँ गया? पुन, इससे आनन्द हुआ कि दासका हित करनेका समय आ गया।' (रा० प्र०)।

० (क) यहाँ भगवान्में कठोरता पाई जाती है कि अपने भक्तकी दुर्दशा स्वयं ही कराते हैं। यह बात यथार्थ ऐसी नहीं है, जैसे जलकण्ठे फोंडेके चिरानेमें मोंका हृदय कठोर कर लेना पडता है जिसमें वरचा आरोग्य हो जाय, यथा 'तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि'। इस शंकाके निवारणार्थ बारबार कृपानिधि, कृपाल आदि विशेषण देते आये हैं। (ख) 'दीनदयाला'। भाव कि नारद मायावश होनेसे दीन है उनपर दया करके चोले।

टिप्पणी—५ "जेहि विधि होइहि परम हित" इति। (क) नारदजीने प्रार्थना की थी कि 'जेहि विधि होइ नाथ हित मोरा। करहु सो वेगि दास मैं तोरा', भगवान्ने इसी वचनको ग्रहण किया और इसीपर कहा 'जेहि विधि होइहि'। (भाव यह कि मुनि तो हित ही चाहते हैं, पर भगवान् वचन देते हैं कि निश्चिन्त रहो, तुम तो हित ही की कहते हो, हम वह करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। 'होइहि' निश्चय वाचक भविष्य क्रिया है। भगवान् भक्तको परम हित ही चाहते हैं। 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचनोंपर ध्यान दो।) (ख) 'न आन कछु' का भाव कि तुम जो हमारा रूप माँगते हो, सो यह तुम्हारा कहा हुआ हम न करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, हम तुमसे सत्य-सत्य कहते हैं। इससे जनाया कि रूप देनेसे तुम्हारा हित न होगा वरच अहित होगा। (यह बात आ० ४३ ४४ में नारदजीके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक मुनिको समझाकर कही है। 'राम जबहि प्रेरेउ निज माया'। ३।४२ २।' से 'ताते कोन्ह निवारन'। ४४।' तक यह प्रसंग है।)

व्याकरण—करव = कहेंगा। भविष्य क्रिया उत्तम पुरुष। यथा 'घटव, आउव, जाव, जितव, इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)।

नोट—३ मिलानके श्लोक, यथा "यदि दास्यसि रूप मे तदा ता प्राप्नुया ध्रुवम्। त्वद्रूप सा विना कटे

जयमाला न घात्यति । २८ । स्वरूपं देहि मे नाथ सेवकोऽहं विपत्तव । वृणुयान्मा यथा सा वै श्रीमती त्वित्पिपा-
रमज । २९ । .. स्वैश्वर्य मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव ।" (रद्र सं० २।३) । अर्थात् यदि आप अपना रूप
मुझे दे दें तो वह अवश्य ही भुक्तको प्राप्त हो सकती है । आपके रूपके बिना वह मेरे कंठमें जयमाल
कदापि न डालेगी । हे नाथ ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिए । मैं आपका प्यारा सेवक हूँ जिससे वह
राजपुत्री मुझे वरण कर ले । " भगवान्ने कहा—हे मुनि ! आप अपने इच्छित स्थानपर जाएँ । मैं आपका
'हित' करूँगा ।

कुपथ मांग रुज-व्याकुल रोगी । वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥१॥

एहि विधि हित तुम्हार मैं ठपऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भएऊ ॥२॥

माया विवस भए मुनि मूढ़ा । समुझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा ॥३॥

शब्दार्थ—कुपथ (कुपथ्य) = वह आहार विहार जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो । रज = रोग ।
ठपऊ = ठाना है, निश्चय किया है । अंतरहित (अंतर्हित) = अन्तर्धान; गुप्त । निगूढ़ा (नि + गूढ़) = जो
गूढ़ नहीं है, स्पष्ट ।

अर्थ—हे योगी मुनि ! सुनिये । (जैसे) रोगसे व्याकुल (पीडित) रोगी कुपथ्य माँगें (तो)
वैद्य उसे (वह कुपथ्य नहीं देते ॥ १ ॥ इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है । ऐसा कहकर प्रभु अन्त-
र्धान हो गए ॥ २ ॥ मायाके विशेष वश होनेसे मुनि मूढ़ हो गए । (इससे) वे भगवान्की स्पष्ट वाणीको
(भी) न समझे ॥ ३ ॥

श्रीलमरोड़ाजी—'सुनहु मुनि जोगी' तथा दोहेके 'नारद सुनहु तुम्हार' का 'सुनहु' शब्द वताता है कि
भगवान् साफ ध्यान दिला रहे हैं । फिर 'मुनि' 'जोगी' का व्यंग्य इतना सूक्ष्म है कि अनुभव किया
जा सकता है, पर वताया नहीं जा सकता । आह, पतन तो देगिये 'मुनि जोगी' आज 'मुनि मूढ़' हो गए ।

टिप्पणी—१ "कुपथ मांग" इति । (क) 'कुपथ मांग'—भाव यह कि रोगीको कुपथ्य नहीं जान
पड़ता, इसीसे वह उसे माँगता है । वैद्य जानता है कि क्या कुपथ्य है, क्या पथ्य, इसीसे वह नहीं देता ।
(ग) 'रज व्याकुल रोगी' इति । यहाँ नारद रोगी हैं, जो मायारूपी (वा, मायाका कार्य कामवासनारूपी)
रोगसे पीडित हैं, और स्त्रीरूपी कुपथ्य माँगने हैं । (ग) 'सुनहु' रुचनमें भाव यह है कि पीछे नारदजी
यह न कह सकें कि 'मैंने आपका उत्तर नहीं सुना था यदि मैंने सुना होता कि आपने ऐसा कहा है तो मैं
स्वयंवरसमाजमें अपमान कराने क्यों जाता ?' अतएव सावधान होकर सुननेको कहते हैं । (च) 'मुनि
जोगी'—भाव कि योगीके लिये स्त्रीकी प्राप्ति बड़ा कुपथ्य है । उसके लिये विषयसेवन कुपथ्य है । यथा
'विषय कुपथ्य पाइ अकुरे । मुनिहु हृदय का नर बापुरे । ७।१२०।४ ।' ['मुनि जोगी' मे व्यंग्य है । भाव
यह है कि "हमारी परतंत्रताका अभिमान त्यागकर समाधिसे कामका हटाया था सो योग कहाँ है ?"
(अर्थात् जो आपको यह अभिमान था कि आपने अपने योगबलसे अपने पुरुषार्थसे कामपर विजय पाई, वह
योग आज कहाँ गया ?) अथवा "भाव कि योगियोंका जिसमें हित होना है वही हम करेंगे" । (रा० प्र०) ।

१० १० प्र०—'रुज व्याकुल रोगी । ..' इति । नारदजीको वातज सन्निपात ज्वर चढ़ा है । ऐश्वर्य-लोभ
प्रवल है, पर मुख्य है काम ।—'काम वात कफ लोभ अपारा ।' पित्त भी कुपित हुआ है, पर अभी स्पष्ट
देवनेमें नहीं आता । आगे पित्तका प्रकोप स्पष्ट प्रगट होगा ।—'क्रोध पित्त नित छात्री जारा' । वात रोगी
पथ्य कुपथ्यका विचार ही नहीं कर सकता, पर वातके कारण 'सन्निपात जलपिस दुर्वादा के समान कुपथ्य
कोही पथ्य मानता है और उसीको माँगता है सदैव जानता है कि वातज सन्निपातमें स्त्रीविषयसेवन कुपथ्य
है । योग, ज्ञान और भक्तिमें स्त्रीलालसा बिनाशकारक है । कुपथ्य न देनेपर रोगी वैद्यको भी दो-चार खोटी

खरी सुनाता है, वही नारद करनेवाले हैं, तथापि रोगीके परम हितके लिये वैद्य सब कुछ शान्तिसे सुन लेता है और उसके वातविकारको हटाता है, ऐसा ही भगवान् करते हैं ।

वि० त्रि० शरीर-रोग और मानसिक रोगकी एक सी गति है । जैसे सभी शूल वातप्रधान हैं वैसे ही विषय मनोरथ सभी कामप्रधान हैं । यथा 'विषय मनोरथ दुर्गम मानः । ते सरः सूल नाम को जाना ।'

नोट—१ (क) भगवान् सीधे-साधे न बहकर त्रि विवाह न होने देंगा, उसे कार्यद्वारा जनाया कि वैद्य कुपथ्य नहीं देता । कारण बहकर कार्य सूचित करना 'कारज निबन्धना अप्रमृत्त प्रशंसा अलकार है । (वीर-कावि) । (ख) व्याकरण—देइ-देता है । चलमान क्रिया । यथा करइ, जरइ, लेइ, सेइ । (श्रीरूपकलाजी) ।

नोट—२ भिन्नानके श्लोक, यथा "भिषग्वरा यथासंस्थे वन भियतरोऽस्ति मे । ३१ ।" अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो । "मेने वृत्तार्थमात्मानं तद्यत्न न बुबोधे मः । २।३।३३ रद्र स० ।" अर्थात् अपनेको वृत्तार्थ मानते हुए उनके यत्न नही पहिचाना ।

३ "एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठएऊ ।" इति । (क) 'एहि विधि' अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है वैसे ही । (अर्थात् वैद्य माननेपर भी कुपथ्य नहीं देता, वैसेही योगनेपर भी, मैं रूप न दूंगा, विवाह न होने दूंगा) । (ख) 'ठणऊ' क्रिया । यथा 'धूप धूम नभ मेचक भएऊ । साबन वन घमड जनु ठयऊ ।' अर्थात् मानों साबनके घनन घमड किया, 'जब तैं कुमति कुभत जिय ठयऊ । रण्ड रण्ड होइ हृदय न भयऊ । २।१६२ ।', 'सोरह जाजन मुख तेहि ठयऊ । १७ ।' (पर यहाँ 'ठाना है, निश्चय किया है', यह अर्थ विरोध उत्तम है) । (ग) "कहि अस अतरहित" इति । [चटपट यह कहकर चल दिये जिसमे मुनि आगे और कुछ न कहने पावें । अथवा, भाव कि वात समाप्त हुई और चल दिये, क्योंकि इस समय मुनि शीघ्रतामे है, सब कार्य 'बेगि (शीघ्र) ही चाहते हैं, वात समाप्त होतीही चले जानेसे मुनिको सतोष होगा । जैसे प्रकट होनेमे 'प्रभु' कहा था, वैसे ही यहाँ अन्तर्हित होनेमे भी 'प्रभु' शब्द दिया । 'प्रगटेउ प्रभु कौवुकी कृपाला' । १३२।३३] उपक्रम है और 'अतरहित प्रभु भएऊ' उपसहार है] ।

३ "माया विवस भए मुनि मूढा" इति । (क) 'विवश' का भाव कि मायाके वशमे तो सभी चराचर मात्र है, यथा 'य मादावशवर्त्तिविरवमखिल' म० श्लो० ६, 'को जग जाहि न दयापी माया', पर मुनि उसके विरोध वशमे है । (ख) 'वाणी निगूड है निगूड=निर्गत है गूढता जिनमे, अर्थात् स्पष्ट । वाणी स्पष्ट है तब क्यों न समझ पडी, इसका कारण प्रथम चरणमे बताया कि वे 'माया विवश' है । माया मनुष्यको मूढ बना देती है, यथा 'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई विमोह मन करई । ७।१६।१ ।' (ग) 'समुझी नहि' भाव यह कि यदि वे समझने तो स्वयंवरमे न जाते, इसीसे मायाते उनको मूढ बना दिया जिसमे वे समझ न पावें । माया जानती है कि भगवान् सत्य चोलते हैं, वे अपने भक्तोंसे छिपाव न करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे । मुनि समझ जायेंगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जायगा, यह सोचकर उसने उन्हें विशेष मूढ कर दिया । (वे समझे कि हमारा परम हित विवाहसे है, वही भगवान् करनेको कहते हैं) । [(घ) 'हरि गिरा का भाव कि यह वाणी उनका क्लेश हरनेके लिये है । पंजाबीजी 'निगूड' का अर्थ 'अति गूड' लिखते हैं पर यह अर्थ सगत नहीं है]

गवनें तुरत तहां रिपिराई । जहां स्वयंवर भूमि घनाई ॥४॥

निज निज आसन बैठे राजा । बहु वनाव करि सहित समाजा ॥५॥

मुनि मन हरप रूप अति मोरें । मोहि तजि आनहि वरिहि न भोरें ॥६॥

शब्दार्थ गवने गए । भूतकालिक क्रिया । (श्रीरूपकलाजी) । भूमि=स्थान, रगभूमि । वनाव = सजावट, गृहार । आसन=पैठनेके स्थान, जो स्थान जिसके योग्य था ।

अर्थ—ऋषिराज नारदजी तुरत वहाँ गए जहाँ स्वयंवरकी रंगभूमि बनाई गई थी ॥ ४ ॥ राजा लोग बहुत बनाव-शृङ्गार किये हुए समाज सहित अपने-अपने आसनोपर बैठे हुए थे ॥ ५ ॥ मुनि मनमे प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो मेरे ही बहुत अधिक है, कन्या मुझे छोड़कर दूसरेको भूलकर भी न व्याहेगी ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'भावनें तुरत' इति । क) 'तुरत' गए कि स्वयंवर कहीं हो न जाय । नारदके मनमे बड़ी शीघ्रता (उतावली) है, यह बात ग्रन्थकार अपने अक्षरोंसे दिया रहे है । [जान पड़ता है कि नारदजीको अपना रूप विष्णुरूप देख या समझ पडा, इसीसे वे तुरत रंगभूमिमे जा पहुँचे । 'रिपिराई' का भाव कि ये वाल्मीकि और व्यास आदिके आचार्य हैं । जब मायाने इनकी यह दशा कर डाली तब अस्मद्वादिक किस गिनतीमे है ? पुन भाव कि नारदजी इस समय स्वयंवरमे जा रहे हैं, राजकुमारीके साथ व्याह करना चाहते हैं, स्वयंवरमे सब राजा ही राजा है अतएव 'देवर्षि' न कहकर यहाँ उनको 'ऋषिराज' कहा । (र) 'माया विभव भए मुनि मूढा' से 'रिपिराई' तक यह वाक्य तीनों वचाओंमे लगाया जा सकता है । याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं कि देगो ये ऋषिराज है, तुम्हारे दादा-गुरु हैं (क्योंकि भरद्वाजजी वाल्मीकिजीके शिष्य हैं) सो उनकी भी अभिमानसे क्या दुर्गति हुई । शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि अपने गुरुकी दशा देखो और सुशुण्डीजी गण्डजीसे कहते हैं कि जिनके उपदेशसे तुम यहाँतक आए उनको क्या दशा मायाने कर डाली । (मा० पी० प्र० सं०)] (ग) 'भूमि बनाई' इति । जैमी श्रीजानकीजीके स्वयंवरमे रंग-भूमि बनी थी, मचान बनें थे, घैसे ही यहाँ बने हैं । यथा "जहाँ बनु मख हित भूमि बनाई ॥ अति विस्तार चार गच डारी । भिमल वेदिका रचि रचि सँवारी ॥ चहुँ दिसि कचन मच विसाला । रचे जहाँ बैठहि महिपाला ॥ तेहि पाछे समीप चहुँ पासा । अपर मंच मंडली विलासा ॥ कछु क ऊँचि सब भौति मुहाई । बैठहि नगरलोग जहँ जाई ॥ ' १२२४ ।'

२ (क) 'निज निज आसन बैठे राजा', इससे जनाया कि यथायोग्य आसन सबको दिए गए हैं । (र) 'बहु बनाव कर सहित समाज' इति । बहुत शृङ्गार किए हैं जिसमे कन्या उन्हीं को प्राप्त हो । मंत्री, कामदार इत्यादि समाज प्रत्येक राजाके साथ है, क्योंकि समाजसे राजाकी शोभा और उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है । इससे जनाया कि जब नारद पहुँचे तब सब राजा रंगभूमिमे पहुँचकर बैठ चुके थे, कन्या भी आ चुकी थी । कार्य आरम्भ हो चुका था । इसीसे बराबर बहुत जल्दी करते रहे थे कि विलय होनेसे हम समयपर न पहुँचेंगे । इतने सावधान रहे तब समयपर पहुँच पाए । मायाने समयका सकोच इसीसे किया कि जिसमे नारद अल्प समय समभकर प्राप्तिने लिये व्याकुल हों । (ग) 'मुनि मन हरप रूप अति मारें' । 'रूप अति' का भाव कि रूप तो इनके भी है पर मेरे 'अति' है अर्थात् मेरे रूपके आगे इनका बनावशृंगार 'कुछ नहीं' के बराबर है । 'अतिरूप' अर्थात् 'परम शोभा रूप विशाल' जिसकी चाह हमें थी वही भगवान् ने हमें दिया है । 'हर्ष' के कारण दोनों है, एक कि हमारे 'अति रूप' है, दूसरे कि हमें छोड़ दूसरेको भूलकर भी न व्याहेगी । 'अतिरूप' है इसीसे विरवास है कि 'मोहि तजि आनहिं ।' ["रूप अति मारें" इस कथनसे जान पड़ता है कि नारदजीने और राजाओंका शृङ्गार देखा तो पहले चकित हुए, पर जब अपने रूपको समझा तब हर्ष हुआ कि इन सबोंके तो 'रूप' ही है और हमारे तो 'अतिरूप' है । (मा० पी० प्र० सं०) । शिवपुं से अनुमान होता है कि नारदको अपना रूप हरिकृपासा देख पडा अथवा उनको विश्वास है कि उनका रूप विष्णुरूप है, इसीसे वे कृतार्थ मन्त्रने वहाँसे चले । मिलानके श्लोक, यथा "अथ तत्र गतः श्रीप्र-नारदो मुनिसत्तमः । चक्र स्वयंवर एव राजपुत्रैस्समाकुलम् ॥ ३४ ॥ तथा उत्सवभावा वै नारदः समुपविशत् । स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ ३६ ॥ मा वरिस्थिति नाय सा विष्णुरूपश्चरन्ध्रुवम् ।" अर्थात् मुनिश्रेष्ठ तुरत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर हो रहा था । वह स्थान राजपुत्रोंसे व्याप्त था । मुनि राजसभामे जाकर प्रविष्ट हुए और बैठकर प्रीतियुक्त चित्तसे विचारने लगे कि विष्णुरूपधारी मुझको ही वह वरेगी, दूसरेको नहीं ।

मान हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥७॥

सा चरित्र लिखि काहु न पावा । नारद जानि सबहि सिर नावा ॥८॥

दोहा—रहे तहां दुइ रद्गन ते जानहिं सब भेउ ।

बिप्र वेप देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ ॥ १३३॥

श-दार्थ कुरूप-बुरा रूप । भेउ=भेद ।

अर्थ—कृपासागर भगवान्ने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७ ॥ इस चरित्रको कोई भी न भोंप सका । सभीने उनको नारद जानकर मस्तक नवाया (प्रणाम किया) ॥ ८ ॥ वहा दो रद्गण (भी) थे । वे सब भेद जानते थे । ब्राह्मणवेष धारण किये हुए थे, देखते फिरते थे । वे भी परम कौतुकी थे ॥ १३३ ॥

श्रीलमगोजर्जा—अप यहाँसे क्रियात्मक प्रह न प्रारभ होता है । भगवान् नारदजीको बदरका रूप देते हैं, परन्तु कविकी कलाका सूक्ष्म अंग देखिए । भगवान् नारदकी हँसी अवश्य कराते हैं, पर यह नहीं कि सभीको उनका बानररूप देख पड और सभी हँसे । परन्तु यदि कोई देखता ही नहीं तो हसक ही क्या था, इससे रद्गण उनकी बुद्धिकिया लेनेको मौजूद है और वे देख रहे हैं ।

टिप्पणी—१ 'मुनि हित कारन कृपानिधाना ।' इति । (क) मुनिने भागा था कि 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ।', अत मुनिके हितके लिये कुरूप दिया । कुरूपसे मुनिका हित है । (ख) यहाँतक कई (छ) जगह 'हित' शब्द लिखा गया, पर सबका निचोड यहाँ लिखा । यथा "वेगि सो में डारिहौं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥२६॥", 'मुनिकर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करवि मैं सोई ॥२६॥', 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास में तोरा ॥२२॥', 'जेहि विधि होइहि परम हित नारद मुनहु तुम्हार । सोइ हम करव ।' १३२' और 'एहि विधि हित तुम्हार में ठएऊ ॥२३॥' इन सब जगहोंमें केवल 'हित' करनेकी बात कही गई, पर किस प्रकार हित करेंगे यह न खोला था उसे यहाँ स्पष्ट किया । कुरूपसे सब प्रकारका हित हुआ, अत उसे अतमे यहा आकर खोला । (पूर्व स्पष्ट कहनका मौका न था, अत उसे पूर्व न लिखा था) । 'कृपानिधाना' का भाव आगे टि० २ (घ) में देखिये । (ग) 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' अर्थात् ऐसा भयकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, तब भला राजकुमारासे देखा कैसे जायगा ? [(घ) व्याकरण—'दीन्ह' भूतकालिक क्रिया, आदरवाचक । दिया । यथा 'लीन्ह, कीन्ह' । जाइ-जाता है । वर्तमान क्रिया । यथा—होइ, लखइ, फिरइ, इत्यादि] ।

२—'सो चरित्र लिखि काहु न पावा ।' इति । (क) (दूसरा न लख सके, यह भगवान्की कृपा है) यदि सब देख सके होते तो सभी हँसते, नारदजीकी बड़ी अप्रतिष्ठा होती, सारी लीला ही विगड जाती । (ख) 'नारद जानि सबहि सिर नावा'—इस कथनने सूचित करते हैं कि यहाँ नारदजीके तीन रूप हैं । एक तो विष्णुरूप । नारदजीको अपना स्वरूप भगवान्का रूप देख पडता है, इसीसे उनको हर्ष है कि "रूप अलि मोरें । मोहि तनि आनहि बरिहि न भोरें ॥२३॥" दूसरा उनका निज रूप, इसीसे वे सभा-समाजभरको नारद देख पडे और सबने उनको प्रणाम किया । और, तीसरा 'हरि' अर्थात् बानररूप । दोनों हरगणों और राजकुमारीको नारदका रूप भयकर बदरकासा देख पडा । यथा 'मर्कट बदन भयंकर देही । देखत हृदय कोष भा तेही । चौ० ८ ।', "रहे तहां दुइ रद्गन ते जानहिं सब भेउ । ॥ १३३ ॥ करहिं बूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सु दरताई ॥ इन्हहि बरिहि हरि जानि विसेपी ।', 'निज मुख मुख बिलोकहु जाई । १३३॥'—(इससे इसको 'चरित्र' कहा) । इस चरित्रका, इस भेदको, इस गुण रहस्यको कोई न

भाँप सक्ता । जिससे वैसा रूप देख पडा उसने उनको वैसाही समन्ध और नारदजीने समन्ध कि हमको भगवान् जानकर सर्वोने प्रणाम किया है, इसीसे उनको रूपका अहंकार अधिक होगया । यथा 'हृदय रूप अहं मिति अधिकाई' [(ग) - 'काहु' से तात्पर्य केवल उनसे है जिनका वर्णन यहाँ कर चुके, जो इस समाजने उपस्थित थे । यथा 'निज निज आसन धैंठे राजा । बहु बनाव करि महित समाजा ।' तथा राजा, रानी आदि] (घ) 'कृपानिधाना' का भाव यहाँ स्पष्ट किया कि मायासे बचानेके लिये कुरूप दिया, पर वह भी ऐसा कि लोकेभर्यादा भी न बिगडी और काम भी हो गया । लीलामे जो-जो सम्मिन्नित होनेको है, केवल इन्हीको यह चरित्र लखाया, दूसरोंकी नहीं ।

३ 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहि सत्र भेउ' इति । (क) 'सो चरित्र लखि काहु न पावा', कितीने न लख पाया यह बता चुके । जिन्होंने यह चरित्र लख पाया अब उन्हें कहते हैं—'रहे तहां' । भगवान्की इच्छासे ये रुद्रगण भेद जानते हैं क्योंकि इन्हें कुम्भकरा रावण होना है । ख) 'सत्र भेउ' यह कि शिवजीसे इन्होंने अभिमानकी बात कही, शिवजीका उपदेश न माना, भगवान्सेभी अभिमानकी बात बोले तब भगवान्ने मायाकी प्रेरित किया, विश्वनेहिनोंको देखकर ये मोहित हुए, भगवान्से रूप मागा, भगवान्ने इनको कुरूप दिया । (ग) 'परम कौतुकी तेउ' का भाव कि नारदजुनि 'कौतुकी है,—'मुनि कौतुकी नगर तेहि गण्ड', ये उन कातुकी नारदका कौतुक देख रहे हैं अतएव ये 'परम कौतुकी' जान पडे । 'परम कौतुकी' पदसे सूचित किया कि रुद्रगण शिवजीके भेजे हुए नहीं हैं, इनका कौतुक देखनेका स्वभाव है, इसीसे ये अपनी इच्छासे आए हैं । (घ) 'मिप्र बेष देखत फिरि' से जनाया कि (जब नारदजी कैलारासे चले तबसे) ये उनके साथसाथ सब जगह गए, क्योंकि जानते हैं कि शिवजीका उपदेश नहीं माना है, अवरय भगवान् कुन लीला करेंगे । देखें यह कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं) विप्रवेपने थे जिसमे कहीं रोक न हो, लाग मुनिका शिष्य समझे ।

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा "इत्युक्त्वा मुनेपे तस्मै दशै विष्णुर्दश इरे ।...३३। ज्ञानतप्य कुरुत्सव न वेद मुनिवचनः । ३७ । पूर्वरूप मुनि सर्वे ददशुत्वन मानवाः । तद्धरे बुबुक्ते न यत्तुवादी दिवाः । ३८ ।" अर्थात् (मैं तुम्हारा हित करूँगा) यह कहकर विष्णुने मुनिका मुख बदरका कर दिया । मुनि अपने मुखकी कुरूपताको नहीं जानते । सत्र मनुष्योंने मुनिके पूर्व (नारद) रूपकोही देखा । राजपुत्रोंने भी इस भेदको नहीं जाना । पुनः, यथा "वष रुद्रगणौ शौ वरुवर्याय सनागती । विमरुपरी मृदौ तद्धरे परतु परम् । ३६ ।" अर्थात् वहाँ उनकी रक्षाके लिये दो रुद्रगण विप्रवेप धारण किये हुए उस भेदको जानते थे ।—जानतमे रुद्रगणका परमकौतुकी होनेके कारण साथ होना विरोध उपयुक्त है ।

जैहि समान वैठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति नपिकाई ॥ १ ॥

तहं वैठे महेशगन दोऊ । विप्रवेप गति लखै न कोऊ ॥ २ ॥

करहिं कूटिं नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ ३ ॥

रींभ्रिहि रामकुंभरि-ब्रवि देखी । इन्हहि वरिहि हरि जानि विसैयी ॥ ४ ॥

मुनिहि मोह मन हाय पराए । हंसहिं संभुगन अति मजु पाए ॥ ५ ॥

राव्यर्थ—गति = करनी, लीला, माया । कूटि (कूट) = बह हाव्य या व्यंग्य जिसका समन्धना कठिन हो, जिसका अर्थ गूढ हो ।

ॐ पाडेजी और पंजाबीजीका मत है कि 'महादेवजीने गुप्त रीतिसे इन दोनों गणोंको मुनिके साथ कर दिया था' । [यह बात आगे नोटने के ३६ वें श्लोकसे झगकनी है]

† कूट—को० रा०, घ० पा०, रा० दा० दा० । कूटि—१६६१, १७०५, १७०९, १७६२, छ० ।

अर्थ—जिस समाजमें मुनि अपने हृदयमें रूपका अभिमान चढाये हुए जा बैठे थे ॥ १ ॥ वही शिप जीके दोनों गण ब्राह्मण वेपमें बैठे थे । इनकी गतिकी कोई जान न सकता था ॥ ० ॥ वे 'नारदका सुना सुना कर वृट वचन कहते थे—'हरिने बहुत अन्ध्री सुन्दरता दी है ॥ ३ ॥ इनकी छवि दृश्यकर राजकुमारी अचरय रीझ ही तो जायगी, इन्हें विशेषकर 'हरि' जानकर जरेगी ॥ ४ ॥ मुनिकी मोह है, उनका मन दूमरेके हाथमें है । शिपजीके गण बहुतही सुख पाकर प्रसन्न हो हैंसते हैं ॥ ५ ॥

प० राजवहादुर लमगोडा—मजाक कितना अन्ध्रा है ? नारद स्वयं समझते हैं कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ और फूले नहीं समाते । जिसनाही ये फूलते हैं उतनी ही उनकी घदरवाली सूत और धिगडती है ।

टिप्पणी १ (क) 'जेहि समाज बैठ' इसका संरथ आगे की तहें बैठे महेशगन दाऊ' इस अर्थात्से है, पीछेकी 'निज निज आसन बैठे राजा' इस चोपाईसे नहीं है, क्योंकि यदि उससे संबध होता ता यहाँ कहते कि 'तेहि समाज बैठ मुनि जाई' । जिस समाजमें मुनि बैठे उसीमें महेशगण बैठे, अतःतत्का संबध यहाँ है । (ख) 'हृदय रूप अहमिति अधिकई अथात् जैसे अहंकारी लाग फूलकर बैठते हैं, वैसेही ये बैठे, यथा 'जेहि दिसि नारद बैठ फूली । (ग) 'तहें बैठे महेशगन दाऊ' इति । इससे जनाया कि लागाने इन ब्राह्मणोंको नारदजीके सगी जानकर इनके पामहा बैठनेका जगह दी थी । (घ) 'गति लये न कोई' अर्थात् कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं, नारदजीन भी नहीं जाना, जप उ-होंने, शाप मिलनेपर, स्वयं चताया तब नारदजीन जाना, यथा 'हरगन हम न विप्र मुनिराया' । सर्वोंने ब्राह्मण ही जाना । नारदके समीप बैठनेका भाव कि जिसमें हमारी बातें मुनिको सुन पडें ।—(नोट—इससे जान पड़ता है कि रुद्रगण भी नारदके साथ साथ उनके शिष्य ब्रह्मचारी बने हुए रगभूमिमें गए । विप्रवेप धारण करनेका तात्पर्य यही था कि लीगा इन्हें नारदके शिष्य ब्रह्मचारी समझकर उनके पास बैठने दे,—रगभूमिमें जानेकी रोक न हो । नारदजीने समझा होगा कि दर्शक है ।)

२ (क) 'करहि कूट नारदहि सुनाई' इति । बुरेकी भला कहना, यह कूट है । सुनाकर कूट करते हैं जिसमें नारदको समझ पडे, पर उन्हें समझ नहीं पडता, यथा 'समुक्ति न परे बुद्धि भ्रम शान्ती । भगवान्ने ता 'बुरूप दिया—'दीन्ह सुरुप न जाइ उखाता' और ये कहते हैं 'नीकि दीन्ह हरि सु दस्ताई', कुरूपको सुन्दर कहना यह कूट है । (ख) 'रीभिहि राजकुँअरि छवि देखी' भाव कि यह छवि राजकुँअरिके योग्य है । 'रीभिहि राजकुँअरि' तथा 'बरिहि हरि जानि विसेपी' यही मुनिने भी निश्चय किया है । यथा 'मुनि मन हरप रूप अति मोरें । मोहि तजि आनाह बरिहि न भोरें' । इसीसे नारद कूट नहीं समझते, इनके वचनोंकी यथार्थ समझते हैं कि सत्य ही कह रहे हैं । (ग) यहाँ दो रुद्रगण हैं । प्रथम एक बोला कि 'रीभिहि राजकुँअरि छवि देखी', तब दूसरेने उसपर कहा कि (हाँ) 'इन्हहि बरिहि हरि जानि विसेपी' । इसमें साधारण अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह है कि इन्हहि 'हरि' अर्थात् चन्द्र जानकर चिरोप 'चरिहि' अर्थात् जल मुन जायगी अर्थात् बहुत क्रोध करेगी । इस प्रकार दोनों हैंसा कर रहे हैं । यह अर्थ आगेकी 'मकंदबदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही' इस अर्थात्से स्पष्ट भलक रहा है । 'हरि' और 'बरिहि' कूटके शब्द हैं, इनके दो दो अर्थ हैं । हरि = भगवान् । = चद्र । बरिहि - पति बनावेगी, व्याहेगी । - धर (जल) उठेगी, कुडेगी । यहाँ गूढ व्यंग्य है । मुख्याय बाध हाकर कुरुपता व्यजित होती है । मुनि इस व्यंग्यको न समझे । यहा 'नीकि' व्यंग्य है खराब न रहकर 'नीकि' कहना ही गूढता है ।]

३ (क) - 'मुनिह मोह मन हाथ पराएँ' अर्थात् मन कन्यामें लगा है और अज्ञान है । 'हाथ पराएँ' अर्थात् अय मन नारदके पास नहीं आता, कन्याके पास रहता है । इसीसे कूट समझ नहीं पडती । (ख) 'हैंसहि समुगन अति सचु पाएँ' इति । 'नीकि दीन्ह जिसेपी' यह कूट करके (देखा कि उनके हृदयमें अज्ञान छाया है, मन परार्थीन हो गया इसीसे ये कूट समझते नहीं, यह जानकर) हैंसने

लगे । [(ग) यह मोचकर हँसते हैं कि कामको जीतनेका अभिमान था अत्र केमे कामातुर है । (पनानीजी) । महाराज हरिहरप्रमादजी लिखते हैं कि "नारदको हँसनेका अवसर आज ही मिला है, क्योंकि चाहेके बस हुए हैं । यहाँ व्यग्रसे जनाते हैं कि चाह यश नितमें है सभी हँसने योग्य है ।]

नोट - १ शिवपुराणवाली कथामें लिखा है कि नारदको मूढ समझकर दोनो हरमण उनके पास जा बैठे और आपसमें मभाषण करते हुए नारदकी हँसी करने लगे (इस तरह कि) देगो तो नारदका रूप तो साक्षात् विष्णुका सा है पर मुख बानरका सा उडा भयंकर है । कामसे मोहित हुआ यह यथ ही राजकुमारीकी इच्छा करता है । इस तरह ब्रह्मयुक्त वाक्योंसे परिहास करने लगे । यथा "पश्य नारदरूपं विष्णोरिव महोत्तमम् मुखं तु बानरत्वेन विकृतं च भयङ्करम् ॥ ४१ ॥ इच्छयन् नृपमुना वृथैव स्मरमोहित । इत्युक्त्वा सञ्जल वाक्यमुग्रहाम प्रनक्त ॥ ४२ ॥" — देखिए, मानसमें कैसी मर्यादाके साथ कृत है । पुनश्च यथा 'न शुभाव यथायं तु तद्वाक्य स्मरविह्वल । पश्येच्चरिभर्ता ता वै तस्मिन् सुधीरता मुनि ॥ ४३ ॥' अर्थात् कामसे व्याकुल मुनिने उनके वाक्यको यथायथ रूपसे नहीं सुना । व श्रीनतीका प्राप्त करनेकी इच्छामें उनीको दग्धते हुए मोहित हो गए ।

जदपि मुनिहि मुनि अटपटि बानी । मधुभि न परै बुद्धि भ्रम सानी ॥६॥

बाहु न लखा सो चरित बिसेषा । सो सरूप नृपकन्या देखा ॥७॥

मर्कटवदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥८॥

दोहा—सखी सग लै कुञ्जरि तव चलि जनु राज मराल ।

देखत फिरै महीर सच कर सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥

शब्दार्थ—अटपटि—ऊटपटाग, उलटा सीधा, टेढ़ी, बूट ।

अर्थ—यद्यपि मुनि ऊटपटाग वचन सुन रहे हैं तो भी वे उन्हें समझ नहीं पते क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रममें सनी हुई है ॥ ६ ॥ उस विरोध चरित्रको (वा, उस चरित्रका विरोध रूपसे, उस नौरपर) और किसीने न लख पाया, राजकन्याहीने वह रूप देखा ॥ ७ ॥ बदरका सा सुगम और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदयमें क्रोध हो आया ॥ ८ ॥ तब राजकुमारी सखियोंको साथ लिये राजहस्तिनीक समान चलती हुई । कमल समान हाथोंम कमलका जयमाल लिये हुए सब राजाओंको देखती फिरने लगी ॥ १३४ ॥

श्रीलमगोडाजी—१ कितनी सुदूरतासे कविने 'मर्कटवदनयत' (मोह मन हाथ पराए) और 'बुद्धि भ्रम' वाले हास्यप्रद दोषोंको उभार दिया है ।

२—कविकी कलाकी सूक्ष्मता प्रिचारिये कि जब कन्याने 'मर्कट' वाला भयानक रूप देगा तबही हम दर्शकोंको भी बताया है, नहीं तो 'दीन्ह कुरूप न जाइ पराना का संकेत था और शिवगणके व्यग्रसे हमारी भी उत्कण्ठा बढ़ती थी । अत्र अत्रय उनका व्यग्र भी साफ है और हमें हँसनेका मसाला भी ।

नोट १ शिवपुराणवाले नारदका रूप विष्णुका सा और मुँह बदरका देख पडा था और राजकुमारीके हाथमें सीनेका जयमाल था । यथा 'माला हिरण्यमयीं रम्यामादाय शुभलक्षणम् । तत्र स्वयंभवे रेज विधत्ता मथ्य रमेव सा ॥ ४५ ॥ ब्रह्मण स्य समा सर्वा मालामादाय सुभता । वरम वेपती तत्र स्वात्मानोय नृत्वात्मजा ॥ ४६ ॥ बानपश्य विष्णुतनु मुनिन्दपरा चुकोर सा । दृष्टिं निवार्य च तत परिधत्ता प्रीतमानसा ॥ ४७ ॥'

टिप्पणी १— क) 'जदपि मुनिहि मुनि अटपटि बानी ।' वे वाणी सुनाकर कहते हैं, यथा 'करहि कूट नारदहि सुनाई', और ये सुनते हैं तब भी कूट समझ नहीं पडता, इसका कारण बताते हैं कि बुद्धि भ्रम सानी' अर्थात् बुद्धिमें भ्रम मिल गया है । मन पराए हाथमें है यह कहही चुके । इसतरह मन और

बुद्धि दोनोंका भ्रष्ट होना दिखाया, इसीसे कुछ समझ नहीं पड़ता। [मन संकल्प विकल्प करता है तब बुद्धि उस पर विचार करती है, सो यहाँ दोनों भ्रष्ट होगए है। 'मन कामना के वश हो जाता है तब बुद्धिमें भ्रम होता है। वहा नेत्र अपना विषय (रूप) पाकर उसी में लुब्ध हैं, उन्हींके कारण मन कामना के वश हो गया।' (वै०)। 'मुनि' शब्दसे जनाया कि उनकी मननशौलतामें त्रुटि नहीं है, पर बुद्धिमें भ्रम हो गया है, वह विषयासक्ति और अभिमानसे दूषित हो गई है, अस ध्वनि व्यंजना समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोई जानकार है, प्रशंसा कर रहे हैं। (वि० त्रि०)] (ख) 'काहु न लखा सो चरित विसेषा' इति। ['सो चरित्र लखि काहु न पावा' १३३ (८) पर प्रसंग छोड़ था, अब पुन वहीसे प्रसंग उठाते हैं। पूर्वके 'सो चरित्र लखि काहु न पावा' का सबध राजाओंके साथ था कि कुरूप देने (वा, प्राप्ति) का चरित्र कोई नृप न लख पाया। शशुगणोंने लखा सो उनका हाल यहाँ तक कहा। अब उसी चरणका सबध कन्याके साथ लगाते हैं कि कुरूप दिएजानेका चरित्र किसीने न जाना, नृपनी कन्याने वह स्वरूप देखा। (ग) ['विसेषा' का भाव कि सद्गणोंको भी इस प्रकार पूर्णरीत्या न देखा पड़ा जैसा इसको]

२ 'मर्कट वदन भयकर देही' इति। (क) पूर्व इतना मात्र कहा था कि 'दीन्ह बुरूप न जाइ दखाना।' कुरूपका वर्णन यहाँ न किया था, यहाँ करते हैं। 'मर्कटवदन' बनानेका भाव कि रावणने अपनी मृत्यु नर वानरके हाथ भोगी है, यथा 'हम काहूके मरहि न मारे। वानर मनुज जाति दुष्ट वारे।' उदरका सा मुख बनानेसे नारद शाप देगे कि 'कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी। करिहहि कीस सहाय तुम्हारी।' यह लीलाका कार्य्य होगा। (ज) 'भयकर देही' बनानेका भाव कि सब वानर भयकर होंगे (क्योंकि राक्षसोंको इनसे भय दिलाता है), यह बात अभिप्रायके भीतर (छिपी) है। स्पष्ट देखनेमें भाव यह है कि 'मर्कट वदन' इसलिए बनाया कि कन्या जयमाल न डाले, हमारे भक्तका हित हो। संस्कृतभाषामें देही जीवको कहते हैं सो अर्थ यहाँ नहीं है। देही-देह। यथा 'परहित लागि तजइ जी देही', 'दृच्छ सुक सबध यह देही', 'चोचन मारि विशारेसि देही।' (ग) 'देखत हृदय क्रोध भा तेही' इति। भयकर दह देखकर भय होना चाहिए था सो न होकर क्रोध हुआ, यह क्यों? इसका समाधान यह है कि—आशयसे जान पड़ता है कि नारद उसकी ओर धूरधूर कर एकटक दृष्टि लगाए हुए देखा रहे हैं, जो दशा उनकी प्रथम दर्शन पर हुई थी, यथा 'देखि रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी बार लागि रहे निहारी', वही दशा पुन हो गई है। वकायदे देख रहे हैं, इसीसे क्रोध हुआ। अथवा, ऐसा कुरूप मनुष्य हमारा पति बनने आया है यह समझकर क्रोध हुआ। अथवा, भगवानने ऐसा रूपही दिया है कि जो देखे उसीको क्रोध उत्पन्न हो। यह कुरूप दो को देख पड़ा एक तो कन्याको दूसरे नारदको। कन्याको क्रोध आया और नारदने जय देखा तब 'बिष विलेकि क्रोध अति बाढा'। (क्रोध हृदयमें रहा, बाहर न निकाला क्योंकि उसका समय न था। क्रोधसे रसभग हो जाता, मुनि कहीं शाप ही न दे देते। इत्यादि)।

नोट २—मानसमयङ्कार लिखते हैं कि "विश्वमीहिनी जो शृङ्गाररसका रस है शृङ्गाररसवत् श्रीमन्नारायणको चाहती है और नारद भीमत्स और भयानक रसका मानों रूप धारण किए हैं। अर्थात् शिरसे नीचे सुन्दर स्वरूप मानों भीमत्स रस है और मुख व-दरका है सो भयानक है। ये दोनों शृङ्गार रसके शत्रु हैं। अतएव राजकुमारी इनको देखते ही क्रोधित हुई।" और भी भाव इसके ये कहे जाते हैं कि—(१) माया भी भगवानके इस चरित्र को न समझी, उसने न जाना कि ये नारद हैं। उसे क्रोध आ गया क्योंकि यह सोचने लगी कि हमने तो नारदको मोहनेकेलिये यह सब रचना की, उसमें यह बदर कहाँ से आ गया। (२) भगवानने लीलाकी सब सामग्री एकत्रित की उसमेंसे एक यह भी है। उन्हीं की इच्छासे क्रोध हुआ। (४) साथ में सखियों सहैलियों है अत भयभीत न हुई। (५) मायाने क्रोध भी मुनिको

विरोप मोहमे डालनेके लिये किया । (६) बदरका देखना अशुभ है अतएव स्वयंचरमे अमगल जान शोध किया । इत्यादि)

नोट—३ अद्भुत रामायणवाले कल्पके रामावतारकी कथामे अवतारका कारण नारद शाप ही बताया गया है । वहाँ शीलनिधि और विरजमोहिनीके स्थानपर श्रीअनरीपजी महाराज और उनकी कन्या श्रीमती बताया गए है । कथा यह है कि एक समय श्रीनारदजी और श्रीपर्वतऋषि दोनों मित्र साथ साथ महाराज अंबरीपजीके यहाँ गए । दोनों श्रीमतीके रूपपर मुग्ध होकर उसको प्रथक्-पृथक् राजासे माँगने लगे । राजाका उत्तर मिलनेपर कि जिसको कन्या जयमाल पहिना दे वही ले जाय, दोनों पृथक्-पृथक् भगवान्के यहाँ गए और दोनों ही ने उनसे सब वृत्तान्त कहकर अपना-अपना मनोरथ प्रकट किया । नारदने पर्वतऋषि का मुँह बदरका मा और पर्वतने नारद मुनिका मुँह लंगूरका सा कर देनेके लिये पृथक्-पृथक् प्रार्थना की और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि राजकुमारीको ही वह रूप देय पडे, दूसरेको नहीं । भगवान्ने दोनोंसे 'एनमस्तु' कहा । तत्पश्चात् दोनों ही राजाके यहाँ गए । राजाने कन्याको बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियामेंसे जिसे चाहे उसे जयमाल पहिना दो । कन्या जयमाल लिये खड़ी है । उसे वहाँ एक बदर एक लंगूर और एक सुन्दर धनुषगाणधारी मनुष्य देय पडे । ऋषि कोई न देख वह ठिठककर रह गई । सकोचका कारण पड़े जानेपर उसे जा देय पडा, वह उसने कह दिया । थोड़ी देर बाद कन्या भी गायब हो गई । इस रहस्यका न समझकर दानो ऋषि हरिके पास गए । उन्होंने कहा कि हम भक्तपराधीन है, तुम दोनों हमारे भक्त हो । हमने दोनोंका बहा किया । पीछे रहस्य समझनेपर कि येही द्विभुजरूपसे कन्याको ले गए थे, दानोंने उनको शाप दिया कि अनरीप दशरथ हों और तुम उनके पुत्र होंगे । शेष शाप मानसके अनुसार है ।

टिप्पणी—२ "सखी सग ले कुँअरि तब " इति । [(क) "वैजनायजी लिखते हैं कि वदीजनाकी सी एक जातिकी स्त्री होती है जो सब राजाओंका वृत्तान्त जाने रहती है वही स्वयम्बर सखी साथमे है । जिस राजाके सामने कन्या जाती है, उसका देश, गोत्र, कुल, बल, वीरता, प्रताप, नाम इत्यादि समग्र वृत्तान्त वह वर्णन कर देती है] । (ए) 'चलि जनु राजमराल' का भाव कि जब कुरूप देखकर शोध हुआ तब वहाँमे चल दी । (यहाँ चाल उत्प्रेक्षाका विषय है । मानों राजहसिनी चल रही हा, यह कहकर कवि-राजकुमारीकी उद्गष्ट चालका अनुमान करा रहा है । यहाँ उक्तविषयान्तुत्प्रेक्षा अलंकार है) । कन्याका रूप सुन्दर है, यथा 'देवि रूप मुनि विरति विसारी' । उसके लक्षण सुन्दर हैं, यथा 'लच्छन ताम्र विलोकि भुलाने' । और यहाँ 'चलि जनु राजमराल' कहकर जनाया कि चाल भी सुन्दर है । रूप, गुण, और गति तीनोंको सुन्दर कहकर जनाया कि इन तीनोंसे उसने नारदजीके मनको हर लिया है । (रूप देय उनका वैराग्य और लक्षण देय उनका ज्ञान तो प्रथम ही चला गया था, अब चाल देय मन भी हर लिया गया । ये सब उपाय वेचल नारदको मोहनेके लिये किए गए) । (ग) 'देखत फिरै', देखती फिरती है, कथनका भाव कि कोई इसके मनमें नहीं जँचता । [ऐसा जान पडता है कि नारदजी रंगभूमिके द्वारके निकट ही बैठे, जहाँसे राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें प्रवेश करेगी । इसीसे उसकी दृष्टि प्रथम नारदपर ही पडी । इसके बाद रंगभूमिमें उपस्थित अन्य सब राजाओंको देखती फिर रही है कि कोई अपने पसंदका दूल्हा मिल जाय, पर अभी कोई मनका वर देय नहीं पडता, अत फिर रही है । (घ) 'कर सरोज जयमाल' । यहाँ सरोज देहलीदीपक है । लक्ष्मीजी जब क्षीरसागरसे निकली थीं तब उनके हाथामे भी कमलका जयमाल था, वैसे ही यहाँ भी कमलका है ।]

जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न बिसोकी भूली ॥१॥

पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही । देखि दसा हरगन मुसुकाही ॥२॥

धरि नृप-तनु तहं गएउ कृपाला । कुअरि हरणि मेलेउ जयमाला ॥३॥

शब्दार्थ—उकसना = उचवना, ऊपरको उठना, उतरना । अकुलाना = छटपटाना, व्याकुल होना
मेलना = डालना ।

अर्थ—जिस दिशामे नारदजी (रूपमे अभिमानमे हर्षसे) फूले बैठे थे उस आर उस (कन्या) ने भूलकर भी न देखा ॥ १ ॥ मुनि बारंबार उचकते और छटपटाते हैं । (उनकी) दशा देखकर हरगण मुसकराते हैं ॥ २ ॥ कृपाल भगवान् राजाका शरीर धारणकर वहाँ गये । राजकुमारीन हर्षपूर्वक उनको जयमाल पहना दिया ॥ ३ ॥

श्रीलामगोडाजी—नारदका नारधार उचकना, जगह बदल-बदलकर बैठना, कन्याका उतना ही मोहित होना और हरगणोंका मुसकाना, ऐसी प्रगतिथी है जो हास्य तथा किन्तमकलाकी जान है ।

टिप्पणी—१ (क) 'सो दिस्सि तेहि न चिन्की भूली' । अर्थात् उसको इनका रूप देखकर इतना क्रोध हुआ कि जिस दिशामे ये बैठे हैं वह दिशा ही छोड़ दी और सर्वत्र राजाओंको दरसती फिरती है । (ख) 'उकसहि अकुलाही' इति । आकुलता यह समझकर होती है कि उसने अभी हम देखा नहीं है, देखती तो जयमाल अवश्य डाल देती, इस ओरसे चली गई है, इधर आती नहीं है कहीं ऐसा न हो कि बिना हमे देखे दूसरेके गलेमे जयमाल डाल दे, इसीसे अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक उचक पड़ते हैं । (ग) 'दिस्सि दसा हरगण मुमुकाही' इति । पहिले क्रुद कर करके हँसते थे, अब दशा देखकर मुस्कुणत हैं । भाव यह है कि जबतक कन्या सभामे नहीं आई थी, तबतक क्रुद करने और हँसते रहे पर जब वह सभामे आई तब क्रुद करना और हँसना बंद कर दिया क्योंकि तब ऐसा करना शिष्टाचारके विरुद्ध है, मर्यादाके प्रतिकूल है, इसीसे अब मुस्कुणत हैं ।

६६६ (गंगास्वामीजीने मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है, मर्यादा-पुरुषोत्तमके उपासक ही तो उठरे । राजकुमारी स्वयवर भूमिमे आ गई है, वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या है, उसके सामने हँसी मसखरी-ठट्टा अनुचित है । अतः वह सब रुक गया, सब काम मर्यादासे होने लगा । यह रीति कबिने अत्यत्र भी दर्शाई है । जैसे, सीतास्वयनरमे) ।

२ 'धरि नृप तनु तहं गएउ कृपाला ' इति । (क)—(राजाका रूप धरकर क्यों गए ? अपने रूपसे क्यों न गए ? इसके कारण ये हैं कि—) वहाँ नृपसमाज है, इसीसे नृपतन धरकर गए । (स्वयवर राजाकी कन्याका है, उसमे राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंका ही है, यथा 'निज निज आसन बैठे राजा । बहु वनाव करि सहित समाजा ।' अतएव समाजके योग्य राजा बनना आवश्यक समझकर राजा बने । देखिये श्रीसीतास्वयवरमे भी देवता, दैत्य जब आये तो मनुष्य रूप धारण करके ही आये थे—'देव दनुज धरि मनुज मरीरा । विपुल वीर आए रनधीरा । १।५१ ।' पुन देखिए कि शिवजी मुमुण्डीजीके आश्रम पर जब श्रीरामचरित सुनने गए, तब उस समाजकी योग्यताके विचारसे समाजके अनुकूल मराल तन धारण कर उन्होंने वहाँ कथा सुनी । यथा—'तब कछु काल मराल तन धरि सई कोन्ह निवास । सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास । ७।५७ ।' वैसे ही यहाँ नृप कन्याके स्वयवरमे नृपतन धरकर जाना योग्य हा था) । इसमे आभ्यन्तरिक (भीतरका गुण) अभिप्राय यह है कि रावणकी मृत्यु नर वानरके हाथ है, (भगवान्को लीला करना है, नरतन धरनेका शाप लेना है) नरतन धरकर जान न नारद नरतन धरनेका शाप देगे, जैसा आगे स्पष्ट है—'बचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तन धरहु श्राप मम पहा । १३।५६ ।' (और भी एक कारण स्पष्ट ही है कि यदि भगवान् अपने चतुर्भुजरूपसे जाते तो नारदजी उनको पहचान लेते, जिसका परिणाम यह होता कि भरी समाजमे वे लडने लगते, युक्ता-पक्षीहृत होन लग जाती । अतएव उस तनसे न जा सकते थे) ।

(रा) 'कृपाल' इति । भगवानने नारदका अभिमान कृपा करके दूर किया, यथा 'संस्तुति मूल सूलभद्र नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवरु पर ममता अतिभूरी ॥ जिमि सिमुतन बन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन को नाई ॥ जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर । व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिमु पीर ॥ तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि । ७७८ ।', इसीसे इस प्रसंगमें सर्वत्र उनको 'कृपाल' विशेषण दिया है । यथा 'करुनानिधि मन दीप विचारी । उर अकुरेउ गर्जतर भारी ॥ १२६।४।', 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला । १२२।३।', 'हिय हंसि बोले दीनदयाला । १२२।२।', 'मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ ब्रजाना ॥ १२३।७।', 'धरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाला ।' तथा आगे 'मृषा होउ मम आप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥ १२३।३।', [पुनः भाव कि नारदजीका दुःख शीघ्र मिटाना चाहते हैं इसीलिये नृपतन धर कर भगवान् बहा गए । (वै०)] (ग) 'हरपि मेलेउ जयमाला'—भाव कि इच्छानुहून पतिकी प्राप्ति हो गई ।

नोट—१ शिव पु० में लिखा है कि भगवान् राजाके बेपम आए । किंतु उनको राजकुमारीके अतिरिक्त किसी औरने नहीं देखा ।—'न दृष्ट. कैश्चिदुपरं केवलं सा ददर्श हि । ४६।' 'हरपि मेलेउ' से यह भी जनाया कि अनुहून वर सभामें न दिखाई पड़नेसे दुःखी हो गई थी । यथा "न दृष्ट्वा स्ववर तत्र व्रत्तातीन्मनसेत्सिनम् । ४८। रद्र स० २।३।' भगवान्को देखतेही उसका मुख कमल पिल उठा । यथा 'अथ सात समालं क्य प्रसन्न वदान्भुजा । अर्धमास तत्कवे दा माला वरवस्थिनी । ५० ।'

दुलहिनि लैगै लच्छि निवासा । नृप समाज सब भएउ निरासा ॥ ४ ॥

मुनि अति विकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—लच्छिनिवास = श्रीनिवास = श्रीपति । = जिनमें लक्ष्मीका निवास है । नाठी (नष्ट) = नष्ट कर दिया, नष्ट हो गई ।

अर्थ—लक्ष्मीपति भगवान् दुलहिनको ले गए । सब राजमंडली निराश हो गई ॥ ४ ॥ मोहने मुनिकी बुद्धिको नष्ट भष्ट कर डाला, इससे मुनि अत्यन्त व्याकुल हो गए, मानों गोंठसे मणि छूटकर फही गिर गई हो ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ "दुलहिनि लै गे ..." इति । (क) जयमाल स्वयवर था, इससे जयमाल-पड़ते ही श्रीनिवास पति हुए और कन्या दुलहिन हुई । इसीसे यहाँ उसे 'दुलहिनि' कहते हैं । (विवाहके पूर्व कुमारी, बाला, राजकुमारि, कन्या, कुञ्चरि आदि शब्द उसके लिये प्रयुक्त किये गए थे । विवाह होनेपर 'दुलहिनि' कहा । इससे ग्रन्थकारकी उपयोगी शब्दोंकी आयोजनानामे, सावधानता सराहनीय है) । (रा) "लच्छिनिवासा" शब्द देकर जनाया कि विश्वमोहिनी भी भगवान्की एक तरहकी लक्ष्मी ही है, इसीसे भगवान् उसे ले गए । [भगवान्में ही लक्ष्मीका निवास है, अतएव वह दूसरेकी न दुलहिन ही हो सकती थी और न दूसरेके साथ वह जा ही सकती थी । (मा० पी० प्र० स०)] । (ग) 'नृपसमाज सर भएउ निरासा'—भाव कि कोई यह भी न जान पाया कि वह कौन था जो एकाएक आया और कुमारीको वर ले गया । राजा तो सध पहलेसे वैठे थे । इसके लिये कोई आसन भी नहीं था । पडे खडे आया और काम करके चला गया । कोई कुछ कर न सका, अतः पूरी निराशा हुई । (बि० त्रि०)]

२—"मुनि अति विकल ..." इति । (क) 'अति विकल' का भाव कि भारी वस्तुकी हानिमें भारी व्याकुलता होती है । यही बात आगे कहते हैं कि 'मनि गिरि गई' । (जितना ही अधिक अमूल्य पदाः

हाथसे निकल जाता है, उतनी ही अधिक व्याकुलता होती है। इनका 'अति' गया, अतएव ये 'अति' विकल है। पुन भाव कि मुनिका अपने रूपपर बड़ा हर्ष और अभिमान था, पर जय कन्या सामनेसे जयमाल लिये हुये निकल गईं तब ये 'त्रिकल' हुये, ('पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही' में यह भाव गर्भित है कि कन्याके एक बार चले जानेपर भी उनको आशा बनी रही कि वह फिर आवेगी तब मुझको ही जयमाल पहनावेगी)। और, जय भगवान् उभे ले गए तब 'अति विकल' हुए। [पुन भाव कि राजाओं को कुमारीके मिलनेकी आशा लगी हुई थी, उनके न मिलनेसे उनका केवल 'निराश' होना कहा, यथा 'नृपसमाज सब भयउ निरासा' और मुनि तो उसे मिली हुई ही माने बैठे थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह दूसरेको न व्याहेगी, जैसा 'आन भाति नहि पारों ओडी ११३०।६।', 'मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे । १३३।६।' से स्पष्ट है, अतएव वे 'अति विकल' हुए। (मा० पी० प्र० स०)] । (ख) 'मोह मति नाठी' इति । मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यथा "मोह मगन मति नहि विदेह की । महिमा मिय रयुवर मनेह की । २।२८६।", "करउं विचार रहोरि बंरोरी । मोह कलित व्यापित मति मोरी । भयउं भ्रमित मन मोह विसेया । ७।२२२।", 'प्रवल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा । उर गृह बैठि प्रथि निरुआरा । ७।११८।" तथा यहाँ 'मोह मति नाठी ।' (ग) 'मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी' इति । विश्वमोहिनी मणि है, उसके लिए मुनिने यज्ञ किया, भगवानसे रूप माग लाए, यह निश्चय ही गया कि वह हमका ही मिलेगी, 'मोहि तजि आनहि बरिहि न भार', यही मणिगा गाँठमें राधना है। वह गाँठसे छूटकर गिर गई, दूसरा ल गया। इस प्रसंगसे दिखाया कि विवाहके आदिम दुःख है (यथा 'सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं । नारद चले साच मन माहा ।' अर्थान् चिन्ता उत्पन्न कर दी), विवाहका प्रयत्न करे और न सिद्ध हो (सफलता न प्राप्त हो) तो भी दुःख है, (यथा 'मुनि अति त्रिकल मोह मति नाठी ।' और अरण्यकांडमें दिखायेंगे कि विवाह करनेपर भी दुःख है, यथा 'अग्रगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सत्र दुख खानि ।' इस तरह दिग्गया कि आदि, मध्य, अग्रसान तीनोंमें विवाह दुःखद है। (घ) राजाओंका निराशा होना कहा और नारदका 'अति विकल' होना कहा। भेदम अभिप्राय यह है कि दूसरेकी चीज न मिलनेपर निराशा होती है और अपने गाँठकी वस्तु नष्ट होने (निकल जाने) से व्याकुलता होती है। नारदजी विश्वमोहिनीका अपनी को मान चुके थे, 'मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी', इससे उसके न मिलनेसे अति व्याकुल हो गए।

नोट—१ विश्वमोहिनीका मणि कहा। क्योंकि इमम अग्रणीत अमूल्य गुण वा लक्षण देखे थ, सर्व सुलक्षण सम्पन्ना थी, यथा जो एहि बरै अमर साइ हाई' इत्यादि।

२—यहाँ नृप समाजका जाना नहीं कहा गया। क्योंकि यहाँ केवल नारदजीसे प्रयाजन है। पुन, इस कारण भी राजसमाजका जाना न कहा गया कि यह नगर और सब समाज तो मायामय ही था, इनका जाना कहाँ कहें। वा मायावीके जानेके साथ मानाका खेल समाज भी सत्र चला जाता ही है वैसे ही उसका जाना बहकर इमका भी लुप्त होना जना दिया।

मिलानके श्लोक, यथा "नामादाय ततो विष्णु राजरूपवर प्रभु । प्रतर्धानमशात्मन्यस्त्वस्थान प्रययो किल । ५१। सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः आमती प्रति । मुनिस्तु विह्वलाऽतीव बभूव परनातुर । ५०।" अर्थात् विष्णु भगवान् सुरत उसकी लेकर अन्तर्धान हो गए। सब राजकुमार निराशा हो गये। मुनि कामातुर होनसे अत्यंत विह्वल हो गए।

प० प० प्र०—गाँठमें बांधी हुई मणि जय गाँठके सुल जानेसे कहीं गिर जाती है, तब वह मनुष्य व्याकुल होकर सोचता है कि मणि कहाँ गिरी, कौन ले गया इत्यादि। इस उल्लेखसे शिव पु० का कथन ही सूचित किया है कि मुनिन यह जाना ही नहीं कि विश्वमोहिनीका कौन ले गया, नहीं ता मुनिराज सीधे

उनका पीड़ा करते । इसीसे तो भगवान् मुनिराजको मार्गभे ही मिलते हैं और उनके क्रोधाग्निमे घृताहुति डालकर अतार नाटककी तैयारी कर रखते हैं ।

तव हरगन चोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोकहु जाई ॥ ६ ॥

अस कहि दोउ भागे भय भारी । बदन दीख मुनि चारि निहारी ॥ ७ ॥

बेषु विलोकि क्रोध अति चाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ ८ ॥

दोहा—होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ ।

हसेहु हपहि मो लेहु फल बहुरि हंसेहु मुनि कोउ ॥ १३५ ॥

शब्दार्थ—गाडा-भारी, अतिशय । घोर ।

अर्थ—तब हरगण मुखराकर बोले कि अपना मुँह तो जानर दर्पणमे देखिए ॥६॥ ऐसा कहकर दोनों भारी डरसे भगे । मुनिने अपना मुँह जलमे झँककर देखा ॥ ७ ॥ भेस देखकर मुनिका क्रोध बहुत अधिक पडा, उन्होंने उनको बहुत ही घोर शाप दिया ॥८॥ तुम दोनों कपटी पापी हो (अतः) तुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर हो । हमको तुमने हँसा (मो) उसका फल लो । (इतने पर भी मतौप न हुआ हो तो) फिर किमी मुनिको हँसना ! ॥ १३५ ॥

५० राजत्रहादुर लमगोडा—१ भगवान्का आना और नृपजालाको स्वयवरमे जीत लेना, सबका निराश होना और उस समय शिखण्डोका मञ्जुको लोचने हुए कहना कि जरा शीरोमे मुँह तो देखिए, यह मन प्रसंग परिहास नाटक कलाके अमूल्य रत्न है और षडे गजबके है । २ नारदके क्रोधसे श्रीवास्तव्यजीका यह हास्यसिद्धान्त कि घमडी चरितनायक चिडचिडा होता है अस्तरा-सत्य निकलता है ।

नोट—१ "तव हरगन जोले" इस अर्द्धश्लोकके बिना कोई हर्ज न था और न उसका कोई प्रयोजन था हरगणोंके मुखसे ये वचन भगवान् प्रेरणासे निकले । कारण यह कि भेस (रूप) बिना देखे क्रोध न होता जिसमे न तो शाप ही उनको होता न लीला ही पूरी पूरी बन सकती । यदि ये वचन न कहे गये होते तो कातुक यही समाप्त हो जाता, नारदको क्रोधपर जय पानेका उत्तर क्योंकर मिलता ? यह सब 'काँतुक' का अर्थ होता जाता है जो भगवान्ने कहा है ।

२ शिव पुंके हरगणोंके चारुय ये हैं—'नारदजी ! आप तो वृथा ही कामसे मोहित हो रहे हैं, अपने मुखको तो देखिए कि बहुत नुरा है । यथा 'हे नारद मुने त्व हि वृथा मदनमोहित' । तस्मिन्सुखशुल पर्य वानरस्येव गर्हितम् । २।३।५४ ।' शिव पुंके हरगणोंका मुखराना यहाँ नहीं कहा गया किंतु उनकी बोलते समय 'ज्ञान विशारद' विरोध दिया गया है ।

टिप्पणी—१ (क) 'तव हरगन चोले मुसुकाई' इति । भगवत्की इच्छासे हरगण ऐसा बोले । यदि ऐसा न कहते तो नारद उनको और भगवान्को शाप कैसे देते ? लीला कैसे होती ? साधारणतः द्विद्रवता देना अपराध नहीं है । मुखराकर कहनेसे अपराध हुआ । (ख) 'निलोकहु जाई' का भाव कि यहाँ सा दपण है नहीं, जहाँ मिले वहाँ जानर देखा तो । [(ग) 'निज मुख मुकुर विलोकहु' अर्थात् जरा देखो तो, तुम्हारा मुँह उसे व्याहने योग्य था ? यह महानुरा है, लोकोक्ति है । अयोग्यता जनानेके लिए ऐसा कहा ही जाता है । पंजाबीजी लिखते हैं कि दर्पणमे देखनेसे इसमे कहा कि वहाँ दर्पण तो है नहीं, जबतक ये वही दर्पणके लिये जायेंगे तबतक हम भाग जायेंगे ।]

२ (क) 'अस कहि दोउ भागे भय भारी' इति । प्रथम श्रुत करके हँसते रहे तब नारद न समझे, इससे तब भय न हुआ । जब मुँह देखनेको कहा तब पीढ़ेका किया हुआ अपराध प्रकट हुआ, इसीसे भारी

भय हुआ । 'भागो' इससे कि सामने रहनेपर वे चट शाप देंगे, भाग जानेपर चाहे न दें । (ल) वदन दीर्घ मुनि वारि निहारी ।" इति । जलमे मुँह देखना मना है—'अप्सु नरत्मानं ना वेत्तेन', सो इन्होंने किया क्योंकि मोहसे बुद्धि नष्ट हो गई है । [नाईवे घरपर पाल वनवाने, पथरपरसे चन्दन लगाने और जलमे अपना रूप देखनेसे इन्द्रकी भी श्री नष्ट हो जाती है । यथा 'नाषितस्य गृहे क्षौर शपापे ग'बलेनम् । आनरूपे जले परवन् शकस्यापि भिय हरेत् ।' (बाबा सरयूदासकी मुद्रिका) । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि तिलरु प्रकरणमे जलमे मुँह देखकर तिलरु करनेका निषेध नहीं है । यथा 'दर्पणस्य शन्ये विद्वान् मुख वारी निरीक्ष्य च । कुर्यान् मंगलमाकाङ्क्षन् ध्वंशुपट् मनोहरम् ।' (पादो तिलक प्रकरणे) । अर्थात् मोक्ष चाहनेवाले विद्वानोंको चाहिए कि दर्पणके अभ्रवमें अपने मुखको पानीमे देखकर ललाटपर सुन्दर ऊर्ध्वपु इतिलरु करे । रुद्रगणोंका भागते हुए देखकर मुनिको सदेह हुआ कि कुछ बात अवश्य है, पास ही जलपात्र (कर्मडल) में जल था, अतः शीघ्रताके कारण उन्होंने उसीमे मुँह देख लिया जिसमे वे भाग न जावें । (श्रीनाम रामदासजी) रुद्र स० २।३ मे दर्पणमे मुख देखना लिखा है—'मुख दर्शो मुकुर । १५ ।'

३ "वेप बिलोकि क्रोध अति वाडा" इति । अत्यन्त बडा कि हमन सुन्दर रूप मोंगा सो हमको ऐसा कुरूप देकर सभामे हमारी हँसी कराई । क्रोध अत्यत बडा है इसीसे जिहाने हँसी को भी उनको 'अतिगाडा' शाप दिया । इन्द्रप्रथम भगवान्की कृपासे नारदको काम क्रोध कुछ न व्यापे थे, यथा 'कामकला कञ्चु मुनिहि न व्यापी' और 'भयो न नारद मन कञ्चु रोपा' । अब भगवत् इच्छासे दोना अत्यन्त व्यापे दोनोने इनको जीता,—'मम इच्छा कह दीनद्याला' । क्रोधने जीता, यथा वेप बिलोकि क्रोध अति वाडा' । काम व्यापनेका उदाहरण, यथा 'अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सदाई', 'मुनि अति विकन मोह मति नाटी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाठी ।' इन्द्रइसी तरह जो अजुन भगवान्की कृपासे महाभारतमे विजयी हुए, उन्हीं अजुनको कोल-किराताने लूट लिया । तात्पर्य कि भगवत् इच्छा चलवती है । किसीने कहा है कि "द्रीण करण भीमम हने भारत के मैदान । भिल्लन्ह छीनी गोंपिका चेइ पार्थ चेइ वान ।" कामही क्रोध और लोभ बनकर दिखाई देता है । काम बना तब लोभ हुआ और विगडा तो क्रोध हुआ । यथा "कामे क्रोध लोभ यनि दरसे" इति देवतीर्थस्वामिप्रन्ये ।

नोट—३ शिव पु० मे शाप इस प्रकार है "तुमने मुझ ब्राह्मणकी हँसी की है, इस लिये उसी आट्टित-वाले ब्राह्मणवीर्यसे उत्पन्न होकर भी राक्षस होमे ।" यथा "युवा ममोपहासस्यै चक्रतुब्राह्मणस्य हि । भवेता राक्षसो विप्रवीर्यञ्चै वै तदाकृती । २।३।५७ ।"

टिप्पणी-३ (क) होहु निशाचर जाइ तुम्ह', जाकर निशाचर होनेका भाव कि तत्क्षण निशाचर होनेको न कहा जैसे लोमशजीने कहा था 'सपदि होहि पच्छी चडाला । ७।११२।' घरच राक्षसके यहाँ अवतार होनेका शाप दिया । राक्षस हानिके शापका कारण दिया 'कपटी पापी दोंड' अर्थात् तुम दोनों कपटी और पापी हो । कपट और पाप दोनों राक्षसधर्म हैं, यथा 'देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निरु देव परितापी । १७।१६।', 'चला महा कपटी अति रोषी । १।१८३।३।', 'नर अहार रजनीचर चरही । कपट वेप विधि काटिक करही । २।६३।१।', 'होहु कपटभृगु लुह छलकारी । ३।२५।', 'तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा । ५।१४।', 'मरती वार कपटु सब त्यागा । ६।७५।', 'राक्षस कपट वेप तहँ सोहा । ६।५६।' (ख) 'कपटी' इससे कहा कि वे 'कुरुप' को सुन्दर कहते रहे, यथा 'नीकि दीन्हि हरि सु दरताई', 'रीगिहि राजकुअरि छवि देखी । यही कपट है । (पुन दोनों जानते थे कि हरिने इनको कुरुप दिया है तो भी इन्होंने न बताया, यह कपट है) और हँसे इससे पापी कहा, हँसी करना पाप है, यथा 'हँसत देखि नरस सिख रिस ब्यापी । राम तौर भ्राता वड पापी । १।२७७।' (ग) 'हँसेहु हमहि सो लेहु फन', इससे जानाया कि साधु, ब्राह्मणके साथ हँसी करनेसे राक्षस शरीर मिलता है । (घ) 'बहुरि हँसेत मुनि कोइ' अर्थात् इतनेसे रुति न हा तो फिर किसी मुनिको हँसना ।

भाव कि सतोंका उपहास करना हँसी खेल नहीं है, उनको हँसनेका फल ऐसा ही होता है । (२) व्याकरण- 'बिलोकहु' विधिक्रिया 'सुनहु', 'जाहु', धरहु होहु आज्ञाके अर्थमें आता है । 'हसेहु'-(हँसा) मध्यम पुरुष भूतकाल क्रिया । यथा करायेहु कहेहु गयेहु बोरायेहु परचेहु " । हँसेहु (हँसना) आज्ञाके अर्थमें, विधि क्रिया मध्यमपुरुष, यथा तजहु जनि । (श्रीरूपकलाजी) ।

पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदय सतोप न आवा ॥ १ ॥

फरकत अघर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ २ ॥

देहौं थाप कि मरिहौं जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥ ३ ॥

बीचहिं पंथ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सपदि = शीघ्र, तुरत । यथा 'सपदि होहु पच्छी चडाला । ७११२ ।'

अर्थ—फिर जलमें मुँह देखा तो अपना (नारद) रूप मिला पाया, तब भी उनके हृदयको सतोप न हुआ ॥ १ ॥ होंठ फडकते हैं, मनमें क्रोध है । तुरत ही व कमलापति भगवान्के पास चल ॥ २ ॥ (सोचते जाते हैं कि) शाप दूँगा, वा मर जाऊँगा, उन्होंने ससार भरमें मेरा हँसी कराई है ॥ ३ ॥ दैत्यों राजसोंके शत्रु भगवान् बीच राह हीमें उनको मिल गए । साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं ॥ ४ ॥

श्रीमान् लक्ष्मीजी—सारी प्रगतियों किस्मकलाकी जान हैं । क्रोधका ठिकाना नहीं, आज भगवान्को शाप देने और मारनेपर तैयार हैं ।—'हँसीसे निरहस' 'रारका घर हँसी'—ये कितने साफ साबित हैं ।

व्याकरण—मरिहौं, देहौं—भविष्यकाल उत्तमपुरुष । (श्रीरूपकलाजी) ।

दिप्पणो १—'पुनि जल दीख रूप निज पावा । ०' इति । (क) शापके बाद फिर मुँह जलमें देखने

से पाया जाता है कि पहले अच्छी तरह देप न पाए थे । रुद्रगण भागे जा रहे थे, यह जानकर उनको शाप देनेके लिए (जैसे तैसे देखकर) जल्दीसे देपना बंदकर उनको शाप देने लगे । शाप देकर अब उनसे छुट्टी मिली तब सावधान होकर अच्छी तरह देखना चाहा । [हरिने मेरा रूप बदरका कर दिया । अब मुझे इम रूपमें जीना होगा, यह समझ क्रोध बहुत बढ़ा और उन्होंने रुद्रगणको शाप दे डाला । मनमें चिन्ता उठी 'क्या मेरा सदाके लिये यह रूप हो गया ? जो बात बिगाडनी थी वह तो हरिने बिगाड ही दी, अब तो हमारा रूप वापस दे देना था ।' अतः फिर जलमें देखा (वि० त्रि०)] (२) 'रूप निज पावा' का भाव कि कुरूपका इतना ही मात्र प्रयोजन था कि कन्या प्राप्त न हो, और ये रूप देखकर क्रोध करें, शाप दें । सो दोनों काम बने । (३) 'तदपि हृदय सतोप न आवा' इति । अर्थात् क्रोध शान्त न हुआ । क्योंकि अभी लीलाका कारण पूर्ण नहीं हुआ । रुद्रगणोंको राजस होनेका शाप मिला पर भगवान्को मनुष्य होनेका शाप जन ही तब लीलाका हेतु पूर्ण होवे [भाव कि राजस तो बन गए, उनके मारनेका, उनकी मुक्तिका तथा भूमिभार हरनेका उपाय अभी नहीं हुआ जो भगवान्के अबतारके प्रधान हेतु है । नरतन और बानरोंकी सहायताका शाप बाकी है । २—सतोप न हुआ क्योंकि जब काम बनाना था, [विश्वमोहिनीकी प्राप्ति करानी थी] तब तो बदरकासा मुख बनाया था, अब काम बिगाडनेपर पूर्ववत् हुआ तो क्या ?—(पं०) । ३—राजकुमारीके हाथसे निकल जानेकी चोट कितनी भारी थी यह दिप्रा रहे है]

२—'फरकत अघर कोप मन माहीं । ०' इति । (क) होंठ फडकते हैं, मनमें क्रोध है अर्थात् भीतर बाहर कोपसे आक्रान्त है । [मुनिको बडा क्रोध है,—"थेप बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा" । क्रोधमें ओष्ठ फडकने लगते हैं, यथा 'मापे लपन कुटिल भई भौं है । रदपत फरकत नयन रिसौं है'] (ख) 'सपदि चले' का भाव कि रुद्रगण हँसी करके भागे जाते थे उन्हें जल्दीसे शाप दिया । भगवान् कुरूप करके चले जा रहे

१—१६६१ मे 'मरीहौं जाई' है । इसका अर्थ किसी किसीने 'मारूँगा' किया है ।

है ऐसा न हो कि कहीं चले जायँ अतः उनका शाप देनेके लिए जल्दी चले । 'सपदि' हीके सम्बन्धसे 'कमलापति' नाम दिया । कमला चंचल है, उसके ये पति ठहरे । (ग) 'देहउँ श्राप कि मरिहउँ जाई ।' इति । शाप दूँगा और यदि वे शाप न अपीकार करेंगे तो उनके ऊपर प्राण दे दूँगा, अर्थात् ब्रह्महत्या उनको दूँगा । मरनेका हेतु दूसरे चरणमें कहते हैं 'जगत मोरि उपहास कराई ।' भले मनुष्यका मान भंग होता है तो वह था तो प्राण दे देता है, आत्महत्या कर लेता है, या मार शर्मके कहीं दूर चला जाता है, यथा 'मत्ता माने म्ब ने मरणमयवा दूरि शरण ।' यद्वा नारदजीकी अग्नी यह नहीं मालूम है कि भगवान् स्वयंही राजाका रूप धरकर राजकुमारीको ब्याह ले गए, वे समझते हैं कि कोई दूसरा राजा ले गया है नहीं तो खी ले जानेका दुःख यहाँ कहते । इसीसे उनको उपहासका दुःख है, जगन्म हमारी हँसी कराई यह दुःख है । [मान्य प्रतिष्ठित महानुभावोंके लिए अपयश की प्राप्ति मरणसेभी अधिक भयकर दुःख है, यथा 'समाधित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दाहन दाहू ॥ अ० ६५', 'सम्भावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते' (गीता २।३५) । (घ) 'देहौँ श्राप कि मरिहौँ' यह सदिग्ध वचन है । यहाँ सदिग्ध वचनोंका प्रयोजन था, क्योंकि भगवान् समर्थ हैं, वे अपनी इच्छासे भले ही शाप अग्रीकार कर लें नहीं तो उनकी शाप लग नहीं सकता । —१२४ (१) देखिये । इसीसे मुनि सोचते हैं कि यदि वे शाप न लेंगे तो मेरे लिए अपकीर्त्ति मिटानेका दूसरा कोई और उपाय है ही नहीं, मैं प्राण दे दूँगा । यहाँ विकल्प अलंकार है]

३ 'बीचहि पथ मिले दनुजारी ।०' इति । (क) 'बीचहि' का भाव कि न तो मायाजग्गमे ही रहे और न अभी क्षीरसागर ही पहुँचे हैं, मार्गमें दोनोंके बीचमें ही हैं । (ख) बीचमें ही क्यों मिल गए ? इसका एक कारण तो 'दनुजारी' विशेषणसे ही जना दिया है । वह यह कि रुद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप हो चुका है, वे राक्षस होंगे । रुद्रगण जब राक्षस होंगे तब भना उनको मार ही कौन सकेगा ? उनका नाश करना ही होगा । भगवान् 'दनुजारी' है, उनके नाशके लिए नरतन धारी होना जरूरी होगा । अतएव नरतन धारण करनेका शाप लेनेके लिए मार्गमें ही मिले । अभी क्रोध भरा हुआ है, शाप क्रोधसे होता है—दोहा १२३ देखिए । मुनिका क्रोध शान्त न होने पावे, वे क्रोधसे शाप देदें, इसलिए बीच ही में मिले । पुनः, (बीचमें ही मिल जानेका दूसरा भाव यह है कि एक तो क्षीरसागर दूर है,—'होइहि जात गहह अति भाई' यह स्वयं मुनिके वचन है—दूसरे वह स्थान निर्विकार है, सात्त्विक है, वहाँ पहुँचते पहुँचते मुनिका क्रोध ठंडा पड़ जाय अथवा, उसका वेग बहुत कम हो जाय यह संभव है । तब तो घनावनाया कौतुक ही विगड जायगा) ।

(त्रैजनाथजी लिखते हैं कि नारदजीने मारनेका सकल्प किया है, इसलिये भगवान् तुरत वीरोंकी तरह सामने आ गए, क्योंकि वे दनुजारी हैं । नारदजीकी इस समयकी आसुरी बुद्धि ही देख्ये है । पञ्चावी-जीके मतानुसार नारदका अहंकार ही निशाचर है, उसका अभी नाश करना है और भविष्यमें रावण कुंभकर्णादिको । अतः दनुजारी' विशेषण दिया गया) ।

(ख) 'सग रमा सोइ राजकुमारी' इति । सगमें राजकुमारी इसलिये लिए हुए है कि नारदजी समझ जायँ कि ये (भगवान् ही) राजाका रूप धरकर उमे ले आए हैं, नहीं तो नारदजी तो यही समझते रहे कि कोई और राजा ले गया । 'सोइ' यदि न कहते ता समझा जाता कि कोई दूसरी राजकुमारी हागी । 'रमा सोइ राजकुमारी' का भाव कि जिसमें क्रोध उत्पन्न हो कि रमा ऐसी खीके रहते हुए भी इन्होंने हमारा भारी अपकार किया ।—ये सब क्रोध उपजाने (और उत्तेजित करने) के कारण है । ['संग रमा' क्योंकि रमाजीको वे पहिचानते हैं, साथ देखकर समझ जायँगे कि (राजारूपमें) ये भगवान ही हैं (रा० प्र०, प०) । पुनः भाव कि नारद 'कमलापति' के पास चले हैं अतएव कमलाजीकी भी साथ लेकर भगवान् सामने आए (वै०)] ।

नोट—शिव पु० मे शाप देनेके पश्चात् जलमे मुँह देखना कहा है और मानसमे दोनों बार जलमे ही देखा है। इससे जान पड़ता है कि शिव पु० के हृत्पण्योनि रगभूमिमे ही सभवत कहा हो और वहाँ दर्पण होनेसे वही पहली बार देखा हो और शाप वहाँसे बाहर निकल जानेपर दिया हो इसीसे वहाँ दूसरी बार जलमे मुँह देखना कहा गया। मानसमे मर्यादाके साथ चरित हुआ है। यथा 'जले मुख निरीक्ष्याथस्वरूप । २।१।३।' शिव पु० के नारदने विष्णुलोकमे जाकर शाप दिया है। 'देहो आप ' से 'सुनत वचन उपजा अति क्रोधा ।' तकके मानसवाक्य उसमे नहीं है।

बोले मधुर वचन सुरसाई । मुनि कहं चले विकल की नाई ॥५॥
सुनत वचन उपजा अति क्रोधा । मायावस न रहा मन बोरा ॥६॥
पर सपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इरिया कपट त्रिसेपी ॥७॥
मयत सिधु छद्दि बौराएहु । सुरन्ह प्रेरि विप पान कराएहु ॥८॥

दोहा—असुर१ सुरा विप सकरहि आपु रया मनि चार ।

स्वारथसाधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥१३६॥

शब्दार्थ—बोध = ज्ञान, चेत, समझ। सपदा = घन दौलत, पेश्वार्थ्य। इरिया = ईर्ष्या, डाढ़, हम्द। बौरायेहु—धावला बना दिया, बेवकूफ बनाया, विचित्र बुद्धि कर दी, ठगा, पागल बनाया।

अर्थ—देवताओंके स्वामी भगवान् मीठे वचन बोले—“हे मुनि ! आप व्याकुल सरीखे कहा चले जा रहे हैं ?” ॥ ५ ॥ वचन सुनते ही अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। मायाके बश होनेसे मनमे चेत (ज्ञान) न रह गया ॥ ६ ॥ (वे बोले कि) तुम पराई सपदा (पेश्वार्थ्य) नहीं देप सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है ॥ ७ ॥ समुद्र मथते समय तुमने शिवको बौरा दिया, देवताओंको प्रेरित करके (तुमने उनको) विप पिलाया ॥ ८ ॥ दैत्योंको सुरा (मदिरा), शकरजीको विप (दिया) और स्वयं सुन्दर लक्ष्मी और कौस्तुभमणि (लिया), तुम स्वार्थके साधक हो, कुटिल हो तुम्हारा सदासे ही कपटका व्यवहार है ॥१३६॥

नोट—१ 'बोले मधुर वचन' यह मधुर व्यंग्य क्रोधाग्निके लिए घृतका काम करनेवाला है। २-व्याकरण—'बौराएहु, करायेहु, मध्यम पुरुष भूतकानिक क्रिया' (श्रीरूपकलाजी)।

टिप्पणी—१ (क) 'बोले मधुर वचन' । भगवान् सदा मधुर वचन बोलते हैं पर इस समय मधुर वचन क्रोधका कारण है। (वैजनायजीका मत है कि शापका सकल्प है इसलिए मर्म जानकर 'सुरस्वामी' मधुर वचन बोले। और 'भारने' का सकल्प है अतएव ईर्ष्यावद्धक वचन बोले जिसमे प्रतिज्ञाका पालन करें।) (ख) 'सुरसाई' का भाव कि देवताओंके स्वामी हैं अत उनकी रक्षाके लिये राजसोंको मारेंगे, 'असुर मारि थापहि सुरन्ह' । [देवताओंके हितके लिए अपने ऊपर शाप लेना चाहते हैं, इसीसे मधुर वचन बोलकर उनके क्रोधको प्रखलित करते हैं। अत 'सुरसाई' कहा]

नोट—३ मार्गमे ही आकर मिलना, साथमे उसी राजकुमारीको भी लिए होना और ईर्ष्याजनक मधुर वचन बोलना ये ही सब बातें क्रोधको अत्यन्त प्रखलित करनेका कारण हुई।

४—मधुर वचनसे तो क्रोध शान्त होता है, यहा उसका उलटा हुआ है यह बात ठाक है कि मीठे वचनोंसे शान्ति होती है। परन्तु यह भी स्वयसिद्ध है कि यदि कोई किमीका सर्वरप छीन ले और फिर उससे मीठे वचन बोले तो शान्ति कदापि नहीं हो सकती, वे ही शीतल वचन क्रोधाग्निको अधिक भडकाने

वाले हो जाते हैं, यथा 'मुनि मृदु वचन मनाहर पिय के। सीतल सिख दाहक भइ कैसैं। चक्रइहि सरदचद निसि जैसें। अ० ६४।'

५ 'कहाँ चले बिकल की नाई' इति। मुनि बहुत बिकल हैं, यह प्रथम ही कह आए। यथा 'मुनि अति बिकल मोह मति नाठी।' [वे अपनी धुनमें चले जा रहे हैं, इससे भगवान् स्वयं छेड़कर बोले। 'बिकल की नाई' का भाव कि आप मुनि हैं, बिकल तो ही नहीं सकते, यथा 'ब्रह्मचरजवतरत मतिघोरा। तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा।', यह बिकलताका आभास होगा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'सुनत वचन उपजा अति क्रोधा', इससे स्पष्ट पाया जाता है कि क्रोध उत्पन्न करनेके लिए ही मधुर वचन कहे गये थे। यहाँ कहते हैं कि क्रोध 'उपजा' परन्तु क्रोध तो पूर्वहीसे चला आता है, यथा वेप विलोकि क्रोध अतिबादा' तब 'उपजा अति क्रोधा' कैसे कहा? इस सभावित शकका समाधान यह है कि अपना वेप जलमें देखनेपर क्रोध अवश्य बहुत बढ़ा था पर वह क्रोध रुद्र गणोंको शाप देनेपर कुछ शान्त हो गया, शाप देनेमें वह 'अति' क्रोध खर्च होगया। अब भगवान्के वचन सुननेपर उनकी शाप देनेके लिए वही क्रोध फिर उत्पन्न हो गया। (ख) 'मायावस न रहा मन बोधा' इति। तात्पर्य कि यदि बोध रहता तो अपने स्वामीको शाप न देते। न अति क्रोध होता, न कदु वचन निकलते। (ग) छःपंचपवां अविद्याके पाँचों विकार नारदको व्याप। (१) तमसे अविबेक होता है सो यहाँ 'माया वस न रहा मन बोधा'। (२) मोहसे अन्त करणमें विभ्रम होता है, सो यहाँ 'जदपि मुनिहि मुनि अटपटि बानी। समुक्ति न परइ बुद्धि भ्रम सानी'। (३) महामोहसे स्त्रीगमनकी इच्छा होती है सो यहाँ 'जप तप कछु न होइ तेहि काला। हैं विधि मिले कवन विधि बाला'। (४) अंधतामिससे मरणकी इच्छा होती है, सो यहाँ 'देही आप कि मरिहौं जाई'। (५) तामिससे क्रोध होता है, सो यहाँ 'सुनत वचन उपजा अति क्रोधा'।

नोट—६ अंधतामिस, तामिस, महामोह, मोह और तम ये पाँच अज्ञानकी वृत्तियों ब्रह्मने सृष्टिके आदिमें उत्पन्न की थीं। यथा भागवते तृतीय स्कन्धे द्वादशाध्याये—“ससर्जाग्नेऽन्धतामिसमथ तामिसमादिञ्चत्। महामोह च मोह च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। २।” इन्हींको पंचपवां अविद्या कहते हैं और पचक्लेश भी, यथा “तमोऽविबेका मोह स्वादन्त करणविभ्रम। महामोहस्तु विशेषो प्राग्यभोगमुखैषया ॥ मरण ह्यन्धतामिस तामिस क्रोध उच्यते। अविद्या पंचपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मन ॥” (विष्णु पु०)।

टिप्पणी—३ 'पर सपदा सकहु नहि देखी' इति। (क) 'परसपदा' कहा क्योंकि मुन कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे और ले गए उसको भगवान्। (राजकुमारीको अपनी जानते थे इसीसे वह 'अपनी सपदा' हुई और भगवान्के लिये वह 'पर सपदा' हुई)। 'सकहु नहि देखी' कहकर उनमें एलता दिखाई, यथा 'खलन्ह हृदय अति ताप विसेपी। जरहि सदा पर सपति देखी।' (ख) छः जवतक कन्याका लेजाना न जाना था तबतक उपहास करनेका दुःख हृदयमें रहा, - 'जगत मोरि उपहास कराई।' अत्र जान गए कि कन्या येही ले आए है तब कन्याके ले जानेका दुःख हुआ। (ग) पर-सपदा नहीं देख सकते ही इसका तात्पर्य यह कि तुम स्वयं ही ले लेते हो। [पुन भाव कि तुम्हारे सुन्दर स्त्री भी है, तुम अमर और अजेय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है। यह सब सपदा तुम्हें प्राप्त है, पर ऐसी सपदा हमें भी प्राप्त हो जाय, यह तुम नहीं देख सकते। आगे परसपदाहरणके उदाहरण देते हैं। (घ) 'तुम्हारे इरिपा कपट विसेपी' अर्थात् इसीसे परसपदा नहीं देख सकते। ईर्ष्याका अर्थ ही है, 'परसपदा न देख सकना'। तुम्हारे कपट है अर्थात् कपटों हैं, कपट छलसे पराई सपदा ले लेते हो। 'विसेपी' का भाव कि और भी अनेकों अवगुण तुममें भर है पर ईर्ष्या और कपट ये दो अवगुण विशेष हैं। (और सब सामान्य हैं। अथवा, ईर्ष्या आदि अन्य देवताओंमें भी होते हैं पर तुममें सबसे विशेष है।)

४—‘मथत सिधु रद्रहि वौराणहु ।०’ इति । (क) विप देना भारी दुष्कर्म है इसीसे इसे प्रथम कहा । इससे जानते हैं कि तुम आततायी हो । (२) ‘सुरन्ह प्रेरि विप पान कराएहु’ अर्थात् देवताओंसे कहा कि शिवजी विप पान कर सकते हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करो । उन्होंने जाकर प्रार्थना की तत्र शिवजीने विप पी लिया । (ग) ‘सुरन्ह प्रेरि’ का भाव कि तुम ऐसे कपटी हो कि देवताओंको अपयशी बनाया और अपना साफ रहे, वस्तुतः जहर तुमहीने पिलाया ।

नोट—७ ‘वौराणहु’ ‘कराएहु’ शब्दोंसे सूचित करते हैं कि देवताओंमें यह बुद्धि कहाँ थी ? तुम्हारे ही मुझसे यह बुद्धि उनमें हुई । ‘वौराणहु’ का भाव कि शिवजी तो भोलेभाले थे, इससे उनको बातोंमें लाकर विप पिलवाया, वे अपने भाग्यसे जीवित बचे ।—(शुक्रदेवलाल) । यथा ‘दैवतैर्मयमाने तु यत्पूर्वं समुपदिशतम् । २३ । तत्तदीयं सुश्रेष्ठं सुखाणामतो हि यत् । अग्रपूर्वामिदं स्थित्वा गृहाण्येदं विप प्रभा । २४ ’ अर्थान्त् (भगवान् विष्णुने मुझको ही वृष शूलधारी रद्रसे कहा) देवताओंके समुद्र मंथन करनेसे जो पहले प्राप्त हुआ है, हे देवश्रेष्ठ ! वह आपका है, क्योंकि आप देवताओंके अग्रगामी हैं । महाराज ! यहा स्थित होकर आप इस अग्रपूर्वजाको ग्रहण करें । (वाल्मीकि १४५) । पुन, वौराया इसलिये कि जिसमें वेदके होकर, रमा और कौस्तुभमणि स्वयं ले जा सकें । (वै०) ।

टिप्पणी—५ ‘असुर सुरा विप सकरहि०’ इति । (क) यहाँ असुर, शंकर और ‘आपु’ (भगवान्) तीन नाम लिये । सुरोंका नाम न लिया क्योंकि देवताओंने उत्तम उत्तम पदार्थ पाए । शिव और असुर दोके नाम लिए । तात्पर्य यह कि इन दोनोंमेंसे एक (शिव) प्रिय है और दूसरा (अप्रिय) है । इस प्रश्न दिवाया कि प्रिय और अप्रिय, मित्र और शत्रु, दोनोंका ही अहित करते हैं, किसीका नहीं छोड़ते । हम तुम्हारे दास हैं सो हमारे साथ भी तुमने अहित किया, हमें भी न छोड़ा । शिवजी प्रिय भक्त हैं, सो उनको विप पिलाया । राक्षस शत्रु हैं सो उनको मदिरा पिलाई । (२) ‘स्वारय साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार’ इति । ‘सदा’ का भाव कि कुछ आज ही कपट और कुटिलतासे तुमारीको तुम ले गए हो वा आज ही स्वार्थ साधा हो, यह बात नहीं है, सदासे तुम्हारा यह कपटव्यवहार चला आ रहा है । (ग) यहाँ शिवजीको विप पान करानेकी बात दो बार लिपी गई, एक तो ‘सुरन्ह प्रेरि विप पान कराएहु’ और दूसरे ‘असुर सुरा विप सकरहि’ । इसका कारण कौथ है, कौथमें निकम्मी (बुरी) बात धारधार निकलती है । (अथवा, पुराणोंके भेदसे ऐसा कहा । वाल्मीकिजीके अनुसार विष्णुभगवान्ने ही शिवजीसे कहा कि प्रथम वस्तु आपका भाग है आप इसे ग्रहण करें) । (घ) ‘आपु रमा मनि चारु’ स्वयं सुन्दर मणि और सुन्दर लक्ष्मी ली, इसीसे ‘स्वारय-साधक’ कहा । दूसरेको ठगकर अपना स्वार्थ साधा, इसीसे ‘कुटिल’ कहा और मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा, इसीसे ‘कपटी’ कहा । शिवजीको ‘वौराया’ (यावला बनाया) राक्षसोंको उन्मत्त किया, देवताओं और दैत्योंको आपसमें लडाकर उनमें संप्राम कराया, यह सब ‘कुटिलता’ है । (ङ) पुन, भाव कि पूर्व जो तीन बातें कही थीं—‘परसपदा सकहु नहिं देखी’, ‘तुम्हरे इरिया’ और ‘कपट विसेयी’, उन्हींके संबंधसे यहाँ ‘स्वारयसाधक’, ‘कुटिल’ और ‘सदा कपट व्यवहार’ यह तीन बातें कही गईं । परसपदा देख नहीं सकते इसीसे स्वारयसाधक हो, ईर्ष्या है इसीसे कुटिल हो, और कपट विशेष है इसीसे तुम्हारा व्यवहार सदा कपटका रहता है । पुन, (च) पूर्वार्द्धमें जो कहा ‘असुर सुरा०’ उसीके संबंधसे उत्तरार्द्धमें तीन उसके कारण बताए । स्वार्थसाधक है इसका प्रमाण ‘आपु रमा मनि चारु’ है इसीलिए मणि और रमाको स्त्रय ले लिया । कुटिल है इसका उदाहरण है कि शंकरजीको विप दिया । कपटव्यवहार है इसका प्रमाण कि असुरोंको मदिरा पान करायी, मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा । [श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि कुटिलका भाव यह है कि स्नेही बनकर हमसे कहा कुछ और किया कुछ ।]

नोट—८ शिव पु० में शापवाले मिलानके श्लोक ये हैं—‘हे हरे त्व महादुष्ट कपटी विश्वमोहन ।

परोत्साह न सहसे मायावी मलिनाशयः । ६ । मोहिनीरूपमादाय कपट कृतवानपुरा । अमुरेभ्योऽपाययस्त्व
 वारुणीममृत न हि । ७ । चेत्यिवेन विप रदो दया कृत्वा मदेश्वर । भवेन्नष्टाऽखिला माया तव व्याजरते
 हरे । ८ । गतिस्सकपटातेऽतिप्रिया विष्णो विशेषत । साधुस्वभावो न भवान् स्वतत्र प्रमुणाकृत । ९ ।
 तन्नात्साह हरे त्वाद्य शिक्तयिष्यामि तद्वलात् । यथा न कुर्यां कुत्रापिदृशं कम कदाचन । १२ ।” अर्थात्
 हे हरि । तुम महादुष्ट कपटी, ससारको मोहित करनेवाले, मायावी, मलिनचित्त हो, किसीका उत्साह नहीं
 सह सकते हो । मोहिनीरूप धरकर अमुरोंको अमृत न पिलाकर मदिरा पिलाई यह कपट किया । यदि
 दयालु शकरजी विप न पी लेते तो आपकी सत्र माया नष्ट हो जाती । तुमको कपटीकी चालें अति प्रिय हैं ।
 तुम्हारा स्वभाव सज्जनोंका सा नहीं है । तुम स्वतंत्र हो यह जानकर अब मैं ब्रह्मण्यत्वके बलसे तुमको अभी
 शिक्षा देता हूँ जिसमें फिर तुम कभी ऐसा कर्म न करो । (रुद्र स० २४)

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावै मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ १ ॥

भलेहि मद मदेहि भल करहु । विसमय हरप न द्विअं कछु धरहु ॥ २ ॥

दहकि दहकि परिचेहु सब काहु । अति असक मन सदा उखाहु ॥ ३ ॥

कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । अब लागि तुम्हहि न काहु साधा ॥ ४ ॥

भले भवन अब वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—‘स्वतंत्र’ = आजाद । ‘दहकि’ डाका डालकर धोखा देकर, छलकर, ठगकर, यथा ‘ज्ञान
 विराग भक्ति साधन कहि बहु विधि दहकत लोक फिरीं’ (विनय), ‘जुमेने भल जूम्किवो भली जीत ते हार ।
 दहकेते दहकिवो भलो जो करिय बिचार’ (दो०) । साधा = सीधा या ठीक किया । परिचेहु = परक गए ।
 परचना (स० परिचयन) = चसका लगना, देव पढ़ना । जो बात दो एक बार अपने अनुकूल हो गई हो
 या जिसको दो एक बार बेरोक टोक मनमाना करने पाए हों उसकी ओर प्रवृत्त होना ।

व्याकरण—‘परिचेहु’—अभ्यस्यपुरुष भूतकाल क्रिया । चंचेहु, सायेहु, मारेहु इत्यादि । ‘दहकि’ पूर्व-
 कालिक क्रिया । भावै—वर्तमान क्रिया, अन्यपुरुष, यथा खावै, सोवइ । (श्रीरूपकलाजी) ।

अर्थ—तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिरपर कोई नहीं है, तुम्हारे मनको भाता (जो) है वही तुम करते
 हो । भलेको बुरा और बुरेको भला करते हो, भय या हर्ष कुछभी मनमें नहीं धरते ॥ २ ॥ सत्र किसीको ठग
 ठग कर परक गए हो, अत्यन्त निडर हो, मनमें सदा उत्साह रहता है ॥ ३ ॥ शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधक
 नहीं होते, अबतक तुम्हें किसीने ठीक न किया ॥ ४ ॥ अब अच्छे घर तुमने वायन दिया है, अपने किये
 का फल पावोगे ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—(क) ‘परम स्वतंत्र न सिरपर कोई’ अर्थात् तुम देवता, मनुष्य, राक्षस, चर और अचर
 सबके ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है । ‘परम स्वतंत्र’ और ‘भावै मनहि करहु तुम्ह सोई’ से भगवान्में
 ‘निरंकुश’ होना यह दोष दिखाया । ‘परम स्वतंत्र’ कहकर “न सिरपर कोई । भावै मनहि करहु” यह
 उसका अर्थ कर दिया । (ग) ‘भलेहि मद मदेहि भल करहु’ अर्थात् धर्मात्माओंको पापी बनाकर नरकमें
 भेजते हैं और पापीको सुकृती बनाकर वैकुण्ठमें भेजदेते हो । जैसे कि धर्मात्मा नृगको गिरगट बनाया और
 पापी अज्ञामिलको अपना धाम दिया । हम तुम्हारे भक्त हैं तुम्हारा भजन करते हैं, सो हमारा भी
 उपहास हजातों में कराया । वचित अनुचितका विचार ही नहीं करते, जो मनमें आया वह कर डालते हो ।
 (ग) ‘विसमय हरप न द्विअं कछु धरहु’ अर्थात् भलेको मद करनेमें कुछ भय नहीं करते और मदकी भला
 बनानेमें कुछ हर्ष भी तुम्हारे हृदयमें नहीं होता ऐसे निडर हो । इससे निष्ठुरता दोष भगवान्में दिखाया ।
 तुम्हारे दया नहीं है । (घ) ‘दहकि दहकि परिचेहु सब काहु’ सबको ठगठगकर परक गए हो अर्थात् ढीठ

हो गए हो इसीसे 'अति असंक हो' और मनमें दहकनेका उत्साह सदा बना रहता है। यहाँ 'निःशंकता' का दोष दिखता है। ग्रामवासियोंने ब्रह्मामे तीम दोष गिनाए हैं। 'निपट निरंकुश, निटुर और निशक'। यथा 'विधि करतव उलटे सब अहही ॥ निपट निरंकुस निटुर निसकू । जेहि ससि कीन्ह सहज सकलकू ॥ रूख कलपतर सागर धारा । अ० ११६ (२-४)।' वही दोष क्रमसे नारदजी भगवान्‌में कहते हैं। तात्पर्य कि ग्रामवासियोंने समझकर ब्रह्मामें दोष कहा और नारद विना समझे भगवान्‌में दोष कहते हैं। इससे पाया गया कि इस समय नारदजी ग्रामीण पुरुषोंसे भी अधिक बुद्धिहीन हो गए हैं,—'भाया वस न रहा मन बोधा'। जान पड़ता है कि यह सब कहते जाते हैं तब भी भगवान्‌ मुसकुराते ही रहे; इसीसे 'मन सदा उड़ाहू' कहा] ग्रामवासियों और नारदके वचनोंका मिलान—

ग्रामवासिनी	नारदजी
निपट निरंकुस	परम स्वतंत्र
निटुर	भलेको घुरा करनेमें दयारहित हाना
निसकू	अति असंक

वहाँकी चौपाईके एक चरणमें यहाँकी तीनों चौपाइयों गतार्थ हैं। वहाँ छियाँ ब्रह्माको दोष लगाती हैं, यहाँ नारद उनसे भी बड़े अर्थात् भगवान्‌को दोष लग रहे हैं। इसका कारण क्रोध है, महाअंधकार है निसमें कुछ नहीं सूक्त—न स्वामी न पिता इत्यादि। यथा 'नरि नयन सर जाहि न लाग। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ ४१२१४।'

२ (क) 'करम सुभासुम तुम्हहि न वाधा' इति। 'करम कि होहि स्वरूपहि चीन्हें। ७११२३।' भगवान्‌को जानलेनेसे जानलेनेवालेके कर्मका नारा होता है तब भगवान्‌को शुभाशुभ कर्म कैसे बाधक हो सकता है? 'वाधा नही करता' अर्थात् ब्रह्मा तुम्हें फल नहीं दे सकते। शुभाशुभकर्मके फलदाता विधाता हैं, यथा 'कठिन करमगति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता १२२=२१४।' गीतामें भगवान्‌ने स्वयं क। है कि कर्म मुझे लित नहीं कर सकते। 'न मां कर्माणि लिम्पन्ति' ॥ ४१४।' अतः कहा कि 'कर्म... वाधा'। (घ) 'न काहू साधा' अर्थात् शुभाशुभकर्मका फल किसीने न दिया, अब हम देंगे।

नोट—१ 'कर्म सुभासुम तुम्हहि न वाधा' इति। भाव यह है कि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं, सो वे भी आपको कर्मका फल दे नहीं सकते, रहे शिवजी सो उनकी तुमने विष ही पिलाया था, वे भी तुम्हारा कुछ न कर सके। ये दोनों मुखिया थे सो उनकी यह दशा हुई; और जितने देवता दैत्य हैं उनमें परस्पर विरोध करते हो सो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अतः इनसे अधिक और रह ही कौन गया जो तुम्हें साधने योग्य हो ?

टिप्पणी—३ 'भले भवन अब वायन दीन्हा' इति। 'भले भवन' का भाव कि दूटे घरसे अर्थात् गरीबके घरसे वायन नहीं लौटता, (क्योंकि उसको बदला देनेका सामर्थ्य नहीं है तब बदलेमें वायन क्या देसके ?), अच्छे घरसे लौटता है (अर्थात् अमीर घरके यहाँ जो वायन दिया जाता है उसका बदला भी मिलता है, अपना दिया हुआ (कमी न कमी) वापस मिलता है। (घ) 'अब' का भाव कि इतने दिन अच्छे घर वायन न दिया था (अर्थात् जिन जिनको वायन दिया था वे गरीब थे, बदलेमें वायन देनेको असमर्थ थे) इसीसे न लौटा था। भाव कि शिवके घर वायन दिया। उनको विष पिलाया वह वायन दिया। असुरोंके घर वायन दिया। उनको ठगकर मदिरा पिलायी, यह वायन उनकी दिया। इनमेंसे किसीके यहाँसे वायन न लौटा। वे गरीब थे। (अन अच्छे घर वायन दिया है अर्थात् हम अमीर हैं जैसा वायन दिया वैसाही लौटानेको समर्थ हैं। पलटे का वायन देते हैं, लो ! जो वायन दिया और जो

मिला दोनों आगे कहते हैं) । (ग) 'पावहुगे फल आपन कीन्हा' । बायन विवाहादि उत्सवोंमें फेरा जाता है । यहाँ तुम दुलहिन व्याह्र लाए हो, उसी उत्साह (उत्सव) में हमारे यहाँ तुमने बायन भेजा है अर्थात् हमसे वैर किया है सो उसका फल पाओगे । ~~इस~~ यहाँ तक दुर्वचन कहे, आगे शाप देते हैं । 'आपन कीन्हा' क्या है और फल क्या है यह आगे कहते हैं ।

नोट—२ मिलानके श्लोक, यथा "अथापि निर्भयस्त्व हि समा नापस्तरिक्विना । इदानीं लप्स्यते विष्णोः पल स्वकृतकर्मण । १३ ।' अर्थात् अचतक तुम निर्भय रहे । कभी वेगवालोंसे पाला नहीं पडा । इस किये हुए अपने कर्मका फल अत्र तुम पाओगे ।

३—पंजाबीजीका मत है कि नारदजी परम भक्त हैं, उनके मुखसे प्रभुके प्रति दुर्वचन कथन ठीक नहीं जँचता, अतएव सर्वज्ञा सरस्वतीने इन वचनोंके अर्थ स्तुतिपत्रमें लगाए हैं—

नारद वाक्य १ पर सपदा सकहु नहि देखी २ तुम्हारे इरिपा कपट विसेपी ३ मथत सिधु रद्रहि औराएहु । सुरन्ह प्रेरि बिप पान कराएहु । ४ असुर सुर चार ५ स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ६ परम स्वतत्र ७ न सिर पर कोई	स्तुति पत्रका अर्थ १ पर = शत्रु । परसपदा = शत्रुका सपदा = आसुरी सपदा । अर्थमें 'सतों भक्तोंमें' शब्दोंका अध्याहार कर लेना होगा । इस तरह अर्थ हुआ कि 'अपने भक्तोंमें आसुरी सपदा नहीं देख सकते' । 'पन हमार सेवक हितकारी' इसका कारण है । २ तुम्हारे (तुममें) ईर्ष्या और कपटसे विशेषता है अर्थात् आप मत्सर और दभसे परे है । अथवा, विरोध=विगत शेष । अर्थात् ईर्ष्या और कपट लेशमात्र नहीं है । ['कपट विसेपी' अर्थात् विरोध प्रकारकी मायासे आप ईर्ष्या आदि करके भी सेवक हित करा लेते हैं । सब कुछ कर कराकर भी आप अलित रहते हैं—'गहहि न पाप पूत गुन दोपू' । प० प० प्र०] ३ इस वाक्यसे प्रभुको सर्वशक्तिमान् जानाया । भाव कि आपके लिये कोई कार्य दुःसाध्य नहीं है । [विपके रूपमें उनको अमृत ही तो दिया,—'कालकूट फल दोन्हा अमी को' । और उनको संसाररोग भगानेवाला बना दिया । 'ससाररुज द्रावयति इति रुद्र ।' आप महादेवजीको नचानेवाले हैं,—'विधि हरि-सभु नचारनिहारे' । प० प० प्र०] ४ इससे प्रभुको यथोचित व्यवहारमें कुशल वा निपुण जानाया । [जो विष सुरा-सुरोंको भरम करनेवाला था उसे शिवजीको देकर उन सबोंकी रक्षा की । यह सब 'श-कर' अर्थात् कल्याण करनेके लिये ही किया । आपने रमा और मणि ले ली यह 'चार' अर्थात् बहुत अच्छा किया, अन्यथा उनके लिये सुरों और असुरोंमें भगड़ा हो जाता । प० प० प्र०] ५ जो स्वार्थसाधक कपटी है उनके लिए आप सदा कुटिल अर्थात् दुःसदायक हैं । अथवा, जो कुटिल और कपटी है उनके भी स्वार्थके साधक हैं । [कुटिल = प्रणत, नम्र । स्वारथ (= अपनेकी जो अर्थ है उसकी) आप साधते हैं जब वे नम्र वा प्रणत होते हैं । प० प० प्र०] ६ इससे प्रभुको परम समर्थ सूचित किया । (स्वतत्र = आत्मतत्र । यथा 'भगतहित निजतत्र नित रघुकुलमनी । १।५१ छंद ।' प० प० प्र० ।) ७ आपकी ही आज्ञामें सबकी चलना पडता है, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं । यथा 'विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला । अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई । करि विचार जिअ देखहु नीके, राम रजाइ सीस सब ही के । १।२५४ ।'

- ८ भारै मनहिं करहु तुम्ह सोई
- ९ भलेहि मद मदेहि भल करहु । निम्नय हरप न हिअ कहु घरहु ।
- १० डहकि डहकि परिचेहु सज काहु ।
- ११ अति असक साथ
- १२ भले भवन अच वायन दोन्हा
- ८ राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाही । २।२६८ ।', 'राम कीन्ह चाहहि सोइ होइ । करै अन्यथा अस नहिं काई ।', 'होइहि सोइ जो राम रचि राया' के भाव स्तुति पत्र मे हे ।
- ९ इससे भी सामर्थ्य सूचित हुआ । पुन, भलेहि अर्थात् जिनको उत्तम कार्य करनेका अर्थ कर हा जाता है उनको नीचा करते हो और जो दुष्कर्म करनेवाले है (वे आपकी शरणमें आते है तो) आप उनको सत बना देने है, इसमें आपकी हर्ष शोक कुछ नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपनी करनीका फल पाया है । यथा मसरुइ करइ धिरचि प्रभु अजहि मसरु ते हीन । ७ । १२० ।', 'जो चेतन वहाँ जइ करइ जइहि वरइ चैतन्य । अस समर्थ रघुनायक । ७ । ११६ ।', 'जेहि जस रघुपति करहि जज मो तस तहि छन होइ । १ । २०४ ।', 'करउँ सच तेहि साधु समाना । विसमय हरप रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सव राम प्रभाऊ । जीव करम वस सुर दुख भागी । २ । १०३-४ ।'
- १० अर्थान जज प्रेमी लोग नयम व्रतादि करवे अधिक खेदको प्राप्त होते है तब आप उनको अपने भजनमें लगा लेते है । (आपको ठगनेवाला कोई नहीं है । किसी किसी बडभागीको शुभाशुभदायक कमसे ठगठगकर धीर बनाते है । प० प० प्र०) ।
- ११ यह सब चरण स्तुतिपत्र मे हो है । [भाव कि आपही सर्वरूप है और सबमे है, इसीसे निर्भय है । यथा 'द्वितीयाद्वै भयं भवति' (धृति), 'भय द्वितीयाभिनिवेपत स्यात्' । 'कर्म सुभासुभ न वाधा' अर्थात् आप कर्मातीत हैं, कर्मवधन से परे है । यथा 'न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मणो लेशुहा', 'न मे पाथास्ति कर्ण्य विपुलोत्तरेषु किंचन । नानाकासमवासव्य वर्त एव च कर्मणि ।' (गीता) । 'तुम्हहि न काहु सावा' - अर्थात् आपकी प्राप्ति साधनसाध्य नहीं है, आपकी कृपासे ही आपकी प्राप्ति होती है । यथा 'तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनदन । जानहि भगत भगत-उर-चदन । २ । १२३ । ४ ।' (प० प० प्र०)]
- १२ भले भवन अर्थात् सर्वोके यहाँ आपने नेवता (वायन दिया अर्थात् उनको पापसे बचाया । इसका फल आप पाथगे अर्थात् रावणको मारकर यश प्राप्त करेंगे । (प० का पाठ 'पायन' है जिसका अर्थ नेवता किया है । [कर्मातीत होते हुए भी आप जो कुछ भी करना चाहते है उसमें मैं सहायक बन जाऊँ । आपकी इच्छा सफल होगी ही । प० प० प्र० ।]

बँबेहु मोहि जवनि घाँ देहा । साइ तनु घरहु आप मम एहा ॥ ६ ॥
 कपि आकृत तुम्ह कीन्हि हमारी । रुगिहहि हीस सहाय तुम्हारी ॥ ७ ॥
 मम अपकार कान्ह तुम्ह पारी । नारिविरह तुम्ह होव दुखारी ॥ ८ ॥

दोहा—आप सोस धरि दरपि हिय मशु बहु विनती कीन्हि ।

निज माया के प्रबलता करपि कृपानिधि लीन्हि ॥ १३७ ॥

शार्दार्थ—'जवनि' = जौन, जो । 'आकृत' = रूप, मुख । 'अपकार' = अहित, हानि, द्वेष, अतिष्ट साधन, अनभल, अपमान । करखि लीन्हि = खींच लिया ।

अर्थ—जो देह धरकर तुमने मुझे ठगा, वही देह धरो, यह मेरा शाप है ॥ ६ ॥ तुमने हमारा रूप बन्दरका सा बना दिया, तुम्हारी सहायता बन्दर ही करेंगे ॥ ७ ॥ तुमने हमारा भारी अपमान और अहित किया, तुम भी स्त्रीवियोगमें डुप्री होगे ॥ ८ ॥ मनमें प्रसन्न होते हुए प्रभुने शापको शिरोधार्य कर नारदसे बहुत विनती की (और उसके बाद) कृपानिधान भगवान्ने अपनी मायाकी प्रबलताकी खींच लिया ॥ १३७ ॥

नोट—१ मुनिने क्रोधका क्या ठिकाना ? वह बातें कह डालीं जो शायद कोई नास्तिक भी मुँहसे न निकालेगा । परन्तु चाह रे कौतुकी भगवान् । पूरे खिलाडी आप ही हैं । साथके खिलाडीके सारे शाप भी अगीकार कर लेते हैं । मानवी आकृति भी ग्रहण की, वानर सेनासे सहायता भी ली और सोतावियोग में विलाप भी किया । महर्षि वाल्मीकिजीने ठीक ही कहा है कि आप जैसा कौड़ते हैं, वैसा ही नाचते हैं । मजाक करनेसे मजाकका नतीजा बरदारत करना अधिक कठिन है । भगवान्की विनतीका यही रहस्य है ।—(लमगोडाजी) ।

० (क) इन अर्थालियोंके पूर्वाङ्क (प्रथम चरण) में 'यान' और उत्तराङ्कमें उसका 'बदला' धताया गया है । (व) यहाँ जा शाप नारदने दिया है उसमें साधारणतः कोई बुराई नहीं दे पड़ती, धरच सब अच्छी ही बातें जान पड़ती हैं । जैसे नृपतन धरकर राज्य करना, निशाचरोंकी लडाईमें सहायक भी मिल गए । परन्तु तनक ध्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि इस अर्थमें जा आशीर्वाद सा जान पड़ता है वह आशीर्वाद नहीं है । (विशेष टि० १ देखिए) ।

३ व्याकरण—'करिहृदि'—अन्य पुरुष, बहुवचन, भविष्य क्रिया । यथा धरिहृदि, होइहृदि, हसिहृदि, इत्यादि । होव—होगे, भविष्य क्रिया मध्यम पुरुष । (श्रीरूपकलाजी) ।

टिप्पणी—१ 'बचेहु मोहि जवनि धरि देहा । ' इति । (क) भगवान्ने नृपतन धरकर नारदको ठगा था, यथा 'नृपतन धरि तहँ गएउ कृपाला' । इस तरह 'जवनि धरि देहा सोइ तनु' से नृपतन धरनेका शाप दिया । (ग) 'तनु धरहु आप सम णहा' का भाव कि तन धारण करना कर्मका फल है, कर्मके अधीन है, पर तुमको शुभाशुभ कर्म बाधा नहीं करते,—(जैसा भगवान्ने स्वयं गोता २।१४ 'न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्रहा ।' में कहा है । अर्थात् कर्मके फलमें मेरी स्रहा नहीं है, इसलिये कर्म मुझको लिपाय मान नहीं करते)।—इसीसे तुम्हें मनुष्य नहीं होना पड़ता, अतएव हम शाप देते हैं, हमारे शापसे तुम्हें तन धरना पड़ेगा (अर्थात् ईश्वरसे मनुष्य होना पड़ेगा । हमारे शापसे तुम्हें कर्मका फल भोगना होगा) । (ग) ईश्वरके लिये नरतन धारण करना बड़ी हीनताकी बात है, यथा 'राम भगत हित नर तनु धारी । सहि सकट किय साथ मुखारी । १।२४।१ ।' इसीसे मुनिने नरतन धरनेका शाप दिया । (घ) भगवान्के किये हुए कर्म और उनके फल जो शाप द्वारा मिले, इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है, चौपाइयोंके भाव भी साथ ही साथ दिग्यये जायेंगे ।

भगवान्का किया हुआ कर्म
बचेहु मोहि जवनि धरि देहा

१

कर्मका फल जो शापद्वारा मिला
सोइ तनु धरहु

☞ (नारदजी कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे, इसीसे वे कहते हैं कि तुमने मुझे ठगा । जो शरीर तुमने धारण किया था, वही हो । नर बने थे, अतः अत्र नर बनें) ।

कपि आकृति तुम्हें कीटिह हमारी ।

२

करिहृदि कीस सहाय तुम्हारी ॥

☞ कोई ईश्वरकी सहायता करे । और फिर वह भी बदर । दानोंमें ईश्वरकी बड़ी हीनता है । यथा "सुनव वचन विहँसा दमसीसा ॥ जौ असि गति सहाय कृत कीसा । ५।२६।१ ।" 'सठ साखागुग जारि सहाई । बोधा सिधु इहइ प्रसुताई । ६।२।१" ।)

मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी ।

३

नारि बिरह तुम्ह होत्र दुखारी ।

[पुनः भाव कि तुम्हारी ऐसी असहायवस्था हो जायगी कि बन्दरोंके पास जाकर सहायता माँगोगे । वे तुम्हारी सहायता करेंगे तब तुम्हारा सकट दूर होगा । किष्किन्धाकाएडमे (वाल्मी० रा० में) श्रीलक्ष्मणजीने हनुमानजीसे यही कहा है । यथा 'लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीव नापमिच्छति । ४।१८। पित वस्य पुरा क्षास्त्रिच्छरयो धर्मवत्सलः । तस्य पुत्रः शरण्याश्च सुभाव शरण गतः । १६ । सर्वलोकस्य चर्मात्मा शरण्याः शरणं पुरा । गुह्यं राघवः सोऽप्य सुग्रीवं शरणं गतः । २० । 'शोकाभिभूते रामे तु शोकात्तं शरणं गते । कर्तुमर्हति सुग्रीवः प्रसादं हरियुधः । २४ ।' अर्थात् जो पहिले लोकनाथ रह चुके है वे सुग्रीवकी नाथ बनाना चाहते हैं । जिनके पिता सब लोकोंके शरण्या और धर्मवत्सल थे, वे सुग्रीवकी शरणमे आये है । जो सर्वलोकोंके शरण्या थे वे राघव सुग्रीवकी शरणमे आये है । ऐसे शोकाभिभूत और शोकात्तं रामके शरण आनेपर सुग्रीवको चाहिये कि सेनापतियोंके साथ उनपर कृपा कर ।-इस भौति शापका साफल्य दिखाया (वि०त्रि०) । नःभाव किःतुमने हमारा स्त्रीहरणरूपी अपकार किया । तुम्हारी स्त्रीको राक्षस हरेंगे जिनको हमने राक्षस होनेका शाप दिया है । तुम्हारी स्त्रीको हरण करनेके लिये हमने पहिले ही राक्षस बना दिये है । स्त्रीके हरण से हमे दुःख हुआ, हमारी छाती जलता है । वीमे ही तुम दुरित होगे । स्त्रीका हरण भारी अपकार है । आततायी छः प्रकारके माने गए है, उनमेसे परदारापहरण भारी आततायी कर्म है ।]

२-पूर्व तीन बातें नहीं । इन तीनोंमें यहाँ चरितार्थ करते है -

(१) 'डहाक डहाके परिचेहु सब काहु । अति असंक मन सदा उछाहु अत 'वचेहु मोहि' कहा ।

(२) 'भलेहि संद मदेहि भल करहु । विसमय हरप न हिय कछु धरहु ।' इसीसे 'कपि आकृति तुम्ह०'

(३) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भायै मनदि करहु तुम्ह सोई ।' इसीसे 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह'

३ भगवान्ने नारदकी प्रथम 'कपि आकृति' की, उनको वंदका रूप दिया, तब राजा बनकर उनको 'वचेउ' (ठगा), परन्तु यहाँ शाप देनेमे क्रम आगे-पीछे हो गया । अर्थात् पहले नरतन धरनेका शाप दिया तबबन्दरोंका सहायक होना कहा । इसी तरह अवतारके क्रममे प्रथम 'नारिबिरह' है तब बानरोंकी सहायता पर यहाँ शापमे क्रम उलटा है । कारण यह है कि इस समय मुनिको 'अर्यन कोष' है इसीसे शाप क्रमसे नहीं है, व्यतिक्रम है । [शापका क्रम अवतारके अनुसार सरस्वती कहला रही है । जब तब नरतन न धरते, युद्ध ही कौन करता और बंदर सहायक ही कैसे होते ? अतएव प्रथम नरतन धरना कहा तब कपिको सहायक होना । (मा० पी० प्र० सं०)]

४ (क) 'आप सीस धरि' इति । भगवान् संतको अपनेसे अधिक मानते है । बड़ोंके बचन सिरपर धारण किये जाते हैं; यथा 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी । १ । ७७ । ४ ।', 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । १ । ७७ । २ ।', 'चले सीस धरि राम रजाई' । इसीसे भगवान्ने मुनिके शापको शिरोधार्य किया । अर्थात् आदरपूर्वक अंगीकार किया । यदि शापको शिरोधार्य न करते ता नारदजी प्राण दे देते, ब्रह्म-हत्या लगती, वे प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं—'देहौ आप कि मरिहौ जाई' । (ख) 'हरपि हिय' इति । हृदयमे हर्षित है, क्योंकि शाप अपनी इच्छाके अनुसार है । [पुनः भाव कि यह आपका सहज स्वभाव है, आप सदा प्रसन्न बदन रहते हैं; यथा "प्रसन्नता या न गताभिप्रेतलथा न मशौ चनवासदुःखतः । मुक्ताम्बुज श्री खनन्दनस्य " । २ सं० रत्नो० २ ।' दूसरे, लीलाका साज अथ पूरा-पूरा बन गया, अतएव 'हरपि हिय थाप सीस धरि' लिया । (मा० पी० प्र० सं०) । तीसरे, आज्ञा शिरोधार्य करनेमे हर्ष होना ही चाहिए । पजाबीजीका मत है कि हर्ष यह समझकर है कि—(१) किसीके घर या शापसे हमारा कुछ बनता विगड़ता नहीं । अथवा, (२) इनको काम और कोषको जीतनेका अभिमान था सो अब काम और कोषसे उनकी क्या दशा हो रही है; इसीपर ये इतने भूले थे । अथवा, (३) हमने इनकी जितनी हँसी कराई उससे

अधिक इन्होंने हमें शाप दे डाला अतः हम अत्र उनके ऋणी नहीं रह गये। अथवा, (४) यह हमारे परम भक्त है। इन्होंने अहंकाररूपी पिशाचने प्रस लिया था, बहुत अच्छा हुआ कि थोड़ेहीमें वह निवृत्त हो गया। इससे यह भी दिखा दिया कि वस्तुतः प्रभु विरमय और हर्ष रहित है।] (ग) 'प्रभु बहु विनती कीन्हे' इति। भाव कि आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, तो भी दासकी विनती करते हैं। ऐसा करना समर्थ एव सामर्थ्यकी शोभा है। बहुत विनती यह कि आप ब्रह्मपि हैं; मैं अपने कर्मका फल पाया, जो आपने कहा था कि पावहूँगे फल आपन कीन्हा' सो सत्य है, आपका दममें कुछ भी दोष नहीं है। [भगवान एक अपने भक्तका ही मान करते हैं। देखिए, इतने कठोर वचनोंपर भी उन्होंने नारदका तिरस्कार न किया। (१० प्र०)]। नारदजीको बहुत वीर्य है, इसीसे उनको शान्त करनेके लिये बहुत विनती करनी पड़ी तब वे शान्त हुए। (घ) 'निज माया के प्रबलता' इति। मायाको प्रबलताको खींच लेनेमें 'कृपानिधि' विशेषण दिया क्योंकि भगवानकी कृपासे ही माया छूटती है। यथा "अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम बरहु जौं दया। ४२१।", 'मो दासी रघुवीर के समुके सिध्या सापि। छूट न रासकृपा विनु नाथ कहवँ पद रोपि ॥ ७७१।" (पुन, 'कृपानिधि' कहा, क्योंकि प्रभुने मायाको खींच लिया, इसने मुनिको बहुत सत्ता रखी थी, बहुत दुःख दिया था।) (ड) 'निज माया बल देखि बिसाला। १२२.८।" उपक्रम है और "निज माया के प्रबलता" उपसहार है। (च) यद्यपि मुनि मायाके वश मूढ़ हैं तथा भगवानकी इच्छाके वश हैं तथापि उनकी भाँति ऐसी दृष्टि है कि 'तू' 'तेरा' इत्यादि निरादरके शब्द उनके मुखसे नहीं निकले। [(छ) मुनिके हृदयसे मायाजल खींचकर उन्हें शुद्ध ज्ञान करानेमें 'परिवृत्ति अलकार' की ध्वनि है। (वीरकवि)। मायाकी प्रबलता खींच लो, माया नहीं खींची। पूरी माया खींच लेनेसे मोक्ष हो जाता, लीला ही समाप्त हो जाती। (वि० प्र०)]

नोट—४ मिलानके श्लोक, यथा "ब्रह्मकृते व्याकुल विष्णो मामकार्षीर्विमाहकः । अन्वकार्षीस्त्वल्पेण येन कापथ्य कार्षकृतः । १५। तद्दूषेण मनुष्यस्त्व भव तद्दूषण भुषरे । यन्मुख कृतवम मे त्व ते भवन्तु सहायिनः । १६। त्व स्त्रीवियो गज दु ल लभस्व परदु खदः । १७। विष्णुर्जगद्गृह त थाप । १८।" (अर्थ सरल है। शिवपुराणमें शिवजी की मायासे नारदका मोहित होना और शिवजीका अपनी उस मायाका खींच लेना कहा है)।

जब हरि माया दूरि निवारी । नहि तह रमा न राजकुमारी ॥१॥

तब मुनि अति समीत हरिचरना । गहे पाहि प्रनतारतिहरना ॥२॥

मृपा होउ मम श्राप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥३॥

मैं दुर्घचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप भिटिहिँ किमि मेरे ॥४॥

शब्दार्थ—'निवारी'—हटादी। 'पाहि' (स०)—रक्षा करो।

अर्थ—जब भगवानने मायाको दूर कर दिया (तब) वहाँ न रमा ही रह गई और न राजकुमारी ही ॥१॥ तब अत्यन्त समीत हो मुनिने भगवानके चरण पकड़ लिए (और बोले) हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! मेरी रक्षा कीजिए ॥२॥ हे कृपालु ! मेरा शाप मूठ (व्यर्थ) हो जाय। दीनदयाल भगवान् बोले कि हमारी ऐसी ही इच्छा है ॥३॥ मुनि (फिर) बोले कि मैं बहुत दुर्घचन कहे, मेरे पाप कैसे भिटेंगे ॥४॥

व्याकरण—'होइ, होउ'—होवे, विधिक्रिया, यथा 'जाहु जाउ'—जावे, 'जरउ, जरहु'—जले। इत्यादि ।— (श्रीरूपकलाजी) ।

श्रीलमगोजाजी—प्रहसनमें हास्यचरितसे कुछकुछ कूँ लुका ली गईं, मागों जी० पी० श्रीवास्तव्यजीका हास्यमूर्त चरितार्थ हो गया। मगर मजा यह कि हमारी सहाजुभूति नारदसे पूर्यतया चली नहीं गई और जीत भी बिलकुल एकान्ती नहीं है।

टिप्पणी—१ 'जब हरि माया दूर निवारी' इति । निवारण क्रिया मायाको पर वहाँ साक्षात् लक्ष्मीजी भी न रह गई' । रमा और राजकुमारी दोनोंके न रहनेका भाव यह है कि यदि दोनों वहाँ रहतीं तो माया न कहलाती क्योंकि मायाको तो भगवान्ने दूर ही कर दिया । तात्पर्य कि भगवान् जब (भक्तके हृदयसे) मायाको दूर कर देते हैं तब लक्ष्मी और श्री (कचन, कामनी) दोनों दृष्टिमें नहीं रह जातीं । पुनः भाव कि जब माया दूर की तब नारदके हृदयसे माया निकल गई, बाहर रमा और राजकुमारी देण पड़ती थीं सो भी न रहीं । (पंडितजीका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि ये लक्ष्मी भी असली लक्ष्मी न थीं, केवल नारदजीका क्रोध भड़कानेके लिये राजकुमारीकी तरह वे भी मायाकी ही थीं ।)

नोट—१ यहाँ लोग यह प्रश्न करते हैं कि "मायाके साथ रमाजीको क्यों हटा दिया ?" इसका समाधान यों करते हैं कि "दोनों बनी रहनीं तो समझा जाता कि जिस मायाको निवारण क्रिया वह और कोई माया है । सो नहीं । ये दानो ही मायाके प्रियेय रूप हैं (पंजाबीजी) । लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं । १—चेतन, स्त्रीरूप । २—जड़, मरिण मुक्ता सर्पति आदि । नारदको चेतन और जड़ दोनों मायाओंसे नियुक्त किया । रामभक्त श्रीरामजीकी कृपासे दोनोंका त्याग करते हैं । त्याग कैसे करते हैं और उसका चिह्न क्या है सो दिखते हैं । यथा "काम क्रोध मद लोभ कै जब लागि मन मे गानि । तब लागि मूरख पंडितहु दोनों एक समान ॥", "जननी सम जानहिं पर नारी । धन पराय धिप ते धिप भारी ॥" जब वृत्ति ऐसी ही जाय तब जानो कि राम-रूपा हुई । चिह्न यह है कि घन आदि आया तो उसे परमायमें लगा दिया, पास नहीं रखा (प्र० सं०) । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वहाँ रमा और राजकुमारी पाहिले भी न थीं पर मायाके बलसे मुनि उनको प्रभुके साथ देखते थे ।

प० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'जब भगवान् कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजीको भगवान्से अभिन्न तत्त्वरूपमें और त्रिदामायाको उनको कृपात्मक इच्छारूपमें पाता है । अतः ये दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जातीं ।'

टिप्पणी—२ 'तब मुनि अति समीत हरि चरना ।...' इति । (क) यहा नारदजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहते हैं । मनसे समीत हुए, तनसे चरण पकड़े और वचनसे 'पाहिं अनतारति हरना' कहा । इस तरह मन, कर्म और वचन तीनोंपे शरणागति दिखाई । (ख) 'तब' अर्थात् मायाके दूर करनेपर । जब माया दूर हुई तब क्रोध और वैर भी चित्तसे निकल गए (क्योंकि ये सब मायाके परिवार हैं । मायाके दूर होनेपर जीवको अपने कर्मोंका भय उत्पन्न होता है, उसे अपना अपराध समझ पड़ता है), नारदमुनिको अपना अपराध समझ पड़ा, तब वे प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । (ग) मन, कर्म और वचन तीनोंको दशा कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम सूचित किया । [आठों अंगोंसे जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टाङ्ग प्रणाम कहते हैं । वे आठ अंग ये हैं—जातु, पद, हाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि (कर्म) और मन (बुद्धि) । कोई-कोई नासिकाको एक अंग मानते हैं ।]

३—'मृया होउ मम श्राप कृपाला ।' इति । (क) अपने शापके व्यर्थ होनेकी प्रार्थना करते हैं, इससे जानाया कि अपनी बाणी व्यर्थ कर देनेका सामर्थ्य नारदमें नहीं है, यथा 'भूठि न होइ देवरिपि वानी ।', 'होइ न मृया देवरिपि भाषा ।' (६८.७,४) । भगवान्को सामर्थ्य है । वे शापको न रद्दीकार करके उसे व्यर्थ कर सकते हैं, जैसे दुर्वासा और शृगुज्जके शापको व्यर्थ कर दिया था । इसी लिये नारदजी भगवान्से विनय करते हैं । (ख) 'कृपाला' का भाव कि हमपर यही कृपा कीजिए कि मेरा शाप मिथ्या हो जाय । पुनः, भाव कि हमने शाप दिया, दुर्बचन कहे तब भी आपके मनमें क्रोध न आया, आप विनय ही करते रहे, ऐसे कृपाल हैं । (ग) 'मम इच्छा कह दीनदयाला' । भाव कि तुम भय न करो । नारदजी अपनी करनी समझ कर दीन ही रहे हैं उनपर आपने कृपा की, 'मम इच्छा' कहकर उनका संतोष किया ।

अर्थ—(भगवान्ने कहा कि) शंकर-शतनाम (शंकरशतक) जाकर जपो। (उससे) हृदय तुरन्त शान्त हो जायगा ॥ ५ ॥ शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, यह विश्वास भूजकर भी न छोड़ना ॥६॥ श्रीलमगोडाजी—नारदजीकी नैतक चिकित्सा पूर्ण हो गई। पञ्चात्पाके होते ही अहकार मिट गया। भगवान्ने एक मरल उपायसे उनका उद्धार करा दिया। इलाज कितना अचञ्छा और पक्का है। दैर्गंजी सत्य कहते हैं कि भगवान् हमें कभी-कभी उड़े इन कारसे सीप्य देते हैं, नहीं तो दुःखीय पाकर हमारे रोग बढ़ते ही जावें। शंकरजीके नामजपका रहस्य यह है कि वे ही 'कामारि' हैं।

नोट १ 'जपहु जाइ सकर सत नाम' इति। (क) शंकर शतनामने शंकरशतक अभिप्रेत है। जैसे 'त्रिष्णुसहस्रनाम', 'पापाक्षसहस्रनाम', 'श्रीसीतासहस्रनाम' और 'रामसहस्रनाम' इत्यादि हैं, वैसे ही 'शंकर-शतनाम' (शंकरशतक) है। शिवपुराणमें ब्रह्माजीने नारदजीका इस शतनामका उपदेश दिया है और लिङ्गाचनतत्रम शय शिवजीने अपने शतनाम पावतीजीसे कहे हैं। और अन्तमें उसका फल भी कहा है। (पूर्वसंस्करणम्, जाम् १६२४ सम्पन्न १६२२ में प्रकाशित हुआ, शंकरजीके शतनाम न दकर मन केवल प्रथमके नाम दे दिये थ। उनका देखकर कतिपय प्रेमियान मुझे पत्र लिखकर पूछा। अतएव इस संस्करणमें वे शतनाम यहाँ उद्धृत किये जाते हैं)। (शार्वाल्लिङ्गाचनतत्रे शिवपावतीसवादे)

श्रीपार्वतीनुवाच 'इदानीं श्रातुमिच्छामि शिवस्य शतनामकम् । २ ।'

श्रीमदाशिवउवाच—'मम नाम पराराध्य तथैव कथितं मया ॥ ५ ॥ तेषां मध्ये सहस्र तु सारासारां परात्परम् । तत्सारं तु समुद्रधृत्य शृणु मत्प्राणतल्लभे ॥ ६ ॥ मम नामशतं चैव कर्त्ता पूर्णं फलप्रदम् । केवलं स्तवपाठेन मम तुल्या न संशय ॥ ७ ॥ पीठादि न्याससयुक्तं श्रुत्वाद् न्यासपूर्वकम् । देवताभिर्जसयुक्तं श्रुत्युवाचरमाद्भुतम् ॥ ८ ॥ नारदश्च श्रुत्वा प्रोक्त्वाऽनुष्ठुप् छन्दं प्रकीर्तितं । सदाशिवो महेशानो देवता परिकीर्तितः ॥ ९ ॥ षडक्षरं महाबीजं चतुर्वर्गप्रदायकम् । सर्वाभीष्टप्रसिद्धयर्थं विनिर्दिष्टं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥ ॐ महाशूरयो महाकालो महाकाल पुनः सदा । देह मध्ये महेशानि लिङ्गाकारेण वैश्रित ॥ ११ ॥ मूलाधारेऽग्रयभूश्च त्रुपडलो शक्तिसयुतः । स्वविष्णोर्न महाविष्णुर्लोक्यपालयेत् सदा ॥ १२ ॥ मनिपूरे महाकरं सर्वसंहारकारकं । अनाहदे ईश्वरो ह सर्वदेवनिषेवित ॥ १३ ॥ विशुद्धाख्ये षोडशोऽसदाशिव इति स्मृतः । आज्ञाचक्रे शिव सान्नात्चिद्रूपेणहिसरियत ॥ १४ ॥ सहस्रारं महापद्मे त्रिकाण-निलयान्तरं । त्रिन्दुरूपे महेशानि परमेश्वर ईरित ॥ १५ ॥ वास्वरूपे महेशानि नानारूपधरोप्यहम् । कल्पान्त-व्यातिरूपाऽहं कैलासेश्वरसंज्ञक ॥ १६ ॥ हिमालये महेशानि पार्वतीप्राणजल्लभः । काश्या विश्वेश्वरैव वानेश्वर-स्तथैव च ॥ १७ ॥ शम्भुनाथश्चन्द्रनाथश्चन्द्रशेखरं पार्वतिः । आदिनाथ सिधुतीरे कामरूपे वृषपञ्चजः ॥ १८ ॥ नेपाले पशुपतिरचैव केशर परसीश्वरः । हिमालया कृपानाथो रूपनाथस्तदोद्भक्तः ॥ १९ ॥ द्वारकाया हरश्चैव पुष्कर-प्रमोदेश्वरः । हरिद्वारे महेशानि गगाधर इति स्मृतः ॥ २० ॥ कुरुक्षेत्रे षोडशेशो वृन्दारण्येच पशरः । गाकुले गोपनीपुत्रयो गोपेश्वर इति स्मृतः ॥ २१ ॥ मथुराया कसनाथो मिथिलाया धनुर्धरः । अथाध्याया कृती वाम-काशमीरे कपिलेश्वरः ॥ २२ ॥ काञ्चीनगरमध्ये तु मन्नाम त्रिपुरेश्वरः । चित्रदूटे चन्द्रचूडयोगीन्द्रो विष्णुपर्वते ॥ २३ ॥ वाणलिंगो नर्मदाया प्रभासे शुलभृत्सदा । भोजपुरे भोजनाथो गयायाच गदाधरः ॥ २४ ॥ भारखंडे वैद्यनाथो चरुनेश्वरस्तथैव च । वीरभूमौ सिद्धिनाथो राठे च तारकेश्वरः ॥ २५ ॥ घण्टेश्वरश्च देवेशि कल्याणेश्वर एव हि । नडुलेश कालिघाटे श्रीहृदे हाटकेश्वरः ॥ २६ ॥ भद्रेश्वरश्च देवेशि कल्याणेश्वर एव हि । नडुलेश कालिघाटे श्रीहृदे हाटकेश्वरः ॥ २७ ॥ अहकोचबधूपुरे जयेश्वर इतीरितः । उत्कले विमलाक्षेत्रे जग-न्नाथो ह्यहं कर्त्ता ॥ २८ ॥ नीलाचलारण्यमध्ये भुवनेश्वर इतीरितः । रामेश्वरः मेतुमध्ये लंकाया रावणेश्वरः ॥ २९ ॥ रजताचलमध्ये तु कुबेरेश्वर इतीरितः । लक्ष्मीकान्तो महेशानि सदा श्रीरौलपर्वते ॥ ३० ॥ अमरको-गोमतीतीरे गारुडो च त्रिलाचनः । बद्रिकाश्रममध्ये तु कपिनाथेश्वरोऽहम् ॥ ३१ ॥ स्वर्गलोके देवदेवो मर्त्यलोके

सदाशिन । पाताले वासुकीनाथा यमराट् कालमन्दिरे ॥ ३२ ॥ नारायणश्च, वैकुण्ठ गालाके हरिहरस्तथा ।
गधर्वलोके देवेश पुष्करगन्धेश्वरहृद्भृत् ॥ ३३ ॥ स्मराने भूतनाथश्च गृहचव जगद्गुरु । अयतार शकराद
विरूपाक्षस्तथैव च ॥ ३४ ॥ कामिनीजनमध्येतु कामेश्वर इति स्मृत । चक्रमध्ये कुलरचैव मलिन वरुणेश्वर ॥ ३५ ॥
आशुतोषो भक्तमध्ये शत्रुणा त्रिपुरा-तक । शिष्यमध्ये गुन्ध्याह तथैव परमा गुरु ॥ ३६ ॥ चन्द्रलाके सामनाथा
स्वर्मानुभानुमण्डल । त्रैलोक्ये लारुनाथो ह रुद्रलाके महेश्वर ॥ ३७ ॥ समुद्रमथन काल नांलनगठखिलो-
जित् । जम्बुद्वीपे जगत्कर्ता शाकद्वीपे चतुर्भुज ॥ ३८ ॥ कुशद्वीपे रूपर्दाश त्रीशद्वीपे कपालभृत् । मणिद्वीपे
मीननाथ प्लक्षद्वीपे शशीधर ॥ ३९ ॥ अह च पुष्करद्वीपे पुरपोत्तम इतीरित । वेदमध्ये जामुदयो गुरुमध्ये
निरञ्जन ॥ ४० ॥ पुराणे परमेशानि व्यासेश्वर इतीरित । आगमे नागमद्येह निगमे नागरूपधृक् ॥ ४१ ॥
सप्तहो ज्योतिषा मध्ये योगीशा यागशास्त्रके । दीनमध्ये दीननाथा नाथनाथस्तथैव च ॥ ४२ ॥ राजराजेश्वरचैव
वृषाना नगर्तदिति । पर ब्रह्म सत्यलोके ह्यनन्तश्च रमातले ॥ ४३ ॥ आतद्ब्रह्ममध्ये तु लिंगरूपोऽह प्रिये ।
इति ते कथितं देवि मम नामशतोत्तमम् ।

यहों तब शकररातनाम है । आगे १६ उतीम श्लोकोमे इसके पाठना माहात्म्य कहा है -

पठनाच्छ्रवणाच्छ्रवैव महापातककोटय । नश्यन्ति तद्व्याणून् द्रवि मन्व सत्यं न सशय ॥ ४५ ॥
अज्ञानिना ज्ञानसिद्धिर्ज्ञानिना परम धनम् । अतिदीनदरिद्राणां चन्नामणिस्वरूपकम् ॥ ४६ ॥ रागिणा
पापिनाचैव महौपधि इति स्मृत । योगिना योगसारच भोगिना भागमाह्वद ॥ ४७ ॥ इत्यादि । (मा० त०
वि० से उद्धृत) ।

नारद उवाच । नशीनाथशिरास्वामी कन्दर्पधनस्तुराकर । भूपतिभूतनाथश्च भूसुरप्रतिपालक ॥ १ ॥

भगवान् भूतसगो च भालज्योतिर्निरजन । अन्धकासुरहा शमुद्वृक्षविनाशन ॥ २ ॥

देवादिर्देव योगीशो नाग भूपण दुःखहा । भस्मापेतो भवानोशा भावना भक्तिभाजन ॥ ३ ॥

विश्वरूपी चिदानन्द अनादि पुरगात्तम । जगन्नाथा निराकार पुरुष्वसन ई ॥ ४ ॥

नागचर्माम्बर धृता जटाधारी जगत्पति । जानकीनाथमित्र च शृङ्गी शरव सदाप्रिय ॥ ५ ॥

पद्मासन शिखाद्धात्री डमरुसुरप्रिय । वृषध्वजा दयाधीश भूतकर्ता करामलः ॥ ६ ॥

नीलकण्ठी निजानन्द निश्चलो निर्मलशिशुः । वामदवो महादेवो भस्मकर्ता तमोगुण ॥ ७ ॥

शृङ्गीशो वीरभद्रादि सूर्य काटिप्रभायुत । तारकप्राणहता च पिनाकी परमेश्वर ॥ ८ ॥

पद्माक्षाऽपि पद्मब्रह्म रूद्रादाता जगत्पय । रावणाश्रयकर्ता च रात्र्याारवरप्रद ॥ ९ ॥

मन्तके बालचन्द्रोऽक्षय शीर्षे गगोदक शुष्च । पचात्मा सुप्रकाशी च पञ्चायैकनाशन ॥ १० ॥

शुगचर्मसुनासीनो मृगमदा गधगाहक । रक्मरुचन दाता च रुक्मभूधरमालय ॥ ११ ॥

वैजयनाथश्च नन्दीश कालवृट्टय भक्तक । वाराणसी धिलासी च पञ्चवक्त्रेश्वरो हर ॥ १२ ॥

ह्रस्वोभासिनेत्रश्च भस्मकर्ता तमोगुण । सुगुरु सुगन्धो नित्यं निरुशानो दिगवरः ॥ १३ ॥

चन्द्रशेखरमिह्रान्त शान्तभूत सनातन । सर्वैग, सर्व साक्षी च सर्वत्मा च सदाशान ॥ १४ ॥

योगेश्वरो जगन्नाता जगज्जीवाधिपालक । जानकीवल्लभापूया रामेश्वरो जलाश्रय ॥ १५ ॥

श्मशानसदाक्राडा कपाली करपन्नग । विभ्रैविध्वसनो नाम वलिपुत्रवरप्रद ॥ १६ ॥

द्वीपीकार्यप्रदासिद्धिर्ज्योतीरुपी महेश्वर । शकर शतनामानि प्रणीतान्यादिबामले ॥ १७ ॥

सर्वकामप्रदानित्य श्रातकृत्याय य पठेत् । तस्य सर्वफलप्राप्ति शिञ्जण्ड प्रसीदति ॥ १८ ॥

इति श्री ब्रह्मयामले शकशतनामस्तोत्रसमाप्तम् । (रा० बा० दा० रामायणांजीसे प्राप्त)

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीन शकुर शतनाम स्तोत्र यह दिया है—“अथ श्रीशिवाद्योत्रशतनाममहामन्त्रस्य
आदिनारायणश्चण्डिपरब्रह्मण्ड
रीसदाशिशो देवता धीसदाशिवप्रोत्थये जपे विनिवाग । वज्रद्यू त्रिनयनं

कालरूढमरिन्दमम् । सहस्रकरमत्युष वन्दे देवमुमापतिम् ॥ ॐ शिवो महेश्वर शम्भु पिनाकी शशिरोत्तर ।
वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी नीललोहित । शङ्कर शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवज्रभ । शिपिविष्टोऽविकानाय
श्रीकण्ठो भक्तनत्सल । भव शर्वस्त्रिनोनेश शितिकण्ठ शिवाप्रिय । उग्र कपाली कामारिण्यकासुरसुदन ।
गङ्गाधरो ललाटाक्ष कालकाल कृपानिधि । भीम परशुहस्तश्च भृगुपाणिर्जटावर कैलासवासो कवची कठोर-
स्त्रिपुरान्तक । वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्भूलितविग्रह १५सामप्रिय स्वरभयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वर । सर्वज्ञ परमात्मा
च सोमसूर्याग्निलोचन १६ हविर्यज्ञमय सोम पञ्चवक्त्र सदाशिव । विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथ प्रजापति
१७ हिरण्यरेता दूर्धर्षो गिरिशो गिरिशोऽनघ । भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय १८अष्टमूर्तिरनेकात्मा
सात्विक शुद्धविग्रह । शाश्वत खण्डपरशुरज पाशविमोचक १९ कृत्तित्रासा पुरारातिर्भगवान् प्रमयाधिप ।
मृत्युञ्जय सूदमतनुर्जगद्धवापी जगद्गुरु १६ व्योमकेशो महासेनो जनकश्चाक्रविक्रम । हरो भूतपति स्थाणु
रहित्पुण्यो दिगम्बर १० मृड पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्यय प्रभु । पूषदन्तभिवन्द्यप्रो दक्षाध्वरहरो ह्र १२
भगनेत्रभिद्वयक सहस्राक्ष सहस्रपान् । अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारक परमेश्वर । तारक परमेश्वर । इमानि दिव्य-
नामानि जप्यन्ते सर्वदा मया । नाम कल्पलतेय मे सर्वाभीष्टप्रदायिनी, नामान्येतानि सुभगे शिवदानि न
सशय । वेद सर्वेश्वरभूतानि नामान्येतानि वस्तुतः । १५ । एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्थदान्यत ।
जप्यन्ते सादरं नित्य मया नियमपूर्णम् । १६ । वेदेषु शिवनामानि श्रेष्ठान्यध्वरहराणि च । सन्त्यनन्तानि सुभगे
वेदेषु विविधेष्वपि । १७ । तेभ्यो नामानि सगुण हुमाराय महेश्वर । अष्टोत्तरसहस्रन्तु नाम्नामुपदिशत्युरा ।
इति श्रीगौरीनारायणसम्वादे शिवाष्टोत्तरशतनाम सम्पूर्णम् ॥” — (कहाँ से यह लिया इसका पता उन्होंने
नहीं दिया है)

मा० त० वि० में 'संकर सत नामा' के और अर्थ ये दिये हैं—'शतकृती', वा 'शंकरने जिस नामको
सत माना है उसे', वा सत अर्थात् प्रशंसा जो शिवजीका नाम है 'ॐ नम शिवाय' इत्यादि ।

टिप्पणी—१ 'जपहु जाइ संकर सत नामा ।' इति । (क) शङ्करशतनाम जपवानेमे भाव यह है
कि जय कोई भागवतापराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित्त भगवन्नामजपसे नहीं होता, किन्तु भागवत-
भजनसे, भक्तके शरण होनेसे ही वह पाप नष्ट होता है । इसके उदाहरण दुर्वासा ऋषि है (उन्होंने अचरीप
महारान परमभागवतका अपराध किया, तब चक्रने महर्षिका पोछा किया, ब्रह्मा, शंकर एव चक्रपाणि
भगवान्की शरण जानेपर भी उनकी रक्षा न हुई । भगवान्ने स्पष्ट कह दिया कि अश्वरीपकी ही शरण
जानेसे तुम्हारा दुःख छूट सकता है, अन्यथा नहीं । दुर्वासाजीको भक्तराज अश्वरीपकी शरण जाना पड़ा ।
भागवत और भक्तमालमें कथा प्रसिद्ध है) । देवपि नारदने भागवतापराध किया है । शंकरजी परम
भागवत हैं—'वैष्णवाना यथा शम्भु । भा० १२।१-१६ ।' नारदजीने उनका उपदेश नहीं माना (किंतु
उन्में ईर्ष्या और स्पर्धाकी भावना रखकर उनको प्रणाम भी न किया), इसीसे उन्हींका नाम जपनेको कहा ।
अपनेको दुर्बचन कहे इसका भी प्रायश्चित्त शंकरशतनाम बताया । [भगवान्का स्वभाव है कि 'निज
अपराध रिसाहि न काऊ । २।२१-२।३।', 'जन गुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि विलोकि बिसारन ।' (वि०
२०६), 'अपराध अगाध भए जन तैं अपने उर अनात नाहिंन जू' (क० ७।७) । अतएव अपनेको कहे हुये
दुर्बचनों को तो वे दृष्टिमें लाते ही नहीं । परन्तु 'जो अपराध भगत कर करई । राम रोप पावक सो जरई ।
२।-१-२।३।' इन्होंने परम भक्त श्रीशंकरजीका अपराध किया है, इसलिये मुनिके 'मं दुर्बचन कहे बहुतेरे ।
पाप मिटिहि किमि मेरे' इन वचनोंके उत्तरमें भी वे "जपहु जाइ संकर सत नामा" यही प्रायश्चित्त कह रहे
हैं । यह कहकर वे नारदजीको सकेतसे यता रहे हैं कि वस्तुतः तुमने शंकरजीका अपराध किया है, जो अज्ञान्य है
अतः तुम यह प्रायश्चित्त करा । (शिव पु० में भगवान्ने यही कहा है । यथा 'यदकाशीशिववचन वितथ मदमोहित ।
स दक्षवानीश ते फल कर्मफलप्रद । ह्रद स० २।३२-२।६।' अर्थात् मद्से मोहित होकर तुमने जो शिवजीके वचनोंको

नहीं माना उसीका फल भ्रमफलदाताने तुमको दिया । 'जपहु जाइ शंकर सत नामा', यथा "शतनामशिवस्तोत्रं सदान-वमनिर्जरं । २।४।३७ ।', अपने प्रति किये हुए अपराधको तो मैं अपराध गिनता ही नहीं, यदि तुम उसे अपराध मानते हो तो वह भी इसीसे छूट जायगा]

(ख) 'होइहि तुरत हृदय विश्रामा' इति 'तुरत०' से शंकरशतनामका माहात्म्य कहा । अर्थात् इससे जनाया कि भागवतभजनका प्रभाव सद्य होता है, उसका फल शीघ्र ही मिलता है । भगवान्‌को दुर्वचन कहनेसे नारदजीके हृदयमें सताप है, इसीसे हृदयको विश्राम होना कहा । पापसे विश्रामको हानि होती है, पापोंके नष्ट होनेसे विश्राम मिलता है ।

२ (क) "कोउ नहि सिउ समान प्रिय मारें ।" इति । भाव कि सभी जीव हमें प्रिय हैं, यथा "सच मम प्रिय सत्र मम उपजाये । ७।८६।४।", पर शिवजी अपनी रामभक्तिके मुझे सत्रसे अधिक प्रिय हैं । यथा 'पतु करि रघुपति भगति देवार्इ । को शिउ सम रामहि प्रिय भारई । १।१०४ ।' (ख) 'असि परतीति तजहु जनि भोरें ।' इति । भाव यह कि तुमने ऐसी प्रतीतिका त्याग दिया था । इसीसे तुमने शंकरजीके वचनोंका प्रमाण न माना, किन्तु उनका अनादर किया । प्रतीतिके त्यागसे ये शिवभक्ति न करेंगे, क्योंकि 'वतु विश्राम भगति नहिं', और शिवभक्ति बिना ये हमको प्रिय न हाग, ऐसा विचारकर भगवान्‌न ये वचन कहे कि कदापि ऐसा विश्राम न छोड़ना ।

जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥७॥

अस उर धरि महि विचरहु जाई । अच न तुम्हहि माया नियराई ॥८॥

दोहा—बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान ।

सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥

अर्थ—हे मुनि । जिस पर त्रिपुरारि (शिवजी) कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति नहीं पाता ॥७॥ हृदयमें ऐसी धारणा करके पृथ्वीपर जाकर विचरते रहो । अथ माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ८ ॥ बहुत तरहसे मुनिको समझा उभा दास देकर तब प्रभु अन्तर्धान हो गए । नारदजी श्रीरामजीका गुण गान करते हुये ब्रह्मलोकको चलते हुए ॥१३८ ॥

टिप्पणी—१ जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी ।०' इति । (क) कृपा न करनेमें 'त्रिपुरारी' नाम दिया । क्योंकि त्रिपुरपर कृपा न की थी । 'जेहि पर' एकवचन देनेका भाव कि भक्ति पानेवाले कोई एक ही होते हैं, बहुत नहीं हैं, इसीसे बहुवचन 'जिन्ह' न कहा, यथा 'कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । १।४।३६' (ख) मिलान कीजिए— औरी एक गुपुत मत सबहि कहुइ कर जोरि । सकरभजन बिना नर भगति न पावइ मोरि । ७।४५ ।' (ग) इन्हन चौपाइयोंके क्रमका भाव यह है कि शंकरनाम जपे तब शंकर कृपा करें, तब हमारी भक्ति मिले, फिर हमारी भक्तिकी प्राप्ति होनेपर माया पास नहीं आती । अत 'अच न तुम्हहिं माया नियराई' यह अन्तमे मयके पाँड़े कहा । (घ) 'अस उर धरि महि विचरहु जाई' इस कथनका भाव यह है कि वनशापके कारण नारदजी एक जगह नहीं ठहर सकते, अत 'विचरहु जाई' कहा । (इ) इससे यह भी जनाया कि भगवान्‌ देवताओंके आशीर्वाद एवं शापको व्यर्थ नहीं करते । अत कहा कि पूर्ववत् सर्वत्र विचरते रहना, क्योंकि इससे परोपकार होता रहेगा) । और, सन्त अपने सुखसे पृथ्वीपर विचरते रहते हैं,—'फिरत सनेह भगन सुख अपने । नामप्रसाद सोच नहिं सपने । १२५', 'सच सत सुखी विचरति मही । ७।१४' (ङ) 'अस' अर्थात् ऐसी धारणा रखकर कि शिवसमान कोई भगवान्‌को प्रिय नहीं है और बिना उनकी कृपाके श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । (च) 'महि विचरहु जाई' अर्थात् विचर-विचरकर पृथ्वीपर भी लोगोंको इसका उपदेश करना । [सन्त परोपकारार्थ विचरते करते ही हैं, यथा 'जड़

जीवन्हु को करै सचेता । जग माहीं विचरत यहि हेता । वे० सं० ६ ।' तुम भी यह उपदेश देकर जगत्का उपकार करना ।] (छ) 'अब न तुम्हहि माया नियराई' । भाव कि तुमने शंकरजीकी भक्ति न की (उनके वचनोंको न माना, यही भक्ति न करना है, यथा 'अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी') इसीसे माया तुम्हारे पास आई, अब शंकरनामजपसे हमारी भक्ति हृद् बनी रहेगी, इससे माया पास न फटक सकेगी । क्योंकि माया भक्तिको डरती है, यथा 'भगतिहि सातुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया । ७.११६.५ ।' (ज) 'मायाका/नियराना' क्या है ? मायाका व्यापना क्लेश है, यथा 'वारवार कौसल्या विनय करै कर जोरि । अब जनि कवहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि । २०२।' पुनः यथा 'माया संभव भ्रम सकल अब न व्यापिहहि तोहि । ७.८१ ।' इत्यादि । भगवान् जिसकी माया दूर कर देते हैं, उसे फिर माया नहीं व्यापती, इसीसे वे कहते हैं कि 'अब न तुम्हहि माया नियराई' । 'नियराई' से जनाया कि हमने माया दूर कर दी है, अब आगे कभी न पास फटकेगी । नियराना=पास जाना । [इसमें यह भी ध्यान है कि जभी हृदयसे यह बात निकाल दोगे, तभी माया आ दबावेगी । भाव यह कि शंकरविमुख होनेसे भगवान् भी विमुख हो जाते हैं, तब माया अच्छी तरह लपेटती है । इसी लिये भगवान् सावधान कर रहे हैं । (मा० पी० प्र० सं०)]

नोट—१ यह भगवान्का आशीर्वाद है ।—'तुलसी जेहि के रघुवीर से नाथ समर्थ सुसेवत रीकत थोरे । कहा भवभीर पगे तेहि धौं, विचरै धरनी तिनसौं तिन तोरै'—(क० ७० ४६) ।

मानसमयङ्कार लिखते हैं कि 'नारदको तीन कारणोंसे मोह हुआ । १—विप्र (दत्त) शाप मिथ्या करना, २—शिव अपमान, ३—शेषशय्या पर बैठना । प्रथम दोनोंका प्रतिफल पा गये, तीसरा अपराध जो स्वयं भगवान्का किया उसको उन्होंने क्षमा किया धरन् स्वयं हाथ जोड़कर प्रबोध किया अर्थात् अपना ही दोष स्वीकार किया, पुनः धार वार हृदयमें लगाकर विदा किया ।'

टिप्पणी—२ (क) 'बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु' इति ।—(१) शाप हमारी इच्छा से हुआ, (२) पाप मिटनेका प्रायश्चित्त बताया, (३) अपनी भक्ति का मूल जो शिवभक्ति है उसका उपदेश किया और, (४) यह कहा कि अब माया तुम्हारे पास न आवेगी, यही 'बहु विधि' का समझना है । (ख) 'तब भए अतर्धान' अर्थात् जब प्रबोध हो गया तब । अब सब काम पूरा हो गया, कुछ करनेको न रह गया; अतएव अब अतर्धान होनेका योग्य समय था । इन्द्रमायाको प्रेरित करने से सब कार्य हुआ । ['श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी' १२८ (८) उपक्रम है, वहाँ से मायाका प्रसंग चला और 'शाप सोस धरि हरिपि हिय प्रभु बहु विनती कीन्हि तक उसकी कठिन करनीका चर्चान हुआ । सब कार्य मायाके द्वारा यहाँ तक संपन्न हो गया तब "निज माया के प्रबलता करिपि कृपानिधि लीन्हि । १३७ ।' ; यह उपसंहार है । मायाकी प्रबलताको खींच लिया, यहाँ मायाका नाट्य समाप्त हुआ, यहाँ मानों 'द्राप सोन' परदेका गिराना है । जब मायाको खींच लिया तभी आपकी भी अतर्धान हो जाना था । पर आपके उस समय अतर्धान हो जानेसे नारदके हृदयमें सताप बना रह जाता । स्वामीको शाप दिया, अनेक दुर्वचन कहे, यह उनके हृदयको सदा सतप्त रखता, वे शान्ति न पाते, इसीसे नारदको उद्धारका उपाय बताया, प्रबोध देकर उनका सताप दूर करके 'तब' अतर्धान हुए ।

३—'सत्य लोक नारद चले०' इति । (क) भगवान्ने तो आज्ञा दी थी कि 'महि विचरहु जाई' और नारद चले 'सत्यलोक' को । इसका तात्पर्य यह है कि 'महि' (पृथ्वी) सब लोकोंमें है, सब लोक बसे हुए हैं । ये प्रथम सत्यलोकवासियोंको उपदेश करके तब (रजोगुणी) मर्त्यलोक और (फिर तमोगुणी) पातालदि लोकोंके निवासियोंको क्रमशः उपदेश करेंगे । पुनः भाव कि अपूर्व बात सुनकर उसे ब्रह्मलोकमें कहेनेकी उत्कंठा हुई, यथा 'नित नव चरित देख मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाही ।। सुनि विरंचि

अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि ॥ सनकादिक नारदहि सगहहि । जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहि । ७१४२ । शिवजीकी भक्तिसे रामभक्ति प्राप्त होती है, यह बात नारदकी जानी हुई न थी, इसीसे उन्होंने शिवजीमें प्रेम न किया था। यह समझकर कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं है यदि जानी होती तो भगवान् यह कैसे कहते कि 'और उ एक गुपुत मत सबहि बहउ' । अतएव उसे बतानके लिए ब्रह्मलोकको गए । [अथवा, नारदका 'सकर सत नाम' रूपी गुप्त पदार्थ मिला है, उसे जपनेके लिये 'सत्य' लोकको चले । अथवा, इनका स्वभाव है कि जय कोई अपूर्व पदार्थ पाते हैं तो पहले ब्रह्मलोकमें ही जाकर उसे प्रकट करते हैं, अत वही प्रथम गए । पुन, हृद स० में भगवान् ने उनसे ब्रह्मलोकमें जाने और उनसे शिवजीकी महिमा पूछनेको कहा है और यह भी कहा है कि वे तुम्हें शकरजीके शतनामस्तोत्र बताएँगे, यथा "ब्रह्मलोके स्वकामार्थ शासनात्म भक्तिवत् ॥ ७२ ॥ स शैवप्रवरी ब्रह्मा माहात्म्य शकस्य ते । भावविश्वति सुगीत्या शतनामस्तव च हि ॥ ७४ ॥ (२४) ।" अत वहा गए ।] (ख) 'चले करत राम गुनगान' यह उपसंहार है, 'एक बार करतल बर धीना । गावत हरिगुन गान प्रवीना' १२८ (३) उपक्रम है । बीचमें मोहबरा होजानेसे हरिगणगान छूट गया था । अब मोह निवृत्त होगया तब भगवान् ने अनुसारा उत्पन्न हुआ । अतएव पुन गुणगान करते चले, यथा—'मोह गए बिनु रामपद होइ न दृष्ट अनुसाराग' ।

नोट—२ यहाँ उपदेश है कि मायाके आररणसे अपना स्वरूप भूल जाता है, भजन पाठ सन छूट जाता है, महात्माओंका अनादर किया जाने लगता है, मायाकी प्राप्तिके लिए अनेक यत्न किए जाते हैं । इन सबका फल केवल दुःखकी प्राप्ति है और कुछ हाथ नहीं लगता ।—'राम दूरि माया प्रवल घटति जानि मन माहि'—(दोहावली ६६) ।

* नारदमोहप्रसंगका अभिप्राय *

नारदको कामये जीतनेका अभिमान हुआ—'जिता काम अहमिति मन माही', तब शशु ऐसे उपदेशका उपदेश न अच्छा लगा ।—'समु दीन्द उपदेस हित नहि नारदहि सुहान' । उपदेश न लगनेसे उनका मायाकृत प्रपंच देख पड़ा—'विरचेउ मग भहुँ नगर तेहि०' इत्यादि । तदनंतर माया देख पड़ी—'आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि' और वे उसे देखकर मोहित हो गए—'बडी बार लागि रहे निहारी', ज्ञान वैराग्यको तिलाजलि दे दी—'देखि रूप मुनि विरति बिसारी' और 'लच्छन तासु जिलोकि भुलाने' । मोहित हो जानेसे उनको मायाकी प्राप्तिकी चिन्ता हुई—'नारद चले साच मनमाही', और वे उसकी प्राप्तिका यत्न करने लगे 'करउँ जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरइ कुमारी' । मायाके लिए यत्न करनेमें स्वरूप बदल गया, यत्न करनेमें हँसी और दुर्दशा हुई, ऐसा जान पड़ा कि विश्वमोहिनी मिलने ही चाहती है, यत्न न सिद्ध होनेसे व्याकुल हुए—'मुनि अति विकल मोह मति नाठो । मनि गिरि गई छुटि जनु गाँठो' । मायाके लिए ही भगवान् को शाप दिया, दुर्बचन कहे, उनसे विराध किया । भगवान् की कृपासे मायाकी प्राप्ति न हुई । जब भगवान् कृपा की तब यह बात समझ पड़ी । ~~इस~~ इस प्रसंगसे यह उपदेश दे रहे हैं कि अभिमानियों और मायासेवियोंकी ऐसी ही दुर्दशा होती है, यही उनकी दशा है ।

हरगन मुनिहि ज्ञान पथ देखी । विपत मोह पत्र हरप विसैयी ॥१॥

अति सभित नारद पाई आप । गहि पद आरत बचन सुनाए ॥२॥

हरगन हम न विप्र मुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥३॥

श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोलै नारद दीनदयाला ॥४॥

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बैभव विपुल तेज बल होऊ ॥५॥

शब्दार्थ—'अनुग्रह' = अनिष्ट निवारण, दुःख दूर करनेकी कृपा । साध-अनुग्रह = शापसे उत्पन्न

अनिष्टका निवारण, यथा “संकर दीनदयाल अत्र एहि पर होहु कृपाल । साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरैही काल ॥ ७ १०८ ॥”

अर्थ—शिवजीके गखौने मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न रास्तेमें जाते देख ॥१॥ बहुत ही डरे हुए वे नारदजीके पास आए और उनके चरण परकड़कर दीन वचन बोले ॥२॥ हे मुनिराज ! हम शिवजीके गण हैं, ब्राह्मण नहीं, हमने बड़ा भारी अपराध किया सो उसका फल पाया ॥३॥ हे कृपालु ! शाप निवारणकी कृपा कीजिए । यह सुनकर दीनदयाल नारदजी बोले । तुम दोनों जाकर निशिचर हो । तुम्हारा तेज, बल और ऐश्वर्य बहुत भारी होवे ॥५॥

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा अथ त विचरतं की नारद दिव्यदर्शनम् । शक्त्या शसुगणौ तो तु मुचित्त-मुपजन्मतु । ३ । शिरसा मुपगम्याशु गणानुचतुरादरात् । गहीना चरणौ तस्य शयापादरे-द्वया च तौ । ४ । ब्रह्मपुत्र सुर्वे हि शृष्टु प्रो-वाचयार्बच । तपाराधकृताएवाना विप्रो न वस्तुत । ५ । आवा हरगणौ विप्र तवागस्कारिणौ मुने । ६ । स्वकमण्य । फल प्राप्त कर्यापि नहि दूषणम् । मुपसजो भव विभो कुर्वन्नुग्रहमद्यनौ । ८ । वीर्यो मुनिरस्यापवा राक्षसेश्व मादशत् । स्याता विभवसयुक्ती बलिनो मुप्रानिनी । १३ ॥ (रुद्र सं० २।५) ।

टिप्पणी—१ (क) ‘हरगन मुनिहि जात पथ देखी’ इति । नारद शाप देकर जलमें पुन मुँह देखने चले गए थे, वहाँसे चले तो बीचमें भगवान्से भेंट हुई । रुद्रगण इनकी राह ताकते रहे कि कय इधर आवें और हम शापानुग्रहकी प्रार्थना करें । (ख) ‘विगत मोह मन हरप त्रिसेपी’ इति । भाव कि पूर्व जब नारदको देखा था तो मोहयुक्त और मनमें विषाद देखा था । वह समय शापानुग्रह करानेके योग्य न था । अब मनमें विरोध हर्ष है, मोह जाता रहा, अतः यह शापानुग्रहके लिए सुन्दर अवसर है । (ग) मनका हर्ष और मोह विगत हाना कैसे मालूम हुआ ? इससे कि अत्र रामगुणगान करते देख रहे हैं—‘सत्यलोक नारद चले करत रामगुन गान’ । जत्रक मोह और विषादयुक्त रहे तत्रक रामगुणगान नहीं किया ।

२ (क) ‘अति समीत नारद पहिं आए’ इति । पूर्व ‘भारी भय’ पर ही रुद्रगणोंका प्रसंग छोड़ा था—‘अस कहिं दौंड भागे भयभारी’ । ‘भारी भय’ से भागे थे, उसी भारीभयसे युक्त अत्र सामने आए । ‘अति समीत’ का भाव कि बड़ा भारी अपराध किया है इससे भारी भय है, सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता, ‘बड़ अपराध कीन्ह फल पाया’ । [अथवा, पहिले इन्होंने हँसी मसररी की थी, ‘निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई’, इससे भारी भय हुआ था कि मुँह देखनेपर शाप न दें, अतः ‘भागै भय भारी’ । जब शाप दे दिया गया कि ‘राक्षस हो’ तब ‘अति समीत’ हो गए । (प्र० सं०) । (ख) ‘गहि पद आरतवचन सुनाए’, यथा ‘आनुर सभय गहेमि पद जाई । त्राहिराहि दयाल रघुराई ॥ निज छत्र कर्म जनित फल पाएउँ । अथ प्रभु पाहि सरन तकिं आएउँ । मुनि कृपाल अति आरत वानी । ३.० ।’ पुन यथा ल० २०—‘आरतगिरा सुनत प्रभु अभय करहिगे ताहि’, इस प्रकार आर्त्त हाकर बोले जिसमें वे कृपा करें । [मन, कर्म और वचन तीनोंसे मुनिकी शरण आ साक्षात् पड़ गए, यह बात ‘आर्त्त वचन’ में फलक रही है । ‘अति समीत’ यह मनकी दशा, ‘गहि पद’ यह कर्म है और ‘आरत वचन सुनाए’ यह वचन है ।]

३ (क) हरगन हम न विप्र मुनिराया’ इति । भाव कि महात्मा लोग निष्कपट निश्चल वचन कहनेसे प्रसन्न होते हैं, इसीसे इन्होंने अपना छल कपट खोल दिया कि हम विप्र नहीं हैं । और, भगवान्ने महादेवजीको अति प्रिय वताकर शिवजीमें नारदजीकी निष्ठा कराई है, अतएव यह भी कहा कि हम हरगण हैं जिसमें शिवजीके नातेसे अवश्य हमपर कृपा करें । पुन, फदाचित् मुनिके मनमें ग्लानि हो कि हमने क्रीधवरा हो ब्राह्मणोंको शाप दे दिया जैसे भगवान्को शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ था, अतः उस ग्लानिकी मिटानेके लिये कहते हैं कि हम हरगण हैं, विप्र नहीं हैं, इत्यादि । (ख) ‘बड़ अपराध कीन्ह फल पाया’ इति । बड़ा अपराध जो किया और उसका फल पूरा वह आए हैं, यथा ‘होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी

पापी दोउ । हँसेहु हमहिं सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ।' (श्राद्धार्थोंका अपमान करना बड़ा अपराध है, उसका फल राक्षस होना है), इसीसे यहाँ न कहा । [पुन- 'बड़ अपराध' का भाव कि किसीपर क्रुद्ध-मसखरी करना 'अपराध' है और सतसे भागवतोंसे ऐसा करना 'बड़ा अपराध' है । 'फल पाया' अर्थात् हरगणकी पदवी पाकर उससे च्युत होकर राक्षस होने जा रहे हैं]

४—'आप अनुग्रह करहु कृपाला' इति । 'क' शाप क्रोधसे होता है, यथा 'वेष विलोकि क्रोध अति बाढा । तिन्हहिं सराप दीन्ह अति गाढा ।' और, कृपासे वही शाप अनुग्रह हो जाता है, इसीसे 'कृपाल' संबोधन दिया । [मिलान कीजिए—'जदपि कीन्ह एहि दाहन पाया । मैं पुनि दोन्ह कोप करि आषा ॥ तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहउँ एहि पर कृपा बिसेपी । ७१०६ । 'कृपाला' का भाव यह भी है कि आप अपनी कृपासे शापको अनुग्रहरूप कर दीजिए, हमारी करनी ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रह रूप हो जाय अपनी कृपालुताकी और देखकर कृपा करें। यथा 'स्वैतैव तुभ्यत् कृतेन स दीननाथः ।' क्रोधका शाप दुःखरूप होता है, उसे आप अपनी कृपासे सुखरूप बना दीजिए । हरगण जानते हैं कि देवर्षिके वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, इसीसे वे केवल शापानुग्रहकी प्रार्थना करते हैं। और, नारदजीने किया भी ऐसा ही । शाप कायम रक्ष्या पर उनको विश्वविजयी बनाकर भगवानके हाथ उनकी मृत्यु दी] (ख) 'बोले नारद दीनदयाला' इति । दया करना सतस्वभाव है, संतोंका धर्म है, यथा 'कोमल चित दीनगह पर दया । ७३२८ ।' नारदजी दीनोंपर दया किया करते हैं, यथा 'नारद देखा विकल जयता । लामि दया कोमल चित सता । ३२ ।' इसीसे रद्वर्णोंको दीन देखकर उन्होंने दया की । 'बड़ा अपराध किया उसका फल यह मिला कि देवतासे राक्षस हुए । अब राक्षसयोनिसे उद्धार आपकी कृपासे होगा'—ये दीन वचन हैं । (दीनदयालुता उनके शापानुग्रहसे आगे दिखाते हैं । प्रणाममात्रसे, 'गहि पद आरत बचन सुनावा' इतने मात्रसे, उनको विश्वभरका राज्य और विपुल वैभववादि सब कुछ दे दिया । 'दीनदयाला' शब्द साभिप्राय है । दीन वचन सुनकर दीनोंपर दया करनेवाला ही पिघल जाता है और आर्त्तके दुःखको दूर करता है । यहाँ 'परिकराकुर अलकार' है ।)

५ (क) 'निसाचर जाइ होहु सुग्द दोऊ' इति । भाव कि हमने जो शाप दिया था कि 'जाइ निसा चर होहु तुम्ह कपटी पापी दोउ' वह अन्यथा न होगा । 'होइ न मृषा देवरिपि भाषा' इसे प्रमाण करके आगे अनुग्रह करते हैं । 'जाइ होहु' अर्थात् शरीर छूटनेपर निसाचर हो, यह बात 'भए निसाचर कालहि पाई' से सिद्ध होती है जो आगे कहेंगे । (ख) 'वैभव बिपुल तेज बल होऊ' अर्थात् राजाओंका वैभव, तेज और बल दिया । जो राजाको होना चाहिए वह देकर आगे राजा होनेका वरदान देते हैं । 'विपुल' शब्द देहलीदीपक है । विपुलका अर्थ आगे 'भुजबल विश्व जितव' देते हैं । (यह अनुग्रह है) । (यह वैभव, रूप, तेज, बल और नीति ये पाँच अंग राजाओंके अन्यत्र कहे हैं, यथा 'सत सुरेस सम बिभव बिलासा । रूप तेज बल नीति निवासा । १३०३ ।' इनमेंसे नारदने इनको तीनही दिए । रूप और नीति इन दो का देना यहाँ नहीं कहा । क्योंकि राज्योंमें ये दोनों नहीं होते । राक्षस कुरूप और अन्यायी होते हैं, यथा 'दिसत भीमरूप सब पापी । १२३१ ।', 'बरनि न जाइ अनिती घोर निसाचर जो करहि । १२३ ।', 'करहि अनिती जाइ नहि बरनी ।' यदि वे नीतिसे चले तो राक्षस ही क्यों कहलावें और तब भगवानका अवतार क्यों होने लगा ?

भुजबल विश्व जितवा तुम्ह जहिआ । धरिहहिं पिन्नु मनुज तनु तहिआ ॥६॥

समर परन हरि हाथ तुम्हारा । होइहु मुकुत न पुनि संसारा ॥७॥

चले जुगल मुनिपद सिर नाई । भए निसाचर कालहि पाई ॥८॥
दोहा—एक कल्प एहिं हेतु मष्ट लीन्द मनुज अवतार ।

सुररंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार ॥१३९॥

शब्दार्थ—जहिआ = ज्योंही, जब । तहिआ = तब । संसारा = आवागमन ।

अर्थ—जब तुम अपनी मुजाओँके बलमे ब्रह्माण्ड भरको जीत लोगे, तब विष्णु भगवान् मनुष्य शरीर धारण करेंगे ॥ ६ ॥ तुम्हारी मृत्यु संग्राममें हरिके हाथोंसे होगी, तुम मुक्त हो जाओगे फिर तुमको संसार न होगा अर्थात् जन्म मरणसे छूट जाओगे ॥ ७ ॥ दोनों गण मुनिको मस्तक नवाकर चले गए और काल पाकर निशाचर हुए ॥ ८ ॥ देवताओंको आनन्द और सज्जनोंको सुख देनेवाले, पृथ्वीका भार भजन करनेवाले हरि भगवान्ने एक कल्पमें इस कारण मनुष्य तन धारण किया ॥ १३६ ॥

टिप्पणी १ (क)—‘भुजबल विश्व जितत तुम्ह जहिआ’ अर्थान् तुम विश्वभरके राजा होगे । यथा ‘भुजबल विश्व वश्य करि शखेसि कोउ न सुतत्र । मडलोकमनि रावन राज करै निज मंत्र । १-२ ।’ वैभव तेज बल और विश्वका राज्य यह सब देकर उनका यह लोक बनाया । जब विश्वभरसे बल अधिक दिया तब यह भी निश्चय पाया जाता है कि उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया है । यहाँ विपुल बल को चरितार्थ करते हैं कि जब तुम विपुल बलसे विश्वको जीतोगे तब तुम्हारे पाम विश्वभरका वैभव हो जायगा । (ग) ‘धरिहहि विष्णु मनुज तनु तहिआ’ इति । भगवान्की इच्छाके अनुकूल शाप हुआ है इसीसे कहते हैं कि ‘धरिहहि मनुजतनु’ । [‘जहिआ’ और ‘तहिआ’ से जनाया कि जिस दिन तुम विश्वको जीत लोगे उसी दिन विष्णु नररूपमें अवतीर्ण होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि इस कल्पमें रावणने बहुत दिनतक राज्य नहीं किया । (वि० त्रि०)] (ग) ‘समर मरन हरि हाथ तुम्हारा’ यह मरणकी उत्तमता कही । [संग्राममें मरना यह वीरोंकी शोभा है, यथा ‘समर मरन पुनि सुरमरि तीरा । रामकाजु छनभगु सरीरा । २१६० ।’ और फिर भगवान्के हाथसे तब उस मरणकी प्रशंसा क्या की जाय ?] पुनः, ‘हरिहाथ’ मरणका भाव कि जब तुम विष्णुका अपराध करोगे तब वे मारेंगे । हरिहाथ मरण होनेसे ‘होइहहु मुकुत’ कहा, यथा—‘रघुवीरसर तीरय सरीरन्दि त्वागि गति पैहहि सही ।’ (घ) ‘न पुनि संसारा’ का भाव कि एक ही शरीरके बाद मुक्ति हो जायगी, जब विजयकी तरह पुनर्जन्म न होगा । ‘भुजबल विश्व’ से इहलाक बनाया और यहाँ ‘होइहहु मुकुते’ यह परलोक बनाया । (ङ) लोक और परलोक दोनों साधुकी कृपासे बनते हैं ।

२—‘चले जुगल मुनिपद सिर नाई ।’ तात्पर्य कि मुनिने अच्छी तरहसे शापानुग्रह करदिया, अतः संग्रामसे कृतज्ञता एवं शिष्टाचार सदाचार सूचित किया । (ख) यहाँ मुनिका चलना न कहा क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं ‘मृत्युलोक नारद चले करत रामगुन गान ।’ (मार्ग चलते ही मैं शापानुग्रह किया) । (ग) ‘कालहि-पाई’ । काल=समय ।—मृत्यु । जैसे नारदने भगवान्से विनय की थी, वैसे ही मृद्गणोंने नारदसे की । दोनोंके शापोद्धार-प्रसंगका मिलान यथा—

नारदजी

बीचहि पय मिले दनुजारी १
तब मुनि अति समीत हरिचरना २
गहे पाहि प्रनवारतिहरना ३
मूथा होउ मम श्राप कृपाला ४
मम इच्छा कह दीनदथाला ५

हरगण

हरगण मुनिहि जात पय देली
अति समीत नारद परिं श्राप
गहि पद श्रातर बचन सुनाए
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला
बोले नारद दीनदथाला

ॐ दोनों मन, कर्म और वचनसे शरण हुए और दोनोंने प्रणाम किया ।

कद मुनि पाप विविधि किमि मेरे

६

नद अग्रराध की-द वल पाया

ॐ भगवान्ने कृपा करके नारदको संतोष दिया जैसे ही नारदजीने हरगणोंको—

जपहु जाइ सकरसतनामा

७

बैभव विपुल तेज बल होऊ

होइहि हृदय तुरत विश्रामा

८

होइइहु मुकुत न पुनि समारा

सत्यलोक नारद चले

९

चले जुगल मुनिपद मिर नाई

३ (क)—'एक कल्प एहि हेतु प्रभु' इति । एक दो तीन ऐसी गणना नहीं की, इसीसे सत्र जगह 'एक' 'एक' पद दिया है, यथा 'एक-कल्प एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए ससारा ।', 'एक कल्प सूर देखि दुखारे । समर जलधर सन सब हारे ।', 'एक कल्प एहि हेतु' । तात्पर्य कि अर्न्त कल्पोंमें भगवान्ने अवतार हुए हैं इसीसे निश्चय नहीं है कि यह कल्प प्रथम है, यह दूसरा है, यह तीसरा है या क्या ? इत्यादि । (ख) 'लीन्ह मनुज अवतार' का भाव कि अन्य कल्पोंमें अन्य अन्य (बराह, नृहरि, मत्स्य आदि) अवतार हुए हैं, परन्तु इनमें मनुष्य अवतार ही हुआ है क्योंकि 'रावन मरन मनुष कर जाया ।' (ग) 'सुरजन सज्जनसुखद हरि भजन-भुविभार' अर्थात् इसीसे मनुज अवतार लिया । (घ) ॐ नारदकल्पमें मातापिताका नाम नहीं कहा गया । आगे आकाशवाणीद्वारा कहेंगे, यथा 'करयप अदिति महातिप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मैं पूर्य वर दीन्हा ॥ नारद बचन सत्य सब करिहोँ । इत्यादि १८७ (३-६) ।'

ॐ नोट—१ श्रावणकुजकी सवत् १६६१ की प्रतिमें इस प्रसंगमें 'कुँअरि' शब्द चार बार आया है पर दो बार 'अ पर अनुस्वार है—'जो बिलोकि रीके कुँअरि तव मेलइ जयमाल । १३१ ।', 'सखी सग लै कुँअरि तव चलि जनु राजमराला । १३४ ।') और दो बार 'अ' पर अनुस्वार नहीं है—'रीकिहि राजकुँअरि छवि देखी । १३४ । ४ ।', 'कुँअरि हरपि मेलेइ जयमाल । १३५ । ३ ।'] दोहोंमें अनुस्वार है, चौपाइयोंमें नहीं । और भी जो भाव इस भेदमें हों पाठक उसे विचारें ।

नोट—२ किसी-किसीका यह मत है कि ये गण (जो नारदशापसे निशाचर हुए) विश्वविजयी हुए जैसे प्रतापभानु रावण होनेपर विजयी हुआ । क्योंकि नारदवचन असत्य नहीं होता । और कल्पोंमें जो रावण हुए वे कहीं कहीं हारे भी हैं ।

श्रीलसगोड़ाजी—१ तुलसीदासजीकी प्रहसनकला बड़ी स्वाभाविक है वहाँ कृत्रिम हास्यपात्रका पता नहीं जो हमेशा सरसे पैरतक हँसी ही उत्पन्न कराए । ऐसे हास्यपात्रसे उपदेश ही क्या मिलेगा ?

२—तुलसीदासजीकी हास्यकलामें हास्यपात्रका हित होता है क्योंकि उसकी नैतिक चिकित्सा हो जाती है और साथ ही हमारा कौतुक हो जाता है ।

३—इस प्रहसनका अन्तिम परदा बड़ी दूरपर जाकर लुला है । सीताहरणमें तुलसे पीडित भगवान् जब पपासरोवरपर तनिक विश्राम करते हैं तब नारदजी पहुँचकर प्रश्न करते हैं कि हे भगवन् ! आखिर आपने मुझे यिवाह क्यों नहीं करने दिया ? उत्तर बड़ा मार्मिक है, इससे हम यहाँ उसकी आलोचना करनेके निमित्त उसे लिख देते हैं जिसमें सब प्रसंग साफ हो जायें ।

भगवान् कहते हैं—'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा । करौं सदा तिन्ह कै ररवारी । जिमि बालक राखइ सहतारी ॥ गइ गिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ राखइ जननी अरगई ॥ प्रीठ भए तेहि सुत पर माता । प्रीति करै नहि पाछिल बाता ॥ मोरै प्रीठ तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहँ कहुँ काम प्रीठ रिपु आही ॥ यह प्रिचारि पंडित मोहि भजही । पाणहु ज्ञान भगति नहि तजही ॥ दौ० ॥ कामक्रोध लामादि मद प्रबल मोह कै पारि । तिन्ह महँ अति वारुन दुखइ मायाहूषी नारि ॥ ४३ ॥ सुनु मुनि कह पुटान अति सता । मोह विपिन

कहुँ नारि वसंता ॥ जप तप नेम जलाश्रय भारी । होइ प्रीयम सोपइ सब नारी ॥ काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरपप्रद यर्पा एका ॥ दुर्वापना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहुँ सरद सदा सुखदाई ॥ धर्म सकल सरसीरह वृंदा । होइ हिम तिन्हहि वदइ सुखमंदा ॥ पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहहि नारि सिसिर रिनु पाई ॥ पाप उरूक निरुर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अंधियारी ॥ युधि बल सील सत्य सच मीना । वसी सम त्रिय कहहिं प्रवीना ॥ दो०—अवगुणमूल सूक्ष्मप्रद प्रमदा सब दुखत्तानि । ताते कीन्ह निवारन मुनि मै यह जिय जानि ॥ ४४ ॥'

आलोचना—(१) ज्ञान और भक्तिका मार्मिक अंतर महात्माओंके शब्दोंमें आपको अपने स्थानपर मिलेगा ही । मैं उसके स्पष्टीकरणका अधिकारी भी नहीं । मुझे तो यह दिखाना है कि कौतुकी भगवान्की प्रदसन-लीला तथा तुलसीदासकी प्रहसनकलाका मूल स्रोत 'प्रेम' है, केवल 'मखौल' नहीं । (२) जो लोग देश काल और पात्रका विचार नहीं रखने, जो नाटक कलाकी व्याख्याके लिये आवश्यक है, वे बहुधा इन वाक्योंको तुलसीदासजीके स्त्री-जगतके प्रति अन्यायरूपमें पेश किया करते हैं । इस प्रसंगकी विस्तृत व्याख्या मैं 'तुलसीदासजीके स्त्रीसंबंधी कटु वाक्योंकी व्याख्या' 'माधुरी' के एक लेखमें कर चुका हूँ । यहाँ सन्नेपमें इतना कहना काफी है कि नारद एक योगी और मुनि थे, जो त्यागमार्गपर आरुढ़ थे । अतः भगवान्ने उन्हें श्री (स्त्री) का रूप और मायाका रूप एक ही बताया । परन्तु उन्हीं रामने विश्वहितके लिये शिवविवाह पार्वतीसे रचाया । स्वयं एकनारी-व्रत रक्खा । और यही अपने रामराज्यका आदर्श स्थापित किया, इसी प्रसंगसे थोड़ी दूर आगे चलकर वालिके डोंटते हुए श्रीरामने कहा है—'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारिसिखावन करैसि न काना ।' क्या यहाँ और रावण-भंदोदरी-प्रसंगमें नारी उपदेशिका रूपमें नहीं है ? तुलसीदासजी नारीको उस रूपमें ही बुराई करते हैं जिसमें वह "गुल खिलाती" चले और "गुलछरें उड़ाते" आये और हमारे पतनका कारण बने, नहीं तो पतिव्रता स्त्री तथा मातारूपमें तो उन्होंने स्त्रीकी सदा प्रशंसा ही की है । खैर, अब नारदजीकी आखिरी अवस्थाका वर्णन देखिये "मुनि रघुपतिके वचन सुहाये । मुनि तन पुलकि नयन भरि आये ॥ कहहु कवन प्रमु कै यह रीती । सेवक पर ममता अद प्रीती ॥ जे न भजहि अस प्रमु भ्रम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥" आपने देखा, इस अंतिम दृश्यमें हास्य रम शान्त रसके ऊँची चोटीपर पहुँच गया । फिर मञ्जाकका लुत्क यह है कि हास्यपात्र हास्यकर्त्ताका अनुगृहीत हो जाय । वही दशा नारदकी अंतिम पदोंमें वर्णित है जो भगवान्के कृतज्ञ होकर आँरोंको भी भगवत्-भजनका उपदेश करते हैं ।

इस क्रियात्मक हास्यका आनन्द आपको तब मिलेगा जब आप उन साधारण हास्य प्रसंगोंपर विचार करेंगे जिनमें सालिवाँ, सरहजँ या भावजँ अपने 'ललाजी' की सोते समय सँदूर, टिङ्कनी आदिसे सजावट कर देती हैं । 'ललाजी' जागते हैं पर अपनी दशासे अनभिज्ञ जिवर जाते हैं उधर ही कहकहा पड़ता है । जब किसी दशारेसे समझकर अपना मुँह शीशोंमें देखते हैं तो भुँकनाहटकी हद नहीं रहती । नारदकी गति कुछ वैसी ही बनी और खूब बनी कि फिर उपभ्रम न भूले और मायाको पास न फटकने दिया ।

एहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥१॥

कल्प कनप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं ॥२॥

तब तब कथा मुनीसन्धि गई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥३॥

† तन-तब कथा विचित्र सुहाई । परम पुनीत मुनीसन्धि गई ।' को० रा० ।

‡ विचित्र-छ० । पुनीत-१६६१, १५२१, १७६२, १५०४ ।

विबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥४॥

हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनिहिं बहु विधि सब संता ॥५॥

शब्दार्थ—विचित्र = रंगविरगके, बहुत तरहके, अनूठे, आश्चर्यजनक । घनेरे = बहुत । प्रबंध बनाना—१३२ (२,७,८) देखिये ।

अर्थ—इस प्रकार हरिके जन्म और कर्म सुन्दर, सुखदायक, विचित्र और अगणित है ॥ १ ॥ कल्प कल्प (प्रत्येक कल्प) में (जब जब) प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं ॥२॥ तब तब परम पवित्र काव्य रचना (छंदोबद्ध) करके मुनीश्वर कथाएँ गाया करते हैं ॥३॥ और तरह तरहके अनेक अनुपम प्रसंग बर्णन किया करते हैं । बुद्धिमान लोग उन्हें सुनकर आश्चर्य नहीं करते ॥४॥ भगवान् अनन्त हैं और उनकी कथाका भी अन्त नहीं, सब सत बहुत प्रकारसे कहते सुनते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—'एहि विधि जनम करम हरि केरे।' इति । (क) यहाँ तीन कल्पोंके अवतारोंको कहा,—जयविजय, जलधर और नारद । यह कहकर 'एहि विधि' कहा अर्थात् इसी प्रकार और भी बहुतसे हैं । पुन यह अर्धाली उपरके 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार' इस दोहेकी व्याख्या है । दोहेमें जो 'लीन्ह मनुज अवतार', 'सुररजन सज्जनमुखद हरि भजन सुविभार' कहा वही यहाँ क्रमसे 'जन्म' और 'करम' है । यह 'एहि विधि' का भाव हुआ । (ख) 'सुंदर मुखद विचित्र घनेरे' । भाव कि अपने रूपसे सुंदर हैं, दूसरोंको सुखदाता हैं और विचित्र अर्थात् रंगविरगके, अनेक प्रकारके हैं । 'घनेरे' है अर्थात् जो हमने तीन कहे, इतने ही न समझो । आगे इन सब पदों (विशेषणों) की व्याख्या करते हैं । (ग) प्रथम (पूर्व) कहा कि जन्मके हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा 'राम जन्म के हेतु अनेका । परम विचित्र एक तें षका ।' अब कहते हैं कि जन्म और कर्म (स्वयं भी) अनेक (और) विचित्र हैं । (घ) ['विचित्र' का भाव यह भी कहते हैं कि वात्सल्य, सख्य, वीर आदि सभी रसोंके चरित्र किये हैं; यही रंगविरगके चरित्र हैं]

२—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतराहीं ।' इति । (क) भाव कि इसीसे उनके जन्म कर्म घनेरे हैं । 'अवतराहीं' यह जन्म हुआ, 'चरित कराहीं' यह कर्म हुआ । 'कल्प कल्प प्रति' का भाव कि अंतर नहीं पड़ता, प्रत्येक कल्पमें अवतार होता है । (ख) उपरकी अर्धाली 'एहि विधि जनम करम'—की ही व्याख्या इस अर्धालीमें है ।—'चाह चरित' करते हैं अतएव सुंदर हैं, यथा 'जन्म कर्म च मे दिव्य' । चरित सुंदर हैं और अपने भक्तोंके हितार्थ किये जाते हैं, यथा 'सोइ जस गाइ भगत भव तराहीं । कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं', अत सुखद है । प्रभु कल्पकल्पमें अवतरित होते हैं और प्रत्येक कल्पमें चरित करते हैं तथा नाना विधिके करते हैं, अतएव 'घनेरे' हैं । 'घनेरे' का भाव कि अगणित हैं, यथा 'जल सोकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न वरनि सिराहीं । ७३२ ।' [दोहा २३ भी देखिए । और ३६ (६) भी ।]

३—'कल्प कल्प प्रति' से गीता १८ के 'संभवाभि युगे युगे' इस वाक्यका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है । इसी प्रकार अनेक स्थलोंमें गीताके अनेक वचनोंका अर्थ स्पष्ट किया गया है । गीता और मानस क्रमका एक तुलनात्मक छोटासा ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता है । पंडित लोग इस ओर ध्यान देंगे यह आशा है ।

वि० त्रि०—कालिकापुराणमें कहा है 'प्रत्येक कल्पमें राम और राघव होते हैं । इस भौति असंख्यों राम और राघव हो गए और होनेवाले हैं । उसी भौति देवी भी प्रवृत्त होती हैं' । यथा 'प्रतिकल्प भवेद्रामो पञ्चश्रापि यच्चत । एव राम सहस्राणि राघवानां सहस्रत । भक्ति-यानि भूतानि तथा देवी प्रवर्तते । अ० ६१।३६ ४१।' दूसर अवतार तो कल्पमें कई बार होते हैं पर रामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है । प्रत्येक कल्पके चरितोंमें विधिभेद रहता है, पर चरित्रका ढाँचा प्रायः एक सा रहता है ।

दिप्पयणी—३ तव तव कथा मुनीसन्ह गाई १०' इति । (क) 'तव तव' का भाव कि प्रत्येक अवतारकी कथा मुनीश्वरोंने गाई है, यथा 'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि वरनी कविन्ह घनेरी । १२४४ ।' मुनि प्रत्येक अवतारकी कथा बनाते (छदोबद्ध करते) और गाते हैं, इसका कारण पूर्ण प्रयत्नकार कह आये हैं कि 'करहिं पुनीत सुफल निज वानी १२ । ८ ।' इसीसे यहाँ नहीं कहा । [पूर्व कहा था कि 'वरनी कविन्ह घनेरी' और यहाँ कहते हैं कि 'मुनीसन्ह गाई प्रबंध बनाई' । इस तरह यहाँ 'कविन्ह' का अर्थ खोला कि तब तब मुनीश्वर ही कवि हुए और उन्हींने वर्णन किया] (ख) परम पुनीत प्रबंध बनाई' । यह 'कथा' का अर्थ किया । प्रबंध का बनाना ही कथा है, 'प्रबंधकल्पना कथा' । प्रबंधकी कल्पना अर्थात् रचना करते हैं, और वही कथा गाते हैं । 'परम पुनीत' का भाव कि जो इन प्रबंधों को सुनता या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है ।

४—~~४~~ प्रारभमे जो शिवजीने अवतारका हेतु कहा था कि 'असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । जग बिस्तारहि विमल जस राम नमन कर हेतु । १२१ ।', उसको इस कल्पकी कथामें भी चरितार्थ किया है ।—(१) 'भजन भुवि भार' से 'असुराका मारना और श्रुति सेतुका रक्षा' कही (असुर भुविभार और श्रुतिसेतुनाशक हैं ही) । (२) 'सुरजन' से 'सुराका थापना' कहा और, (३) कल्पकल्प प्रति प्रभु अवतरही । चार चरित नाना विधि करही' से 'जग निस्तारहि तिसद जस-' कहा ।

५—'बिबिध प्रसग अनूप बखाने १०' इति । (क) —पूर्व कविजीने ३३ (४) में कहा था कि 'कथा अलौकिक सुनहिं जे ज्ञानी । नहिं आचरज बरहि अस जानी' अर्थात् ज्ञानी लोग अलौकिक 'कथा' सुनकर आश्चर्य नहीं करते और अब उपदेश देते हैं कि 'कथाके प्रसंगोंमें भी आश्चर्य न करना चाहिए । (ख) 'सयाने' अर्थात् ज्ञानी लोग, चतुर । आश्चर्य न करनेका कारण ऊपरके सात चरणोंमें कहकर तब 'करहिं न मुनि, आचरजु' कहा । भाव कि कल्पभेद समझकर आश्चर्य नहीं करते (कथायें विचित्र विचित्र और आश्चर्यजनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोखेमें पडकर बुतक न करने लगे) । यथा 'नाना भौति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥ कल्पभेद हरिचरित सुहाए । भौति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ करिय न ससय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी । ३३ (६८) ।' तथा यहाँ 'कल्प कल्प प्रभु करहिं न मुनि आचरजु सयाने' ।

६ (क) 'हरि अनत हरिकथा अनता' । भाव कि हरि और हरिकथा दोनों एक सटश हैं, जैसे हरि हैं वैसी ही उनकी कथा है, यथा 'जथा अनत राम भगवाना । तथा कथा कीरति त्रिधि नाना । (ख) कहहिं सुनहिं बहु विधि सव सता' का भाव कि अनत नहीं पाते चाहे कराडों कल्पोंतक क्यों न गावें, यही बात आगे स्वयं कहते हैं, 'रामचंद्र के चरित सुहाए । कल्प कोटि लागि जाहि न गाए' । मिलान कीजिए—'महिमा नामरूपगुण-गाथा । सकल अमित अनत रघुनाया ॥ निज निज मति मुनि हरिगुन गावहिं । निगम सेप सिव पार न पावहिं ॥७.६१ ।' तात्पर्य कि 'कहहिं सुनहिं बहु विधि सव सता ।' सो ये कुछ अन्त पानेकी भावनासे नहीं कहते सुनते हैं, गा-सुनकर वे सब अपनी भक्ति जनते हैं, प्रेमके कारण गाते हैं, भगवान् उनका प्रबंध सुन उनकी भक्ति देख सुख मानते हैं, —यथा 'प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुल मानही । ७.६१' अत सब गाते सुनते हैं । यथा 'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे विनु रहा न कोई' ।

रामचंद्र के चरित सुहाए । कल्प कोटि लागि जाहिं न गाए ॥ ६ ॥

यह प्रसंग मैं कहा भवानी । हरिमाया मोहहिं मुनि ज्ञानी ॥ ७ ॥

१ मोहहिं—पाठान्तर है । अर्थ होगा—'ज्ञानी मुनि हरि मायासे मोहित होते हैं ।' १६६१, १७०४ में 'मोहहिं' ही है और ठीक है ।

प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥ ८ ॥

सोरठा—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल ।

अस विचारि मन माहिं भजिअ महामायापतिहि ॥१४०॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित करोड़ों कल्पोंतक गाए नहीं चुक सकते ॥६॥ हे भवानी ! मैंने यह प्रसङ्ग कहा । ज्ञानी मुनियोंको भी भगवान्की माया मोहित कर लेती है । भगवान् कौतुकी और शरणागतका हित करनेवाले हैं । सेवा करनेमें सुलभ और समस्त दुखोंके हरनेवाले हैं ॥८॥ देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परम बलवती माया न मोह ले । मनमें ऐसा सोच विचारकर महामायाके अधिष्ठाता श्रीरामचन्द्रजीका भजन करना चाहिए ॥ १४० ॥

टिप्पणी—१ 'रामचन्द्र के चरित सुहाए १०' इति । (क) 'कहूँ' कहवँ राम गुन गाव भरडाज सादर सुनहु । १२४' उपक्रम है । अब उसका उपसंहार कहते हैं । 'रामचन्द्र के चरित सुहाए' पर यह प्रसङ्ग समाप्त किया । (ख) 'रामचन्द्र के चरित सुहाए' का भाव कि जैसे रामजी चन्द्रमाके समान आह्लादकारी, तापहारी और सुन्दर हैं वैसे ही रामचन्द्रजीके चरित भी हैं । पुन, 'रामचन्द्र के' कहनेका भाव कि अवतार लेकर चरित्र रामचन्द्रजी हीने किए, ये चरित विष्णुके नहीं हैं । (ग) 'कल्प कोटि लागि जाहि न गाए' का भाव कि भगवान् कल्पकल्पमें अवतरते हैं, कल्पकल्पमें चरित करते हैं, सो उनके एक एक कल्पके ही चरित करोड़ों कल्पोंतक गाए चुक नहीं सकते । पुन भाव कि रामचन्द्रजीके चरित सुन्दर हैं, आह्लादकारक और तापहारक होनेसे इतने सुखद हैं कि उनको गानेसे कभी मन छत्र नहीं होता, और अनत होनेसे गाए चुकते नहीं ।

२ (क) 'यह प्रसग मैं कहा भवानी' इति । भाव कि मुनि लोगोंने विविध अनुपम प्रसग बखान किये हैं उनमेंसे हमने यह प्रसग विस्तारसे कहा । पार्वतीजीकी प्रार्थना थी कि 'यह प्रसग मोहि कहहु पुरारी', उसीपर कहते हैं कि 'यह प्रसग मैं कहा भवानी' । और जो पार्वतीजीने कहा था कि 'मुनि मन मोह आचरज भारी' उसपर कहते हैं कि 'हरिमाया मोहहि मुनि ज्ञानी' । (ख) 'प्रभु कौतुकी' प्रनतहितकारी' यह उपसंहार है । 'मुनिकर हित मम कौतुक होई । १२६ (६)' । यह जिसका उपक्रम है वह प्रसग मैंने कहा । तथा 'हरिमाया मोहहि मुनिज्ञानी' यह प्रसग [जिसका उपक्रम 'यह प्रसग मोहि कहहु पुरारी । मुनिमन मोह आचरज भारी । १२४-८' यह अर्धाली है] मैंने कहा । इस प्रसगमें हरिमायासे ज्ञानी मुनि नारदको मोह होना चर्चन किया गया है । 'प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी', प्रभुका कौतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया गया है । 'सेवत सुलभ' कहा क्योंकि नारदजी चरणोंपर गिरे इतनी मात्र सेवासे उनका सब दुःख हर लिया ।—यह 'यह प्रसग मैं कहा भवानी' से 'सकल दुखहारी' तक चरणोंके क्रमका भाव कहा गया ।

नोट-१ "सेवत सुलभ"—अर्थात् सेवा कठिन नहीं है, यथा "सकृत् प्रनाम किंहु अपनाये । २ २६६" "मलो मानि हे रघुनाथ जौरि जो हाथ माथो नाइहे" (वि० १३५), 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अमयं सर्वं भूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रत मम ।' केवल शरणमें आने हीसे, केवल इतना कहते हीसे कि मैं प्रपन्न हूँ तुम्हारा हूँ, सब काम बन जाता है, यथा "सर्वं धर्मात् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज" (गीता) ।

टिप्पणी—'सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया' इति । (क) 'सुर, नर, मुनि' कहनेका भाव कि ये ज्ञानयुक्त हैं, इन्हें माया मोह लेती है तब और सब जीव किस गिनतीमें हैं वे तो अज्ञान (ज्ञान रहित) हैं ही । यथा 'सिब विरचि कहैं मोहई को है बपुरा आन । अस जिय जानि भजहिं मुनि मायापति भगवान ।' (ख) 'अस विचारि, भजिअ महामायापतिहि' अर्थात् मायापतिके भजनसे माया नहीं व्यापती, यथा 'राममगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु उर सदा अशायी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न

सरुइ कटु निज प्रमुताई । ७ ११६ ।', 'भगति करत विनु जतन प्रयासा । ससृत्तिमूल अविद्या नासा । ७.११६', 'देवीहोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरति ते ।' (गीता) । (ग) इस प्रसंगके आदि अंतमे भजनका उपदेश दिया है, यथा 'भवभजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद । १२४ ।' यह आदि है और 'भजिय महामायापतिहि' यह अंत है । इसका तात्पर्य यह है कि नारद मान मदके कारण मायाके बश हुए, उनकी दुःशा हुई, तब और जो किस गिनतीमे है ?

नोट-२ 'महामायापतिहि' । भाव कि जो उसके पतिकी सेवा करके पतिकी अनुकूल बनाने रहेगा उसे तो वह (महामाया) स्वयं डरेगी । अथवा, हमारे पतिकी सेवा यह करता है यह विचारकर प्रसन्न रहेगी और अनर्थ कभी भी न विचारेगी वरन् उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रखेगी । दोनों हालतोंमें भला ही होगा ।

नोट-३ श्रीशिवजी, श्रीयाज्ञवल्क्यजी और श्रीगारुडजी तीनों वक्ताओंने इस प्रसंगको यहा समाप्त किया ।

उपक्रम, प्रारम्भ वा संकल्प

पूर्ति वा उपसंहार

श्रीशिवजी	{ "यह प्रसंग मोहि कहहु १०४।" "मुनिमन मोह आचरज १०४।" }	"यह प्रसंग में कहा । १४०।७।" "हरि माया मोहहि मुनि ज्ञानी । १४०।७।"
याज्ञवल्क्यजी	{ "कहउँ राम-गुन-गाथ । १२४ ।" "भरद्वाज कौतुक सुनहु । १२४ ।" }	"रामचंद्रके चरित सुहाये । १४०।६।" "प्रभु कौतुकी । १४०।८।"
गोस्वामीजी	"भजु तुलसी तजि मानमद । १२४।" "क्षीरशायी भगवान्के शापके हेतुसे श्रीरामावतार और तदन्तर्गत नारदमोह"-	"भजिय महामाया पतिहि । १४० ।" मरुण समाप्त हुआ ।

मरुण समाप्त हुआ ।

श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । कहौ विचित्र कथा विस्तारी ॥१॥

जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भएउ कोसलपुरभूपा ॥२॥

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत धरें मुनि? वेपा ॥३॥

जासु चरित अवलौकि भवानी । सती-सरीर रहिहु बौरानी ॥४॥

अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी ॥५॥

शब्दार्थ—विपिन=वन, जगल, दडकारण्य । बौरानी रहिहु बुद्धि फिर गई थी, विचित्र हो गई, थी, सनक सवार हो गई थी । छाया=असर । भूत प्रेतका प्रभाव । आसेवका रखल ।

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी (पार्वतीजी) ! अब और कारण सुनो । मैं विस्तारपूर्वक (यह) विचित्र कथा कहता हूँ ॥१॥ जिस कारण अज, अगुण, अरूप, ब्रह्म अवधपुरीके राजा हुए ॥२॥ जिन प्रभु श्रीरामचन्द्र-जीके धातासहित मुनिवेष भरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥३॥ और हे भवानी ! सतीतनमे जिनके चरित्र देखकर तुम वापसी हो गई थीं ॥४॥ अब भी तुम्हारी (उस वाक्यलेपन की) छाया नहीं मिटती है, उन्हींके भ्रमरूपी रोगको हरनेवाला चरितको सुनो ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'अपर हेतु सुनु'। भाव कि रामजन्मके हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा 'रामजन्मके हेतु अनेका । परम विचित्र एक तैं एका' । उन अनेकोंमेंसे तीन हेतु कहे । जयविजय, जलधर और नारद । तीनोंको कहकर उनका उपसंहार दिया । 'एहि विधि जनम करम हरि केरे, सु दर सुखद विचित्र घनेरे' उनका उपसंहार है । अब अन्य हेतु कहते हैं, इसीसे पुन 'विचित्र' विशेषण दिया । (ख) 'जेहि कारण अज अगुन अरूप । ब्रह्म' अर्थात् और जो कारण कहे वे विष्णु अवतारके हैं, क्षीरशायी नारायण अवतार के हैं । शैलकुमारीका भाव कि तुम्हारे इस प्रश्नसे जगत्का उपकार होगा । (शैल परोपकारी होते हैं । तुम शैलकी कन्या हो अतः तुमने परोपकारके लिये ही प्रश्न किया है ।) (ग) 'अज अगुन अरूप' विशेषणोंके देनेका भाव कि पार्वतीजीने तीन विशेषण देकर ब्रह्मको पूछा था, यथा 'रामु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई । १०८.२५' अतएव वही तीन विशेषण देकर शिवजी ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं । (घ) 'कोसल पुरभूप' का भाव कि राजा मनुको ब्रह्मने वर दिया था कि 'होइहहु अवध सुआल तत्र र्म होव तुम्हार सुत । १५१ ।' वही ब्रह्म कोसलपुरभूप हुआ । यह बात शिवजीने उपसंहारमें कही है, यथा 'उमा अवधवाम्नी नर नारि कृतारथरूप । ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहँ भूप । ७४७ ।'

नोट—१ पंडित रामकुमारजीके मतानुसार इससे पूर्व तीन अवतारोंके हेतु कहे । १—वैकुण्ठसे भगवान् विष्णुका जय विजयके निमित्त । २—वैकुण्ठसे महाविष्णुका जलधरकी ओके शापवश, और ३ क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका नारद-शापवश, राम अवतार हुआ । परन्तु ये सब अवतार रूपान्तर हैं, चतुर्भुज स्वरूपसे द्विभुज हुए और जो अज अगुण अरूप परात्पर परब्रह्म मनुशतरूपान्तीके प्रेम्से प्रगट हुए वे प्रखरबैकरस, नित्य, द्विभुज शङ्खधर सीतापति हैं ।—महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'अज अगुण' आदि चार विशेषण देकर त्रिगुणसे परे तुरीय होना सूचित किया (प्र० सं०) ।

२—प० रामकुमारजी एक पुराने खर्भे लिखते हैं कि "पार्वतीजीके प्रश्नके समय शिवजीने तीन कल्पकी कथा बहनेकी प्रतिज्ञा की, सो वे कह चुके । अब चौथा कल्प है अतः 'अपर हेतु' शब्द दिए इसे, 'विचित्र' कहा और 'विस्तार' से कहा । रामायणदिसे विलक्षण है ।—'की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ ।' यह ता दो कल्पका अनुमान है जो रमा वैकुण्ठसे हुए । 'नर नारायण की तुम्ह दोज' यह क्षीरशाया कल्पका अनुमान है । 'जग कारण तारन भव भजन धरनी भार' यह मनुके प्रसंगका अनुमान है । पुन, "ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद" यह जो सतीजीका अनुमान है वह स्वार्थम् मनुशतरूपोंके तपके कल्पकी कथाका अनुमान है । विष्णु जो सुर हित नरतनुधारी । सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी' यह रमावैकुण्ठनिवासीके कल्पके अवतारका अनुमान है । और खोने सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति अमुरारी' नारदशापकल्पका अनुमान है । गायत्रीजीकी 'कहनी' रामायणमें चारों कल्पोंकी कथा बराबरसे गुथी है ।

वि० त्रि०—इस अवतारको ब्रह्मभ्रमतेमें भी षोडसकल अर्थात् पूर्णावताररूपेण स्वीकार किया है । तीन कल्पोंके अवतारोंका कारण सत्तेपसे कह आये । ब्रह्मके अवतारकी कथा विस्तारसे कहनेका सकल्प है । रोप तीन कल्पोंकी कथाएँ भी वैसी ही हुई थीं, जहाँ कोई विशेषता या पड़ो है, उसका भी विस्तृत कथामें समावेश कर दिया गया है, वह स्पष्ट मालूम पड़ता है । इस ब्रह्मावतारकी विशेषता यह है कि इसमें श्रीरघुनीरने सब चरित्रोंका अतिशय रूपमें किया है ।

टिप्पणी—२ (क) "जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा" इस कथनका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके मनमें सदेह न रह जाय कि "हमने जिनकी वनमें फिरते देखा वह राम विष्णुके अवतार हैं या ब्रह्मके । ['प्रभुका भाव कि कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थ है । (रा० प्र०)] (ख) 'बधु समेत' कहनेका भाव कि उस समय सीताहरण हो चुका था, केवल लक्ष्मणजी साथ थे । 'विपिन फिरत' से जन्मया कि श्रीसीताजीको

रोज रहे थे । 'धरें मुनि वेपा' अर्थात् राज्य त्यागकर विरोप उदासी वेपमें थे (ग) 'जासु चरित अवलोकि०' इति । 'जासु चरित' अर्थात् नारिविरहमें व्याकुल । 'रहिहु वौरानी' का भाव कि मोहपिशाचने तुम्हें प्रस लिया था क्योंकि जिसे भूत लगता है वह बावला हो जाता है ।

३—'अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी ।०' इति । (क) 'छाया' का भाव कि अज परिपूर्ण मोह नहीं है, छायामात्र है । प्रमाण यथा 'तव कर अस विमोह अज नाही । १०६।७ ।' पुनः, 'तव कर अस विमोह अज नाही' एवं 'अजहुँ कछु संसय मन मोरे' जो कहा था उसीके संबंधसे 'अजहुँ न छाया मिटति' कहा । (अभी मोह-पिशाचका प्रभाव गया नहीं है ।) यहाँ यह शंका होती है कि अज भी छाया नहीं मिटी तो तीन कल्पोंके अवतार जो कह आप वे व्यर्थ ही हुए ! तीन कल्पोंकी कथासे शंका निवृत्त न हुई । इसका समाधान यह है कि तीन कल्पोंमें विष्णु अवतारकी कथा शिवजीने कही, सो उनकी विष्णु-अवतारमें तो शंका है ही नहीं । उनका स्वयं यह सिद्धान्त है कि विष्णु भगवान् अवतार लेते हैं, यथा 'विष्णु जो सुरहित नरतनु धारी । ५१.१ ।' शंका है ब्रह्मके अवतार लेनेमें, यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद । १५० ।' अतः अज ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं । इससे ब्रह्मके अवतारका भ्रम अज दूर होगा । (ख) 'जासु चरित अवलोकि०' । चरित देखकर भ्रम हुआ था, यथा 'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि । १०८ ।' इसीको लक्ष्य करके कहते हैं कि 'तासु चरित सुनु भ्रमरजहारी' जिनके चरित देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चरित श्रवण करनेसे भ्रमरोगका नाश होगा । तात्पर्य कि ईश्वरके चरित देखकर भ्रम होता है और चरितको साक्षोपाक्ष सुननेसे भ्रम दूर होता है, जैसे सतीजीको एवं गरुड़जीको देखनेसे भ्रम हुआ और सुननेसे उनका भ्रम दूर हुआ । भ्रमरज कड़कर चरित को औपधि सूचित किया । औपधिसे रोग दूर होता है ।

लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब कहिहौं मति अनुसारा ॥ ६ ॥

भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ ७ ॥

लगे बहुरि वरनै वृषकेतु । सो अवतार भएउ जेहि हेतु ॥ ८ ॥

दोहा—सो मैं तुम्ह सन कहौ सयु सुनु मुनीस मनः लाइ ।

रामकथा कलिमलहरनि मंगलकरनि सुदाइ ॥ १४१ ॥

शब्दार्थ—लाइ = लगाकर । लाना = लगाना ।

अर्थ—उस अवतारमें जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा ॥ ६ ॥ (याज्ञ-वल्क्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज ! शंकरजीके बचन सुनकर उमाजी सकुचाकर प्रेमसहित मुकुटाई ॥ ७ ॥ फिर धर्मकी ध्वजा शिवजी वह अवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णन करने लगे ॥ ८ ॥ 'हे मुनीश्वर ! वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो । रामकथा कलिके पापोंको हरनेवाली, मंगल करनेवाली और सुन्दर है ॥ १४१ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सो सन कहिहौं' का भाव कि तीन कल्पोंकी लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतारका हेतुमात्र कहा था, इसीसे इस कल्पकी सब लीला कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । (ख) 'मति अनुसारा' का भाव कि भगवान्की लीला अनंत है, हम अपनी बुद्धिके अनुसार कहेंगे । अथवा, इस अवतारकी लीला सब कहेंगे, और अन्य अवतारोंकी संक्षेपसे (प्रसङ्गात् कही कही) कहेंगे । इति भावः । (ग) 'सुनि संकर बानी सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी' इति । ('शंकर' नाम दिया क्योंकि सर्वप्रकार कल्याण करनेवाले हैं । पार्वतीकी कल्याण करनेके लियेही यह चरित कहने जा रहे हैं ।) शिवजीने जो

† १६६१ में 'संकुचि' है । 'संकुचि' पढ़ा जायगा । ‡ शिवा हरपानी—(बै०) ❀ उरः चित्त ।—पाठान्तर

कहा था कि 'अत्र नु न छाया भिदति तुम्हारी' और 'सती सरीर रहिहु गोरानी', यह सुनकर सँवुची, मुस्कराकर शिवजीने जचनोंको अंगीकार किया अर्थात् सूचित किया कि आप जो कहते हैं सो सत्य है और 'तासु चरित सुनु भ्रमरजहारी यह सुनकर प्रेम हुआ। (पा०) । [(घ) पुन सनुचानेका भाव कि प्रभुकी परीक्षा लेनेमें मैंने बड़ी अनीति की। अथवा, अपने औरकी अनीति और प्रभुकी कृपालुता समझकर सनुची। अथवा, गौरानी कहनसे सकाच हुआ। (रा० प्र०) । सँवली सूत माहिनी मुर्तिका स्मरण हो आया, इससे प्रेम हुआ। (पा०, रा० प्र०) । अब तक छाया नहीं भिदती, यह उपालभ सुनकर मुसुकाई (पा०) । अथवा, भ्रमके भागनेसे अपनेको घन्य मानकर हर्षित हुई। (रा० प्र०) । (ङ) 'सनुच, प्रेम और मुस्कान तीनों भाव एक साथ उत्पन्न होनेसे यहाँ 'समुचय अलकार' हुआ।]

वि० त्रि०—एक जन्मके कर्मफलभोग पूरा हो जानेपर भी कर्मलेश रह जाता है जो दूसरे जन्मका कारण होता है। यह कर्मघाटकी बात है, अतः इसे कर्मघाटके वक्ताके मुखसे ही कदलाया।

टिप्पणी—२ (क) 'लगे वहुरि वरने' इति। पार्वतीजीका प्रश्न है कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी। सर्वरहित सब उर पुर वासी ॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू। मोहि सगुम्हाद कहहु वृषकेतू ॥ १००.६-७ ॥' उसीका उत्तर यहाँ 'लगे वहुरि वरने वृषकेतू।' से दे चले हैं। 'जो' का सवध 'सो' से है। अर्थात् 'जो प्रभु बिपिन किरत तुम्ह देखा' 'सो अग्रतार भएउ जेहि हेतू।' (ख) प्रथम हेतु वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की, यथा 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूषा ॥' इसीसे प्रथम हेतु कहते हैं, यथा—'सो अग्रतार भएउ जेहि हेतू।' तत्पश्चात् चरित वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की, यथा 'तासु चरित सुनु भ्रमरजहारी।' अतएव इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग) ['वृषकेतू' विशेषणका भाव कि धर्मके पालक हैं, सदा उनकी दृष्टि धर्मपर रहती है, धर्मकी वृद्धिके निमित्त ही वे प्रभुका गुणानुवाद करते हैं। (पा०) । अथवा, धर्मकी ध्वजा धारण किये हुए हैं, अधर्मरूप मिथ्या बोलनेवाले नहीं हैं। इस विशेषणसे कथाकी सत्यता सूचित करते हैं। (रा० प्र०)]

३ (क)—'सो में तुम्ह मन कहैं सनु' इति। अर्थात् जो शिवजी पार्वतीजीसे वर्णन करने लगे थे वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। 'सनु' का भाव कि शिवजीकी प्रतिज्ञा 'सुन' कहनेकी है, यथा 'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहो मति अनुसारा ॥' इसीसे याज्ञवल्क्यजी भी 'सुन' कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि शिवजीके कथनमें याज्ञवल्क्यजीकी 'कहनी' (कथन) मिली हुई है, यथा "कहाँ सो मति अनुहारि अउ उमा संनु संवाद। भएउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिदिहि विपाद। ४०।'

(ख) 'सुनु सुनीस मन लाई' इति। 'मन लगाकर सुनो' इस कथनका तात्पर्य है कि सुनने योग्य है। (पुन भाव कि यह परम गुण है, गूढ है, मन लगाकर न सुननेसे धारण न होगा)। (ग) 'मगलकरनि सुहाई' यथा 'मगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। ११०।', (घ) 'कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान दोनोंका फल देती है। 'मगलकरनि' मोक्ष है जो ज्ञानका फल है। 'कलिमलहरनि' यह कर्मका फल है। 'मगल' शब्द मोक्षवाचक है और ज्ञान मोक्षप्रद वेद उपाना, इस तरह 'मगल करनि' से ज्ञानका फल देनेवाली कहा। 'कलिमल' अर्थात् नित्य नैमित्तिक पाप। ये कर्मसे नाश होते हैं। अतः 'कलिमल हरनि' से कर्मफलदाहृष्य कहा, यथा 'मन क्रम वचन जनित अघ जाई। सुनिहि जे कथा श्रनन मन लाई', 'मगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की'। (दोहा १० छंद, देखिए)। यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेसे 'मार' अलकार हुआ।]

व्याकरण—अवधीभाषामें शब्दोंके अन्तमें उकार प्रायः बोला जाता रहता है। गौरवामीजीने इसका प्रयोग बहुत किया है जैसे 'सुनु' = सुन, सुनो। गौरवामीजी 'सुकरखेत' में शुकजीके साथ बहुत दिन रहे। शुक नेत्रके आसपास इस पार अथ तव उकारयुक्त शब्द बोले जाते हैं।

स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा ॥१॥

दंपति धरम आचरन नीका । अमहुँ गाव श्रुति जिन्ह कै लीका ॥२॥

नृप उत्तानपाद सुत ताम् । ध्रुव हरिभगत भएउ सुत जाम् ॥३॥

लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही । वेद पुरान मसंसर्हि जाही ॥४॥

शब्दार्थ—स्वायंभू = स्वयम्भू (ब्रह्माजी) से उत्पन्न सबसे पहले 'मनु' स्वायम्भुव । सृष्टि = उत्पन्न जगत् । जगत्का आविर्भाव : उत्पत्ति, बनने वा पैदा होनेकी क्रिया या भाव । दंपति = स्त्रीपुरुष । लीका (लीक)-रेखा, लकीर, गणना, यथा 'भट महुँ प्रथम लीक जग जासु', 'लखिमन देखत काम अनोका । रहहि धीर तिन्ह के जग लीका' । आचरन (आचरण) = व्यवहार, (धर्म) करनेकी रीति भोंति ।

अर्थ—श्रीस्वायंभुव मनु और श्रीशतरूपाजी जिनसे सुदर उपमारहित मानवी अर्थात् मनुष्यसृष्टि हुई ॥ १ ॥ स्त्रीपुरुष दोनोंका धर्माचरण बहुत अच्छा था । जिनके धर्मकी लीकको वेद (आज दिन) अब भी गाते हैं । (अर्थात् स्वायम्भुव मनु और शतरूपाजीकी कथा वेदोंमें लिखी है, सब धर्मात्मियोंमें इनकी प्रथम रेखा अर्थात् गणना है) ॥२॥ उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिसके पुत्र भगवद्भक्त श्रीध्रुवजी हुए ॥३॥ जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियव्रत है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं ॥४॥

नाट—१ 'स्वायंभू मनु अरु सतरूपा' इति ।—श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ में सृष्टिकी उत्पत्तिकी वर्णन है । ब्रह्माजीने अविद्या माया, सनकादि ऋषि, रुद्र, मरीचि आदि दश मानसपुत्र क्रमश उत्पन्न किए । इनमें सृष्टिकी वृद्धिका कार्य न होता देख मनुशतरूपाको उत्पन्न किया । (ब्रह्मा सृष्टि-वृद्धि न देख चिन्तित हो देवकी शरण गए, क्योंकि उनके शरीरके दो भाग हो गए । उन दोनों खंडोंसे एक स्त्रीपुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ । उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट् स्वायम्भुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुई) । मनुजी ब्रह्मावर्तमें रहते हुये सात समुद्र पर्यन्त सारी पृथ्वीका शासन करते थे । यथा—'ब्रह्मावर्त योऽधिवमन् शास्ति सतापुंषा महीम् । भा० ३।२।१२,५ ।' मैथुनद्वारा सृष्टिकी वृद्धि इन्हीं मनुशतरूपा द्वारा हुई । और इनकी तीनों कन्याओंके वशसे जगत् प्रजासे परिपूर्ण हो गया । (भा० ३, १२, ५२-५६) ।

ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु भोग करते हैं । एक-एक मनु अपने-अपने कालमें कुछ अधिक ७१ चतुर्युगी भोग करते हैं । प्रति मन्वन्तरमें भगवान् अपनी सत्त्व मूर्ति द्वारा मनु आदिके रूपमें प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पौरुषको प्रकाशित करते हुए विश्वकी रक्षा करते हैं । [मनु और मन्वन्तरोंका विन्तारसे वर्णन 'भक्ति सुधास्वाद तिलक (भक्तमालमें) श्रीरूपकलाजीने भाषामें किया है । प्रेमा उसमें भी देर सकते हैं] ।

मनु भगवद्भक्त थे । वे धर्मपूर्वक अनेक विषय भोग एवं प्रजा पालन करने लगे । निद्राभग होनेपर वे एकाम्र चित्त हो प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे । विषय भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न जमा सके । भगवान् हीमें सदा अनुरक्त रहते, लवमात्र समय भी व्यर्थ न जाने देते थे । इस प्रकार भगवत्संगसे जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको जीते हुए तुरीया-वस्थामें स्थित होकर उन्होंने लगभग ७२ चतुरा परिमिति समय राज्य कर विताया । गन्धर्व उनकी कीर्तिको नित्य प्रति गान करते थे ।

मुनिगणने उनसे धर्मकी जिज्ञासा की तब उन्होंने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धर्म, साधारण धर्म और वर्णाश्रम धर्म वर्णन किए । इनकी स्मृतियों धर्मशास्त्र अबतक प्रमाण स्वरूप हैं । (भा० ३।२।३२-३८) । इनके दो पुत्र (प्रियव्रत, उत्तानपाद) और तीन कन्याएँ (आकृति, देवहूति, प्रसूति) हुईं । आकृति-

१ ध्रुव—१७२१, ६० । ध्रुव—१६६१, १७०४, १७६२ । २—भक्त—को० रा० ।

का विवाह रुचि प्रजापतिसे, देवहृतिका विवाह महर्षि कर्दम प्रजापतिसे और प्रसूतिका दक्षप्रजापतिसे हुआ । श्रीअनुसूया, अरुन्धती आदि महासती कन्यायें इन्हीं देवहृतिजीकी हुईं । (मा० ३२१२२, २३) ।

टिप्पणी—१ (क) 'स्वयम्भू मनु' । मनु चौदह हो गए हैं । उनमेंसे यह कौन है यह भ्रम निवृत्त करनेके लिए 'स्वयम्भू मनु' कहा । प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवल 'मनु' शब्दका प्रयोग करेंगे, यथा 'तेहि मनु राज कीन्ह यहू काला', 'तहँ हिय हरपि चले मनु राजा', 'मनु सनीप आए बहु वारा', 'बोले मनु करि दडनत' इत्यादि । (ख) 'स्वयम्भू मनु' कहकर इन मनुकी उत्पत्ति 'स्वयम्भू' से जनाई । आगे इनसे मनुष्यकी उत्पत्ति कहते हैं—'जिन्ह नैं भै नरसृष्टि अनूपा' । (ग) 'नर सृष्टि अनूपा' का भाव कि प्रथम मानसी सृष्टि थी और इनसे मैथुनी सृष्टि हुई । जैसी नर सृष्टि है ऐसी और सृष्टियाँ नहीं हैं, यह जनानेके लिए 'अनूप' कहा । [भगवान्‌की श्रीमुख वचन है कि "मम माया संभव ससारा । जीव चराचर विविध प्रकार । सत्र मम प्रिय सत्र मम उपजाए । सत्र तैं अधिक मनुज मोहि भाए । ७६६ ।" अत 'अनूप' कहा । पुन चराचर जीन इसके लिये याचना करते हैं, यही योत्तको दिलाता है, यथा 'नर तन सम नहि क्वनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही । ७१२१ ।', 'नर तनु भव वारिधि कहँ बेरो । ७४१ ।' अत 'अनूपा' कहा ।] (घ) 'धरम आचरन नीका' का भाव कि चौदहों मनुओंका मुख्य काम यही है कि धर्मका प्रतिपालन करें और करावें । धर्मका आचरण अच्छा कहकर आगे वशका वर्णन करनेका तात्पर्य कि भारी पुण्यसे ऐसे वशकी प्राप्ति होती है, यथा "तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ।। वीर विनीत धरम व्रतधारी । गुनसागर धर बालक चारी" । ॥

प० प० प्र०—स्वयम्भू विशेषण साभिप्राय है । इस नामसे जनाया कि स्वयम्भुव (प्रथम) मन्वन्तरमें ब्रह्मने पुत्र होने और अवतार लेनेका निश्चय किया और अवतार हुआ वैवस्वत मन्वन्तर चौबीसवें या उन्नीसवें व्रतामें । कमसे कम पाँच मन्वन्तर और चौबीस व्रतायुग इतने प्रदीर्घकालके पश्चात् बरका फल मिला । अवतार-कारण और अवतारकार्यमें इतना प्रदीर्घ काल बीता । इस कालको भगवान्‌ने 'कलु काल' कहा है, यथा 'तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कलु काल पुनि । ११५१ ।' जिस दोहेमें यह वचन दिया वह १५१ वाँ है । इस सख्यासे यह बात जना रहे है कि पहले ('१') मन्वन्तरमें वचन दिया फिर बीचमें '५' से जनाया कि ५ मन्वन्तर बीचमें बीन गए तब उनके बादके प्रथम ('१') वैवस्वत मन्वन्तरमें अवतार हुआ ।

अवतार-विषयक प्रश्न 'पुनि प्रसु कहहु राम अवतारा' दूसरा है और ग्रन्थकर्त्ताकी दूसरी प्रतिज्ञा है—'बरनवैं रामचरित भवमोचन । १२१२ ।' 'बालचरित पुनि कहहु उदारा' यह तीसरा प्रश्न रामजन्म और बालचरित विषयक है और कविकी तीसरी प्रतिज्ञा है—'कवि न होउँ नहि चतुर कहावउँ । मति अनुरूप राम गुन गावउँ । ११२१६ ।' इन दोनोंमें अन्तर १५१ पाक्तियोंका ही है । यह भी दो घटनाओंके बीचके कालका संकेत करनेके लिये है । इस प्रकार २२ प्रतिज्ञाओंका सम्बन्ध २२ प्रश्नोंसे है । प्रतिज्ञा, प्रश्न और उनके उत्तरके शब्दोंमें भी ऐसा साम्य रक्खा है कि बुद्धि आश्चर्यचकित होती है । दो प्रतिज्ञाओंमें जो अन्तर है वह कालसूचक है यह गूढ़चन्द्रिकामें स्पष्टतया मिलान करके बताया । हिन्दी मानसप्रेमी विद्वान् इस इशारे पर स्वयं मिलान करके देख लें ।

॥ 'धरम आचरन नीका', 'अजहुँ गाव श्रुति' । भाव कि नीक (उत्तम) धर्माचरणमें प्रथम और मुख्य हैं । ब्रह्माजीसे वेद हुए और मनु भी । वेदोंके धर्म मनु करते हैं, अतएव कहा कि मनुका आचरण वेद कहते हैं (क्योंकि वे जो आचरण करते हैं वे वेदोंमें हैं) (मा० पी० प्र० स०) । 'गाव श्रुति', यथा 'पम्पुनुरवदत् वद्रेपजम्' अर्थात् जो मनु कहते हैं वही (भवरोगके लिये) भेषज है । वेद अपीकूपेय है । उसमें व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है । उसमें जो व्यक्तिविशेषके नाम आते भी हैं, वे पदोंके नाम हैं । प्रत्येक रूपमें जो पहिले मनु होते हैं, वे स्वयम्भू कहलाते हैं और ऐसे ही ज्ञानी महात्मा होते हैं । (वि. त्रि.) ।

टिप्पणी—२ (क) 'नृप उत्तानपाद सुत', ये बड़े पुत्र हैं जैसा आगेके 'लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही' से स्पष्ट है, इसीसे इनको प्रथम लिखा । भागवतके मनुके पुत्र जो उत्तानपाद हुए हैं वह छोटे पुत्र हैं । यह उत्तानपाद और मनु और किसी कल्पके हैं । 'कल्पभेद हरि चरित सुहाए' के अनुसार यहाँ भी कल्पभेद है । (ख) 'ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू' इति । जासू—जिस उत्तानपाद के । जैसी बड़ाई पिता माताकी लीपी, - 'दपति घरम आचरन नीका । अजहु गाव श्रुति जिन्ह के लीका' और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रियव्रतकी लिखते हैं,—'वेद पुरान प्रसंसहि जाही', वैसी बड़ाई उत्तानपादकी नहीं लिखते, इसमें आशय यह है कि पुत्रका हरिभक्त होना यह सब बड़ाईकी अपेक्षा (सीमा) है, इसीसे 'ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू' इतना ही लिखकर छोड़ दिया और सब बड़ाई इसके सामने कुछ नहीं है । यथा "सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूष्य सुपुत्रीत । श्रीरघुनीर परायन जेहि नर उपज विनीत । ७ १०७ ।" (ग) 'नृप उत्तानपाद' । उत्तानपाद जेठे भाई हैं, राज्यके अधिकारी हैं, इसीसे इनको नृप कहा, प्रियव्रतको नृप न कहा । यह राजनीति है कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य पावे, यथा 'म बड छोटे पिचारि जिय करत रहेउं नृपनीति' । [५० रामकुमारजी यह भी लिखते हैं कि 'जिसका पुत्र हरिभक्त हो वह सब प्रकार उबा है, यह पिचारकर भागवतका मत न लिखा किन्तु जिस ग्रन्थमें उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसीका मत यहाँ दिया ।" (नोट—परन्तु मेरी समझमें इस भावसे मानसके शिवकथित-चरित होनेमें मुट्टि आवेगी । कल्पभेद ही ठीक ममाधान है । जिस कल्पमें पेसा हुआ है उसी कल्पके मनुको द्विभुन ऋद्धका दर्शन आर बरदान है ।)] (घ) 'वेद पुरान प्रसंसहि जाही' से जनाया कि पिताके सदृश यह भी धर्मात्मा है । पिताके धर्मकी प्रशंसा वेद करते हैं, वैसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं । पुन भाव कि वेदपुराणोंमें कथा है, हम उनकी कथा विस्तारसे नहीं कहते ।

नोट—१ 'उत्तानपाद और ध्रुवजीकी कथा भा० स्क० ४ अ० ८, ९, १०, ११, १२, में देखिए । ध्रुवजी ने ५ वर्षकी अवस्थामें तप करके छ मास हीमें प्रभुको रिखा लिया । ऐसे हरिभक्त !—'पायेउ अचल अनूपम ठाऊं । १०६, ५ ।' (मा० पी० भाग १ पृष्ठ ४४२-४४६) कथा देखिए ।

२ 'प्रियव्रत'—इन्हींके वंशमें ऋषभ भगवान्ने अवतार लिया । वे स्वयं बड़े ही भगवद्भक्त, वैराग्य-वान् और विद्वानी हुए । नारदजीके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उनको सहन ही परमार्थ तत्त्वका ज्ञान हो गया था । ब्रह्मा, मनु, आदि ऋषीकी आज्ञा मानकर भगवत् इच्छासे उन्हें निवृत्ति मार्ग छोड़ प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत्त होना पड़ा था । इन्होंने त्रिषकर्मा प्रनापतिकी वहिष्मती नामकी कन्यासे विवाह किया । उससे आश्री-प्रादि दशपुत्र और ऊर्वसी नामकी कन्या हुई जो शुक्राचार्यसे व्याही गई । तीन पुत्र तो बाल्यावस्थामें ही परमहंस हो गए । शेष सात सातों द्वीपोंके राजा हुए । श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ५ अ० १) में लिखा है कि इन्होंने ११ अर्जुन वर्ष राज्य किया । आपने अपने योग्यतसे सात तेजोमय रथ (पतिदिन एक) निर्माण किए । इन व्यातिर्मय रथों पर चढ़कर इन्होंने दूसरे सूर्यके समान सूर्य भगवान्के साथ ही साथ सात चार पृथ्वीकी परिक्रमा की । इनके रथके तेजसे रातमें भी सूर्यका सा प्रकाश राज्य भरमें रहता था । आपने सात समुद्र और द्वीपोंकी रचना करके पृथ्वीका विभाग कर दिया, पर्व पर्वत और वन आदिसे द्वीपों और रत्नोंकी सीमा बना दी । यह करके फिर स्वर्ग आदिके विभक्तको नरक तुल्य मान तिनकाके सदृश त्याग दिया ।

देवहूति पुनि तासु कुमारी । जा मुनि र्दम कै प्रिय नारी ॥५॥

आदि देव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेउ जेहि रूपिल कृपाला ॥६॥

संख्यसाक्ष जिन्ह प्रगट वखाना । तत्वविचार निपुन भगवाना ॥७॥

तेहि मनु राज कौन्ड बहु फाला । प्रभु आयसु सव विधि प्रतिपाला ॥८॥

सोरठा—होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन ।

हृदय बहुत दुख लाग जनम गएउ हरिभगति विनु ॥१४२॥

शब्दार्थ—आदि-देव-सम्पूर्ण सृष्टिके कर्ता, जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ । जठर-गर्भ, कोर, कुन्नि । साख्यशास्त्र—द्वे दर्शनोंमेंसे एक यह भी है । इसमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम दिया है । इसमें प्रकृति हीको जगत्का मूल माना है और कहा गया है कि सत्व, रज, तम गुणोंके योगसे सृष्टिका और उसके सब पदार्थों आदिका विकास हुआ है । इसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गई है । आत्माकी पुरुष, अकर्ता, साक्षी और प्रकृतिसे भिन्न कहा गया है । प्रतिपाला पालन किया, तामील की, प्रजा लाए । पन (स० पर्वन-त्रिशेष अवस्था) = आबुके चार भागोंमेंसे एक । चौथपन-चौथी अर्थात् वृद्धावस्था ।

अर्थ—पुन, देवहूतिजी उनकी कन्या हुई जो कदमऋषिकी प्रिय पत्नी हुई ॥१॥ जिनने अपने गममें आदिदेव, समर्थ, दीनदयाल, कृपाल कपिल भगवान्को धारण किया ॥६॥ जिन्होंने साख्यशास्त्रका प्रकट बखान किया । वे (कपिल) भगवान् तत्त्वत्रिचारमें बड़े निपुण (प्रवीण, कुशल) थे ॥७॥ उन साख्यम्भुन मनुने बहुत कालतक राज किया और सब तरहसे प्रभुकी आज्ञाका पालन किया ॥८॥ घरमें रहते हुए चौथापन हो गया, विषयोंसे वैराग्य न हुआ, जीम बहुत दुःख हुआ कि जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ शीत गया ॥१४२॥

टिप्पणी—१ (क) 'देवहूति पुनि तामु कुमारी'-'पुनि' का भाव कि उत्तानपाद और प्रियततके पीछे ये पैदा हुई, दोना भाइयोंसे ये छोटी है । (ख) 'कदम की प्रिय नारी' । भाव कि स्त्रीका पतिप्रिय होना परम धर्म है, यथा 'होइहि सतत पियहि पियारी । ६७३', 'पारवती सम अति प्रिय होइ' इत्यादि । इसीसे 'प्रिय' कहा । (वि० त्रि० कहते हैं कि कदम प्रजापतिने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान्से अपने अनुरूप पत्नी माँगी, तब उन्हें देवहूति तपश्चर्याके फलरूपमें प्राप्त हुई, अत 'प्रिय नारी' कहा ।) (ग) 'आदिदेव प्रभु दीनदयाला', इन तीन विशेषणोंसे तीन बातें कहीं । 'आदिदेव' से सृष्टिके कर्ता, सजके उत्पन्न करनेवाले, 'प्रभु' से समर्थ अर्थात् सबका सहार करनेवाले और 'दीनदयाल' से सबके पालनकर्ता जनाया । अथच, भाव कि सबके पालन करनेमें प्रभु (समर्थ) है, दीनदयाल है प्रलयकालमें सजको अपने उदरमें रखते है । (घ) 'जठर धरेहु जेहि' अर्थात् गर्भाशय वा उदरम धारण किया । भाव कि जो सृष्टिमात्रको अपने उदरमें रखते है उनको इन्होंने अपने उदरमें रक्खा अर्थात् वे इनके पुन हुए । (ङ) 'कृपाला' का भाव कि कृपा करके इनके जठर (गर्भ) में आए । अवतारका कारण कृपा है ।

२ (क) 'साख्यशास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना' इति । 'प्रगट बखाना' का भाव कि बखानना दो प्रकारका होता है । एक लिखकर दूसरा कहकर । कपिलदेवजीने मातासे कहकर बखान किया, इसीसे 'प्रगट' पद दिया [वा, वेद भी भगवान्की ही वाणी है । वेदोंमें सब कुछ है । अब भगवान्ने स्वयं प्रगट हीकर आचार्यरूपसे उसको प्रत्यक्ष बर्णन किया । असुर (आसुरि) नामक अपने शिष्यकी साख्यशास्त्रका ज्ञान कराकर उसके द्वारा जगत्में पुन प्रचार कराया । 'प्रगट' में भाव यह कि वेदोंम पूर्वपक्षरूपसे आए हुए साख्यसिद्धान्तका प्रचार किसी कारण वश बंद हो जानेसे प्रकृतिवादका सिद्धान्त लुप्तप्राय हो गया था, इसीसे भगवान्ने कपिलरूपसे उसका पुन प्रचार कराया ।] अथवा, 'प्रगट बखाना' = साक्षात्कार करके बखान किया । यह कहकर दूसरे चरणमें साख्यशास्त्रका विषय कहते है । (ख) 'तत्त्वविचार निपुन भगवाना' अर्थात् साख्यशास्त्रमें तत्त्वका विचार है । तत्त्व ऐश्वर्य्य है, उन्हींके विचारमें निपुण है, इसीसे 'भगवान्' कहा । इस तरह भगवान्का कपिलदेवरूपमें अवतार कहा और 'साख्यशास्त्र बखाना' यह उनके अवतारका हेतु कहा । (ग) मनुमहाराजके तीन कन्याएँ हुई । उनमेंसे देवहूतिको यहाँ कहा, क्योंकि इनके उदरसे कपिल भगवान्का अवतार हुआ ।

नोट—१ "साख्य शास्त्र" इति । इसमें त्रिविध दुःखोंकी अतिशय निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है । यह

छ अध्यायोंमें कहा गया है। प्रथम अध्यायमें विषयोंका निरूपण है। दूसरेमें प्रधान कार्योंका वर्णन है। तीसरेमें विषय वैराग्य है। चौथेमें विंगलकुमारादि विरक्तोंकी आख्यायिका है। पाँचवेंमें परपक्षका निर्णय है। और, छठेमें समस्त अर्थोंका सन्देश है। प्रकृति-पुरुषका ज्ञान ही साख्यशास्त्रका मुख्य प्रयोजन है।—इस पर साख्यसूत्र, गौडपादाचार्यका भाष्य, तथा वाचस्पतिमिश्रकी 'साख्यतत्व कौमुदी' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है।

शंसा०—कपिल भगवान्ने साख्य शास्त्रमें दो ही तत्त्व प्रधान कहे। एक प्रकृति दूसरा पुरुष। प्रकृति दो प्रकारकी कहीं—प्रकृति और विकृति। मूल प्रकृति अविकृति है और महदादि सप्त प्रकृति विकृति दोनों हैं, पुरुष न प्रकृति है न विकृति। प्रकृतिके २४ तत्त्व हैं—महत्तत्त्व, अहकार, चतुर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक्, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूल प्रकृतिसे शेष तत्वों की उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है।—प्रकृतिसे महत्तत्त्व (बुद्धि), महत्तत्त्वसे अहकार, अहकारसे १६ पदार्थ—दशो ज्ञान और कर्मन्द्रिया, मन और पाच तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), पच तन्मात्राओंसे पंचमहाभूत (पृथ्वी, जल इत्यादि)। प्रलयकालमें ये सब तत्त्व फिर प्रकृतिमें प्रवेश विलीन हो जाते हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'तेहि मनु' इति। 'तेहि' का सन्ध 'जेहि' से है। 'जिन्ह तें भ नर सृष्टि अनूपा', 'अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लोका', 'तेहि मनु'। 'तेहि' अर्थात् 'चिनके' ऐसे ऐसे पुत्र और कन्यायें हुई, जिनकी सतानसे भक्त और भगवान् दोनोंके अवतार हुए 'न स्वायम्भुव मनुन। (र) 'रान कीन्ह बहु काला' अर्थात् बहुत काल पर्यन्त राज्य सुख भोग किया। उसके बादका हाल आगे कहते हैं। बहुत काल राज्य करनेका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला'। 'प्रभु' से यहाँ ब्रह्माको समझना चाहिए (जैसा श्रीमद्भागवतसे स्पष्ट है। अथवा, वह भी भगवान्की ही आज्ञा थी,—'ईस रजाई सीस सज ही के')। मैथुन द्वारा मनुष्य सृष्टि करके प्रजाकी वृद्धि की, प्रजाका पालन किया, धर्मका आचरण किया जैसा ऊपर कह आए। यह सब प्रभुकी आज्ञा थी। उन्हींकी आज्ञासे बहुत दिन रान किया, नहीं तो उनको कुछ भोगकी इच्छा न थी—यह भाव 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला' का है। [(ग) वेदम जो वाक्य आज्ञारूपसे कहे गये हैं। जैसे—सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, इत्यादि—सत्य बोलो, धर्माचरण करो, माँको देवता मानो, इत्यादि], ये ही धर्म हैं। वेद ईश्वरक वाक्य हैं। अतः उसकी आज्ञा प्रभुकी आज्ञा है। (वि० त्रि०)। 'बहु काला' अर्थात् ७१ चतुर्युग राज्य करनेपर जब फिर सत्ययुग आया तब उसके भी लगभग १-५१४२ वर्ष और कुछ दिन राज्य किया। तब तपस्या करने गए।—(वै०)]

नोट—२ "प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला" इति। भा० स्कं० ३ अ० १३ में यह कथा यों है कि— "मनुशतरूपाज्ञीके उत्पन्न होनेपर इन दोनोंमें ब्रह्माज्ञीसे प्रार्थना की कि हमें जो आज्ञा दीजिये वह हम करें। ब्रह्माज्ञीने आज्ञा दी कि 'तुम अपने सदृश सतान उत्पन्न करके धर्मसे प्रजाका पालन करो और यज्ञ करके यज्ञ पुरुषका भजन करो। इससे मेरी परम शुभ्रवा होगी और परमेश्वर प्रजापालनसे तुम पर प्रसन्न होंगे।" प्रभुकी प्रसन्नता तथा ब्रह्मा (पिता) की आज्ञाकी अपना धर्म समझकर इतने कालतक राज्यकर प्रजाका पालन किया, राज्यभोगकी इच्छासे नहीं। (अ० १३ श्लोक ६-१४)। पुनः,

३—'सब विधि' अर्थात् 'प्रभुकी आज्ञा जिस विधिकी थी उसी सब विधिसे उसका पालन किया। यहाँ प्रभुकी आज्ञा धर्मपालन है। अतएव आज्ञा पालनहीको धर्म ठहराकर इस प्रसंगको धर्म ही पर सपुट किया। (प्र० स०)। अथवा, ४-प्रभुकी आज्ञा वेद है। वेदके अनुसार राज्य धर्म प्रजापालन आदि और आश्रमधर्मानुरूप धर्म किये। (रा० प्र०)। अथवा, ५-वेदमें जितने विधि कर्म हैं वे सज किये। इत्यादि। इससे मनुजीका श्रद्धातिरेक दिखाया।

टिप्पणी—४ 'होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन' इति। (क) चौथापन वैराग्यका समय

है । चौथेपनमे राजाओंके लिए वन जानेकी आज्ञा नीतिमे है, यथा 'संत कहहि अति नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन' (६७), 'अतहु उचित नृपहि वनवासु । २।५६।' अत जब चौथापन आया तब वैराग्य उत्पन्न हुआ । पुन भली प्रकार धर्मका सेवन करनेसे वैराग्य उदय होता है । धर्म सेवन ऊपर लिख आए,—'दपति धरम आचरन नीका' । अत अत्र वैराग्य हुआ । इसीसे प्रथम धर्म कहकर तब यहाँ वैराग्य होना और तब भक्ति धर्मसे कही । (ख) 'जन्म गएउ हरि भगति बिनु' इति । वैराग्यसे भगवत् धर्मकी प्राप्ति होती है, वही यहाँ कहते हैं कि वैराग्य न हुआ, जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीता जा रहा है । धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है, यथा "प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती । निजनिज धरम निरत अति रीती ॥ एहि कर फल पुनि विषय विरागा । तय मम धरम उपज अनुरागा । ३।१६ ।' (ग) 'बहुत दुख लाग' के कारण दो कहे, एक तो यह कि विषय भोग करते युगके युग बीत गए, दूसरे यह कि धरमे बसते हुए चौथापन हो गया, जन्म भगवद्भक्तिरहित बीता जा रहा है । विषयभोग तथा भवनमे बने रहने इन दोनोंकी ओरसे ग्लानि हुई । तात्पर्य कि अब दोनोंको त्याग देना चाहते हैं, क्योंकि विषयभोगमे भगवान्की प्राप्ति नहीं होती, यथा 'राम प्रेम पय पैविए दिये विषय तन पीठि । तुलसी केचुलि परिहरे होनि सोपहु डीठि ।' [देविए मनुमहाराजको 'विषय और भवन' दो को ग्लानि हुई और छोटे-बड़े सभी जीवोंका आजकल प्राय इन दोनोंकी ही चाहमे सारा जन्म बीत जाता है और मरते समय भी इनकी लृप्णा नहीं जाती ।] बिना हरिभक्तिके जन्म व्यर्थ गया, इस कथनमे 'प्रथम विनोक्ति अलकार' है ।

नोट—४ 'भवन दसत भा चौधपन' कहकर सूचित किया कि चौथेपनके आ जानेतक इन्होंने राज्य किया । (पंजाबीजी लिखते हैं कि, मनुजीका विषयोंमे आसक्त होना नहीं कहा जा सकता । अतएव 'विराग' का अर्थ 'त्यागका अवकाश' लेना चाहिये । अर्थ है कि गृहस्थीमे विषयोंसे वैराग्यका अवकाश नहीं मिलता, यह चिन्ता हुई । वैराग्यका उदय यहाँ लोकशिक्षार्थ है ।)

५—जिन मनुमहाराजके कुलमे भ्रुय प्रियव्रत आदि ऐसेऐसे परमभक्त हुए उनका यह सिद्धान्त है कि धरमे विषयोंसे वैराग्य होना कठिन है । यथा "सुरराज लों राज-समाज, समृद्धि विरचि, धनाधिप सों धनु भो । पवमान सो, पावक सो, जम सोम सो पूषन सो, भवभूपन भो ॥ करि जोग समाधि समीरन साधिकै, धीर बडो बसहु मन भो । सय जाइ सुभाय कहै तुलसी जो न जानकि जीवनको जन भो ॥" (क० ७० ४२), "भूमत द्वार अनेक मतग जँजीर जरे मद अणु चुचाते । तीखे सुरंग मनोगति चचल पौनके गौनहु ते वडि जाते ॥ भीतर चद्रमुखी अबलोकति बाहर भूप खडे न समते । ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पं जानकी नाथके रग न राते ॥ (क० ७० ४४) ।"

प्रियव्रतके मतमे जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके उस समयके विचार श्रीमद्भागवतमे यों दिए हैं कि "वह ऐसा विचार करके पश्चात्ताप करने लगे कि अहो ! राज्य भोगमे पडकर मैं मगल मार्गसे भ्रष्ट हो गया । अहो ! मैंने बहुत ही बुरा किया । इन्द्रियोंने मुझे अविद्या रचिन विषम विषयोंके गडेमे गिरा दिया । मेरा जन्म ही वृथा बीता जाता है । बस अब विषय भोगको त्याग करना चाहिए ।"—(स्कंध ५ अ० १) । यथा 'अदो असन्वृष्टितं यदाभनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्यारचितविषयविषयान्धकूपे । तदलमलममुष्पा वनिताया विनोदमृग मा धिनिगिति गर्हयाजकार । ३७ ।'

६—मनुजीने आणु भर धर्म हीका पालन किया उनकी तो पश्चात्ताप न होना चाहिए था । गोस्वामीजीने उपदेश शैली बड़ी अद्भुत है । धर्मोंसे सुख भोग प्राप्त होता है, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती और बिना भक्तिके सुक्ति नहीं—'बिनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धात अपेल' । इसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं । अन्य धर्म करना सुदुपर रूपया लगाना है— (स्नेहलताजी)

वरवस राज सुतहि तव* दीन्हा । नारि समेत गवन वन कीन्हा ॥१॥
 तीरथ वर नैमिप विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥२॥
 वसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा । तहं दिश्य हरपि चलेउ मनु राजा ॥३॥
 पंथ जात सोहहि मतिधीरा । ज्ञान भगति जनु धरें सरीरा ॥४॥
 पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा । इरपि नहाने निरमल नीरा ॥५॥

शब्दार्थ—वरवस = (वल + वश) = हठात्, जबरदस्ती । धेनुमति=गोमती । तीरथ (तीर्थ)=पवित्र स्थान जहाँ धर्मभावसे लोग यात्रा, पूजा, स्नान, दर्शनादिके लिये जाते हैं । साधुओंका दर्शन भी तीर्थ है । अर्थ— तत्र (उन्होंने) हठात् (विवश होकर) पुत्रको राज्य दिया और स्त्री सहित वनको चलेते हुए ॥ १ ॥ तीर्थ में श्रेष्ठ, अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्ध कर देनेवाला नैमिपारण्य (नीमसार तीर्थ) प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ वहाँ मुनियों “और सिद्धों” के समाजके समाज बसते हैं । मनु महाराज मनमें प्रसन्न होकर वहाँ को चले ॥ ३ ॥ धीरवुद्धि (राजा और रानी) मार्गमें चलते हुए (ऐसे) शोभित हो रहे हैं मानों ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये हुए (जा रहे) हैं ॥ ४ ॥ वे जाकर गोमती नदीके तटपर पहुँचे और निर्मल जलमें प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने स्नान किया ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ ‘वरवस’ शब्द से पुत्र की पितृभक्ति दिग्गई । और, ‘नारि समेत’ कहकर रानी का पातिव्रत्यधर्म दिखाना और सूचित किया कि वानप्रस्थ धर्म धारण किया है । यहाँ ‘सुत’ से जनाया कि राज्य ज्येष्ठ पुत्रको दिया । बड़ा ही पुत्र राज्याधिकारी होता है इसीसे उसके साथ प्रथम ही नृपपद दे आए हैं । यथा ‘नृप उत्तानपाद सुत जाय’ ।

नोट—१ पं० रामकुमारजी के मतानुसार उत्तानपादको राज्य हुआ क्योंकि वह बड़ा लड़का था कल्पान्तर भेदसे ऐसा ही सकता है ।

इस प्रसंगके विषयमें श्रीमद्भागवत आदिमें जो इतिहास मिलता है उससे ऐसा जान पड़ता है कि उत्तानपाद और फिर उनकी सन्तान राज्य भोग करते रहे । साथ ही यह भी इतिहास है कि मनु महाराजने प्रियव्रतको वरवस राज्य देकर वन गमन किया । उत्तानपादके विषयमें वरवस राज्य दिया जाना नहीं पाया जाता । इन दो परस्पर विरोधी बातोंका मेल यों ही सकता है कि मनुको मन्वन्तर भोग करना होता है पर उनकी सन्तानको तो वह आयु मिलती नहीं पृथ्वीका राज्य उन्होंने उत्तानपादको दिया, उनके बाद भ्रुवजी आदि राजा हुए । प्रियव्रतजी तपस्या करते रहे । नारदजीसे ज्ञान पाकर वे नियुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होगए थे । मन्वन्तर समाप्त होने के पूर्व ही राजा उत्तानपादके वशमें कोई न रह गया तब प्रियव्रतको जबरदस्ती राज्य दिया । मनुजीके कहनेपर भी उन्होंने राज्य करना स्वीकार न किया । तब ब्रह्माजीने आकर समझाया । यह कथा स्क० ५ अ० १ में है ।

इस प्रकार कहीं विरोध नहीं रह जाता । अथवा, यही कह सकते हैं कि ‘कल्प भेद हरि चरित सुहाए । भोति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ करिय न संसय अस् जिय जानी’ इस भावकी पुष्टि श्रीसन्तसिंह पंजाबीजीकी टीकासे होती है । और स्वामी श्री पं० रामवल्लभाशरणजीकी भी सम्मति इसमें पाई जाती है ।

२ ‘नैमिप’ ‘नैमिपारण्य’ (नीमखार)—यह स्थान अवधके सीतापुर जिलेमें है । इसके सम्यन्धमें दो प्रकार की कथाएँ हैं । (१) वराहपुराण में लिखा है कि इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने निमिप मात्रमें असुरोंकी बड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी इसीसे इसका नाम नैमिपारण्य पड़ा । (२) देवीभागवतमें लिखा है कि ऋषि लोग जब कलिकालके भयसे बहुत घबराये तब ब्रह्मा ने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुम

लोग इस चक्ररे पीछे चलो, जहाँ इसकी नेमि (घेरा, चक्कर) विशीर्ण हो जाय उसे अत्यन्त पवित्र स्थान समझना । वहाँ रहनेसे तुम्हें कलिका कोई भय न रहेगा । कहते हैं कि सूतजी (सौति मुनि) ने इस स्थान पर ऋषियोंको एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी । (३) विष्णु पुराणमें लिखा है कि इस क्षेत्रमें गोमती में स्नान करनेसे सब पापों का क्षय होता है ।

नोट—३ ऊपरके 'होइ न विषय' ' इस दोहेमें तीन बातें कही थीं । उन्हींको अब चरितार्थ करते हैं । 'होइ न विषय विराम' अतएव 'वरवस राज सुतहि तब कीन्हा' । 'भवन वसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग', अतएव राज्य त्यागकर 'गवन बन कीन्हा' । और, जो पूर्व कहा कि 'जनम गएउ हरिभगति विनु' इसके सवधमें आगे कहेंगे कि 'वासुदेव-पद पंकरह दपति मन अति लाग' ।

४ (क) "साधक सिधि दाता । वसहि तहाँ मुनि सिद्धि" इति ।—साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते हैं और साधनरहित होकर वहाँ बसते हैं । विषयी, साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव संसारमें हैं, यथा—'विषई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग वेद यजाने । २।२७७ ।' इनमेंसे यहाँ केवल साधक और सिद्ध बसते हैं, विषयी नहीं, अतएव दाहीका बसना कहा । (ख) 'हिय हरपि'—मनमा हर्षित होना कार्य-सिद्धिका शङ्कन है, यथा 'होइहि काज मन हरप विसोयी', 'हरपि चले मुनि भय हरन' ।

५—नैमिपारस्य ही क्यों गए अन्यत्र क्यों नहीं ? इसके विषयमें वावा सरयूदासजी लिखते हैं कि "तपके लिए सत्ययुगमें नैमिपारस्य, त्रेतायुगमें पुष्कर, द्वापरमें कुहक्षेत्र और कलियुगमें गंगातट विशेषरूपसे शीघ्र फलदायक कहे गए हैं, यथा कूर्मपुराणे—'ऊने तु नैमिप तीर्थ त्रेतायां पुंकर वरम् । द्वापरे तु कुहक्षेत्रं कलौ गङ्गा विशिष्यते" (वावा सरयूदासजी गुटकासे) ।

टिप्पणी—२ 'पथ जात सोहहि' ज्ञान भगति " इति ।—पृथ्वीभरका राज्य छोड़ पैदल, नंगे पैर पंथमें चलना, भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी शोभा है । ज्ञानी वैरागी भक्त कहलाकर सवारी विशेष संग लेना शोभा नहीं है । [(र) धीर = जिनके मनमें कामक्रोधादिके वेगसे उद्वेग न हो । यथा 'वेगनावध मानेत्वमिने कामक्रोधयोः । गदिते धीमना वैश्वले भूषति तेजति ।' (भ० गु० द० पं०) । धीर मति = स्थिर बुद्धि वाले । (ग) कल्याणसिधुजी लिखते हैं कि दपति भगवान्की प्राप्तिके लिए जा रहे हैं । भक्ति और ज्ञान भी भगवत् प्राप्ति करते हैं, अतएव दंपति राहमें जाते ऐसे जान पड़ते हैं मानों भक्ति और ज्ञान ही प्रभुसे मिलने जा रहे हैं । यहाँ 'अनुत्तविषयावस्तूप्रेक्षा' है । (घ) 'हरपि नहाने निर्मल नीरा' इति ।—उत्साहपूर्वक स्नान करनेका माहात्म्य बहुत है, उत्साह भंग होनेसे धन धर्म नष्ट होता है । 'निर्मल नीरा' से जनाया कि वर्षा ऋतु नहीं है । ३६. ६, ४४ ४, ४४ = देखिए । तीर्थमें जाय तो प्रथम उसका माहात्म्य सुने । माहात्म्य सुननेसे स्नानमें उत्साह होता है और तत्र हर्षपूर्वक स्नान किया जाता है । उसी नियमसे यहाँ स्नान जनाया । यथा 'गाधिसुतु सव कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई । तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाए । २।२.२-३ ।', 'चित्रभूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ । आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ । २.१३२ ।' 'कहि सिय लपनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बडाई ॥ करि प्रनाम । "मुदित नहाइ" । २.१०६ ।', 'बेखु परम पावनि पुनि वेनी । हरनि शोक हरिलोक निसेनी ॥ 'पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित मजनु कीन्ह । ६ ११६ ।' इत्यादि]

आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी । धरमधुरंधर नृपरिपि जानी ॥ ६ ॥

जहं जहं तीरथ रहे सुधाए । मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ ७ ॥

कृत सरीर मुनिपट परिधाना । सतः समाज नित सुनहि पुराना ॥ ८ ॥

दोहा—द्वादश अक्षर मंत्र पुनिः जपहि सहित अनुराग ।

वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥ १४३ ॥

शब्दार्थ—नृपरिधि = राजर्षि । परिधान (स०) = नीचे पहननेका वस्त्र । = पहननेका वस्त्र । = कपडा पहनना ।

अर्थ—धर्मधुरधर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आए ॥ ६ ॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियोंने उनको आदरपूर्वक कर दिए ॥ ७ ॥ शरीर दुबला है, मुनिवस्त्र (वल्कल कोपीन आदि) उनके पहननेके वस्त्र थे । वे सतसमाजमें नित्यप्रति पुराण सुना करते थे ॥८॥ और प्रेमपूर्वक द्वादशाक्षर मंत्र जपते थे । “वासुदेव” भगवान्के चरणकमलोंमें राजा-राज्ञीका मन बहुत ही लग गया ॥१४३॥

नोट—१ ‘आए मिलन सिद्ध मुनि’ इति । राजाके पास मुनिगण आए । इसका कारण यह है कि मनुमहाराज वडे ही धर्मधुरधर राजा हुए । मुनिगण जहाँ वैराग्य और अनुराग अत्यंत पाते हैं वहाँ उनका आदर करते हैं । राज्य छोड़ वानप्रस्थ ले लिया है, अतएव अत्र राजर्षि है—(श्रीरूपकतापी) । पुन ये तो मानों ज्ञान भक्तिकी मूर्ति ही हैं अतएव मुनिगण मानों अपने उपास्यके स्वरूपसे मिलने आए ।

बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि “सिद्ध लोग इससे मिलने आए कि जिन विषयोंके हेतु हमने नाना परिश्रम करके सिद्धि प्राप्त की है वही सब छोड़कर राजा तप करने आए हैं अतएव हमसे श्रेष्ठ हैं । मुनि मननशील वैरागी इससे मिलने आए कि जैसे हमको ससारी पदार्थोंसे घृणा है वैसे ही राजाको भी है, अतएव हमारे बराबर हैं । और ज्ञानी इससे मिलने आए कि राजाको वैराग्य हुआ है, वह तत्वज्ञानका जिज्ञासु है, उसे उपदेश देना होगा । दूसरे इनका धर्माभाओंसे स्वभाविक स्नेह होता है और राजा धर्म धुरधर है ॥” इससे जनाया कि मुनि सिद्ध ज्ञानोंके समाजमें धर्म, भक्ति और ज्ञानका आदर है, ऐश्वर्यका नहीं ।

२—‘मुनिन्ह सकल सादर करवाये’ इति । नैमिषारण्यक्षेत्रके मध्यमें अनेक तीर्थ हैं जैसे कि मिश्रिल, पंचप्रयाग, चकनीर्थ इत्यादि । ये ही सकल तीर्थसे अभिप्रेत हैं । ‘सादर’ का भाव कि प्रत्येक तीर्थका नाम माहात्म्य, दर्शन और सेवन विधि, इत्यादि बना-बताकर विधिपूर्वक दान-मानसहित तीर्थ करवा देते थे जिससे दंपतिको यथार्थ फलकी प्राप्ति हो ।

टिप्पणी—१ (क) राजारानी किस प्रकार रहते थे, उनकी नित्य चर्या क्या थी यह यहाँ बताया है, तीर्थवास, फल फूल भोजन, वल्कल वस्त्र । इससे शरीर दुबला हो गया है, कुछ काल तीर्थदर्शन ही करते रहे, पुन संत-समाजमें पुराणदि सुनते रहे पुन, रात दिन अनुराग सहित मंत्र जपने लगे । (स) ‘सहित अनुराग’ इति—अनुरागसे कार्य सिद्ध होता है, यथा ‘रामनाम जपु निय सदा सानुराग रे’ (विनय) ‘मिलहि न रघुपति त्रिभु अनुराग । किए जौग तप ज्ञान तिराग । ७६२.१ ।’ (ग) ‘द्वादश अक्षर मंत्र ॥ वासुदेवपद ॥’ इति—‘वासुदेवपद’ देकर द्वादश-अक्षर मंत्रकी व्याप्ति मिटाई अर्थात् और मंत्र नहीं, वासुदेव-मंत्र ही जपा । मूर्तिके ध्यानसहित अनुराग-पूर्वक मंत्र जपनेसे इष्टका शीघ्र साक्षात्कार होता है—यह विधि है । यहाँ वासुदेव, सच्चिदानंद, ब्रह्म, हरि, ये सब श्रीराम ही हैं क्योंकि श्रीरामही अन्तमें प्रगट हुए । यथा ‘ब्रह्म, सच्चिदानंदधन रघुनायक जह भूप’, ‘रामाख्यमीश हरिम’, ‘यदक्षर पर ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् ।’ (अ० रा० ७८.६८) । (घ) ‘सतसमाज नित सुनहि पुराना’ कहकर ‘द्वादश ॥’ कहनेसे पाया गया कि सतसग और हरिकथाश्रवणसे हरिभक्ति होती है ।

* द्वादश अक्षर मंत्र *

श्री प रामवल्लभाशरणजीका मत है कि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र है, श्रीनारदजीने यही मंत्र ध्रुवजीको बताया था, यथा "जगत्परमो गुह्य भूषता मे नृपात्मज । य सत्प्राप्त प्रपठन्तु मानसयति सेवरात् ॥ ५३ । 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्वद्द्रव्यमयी बुव । सर्वान् भित्तिधैर्यैर्द्वैदेश कालविभागवित् ॥ भा० २६० अ० ८ ॥" अर्थात् 'हे राजपुत्र ! इसके साथ साथ जिस परम गुह्य मंत्रको जप करना आवश्यक है यह भी बतलाता हूँ । इसका सात रात्रि जप करनेसे मनुष्यको सिद्धोंका दर्शन होता है । वह मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' है । देशकालके विभागको जाननेवाले मुद्धिमान् पुरुषको चाहिए कि इस मंत्र द्वारा भगवान्को नाना सामगियोंसे पूजा करें । (भा०) । वासुदेव मंत्र पर वासुदेव और चतुर्व्यूहगत वासुदेव दोनोंका वाचक है ! ध्रुवजीका राज्यकी कामना थी । अतएव उनका चतुर्भुजरूपका ध्यान नारदजीने बताया था । जिस मूर्त्तिका ध्यान किया जाता है वही स्वरूप प्रगट होता है । नारद पंचरात्रमें पर-वासुदेवकी मूर्त्तिका ध्यान यह लिखा है ।—'मरीचिमण्डल सस्यं वाणाद्यायुधभूषितम् । द्विहस्तमेक वक्त्रश्च रूपमानामिदं हरे ॥' अर्थात् 'तेजके मण्डलजम स्थित, बाण आदि आयुधसे युक्त द्विभुज, एक मुख—हरि भगवान्का यही आदि रूप है ।

मनुशतरूपाजीने वासुदेवमंत्रका जप किया और परवासुदेवका ध्यान किया—परन्तु निष्काम हाकर, अतएव उनकी परात्पर परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन हुआ ।

कुछ लोगोंका कहना है कि श्रीसीतारामजी मनुशतरूपाजीके सामने प्रकट हुए हैं इससे यहाँ श्रीराम सीताजीका ही मंत्र अभिप्रेत है । श्रीराम पञ्चर मंत्र तथा श्रीसीतापञ्चरमंत्र दानों मिलकर द्वादशाक्षर मंत्र हुआ ।' इन दोनों मंत्रोंका जप वैष्णवोंम एक साथ किया जाता है । परन्तु दाहिमे मंत्रका विरोध 'द्वादश अक्षर' है जिससे जान पड़ता है कि मंत्र एक ही है, दो नहीं और वह मंत्र वारह अक्षरका है । वासुदेव मंत्रसे श्रीसीतारामजीका प्रकट होना वैसे ही है जैसे रामनामके जपसे ब्रह्मादेके लिये "नृसिंह का । सत्योपा-ख्यानमें श्रीसीतारामजीका ध्यान करते हुए द्वादशाक्षरमंत्रके जपका माहात्म्य भी बताया गया है । यथा 'ध्यायन्नन यमात्रेन द्वादशाक्षरमन्त्रहम् । पूजयेद्विषिना नित्य श्रीराम वामपूर्वकम् ॥' (पू० अ० ३२।२३) । फिर सुती हृणजीके पूछनेपर अगस्त्यजीने बताया है कि "प्रश्न पूर्वमुच्चार्य नम शब्द ततो वदत । भगवत्पदमाभाष्य वासुदेवाय इत्यपि । ४१ । तत मन्त्रात्मसंयोग योगपीठात्मनेनम । इति मन्त्रेण तनमध्ये कुर्यात्पुष्पाञ्जलि पुन । ४२ ।" इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि योगपीठात्मक यही मंत्र श्रीरामजीका है । अत वासुदेवमंत्रसे श्रीसीतारामजी प्रकट हुए इसमें सन्देह नहीं । (मा० त० वि०) ।

पुन, वासुदेवका अर्थ है—'जो सब विश्वमें बसा हुआ है और जिसमें सब विश्वका निवास है । महाराമായो यथा "सर्वे वसति वै यस्मिन् सर्वेऽस्मिन् वसते च य । तमाहुर्वासुदेव च योगिनस्तत्तदर्शिन ॥" (५२। ८६), तब इससे श्रीरामजी क्यों न प्रकट हाते । पुन, यथा 'विस्र वास प्रगटे भगवाना' ।

वि० त्रि० लिखते हैं कि "पुराणोंमें वासुदेव शब्दका अति उदार अर्थ पाया जाता है । प्रभु समस्त भूतोंमें व्याप्त है और समस्त भूत भी उसीमें रहते हैं, तथा वे ही ससारके रचयिता और रक्षक हैं, इसलिये वे वासुदेव कहलाते हैं । यथा 'भूतेषु वसते सोऽ-तर्वैवन्-पत्र च तानि यत् धाता विधाता जगतां वासुदेवस्तव प्रभु । वि० पु० अंश ६ अ० ५ । श्लो० ८० ।' स्नायम्भू मनुकी तपस्याकी कथा कालिकापुराणमें मिलती है, उसमें भी वासुदेवके जपका ही उल्लेख है । यथा 'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपियो' इति जप्यं प्रपञ्चो मनो स्वापम्बु वस्य च । प्रसन्न जग नाय केशवो नचिादय ।' अर्थात् 'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपियो' इसे जपते हुए स्वापम्भू मनुपर जगन्नाथ केशवने शीघ्र ही कृपा की । यहाँ शुद्धज्ञानस्वरूपियो' वद 'भगवते' का अनुवाद है ।' श्रीकल्याणसिपुजी भी लिखते हैं कि "वासुदेव, पर पुरुष, ब्रह्म, व्यापक आदि जिसको कहते हैं वह

रामचन्द्रजी ही हैं। प्रमाण सनत्सुमार सहितायाम्, यथा 'नमोऽस्य वासुदेवाय स्वनिर्वासने नमः । नमोऽस्य देवाय वगदानन्दरूपिणे ॥ कौस्तुभानन्दन राम धनुबाणधर हरिम् ॥' रा० प्र० कार लिखते हैं कि द्वादश अक्षर मंत्र राममंत्रका अग्रभूत है, उसीको जपते हैं।

पं० शिवलालपाठक जीका मत यहाँ भिन्न है। पाठकजी कहते हैं कि 'वासुदेव' शब्द यहाँ लक्षणा है। अर्थात् मुख्य अर्थका बाध करके और अर्थ प्रगट करता है और आगे चरण कमल (पदपकरह) लिखा है। पुनः, वासुदेव श्रीरामचन्द्रजीके प्रकारको कहते हैं, यथा 'वासुदेवो घनाभस्तनु तेजो महाशिव' । अतएव वासुदेवसे श्रीरामचन्द्रजी सूचित होते हैं, उनके पदका मुनि ध्यान करते हैं और पङ्क्ति मंत्र दोनों जपते हैं। अतएव १२ अक्षर मूलमें कहा है, यह अर्थवर्ण वेदमें लिखा है, — (मानस मण्ड) । श्रीकृष्णासिधुजीने यह भाव भी दिया है।

नोट—३ 'वासुदेव' पद देनेका कारण यह भी हो सकता है कि श्रीमनुमहाराजने कोई विशेष रूप मनमें नहीं निश्चित किया है। जो निर्गुण, सगुण, शिव भुशुण्डि मन-भानस-हम, इत्यादि है उनके दर्शनकी अभिनाया, उसीके गुणोंका ध्यान, चित्तमें है। अतएव ऐसा शब्द यहाँ दिया गया कि जो द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और उपासकों सभीके अनुकूल है, सभीके मतोंका प्रबोधक है, प्रभुका अवतार गुप्त है, अतएव गुप्त रीतिसे लिखा है।

श्रीरामजीके मंत्रोंके सप्रथम खोज करनेसे हमें वे० भूपरणीसे मालूम हुआ कि आनन्दरामायणके मनोहरकाण्ड सर्ग १५ में एकाक्षरीसे लेकर पचाशताक्षरी तकके अनेकों राममंत्रोंका उल्लेख है। उनमें एक द्वादशाक्षर मंत्र भी है। यह एक ही है और उसमें विशेषता यह है कि इस मंत्रके जपका माहात्म्य भी उसमें साथ ही साथ पूरे एक श्लोकमें दिया हुआ है जो बात अन्य मंत्रोंके साथ प्राप्त नहीं है। वह मंत्र और उसका माहात्म्य इस प्रकार है— 'श्रीसीताराम वन्दे श्रीराजारामम् ।' 'द्वादशाक्षर मंत्रोऽयं कीर्तनीयो सदा जनैः । वीणावाद्यादिन मुष्य सर्ववाञ्छितदायकः । १२६ ।' अतः मेरी समझमें यदि श्रीसीताराम नामात्मक मंत्र ही लेना हो तो उपर्युक्त द्वादशाक्षरी मंत्र ले सकते हैं। इसमें श्रीसीता और श्रीराम दोनों नाम भी हैं और यह मंत्र भी है।

यह खोज इस लिये की गई कि हारीत सहितामें श्रीमनुजीका श्रीराममंत्र जपना कहा गया है, यथा 'श्रीरामाय नमो ह्येवचारक ब्रह्म सखितम् । इममेव नमःमंत्र इन्द्रैवपुरदाहक । कर्तिकेपोमनुरचैव देवता त्व प्रपदिरे । बालविष्णुादि मुनय जपन्ना मुक्ता भवावुषे ॥'

श्रीरामरहस्योपनिषदमें अनेक राममंत्र दिये हैं। उनमेंसे एक द्वादशाक्षरमंत्र यह है—

"शेषं पङ्क्त्यवज्ञेयं न्यासध्यानादिकं युषे । द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामहृत्परिच्यते ॥११॥ जगती ह्यन्व इत्युक्त श्रीरामो देवता मता । प्रणवो बीजमित्युक्तं क्लीं शक्तिर्ह्रीं च क्लीलकम् ॥२२॥ मन्त्रेणाङ्गानि विन्यस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत् । तारं माया समुच्चार्य भरताम्रज इत्यपि । २३॥ राम क्लीं वद्विजायान्तं मन्त्रोयं द्वादशाक्षरः । हृद्भवते रामचन्द्रमद्रौ च ङेयुतौ ॥ २४ ॥" (द्वितीय अध्याय) ।

संत श्रीगुरुसहायलालजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि "यह जपरीति धानप्रस्थोंकी है। योगियोंकी रीति है कि प्रथम द्वादशाक्षर जप लेते हैं तब प्रणव या अक्षरा जप वा क्रिया इत्यादि करते हैं। इसीसे यहाँ द्वादशाक्षरका जप करके तब "हरि हेतु करन तप लागे ।" (मा० त० वि०) ।

करहि अहार साक फल कदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥१॥

पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अथारः मूल फल त्यागे ॥२॥

उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रसु सोई ॥३॥

अगुन अखण्ड अनंत अनादी । जेहि चितहिँ परमारथवादी ॥४॥

शब्दार्थ—साक, फल, कंद—७४ (४) देखिये । सच्चिदानंद=सत् (जो किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका विनाश न हो) चित् (सर्वप्रकाशक) आनंद (सुखस्वरूप) ।

अर्थ—वे शाक (साग), फल, कंद (मूल) खाते और सच्चिदानंद ब्रह्मका स्मरण करते थे ॥ १ ॥ फिर वे हरिके लिये तप करने लगे । मूल फलको छोड़कर जल हीका आधार (सहारा) लिया ॥ २ ॥ उनके हृदयमें निरन्तर यही लालसा हुआ करती कि उसी परम प्रसुको देखें, जो निर्गुण, अखण्ड (अविच्छन्न, संपूर्ण, जिसके ग्रहण न हो सकें), आदि और अत (अर्थात् जन्म मरण) रहित है, जिसका चिन्तन पर-मार्थवादी (ब्रह्मवादी, तत्ववेत्ता) करते हैं ॥ ३, ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'करहि अहार साक फल कंदा' इति । यहाँ शाक फल, कंदके आहारका क्रम पार्वतीजीके तपक्रमसे उलटा है, शेष सब क्रम वही है । पार्वतीजीने प्रथम कंद खाए तब फल फिर शाक और उसके बाद क्रमसे जलपर फिर पवनपर ही रहीं, तदनन्तर उपवास किए, यथा 'सबत सहस्र मूल फल खाए । सागु पाइ सत धरप गँवाए ॥ कठु दिन भोजनु बारि वतासा । किये कठिन कठु दिन उपवासा । ७४ (४-५)' मनुजीके तपमें व्यतिक्रम कहकर जनाया कि शाक, फल, कंद यह सब आहार है । सब आहारको एक कोटिमें रक्खा । तात्पर्य यह कि शाक, फल और कंद इनमें कोई नियम नहीं लिया कि शाक ही खायेंगे, या कंद ही खायेंगे अथवा फल ही खायेंगे । इनमेंसे जो मिल गया वही खा लिया । अर्थात् कभी कंद खाये, कभी शाक और कभी फल ही खाकर रह जाते थे । ३ पार्वतीजीकी तरह राजाने भी बरछ छोड़ दिये, बरकलबक पहनते हैं, यथा "किस सरीर मुनिपट परिधाना", अन्न भी छोड़ दिया, शाक फल कंद खाते हैं । (ख) 'सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद' । भाव कि "केवल शरीरकी 'कष्ट' ही नहीं करते (अर्थात् केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं उठाते) किन्तु सच्चिदानंद ब्रह्मका स्मरण भी करते हैं । सच्चिदानंदके रूप नहीं है इसीसे उनका सुमिरना लिखा और वासुदेवके रूप है इसीसे दोहेमें वासुदेवपदपरकरहमें प्रीति करना लिखा । सच्चिदानंदब्रह्म ही वासुदेव हुये हैं । यथा 'राम सच्चिदानंद दिनेसा । ११६.५ ।', 'धिरयवास प्रगटे भगवाना । १४६.६ ।', 'जगनिवास प्रसु प्रगटे । १६१ ।' (दोहेमें जो वासुदेवपदपरकरह कहा था उसके 'वासुदेव' का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि 'ब्रह्म सच्चिदानंद' है । श्रीराम ही ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, यथा 'ब्रह्म सच्चिदानंदपन रघुनायक जहँ भूप । ७४७ ।', 'जय सच्चिदानंद जग पावन । ५०३ ।') ।

२—'पुनि हरि हेतु करन तप लागे ।' इति । (क) प्रथम शाक फल कंद आहार था । अब उनको त्यागकर जलका आधार लिया । इसीसे यहाँ 'पुनि' पद दिया अर्थात् एक कोटिसे दूसरी कोटिमें गए । इसी तरह जब जल छोड़कर पवनका आधार लिया तब फिर 'पुनि' पद दिया है,—'सबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अपार ।' (ख) 'हरि हेतु तप करने लगे', इस कथनका आशय यह है कि पहले मनमें कोई चाह न थी । 'वार्धके मुनिवृत्तीना' इस न्यायानुसार धर्मपालनार्थ तप और भावत स्मरण करते थे, अब हरिकी प्राप्ति चाहते हैं । वासुदेव, सच्चिदानंद और हरि एक ही हैं यह जनाया । [दोहा १४५ टि० १ (ग) देखिए] (ग) यद्वासे तप करना कहते हैं, इसीसे यहाँ 'तप' पद दिया और तपका प्रमाण लिखा कि 'हजार वर्ष जल पीनर रहे, सात हजार वर्ष पवन पीकर रहे और दस हजार वर्ष कठिन उपवास किये ।

* ५० सं० में हमने लिखा था कि "पहले पद मूल फल तब शाक चाहिए । यहाँ क्रमभंग क्यों किया ? क्रमभंगसे जनाया कि कोई नियम नहीं, जो कुछ मिल गया वही खा लिया ।"

शाक, फल और कदकी सख्या न की। पार्वतीजीके तपमें शाक फल और कदकी गिनती की थी—‘सद्यत सहस्र मूल फल खाए’ (७४१४ देखिए)। इस भेदमें तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीकी ‘लघु अवस्था’ है, वे अत्यन्त सुकुमारी हैं—‘अति सुकुमारि न तन तप जोगू । ७४१७ ।’ उनका शरीर तपके योग्य न था अतएव उनका (आहारयुक्त भी) इतना तप भारी तप है, बहुत है। इसीसे उनके तपमें शाक, फल और कंद आहारकी सख्या दी है, और ‘कठिन व्रत’ की गिनती नहीं की (अर्थात् इसमें सख्या नहीं दी कि कितने समय तक जल और पवनपर रहीं। शाकादि आहारकी सख्या दी)। उन्होंने कठिनव्रत बहुत कम दिन किए—‘कछु दिन भोजन वारि बतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा । ७४१९ ।’ थोड़े ही दिनका कठिन तप अथवा कठिन विचारसे बहुत भारी और दीर्घ कठिन तपके समान समझा गया। (जैसे ध्रुवका, जिन्होंने केवल ५ ही मासमें त्रैलोक्यकी ढिंका दिया था)। और, मनुजीने सुलभ सामान्य एव सुगम व्रत कम दिन किए इसीसे उनके तपमें ‘सुलभ तप’ की गिनती नहीं है, कठिनव्रत बहुत दिन किए इसीसे कठिन व्रतकी गिनती की गई। कारण कि मनुजी बड़े पुरुषार्थी हैं। [जन्म होते ही ये ब्रह्माकी आज्ञासे पूर्व भी प्रजापतित्वशाक्ति संपादनार्थ तप कर चुके थे।] दोनोंके तपोंका मिलान—

पार्वतीजी	मनुशानरूपाजी
१ संवत सहस्र मूल फल खाये । सायु छाह सत वष गेवाये ॥ बेल पाती महि परइ सुलाई । तीनि सहस्र संवत सोइ खाई ॥	१ एहि विधि बीठे बरष पट, सहस्र वारि आहार । संवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर अचार ॥ बरष सहस्र दस त्यागेउ सोऊ ।

यहाँ वारि, पवन आदिकी सख्या नहीं। ७४(५-७) यहाँ कंद मूल आदिकी सख्या नहीं। १४४ (१)

नोट—१ श्रीवैजनाथजी तथा महाराज हरिहर प्रसादजी लिखते हैं कि—‘सत्संग प्रथम भक्ति है उसको किया तो कथा-श्रवण दूसरी भक्ति प्राप्त हुई, इससे निश्चय हुआ कि हमारा क्या कर्तव्य है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्या मंत्र जपना चाहिए। आत्मदृष्टिकी शुद्धिके लिए प्रथम वासुदेव मंत्रका जप किया। उससे अन्त करण शुद्ध हुआ तब व्यापक अन्तर्यामी ब्रह्माका स्मरण करने लगे। इससे हृदय अत्यन्त शुद्ध हुआ तब हरि (रामाख्यमीशं हरि) के लिए तप करने लगे।’ (श्रीरामजी ही हरि, ब्रह्म, सच्चिदानन्द और वासुदेव हैं यह पूर्व दिखाया जा चुका है)।

२—वैजनाथजी कहते हैं कि सच्चिदानन्दके स्मरणसे पाँच हजार वर्षमें पाँचों तत्व, स्थूल शरीर जाग्रत अवस्था जीत लिये गए और सज्जनता समता ब्रह्मी और सातवीं भक्ति प्राप्त हुई। अत्र सूक्ष्म रूपका आधार है, इसीसे फलादिकी छोड़कर जल आहार हुआ। फिर हरि श्रीरामजीके हेतु तप करने लगे। नाम स्मरणरूपमें मन लगा, सतोष किया। यह आठवीं भक्ति हुई। इससे लिंग शरीर स्वभावस्था जीते गए। तब सरल स्वभावसे परम प्रभुके लिये निरन्तर अभिलाषा हुई।

३ ‘उर अभिलाष निरतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई’ इति। (क) ‘सोई’ अर्थात् जिसको सुमिरते हैं ‘उस ब्रह्म सच्चिदानन्द परम प्रभुको आँसों देरों’। उस परम प्रभुके उस ब्रह्म सच्चिदानन्दके लक्षण आगे कहते हैं—‘अगुन अरंडं’ इत्यादि। (ख) परम प्रभु=जो ‘अरोप कारण पर रामाख्य ईशं हरि’ है, जो सब प्रभुओंका प्रभु है, यथा ‘सभु विरचि बिन्दु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना ।’ ‘सुनु सेवकसुरतक सुरधेनु । विधिहरिहर वदित पदरेनु ।’ इत्यादि। (ग) ‘उर अभिलाष निरतर होई’ का भाव कि ब्रह्माका आँसोंसे देवता असम्भन है। (उसका मुनियोंको ध्यानमें अनुभव मात्र होता है)। असम्भवमे

‘अभिलाषा नहीं होती; (यह साधारणतया देखा ही जाता है कि जो बात असम्भव है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, जो सम्भव है उसीकी अभिलाषा और प्रयत्न भी करते हैं), पर मनुजीके हृदयमें “निरन्तर इस असम्भव बातकी (ब्रह्मको नेत्रोंसे देखनेकी) अभिलाषा बढ़ती ही जाती है, इसका कारण आगे कहते हैं कि ‘ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहर्द । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ।’ (घ) ‘निरन्तर होई’ अर्थात् दृढ विरवास है कि पूरी होगी । [‘अभिलाषा की परिभाषा यह है—“नयन धैन मन मिलि रहे चाहे मिल्यो शरीर । कहि केशव अभिलाष यह बरनत है मति धीर ।” (वै०)]

४—‘अगुन अरुण अनंत अनानी ।०’ इति । (क) त्रिगुणातीत, पूर्ण और आदि अत-रहित । ये सब निर्गुण (अव्यक्त) ब्रह्मके विशेषण हैं ~~हैं~~ जहा सगुण ब्रह्ममें भ्रम होता है वहाँ ये ही विशेषण देकर भ्रम दूर करते हैं, यथा ‘गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतर जामी । कामिन्ह वै दीनता देखाई । धीरन्ह के मन विरति दवाई । ३३६ ।’, ‘उमा एक अरुण रघुराई । नरगति भगत दृपाल देखाई । ६।६० ।’, ‘राम अनंत अनंत गुन । १।३३ ।’, ‘राम अनंत अनंत गुनानी । ७।२० ।’, ‘आदि अत कोउ जासु न पावा । १।१८४ ।’, ‘पूरन काम राम सुपरासी । मनुज चारन कर अज अविनासी । ३।३० ।’, जो आनंद लिधु सुपरासी । १।६५५ ।’, ‘निरुपस न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । ७।६० ।’ तथा ‘निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछे सो धावा । ३।२७ ।’, इत्यादि । [(ख) ‘अरुण’ अंशकला आदि भेद रहित स्वयं परब्रह्मरूप । अनन्त = वेदादि जिसका अंत नहीं पावे कि उसमें शक्ति, बल, तेज, प्रताप, गुण कितने हैं । (वै०)] जो रूप भगवान्ने माता कौसल्याको दिखाया है उसे वत्सअंनि अरुणरूप कहा है । यथा ‘दिखरावा मातहि निज अद्भुतरूप अरुण । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म । २०१ ।] (ग) ‘जिहि चितहि परमारथ वादी’ इति । अर्थात् जिसको ब्रह्मवेत्ता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कह सकते जैसा आगे बहते हैं । परमार्थवादी शिवजी आदि ‘अगुण अरुणरुप’ आदिका चिंतन करते हैं, वेद उस स्वरूपका निरूपण ‘नेति नेति’ कहकर करते हैं । [प्रकृतिपार होनेसे अगुण, निरवयव होनेसे अरुणरुप, नाशरहित होनेसे अनन्त और अज होनेसे अनानी है । (त्रि० त्रि०)]

नेति नेति जिहि वेद निरुपा । निजानद^१ निरुपाधि अनूपा ॥५॥

सद्य विरचि त्रिषु भगवाना । उपजहि जासु अस तें नाना ॥६॥

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहर्द । भगतहेतु लीला तनु गहई ॥७॥

जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥८॥

दोहा—एहि त्रिधि बीते वरप पट-सहस चारि आहार ।

संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अघार ॥१४४॥

व्याकरण—ऐसेउ-ऐसे भी । सोऊ = सोभी । तेऊ, इत्यादि ।

अर्थ—जिसको वेद नेति नेति (इति नहीं है, इति नहीं है) कहकर निरूपण करते हैं । जो स्वयं

१ चिदानन्द—१००४, (परतु रा० प० मे ‘निजानन्द’ है), वै० । निजानन्द—१६६१, १७२१, १७६२, को० रा० । सं० १६६१ वाली पंथीमें मूलमें ‘निजानन्द’ पाठ है और हाशियेपर ‘चिदा’ बना है । निजानन्दपर हरताल नहीं है । लेख प्राचीन ही दोनों जान पड़ते हैं । शिवजीका पूव नाम्य है कि ‘सुमिरिह ब्रह्म सचिदा नदा’, उससे अनुसार यहाँ मनुजीकी अभिलाषा में चिदानन्द पाठ ही समोचीन मालूम होता है । निजानन्दका भाव कि स्वयं आनन्दस्वरूप है । और उससे सज आनन्दरूप होते हैं ।

आनन्दरूप, उपाधि और उपमा रहित है ॥ ५ ॥ जिसके अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान् उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ ऐसे प्रभु (समर्थ) भी सेवकके वश हैं । भक्तोंके लिये लीलानन्द प्रदण करते हैं ॥ ७ ॥ यदि वेद यह बचन सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलाषा (अक्षय) पूरी होगी ॥॥ इस प्रकार जलका आहार (भोजन) करते छ' हजार वर्ष वीत गए । फिर हजार वर्ष वानुके सहारे अर्थात् वायु पीकर रहे ॥ १४४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'नेति नेति जेहि वेद निरूपा' अर्थात् जो वेदके निरूपणमें नहीं आता । (र) 'निनानन्द निरूपाधि अनूपा' अर्थात् आप आनन्दरूप हैं, मायाकी उपाधिसे रहित हैं और उपमानरहित हैं (ग) प्रमाण चार हैं—शब्द, अनुमान, उपमान और प्रत्यक्ष । यहाँ दिखते हैं कि वह ब्रह्म शब्द, अनुमान और उपमान इन तीनोंसे पृथक् है । 'नेति नेति जेहि वेद निरूपा' यह शब्द प्रमाण है, 'जेहि चित्तिह परमार्थनादी' यह अनुमान प्रमाण है और 'अनूपा' यह उपमान है । आगे 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई' यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे । (ग) [प्र० स० मे इस प्रकार था—'न्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेद हैं । जिससे पदार्थका ज्ञान होता है । यहाँ इन चारोंको कहा है । परमार्थवादी अगुण आदि अनुमान करते हैं । ('चित्तिह' अनुमान है), 'निरूपा', यह उपमान है । वेद शब्द है । ('नेति नेति' यह शब्द है) उसमें नहीं आता । और 'लीला तनु गहई' यह प्रत्यक्ष है]

वि० त्रि०—'नेति नेति ' इति । भाव कि वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है । दोनों अक्षरशास्त्रोंके नियमसे कोई अभाववात्मक न समझ ले, इस लिये निनानन्द अर्थात् स्वरूपानन्दरूप कहा । उसे निनानन्द इस लिये कहते हैं कि उसमें अङ्कार नहीं है । चितना चितना अभ्यास योगसे अहंकारकी विस्मृति होती है, उतना ही सूक्ष्मदृष्टिसे निनानन्दका अनुमान होना है । यथा 'यवद्वयवददृक्कारो विरमृतेऽप्यसयोगत । तावत्वावत् सूक्ष्मदर्शिनान् शब्दनुपीयते ।' जाति, गुण क्रिया और सत्ता ये चार प्रकारकी उपाधियाँ हैं । उसमें ये चारों न होनेसे 'निरूपाधि' कहा । अनूप है, अर्थात् उसके सदृश कुछ भी नहीं है ।

टिप्पणी—२ 'समु विरचि विष्णुभगवान्ना ।' यह ब्रह्मका ऐश्वर्य्य कहा । शम्भु विरचि विष्णु भगवान् हैं अर्थात् ये बड़े ऐश्वर्य्यमान हैं । ऐसे ऐश्वर्य्यमान त्रिदेव उनके अंशसे उत्पन्न हैं । ब्रह्माड भी करोडों हैं, जितने ब्रह्माण्ड हैं उतने ही शम्भु, विरचि और विष्णु हैं । प्रत्येकमें त्रिदेव हैं । इसीसे 'नाना'—पद दिया । यथा 'लोक लारि प्रति भिन्न प्रियाता । भिन्न त्रिणु सिव मनु दिमित्रता ॥ ७१=१ ।' 'ब्रह्माड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । १११६२ ।' [वैजनाथजी 'नाना' का भाव 'अनेक भौतिके' लिखते हैं । अर्थात् पचमुखसे लेकर अनन्त मुखके शम्भु चतुर्मुखसे लेकर अनेक मुख तरुके ब्रह्मा, और चतुर्मुखसे लेकर अनेक भुजाओं और अनेक मुखोंके विष्णु । साकेत विहारीके अवतारमें लका जीतनेपर देवताओंको अभिमान हुआ उसको भग करनेके लिये यही प्रभाव श्रीरघुनाथजीने दिखाया था । सिद्धान्ततत्त्वदीपिका इसका प्रमाण है । (वै०) । सु० रोशनान लिखते हैं कि श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्नजी श्रीरामजीके अंश हैं, इन्हींसे नाना त्रिदेव उत्पन्न होने हैं । प्रभुने श्रीभरतादिको अपना अंश कहा ही है ।—विरोप 'असन्ह सहित मनुज अवतारा । १८७२ ।' में देखिए ।

वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ 'अंश' से 'अंशइव अंश' प्रहण करना होगा, क्योंकि ऊपर उसे अस्वह अर्थात् निरंश कह आए हैं । जैसे प्रतिबंध विवका अंशइव अंश' है । इसी तरह त्रिदेव उसके प्रतिबंधसे उत्पन्न होते हैं ।'

टिप्पणी—३ 'ऐसेउ प्रभु सेवक ' अर्थात् इतने बड़े ऐश्वर्य्यमान स्वामी भी । 'लीला तनु गहई' का भाव कि शरीर धारण करना प्रभुकी लीला है, अपनी इच्छासे भगवान् रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं, यथा 'इच्छामय नरवेष सँवार । होइहीं प्रगत निकेत तुम्हारे ॥ १५२११ ।' (ख) ब्रह्मके अनेक विरोपण हैं । इसीसे अनेक जगह (बुद्ध बुद्ध) कहकर अनेक विरोपणोंको दिखाया है । भक्तेतु अवतार होना, लीला करना

और दर्शन देना कहा है। यथा 'एक अनीह अरु अनामा'। अज सच्चिदानन्द परधामा ॥ व्यापक त्रिरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सा केवल भगत ह हित लागी । १३३५ ।' (२) 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निराय पति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगतहित निरत नित रघुजलमनी ॥ ५१ ।', (३) 'त्रिनु पद चले सुनै विनु काना । कर त्रिनु करम करै विधि नाना ॥ आनन रहित सकल रसभोगी । विनु वानी बकता बड जागी । तन त्रिनु परस नयन त्रिनु देखा । प्रहै ग्रान त्रिनु वास असेपा ॥ अल सन भौंति अलौकिक करनी । महिमा तामु नाइ नहि करनी ॥ जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान । ११८ ।' (४) 'अगुन अरुप अतर अज जोई । भगत प्रेम वस सगुन सो हाई ॥ ११६।' (५) 'व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगन विनोद । सो अज प्रेमभगति वस कोसल्याके गोद । १६८ ।', (६) 'व्यापक अरु अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप । २०५ ।', (७) 'यापक ब्रह्म अलनु अविनासी । चिदानन्द निर्गुन गुनरासी ॥ मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥ महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ बाल एरस रहई ॥ नयन त्रिषय मा कहूँ भयेउ सो समस्त सुखमूल । ३४१ ।', (८) 'राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अनल अनादि अनूपा ॥ सकल विगन रहित गत भेदा । कहि नित नेति निरुपहि वेदा ॥ भगत भूमि भूखर सुखि सुखित लालि कृपाल । करल चरित धरि मनुज तनु मुनत मिटहि जगज्जाल । २।३३।', (९) ब्रह्म अनामय अज भगवता । व्यापक अचत अनादि अनता । गो द्विज घेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुपतनुधारी । ५३६ ।' (१०) सोइ सच्चिदानन्द धन रामा । अज विद्वान रूप बलधामा ॥ व्यापक व्याप्य अरु अत । असिल अमोघसक्ति भगवता ॥ अगुन अदभ्र गिरा गीतीता । सबदरसी अनबच अजीता ॥ निर्मम निराजर निर्मोहा । नित्य निरजन सुख सदोदा ॥ प्रकृतिपार, प्रभु सन उरवासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरउ तनु भूप । ७।७० ।', तथा यहाँ (११) 'अगुन अरु अत अनत अनादी' से 'भगत हेतु लाला तनु गहई ।' तरु । इत्यादि।—तात्पर्य यह कि जिनके आशसे ब्रह्मादि उपजते हैं वे भक्तोंके प्रेमसे आप ही आप उदयन होते हैं। "ऐसेउ प्रभु" में माधुर्य रहा, भक्ति और भक्तका महत्त्व दिगया। यही माधुर्य है।

४ 'नौ यह उचन सत्य श्रुति मापा । तां हमार ० ।' इससे जनाया कि वेदके वचनमें जिनका विश्वास है उनका ईश्वरकी श्रुति होती है। 'अभिलापा' प्रथम कह आए है—'उर अभिलाप निरतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु साई ।', यही उपजम है और 'तौ हमार पूजिहि अभिलापा ।' यह उपसहार है । यहाँ 'श' प्रमाण अक्षर' है ।

नोट—१ (क) 'अगुन अरु अत' से 'अभिलापा' तरु, यह प्रसंग हृदयकी अभिलापाका है। अभिलापा हृदयमें हो रही है। प्रगत किसीसे नहीं कहते। (ख) 'सत्य श्रुति मापा' इति। अगुणअसहादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तोंके लिये अपनी इच्छासे अवतार लेता है और पृथ्वीपर लीला करता है ऐसा श्रुतिभगवती कहती है। दाहा १३ की चौ० ४ 'तेहि धरि देह चरित कृत नाना' में १० पू० ता० और यजुर्वेदके उद्वरथ प्रमाणमें लिये गए हैं। अगुणवेदमें मंत्राभाषण प्रसिद्ध है। यथा "धुरयेन पतयद्वो अद्वायुवा- कविर्नैदयदगोषु गच्छन् । १ । सताता गर्भो अस्तिरायोरग्ने चासर्व्वेभ्य आपर्षीषु । चित्रविशु परतिमा स्यचू प्रमातृस्यो अधिक निरुद्धस्य । २ । विष्णुरिष्या परमस्य विद्वान्नातो बुद्धन्भिपाति तृतीय । आतापदस्यपयो अकृत एव सचेतयो अम्यचैत्य । ३ । अत उत्वापिभृताजनिनीरनाह्य प्रनिचरत्यनै । ताईप्रत्येपि पुनरन्यरूपा अस्ति त्व विन्दु मानुपीपु होता । ४ । निरा मातु क्षान्तिवृत्तिप्रदेक ऊर्ध्वस्तस्यौनेम वग्नापमन्ति । मंत्रय ते दिवा अमुष्य पृष्टे विश्विद वाचमविरव मिन्वाम् । ५ । चत्वारिंते अनुशाणितामादाग्निनि महिषस्य सन्ति । त्वमेगतानि विश्वानि वि सेयेभिः कर्माणिमचयचकथं । ६ । अमन्दानसामानुषमेनापामिधावधि द्वियताभायस्य । यो मे सदस्रमभिमीतसवाननूँ यजा श्व इच्छाम । ७ ।

उपमाश्रयावा स्वनयेन दत्ता बहुमतो दशरथ सो अस्तुः । एहि सहस्र मनु गव्यमागतसनत्कृषीनां अभिरित्ते अह्ना । ८ ।
 चत्वारिंशद्दशरथश्च शोण सहस्रस्थाग्रे श्रेयि नयन्ति । मदस्युतः कृशनावतो अत्यान्कञ्जीवंत उदमूल तपन्नाः । ९ । उपोगमे
 परामृशामामेभ्राण्णिमन्यथाः । सर्वांश्चमसिभरोमया गंघारीणांभिवान्कि । १० । अमलाभिद्र त्रिष्णूव्यकृणोः सुपर्ण चं ।
 महां ऋषिर्देवजा देवभृतास्तमत्सिप्रमण्यं नृचक्राः । विश्वापित्रोपदक्षरत्तुरासमपिपायवत कुशित्रेयुभिरिन्द्र । १२ ।” इत्यादि
 सातो कांड है । (वैजनाथजीकी टीकासे उद्धृत) । इस मंत्ररामायणरूप वचन को विचारकर मनुजीके
 हृदयमें विश्वास है ।

टिप्पणी—४ एहि विधि बीते वरष पटसहस्रं इति । (क) ‘एहि विधि’ अर्थात् जल आहार पर रहते ।
 उत्तरोत्तर कठिन तप करते जाते है यह दिखा रहे हैं । जल आहार कठिन है यह तप छः हजार वर्ष
 किया । उससे कठिन पवनका आहार है, उसे हजार वर्ष किया, उससे भी कठिन उपवास (अर्थात् पवन भी
 नहीं लेते) है, सो दसहजार वर्ष किया । इस तरह यदौतर मनुजीके तपकी तीन कोटियों (दर्जे) दिखाई ।
 (१) अन्नका त्याग, शाकादिका आहार । (२) केवल जलका आधार । (३) केवल पवन । आगे चौथी
 कोटिका तप है । क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णनसे ‘सार अलंकार’ हुआ ।

नोट— किसका दर्शन चाहते है ? ‘परम प्रभु’ का जो अखंड अनंत अनादि है, जिनका परमार्थ-
 वादी चिंतन करते हैं, इत्यादि । एवं जो अपने भक्तोंके प्रेमके वश लीलातन ग्रहण करते हैं । इसमें भाव
 यह भी है कि हमें उस परम प्रभुका दर्शन हो न कि लीलातनका । दर्शनके बाद लीलातनसे उनको अपना
 पुत्र होना माँगेंगे ।

वरष सहस्र दस त्यागेउ सोऊ । गढ़े रहे एक पर्दा दोऊ ॥ १ ॥
 विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु वारा ॥ २ ॥
 मांगहु वर बहु भांति लोभाए । परम धीर नहि चलाहि चलाए ॥ ३ ॥
 अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अपार = जिसका पार नहीं, असीम, अखंड, बहुत बड़ा । अस्थि = हड्डी । मनाग
 (मनाक) = किंचित्, जरासा भी; यथा “दूटत पिनाकके मनाक बाम रामसे ते नाक बिनु भये शृगुनायक
 पलकमे ।” धीर = दृढ़ चित्त वाले, धैर्यवान् । साहित्य दर्पणके अनुसार ‘धैर्य’ नायक या पुरुषके आठ
 सत्त्वज गुणोंमेंसे एक है ।

अर्थ—दशहजार वर्ष इसको भी छोड़े रहे । दोनों एक पैरसे खड़े रहे ॥ १ ॥ उनका बहुत बड़ा
 अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश मनुके पास बहुत बार आए ॥ २ ॥ उन्होंने इनको बहुत
 तरहसे लालच दिया कि वर माँगो पर वे परम धीर हैं, उनके डिगानेसे वे न डिगे ॥ ३ ॥ शरीरमें हड्डी
 मात्र रह गयी तो भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं हुई ॥ ४ ॥

वाया हरिदासजी—“एहि विधि बीते वरषपट ‘वरष सहस्र दस त्यागेउ सोऊ’ इति । छः हजार
 वर्षमें पटविकार और जलतत्त्न जीत लिये, सातहजार वर्षमें मायाके सात आवरण तथा पवनतत्त्व जीते,
 और दशहजार वर्षमें दशो इन्द्रियों और दशों दिशाएँ जीतीं ।

वैजनाथजी — ‘त्यागेउ सोऊ’ अर्थात् पवन पीचते थे वह भी त्याग दिया अर्थात् श्वास बंदकर नामका
 स्मरण और रूपका चिन्तन एक पैरपर खड़े होकर करने लगे । यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियों पूर्ण है

† पग—रा० पा०, ना० प्र०, गौड़जी, पं० रा० व० श० । पद-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२,
 छ०, को० राम ।

यह दियाराया । यह प्रेमकी संतुप्त दशा है । आत्मरूपकी अखण्ड प्रीति तैल धारावत् परब्रह्मरूपमे लग गई, इससे आदि प्रकृतिको जीतकर तुरीयावस्थाको प्राप्त हुए ।

टिप्पणी—१ 'वरप सहस्रदम त्यागेऽ सोऽ १०' इति । (क) दोहेमे 'सवत सप्त सहस्र' कहा था, संबतका अर्थ 'वर्ष' यहाँ स्पष्ट किया । (र) 'त्यागेऽ सोऽ' अर्थात् पवनका आधार भी त्याग दिया । 'दोऽ' = राजा और रानी दोनों । (ग) ६००० वर्ष जल पीकर रहे, ७००० वर्ष पवन खाकर रहे, इस तरह क्रमसे कठिन उपवास ८००० वर्ष का होना चाहिये था, सो न करके यह अनुष्ठान एक दम १०००० वर्ष तक किया । यह व्यतिक्रम क्यों ? किस हेतुसे ऐसा किया गया ? इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर यह है कि जल छोड़कर पवन पर रहे, फिर उसे भी छोड़कर कठिन उपवास करने लगे । अत्र इसे छोड़ें, तो इससे आगे तो इससे कठिन और कोई व्रत है नहीं जो करते, इसलिए यही निश्चय किया कि जयतक दर्शन न होंगे इसीपर लडे रहेंगे, इत्ने न छोड़ेंगे, दर्शन होगा तभी यह तप छूटेगा । (पुन, भगवान् के मिलनेका, उनकी प्राणिका, कोई नियम या नियमित समय नहीं है कि वे उतने समयपर अवश्य दर्शन देंगे, इसलिए इस अनुष्ठानके लिए कोई सख्या न दी गई । जयतक भगवान् दर्शन न देंगे तबतक तपस्या न छोड़ेंगे वस अथ यही सकल्प है) । परमेश्वरके दर्शन देने, न देनेमे, अपना कुछ बस तो है ही नहीं, उनकी कृपा उनकी इच्छापर निर्भर है, इससे ये बराबर कठिन उपवास करते ही गए । दश हजार वर्ष धीतनेपर भगवान् ने दर्शन दिए इसीमे दस हजार वर्ष उपासे एक पैर पर, जो उस समय तक सडे बीते थे, सडे रहना कहा गया । यहा 'एक पद' कहकर जनाया कि पूर्व दोनों पैरों पर खडे थे ।

२—'विधि हरि हर तप देखि अपारा १०' इति । (क) तपके फलदाता त्रिदेव है, इसीसे वे मनुजीके समीप आए । कर्मफल देनेमे विधाता मुख्य है, यथा 'कठिन करमगति जान विधाता । सुभ अरु असुभ करम फल दाता ।' इसीसे विधिक नाम प्रथम लिखा । (र) 'तप देखि अपारा' अपार तप देखकर आए, इस कथनका भाव यह है कि राजाको तपसे नियुक्त करने आए, जिसमे फल पाकर तप छोड दें । (ग) 'मनु समीप आए बहु वारा' इति । के वार आए और कब कब किस समय आए । इसका उत्तर यह है कि तीन वार आए और तीन अवसरोंपर आए । प्रथम जब छ हजार वर्ष जलपर रहे तब आए, इसके बाद जब मात हजार वर्ष पवन ही खाकर रह गए तब आए और अन्तिम वार जब दस हजार वर्ष उपवास करते ही गए तब आए । (वि० त्रि० का मत है कि पहिली तपस्यापर ब्रह्मा आये, दूसरीमे ब्रह्मा और विष्णु दोनों आये और तीसरीमे विधिहरिहर तीनों आये) । पुन प्रभ उपस्थित किया जाता है कि श्रीपार्वताजीका तप देखकर ब्रह्माजी समीप नहीं गए थे, वहाँ केवल आकाशावाणी हुई थी । यथा "देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गँभीरा । १४७.८" वैसे ही यहाँ आकाशावाणी ही क्यों न हुई ? समीप क्यों आए ? इसका उत्तर प्रत्यक्ष है कि राजा ब्रह्मके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे हैं—'देखिय नयन परम प्रसु सोई' । दर्शनाभिलाषी है, इसीसे त्रिदेव यह विचारकर कि हम ब्रह्मके अंश (अंशभूत) हैं, अंश अंशीसे अभेद है, दर्शन देने आए, इतिसे दर्शन करने और वर मांगनेको कहा । त्रिदेवने त्रिचार किया कि यदि हमसे वर माँग लें तो ब्रह्मकी क्यों अन्तरना पडे । इसीसे कई वार आए और बहुत भौंतिसे लोभ दियाराया ।

नोट—१ कुछ महातुभाव कहते हैं कि 'मनुजीकी वृत्ति गुणातीतमे लीन है और त्रिदेव गुणमयी है । यदि आकाशावाणी होती तो उनको सुनाई ही न देती । अतएव समीप आए' ।

२ प० शिवलाल पाठकजी 'बहु वारा' का भावार्थ यों करते हुए प्रश्नका उत्तर देते हैं कि—'वारा शक्तिहू युत लखा, विधि हरि शम्भु आइ । लखि बाणी अनरस तजे, ते सब भजे लजाइ ॥' अर्थात् वे वारा का 'वारा' शक्ति, ऐसा अर्थ करते हैं । भाव यह कि त्रिदेव अपनी शक्तियोंसहित आए परन्तु मनुने उनकी वाणीसे निरस समग्र त्याग दिया उनसे वर लेना अंगीकार न किया ।' (मा० म०) ।

३ कुछ लोग कहते हैं कि विधिहरिहर एक-एक करके प्रथम आए और अर एक साथ यह समझकर आए कि हम तीनों मिलकर जायेंगे तब ब्रह्म ही स्वरूप हमें मानकर वर माँग लेंगे। अतएव 'बहु वारा' कहा। वि० त्रि० लिखते हैं कि "अव्यक्तके अभिमानसे आविष्ट होकर ईश्वर ही रुद्र, हरि और ब्रह्माके रूपसे तीन प्रकारके होकर दृश्यादृश्यके महासमुदायके अवभासक हुए।"

टिप्पणी—३ (क) 'माँगहु वर बहु भौंति लोभाए' इति । वर = ईप्सा,—'वर ईप्साया'। वर धातु ईप्सा अर्थमें है। ईप्सा = इच्छा। अर्थात् कइ कि जो इच्छा हो सो माँगो। 'बहुभौंति' यह कि ब्रह्माजीने कहा कि तुम ब्रह्मलोक ले लो, शिवजीने कहा कि तुम हमारे कैनासमें वास करो और विष्णु भगवान् ने कहा कि तुम हमारे त्रैकुटमें वास करो। इस प्रकार तीनोंने अपने अपने लोकोंकी प्राप्तिका लोभ दिखाया [अथवा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों माँगनेको कहा जिससे लोभ उत्पन्न हो। (वै०) वा, कहा कि निर्गुण ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं है, वह तो अनुभवगम्य है। यदि मिश्र ब्रह्मका दर्शन भी हो गया तो क्षण भरके लिए हो जायगा, हम लोग भी तो वही हैं। कुछ भी कामना नहीं है तो माँग माग लो। (वि० त्रि०)] (ख) 'परम धीर नहिं चलहिं चलाए' अर्थात् लोभमें नहीं पडते, तप नहीं छोडते। वे ब्रह्मादिसे वर नहीं माँगते, क्योंकि जानते हैं कि ये तो ब्रह्मके अशसे उत्पन्न हैं। ब्रह्मादिके डिगानेसे न डिगे इसीसे 'परम धीर' विशेषण दिया। उनके लोभ दिखानेसे न चलायमान हुए इससे 'परम धीर' कहा। पुन शरीरके कष्टसे न चलायमान हुए, अत 'परम धीर' कहा, जैसा आगे कहते हैं कि 'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा'।

नोट—४ "परम धीर नहिं चलहिं चलाए" यही धैर्यवान्का लक्षण है। शुकदेवबालाजी लिखते हैं कि "वे अपनेन अनन्यतासे किसीके चलाये कब चलायमान हो सकते हैं कि दूसरेसे वर माँगें—'बने तो रघुवर ते वनें'। सो ब्रह्मा शिवकी तो क्या कहे इनका साथी होनेसे विष्णुके देवत्वको भी भगवत् विभूति मानकर विष्णुसे भी वर ग्रहण न किया। क्योंकि जैसे सूर्यवश और चन्द्रवशके सम्बन्धसे रामजीके राघवत्व और कृष्णचन्द्रजीके यादवत्वमें विष्णु विभूति माना गया, ऐसे ही देवत्रयीमें, विष्णुका भी देवत्व विष्णुविभूतिमें 'माना' जाता है"।

५ वैजनायजी लिखते हैं कि 'कामनाके वश न हुए कि कुछ वरदान माँगें। पुन क्रोधवश हो न चलायमान हुए कि उनसे विमुख भाषण करें अर्थात् कहें कि हम तुमसे वर नहीं माँगते, इत्यादि स्थिर रहे', चलायें न चले।

टिप्पणी—१ "अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा" इति। जब शाक फल या कद खाते रहे तब कृशशरीर हो गए थे,—'कृश सरीर मुनिपट परिधाना'। जब उपास किये तब अस्थिमात्र रह गया। रक्त और मांस सब सूख गया। (ख) 'तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा' का भाव कि तनका क्लेश मनमें व्याप जाता है। मनमें पीडा नहीं है, इससे जनाया कि मन भगवान्में लगा हुआ है, 'वासुदेवपद पकटह दंपति मन अति लाग। १४३।' बिना मनके (होनेसे) शरीरकी दुःख न ब्यापा। यथा 'मन तहें जहें रघुवर बैदेही। विनु मन तन दुर सुख सुधि केही', 'बचन काय मन मम गति जाही। सपनेहु युक्ति विपति कि ताही। १३२२।' (सत्ययुगमें अस्थिगत प्राण रहा। सब धातुओंके सूख जानेपर हड्डी हड्डी रह जानेपर भी इसीसे प्राण नहीं गया। वि० त्रि०)। ऐसे ही उमाका शरीर जब तपसे क्षीण हो गया था तब आकाशवाणी हुई थी, यथा 'दिखि जमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा'। यह दिखानेका तात्पर्य यह है कि यही तप तपकी अवधि है, इसके आगे मरणवस्था है। (ग) 'तदपि' का भाव कि जब शरीर अस्थिमात्र रह गया तब बड़ी भारी पीडा होनी चाहिए थी फिर भी जरा सी भी पीडा न हुई।

१४५ सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी ॥५॥

माँगु माँगु बरुँ भै नम बानी । परम गँधीर कृपामृत सानी ॥६॥

मृतरु जिआबनि गिरा सुहाई । श्रवनरंघ्र होइ उर जब आई ॥७॥

हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए । पानहु अवधि भवन ते आए ॥८॥

दोहा—श्रवन सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात ।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥

अर्थ—सबके हृदयकी जाननेवाले प्रभुने तपस्वी राजा-रानीकी अनन्यगति देख उनको 'निज दाम' जाना ॥ ५ ॥ परम गम्भीर कृपास्वी अमृतमं सनी हुई आकाशवाणी हुई कि 'बर माँगो, बर माँगो ॥ ६ ॥ मरे हुएको जिलानेवाली सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंमें होकर जब हृदयमें आई तब उनके शरीर सुन्दर मोटे ताजे हो गए, माँलों वे अभी-अभी घरसे चले आ रहे हैं ॥ ७, ८ ॥ कानोंमें अमृत समान वचन सुनते ही शरीर पुलकसे प्रफुल्लित हो गया (खिल उठा, हृषसे रोमांचित हो फूल उठा) । मनुजी (तथा शतरूपाजी) दण्डवत् करके बोले । उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता ॥ १४५ ॥

नोट १ त्रिदेवके प्रसंगमें 'तप देखि' और यहाँ 'सर्वज्ञ' कहकर दोनोंमें भेद दिखाया । त्रिदेव तप देखते हैं और प्रभु अन्त करणका प्रेम देखते हैं । वे समझ गए कि हमारे दर्शन निना अब ये शरीर ही त्याग देंगे, अतः बोले ।

टिप्पणी - १ 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी ॥०' इति । (क) सर्वज्ञ है, अतः सब जानते हैं । 'गति अनन्य' अर्थात् हमारी गति छोड़ इनकी दूसरी गति नहीं है, यथा 'तुम्हें छोड़ि गति दूसरि नाही ॥२॥१३०॥', 'एक घानि करनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥३॥१०८॥' गति = शरण । हमारी प्रातिके लिए तप करते हैं यह सब जान गए । इसीसे 'सर्वज्ञ' कहा । (ख) तीनों देवता फलदाता हैं, इससे वे तप देकर फल देने आए थे और परमप्रभुने अपना 'निजदास' जानकर कृपा की । राजा परमप्रभुके 'निजदास' है, यथा 'धेसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजहि अमिलाया ।', अर्थात् हम भी उनके सेवक हैं । ब्रह्मादिसे बर न माँगा इसीसे 'अनन्यगति' कहा । ('जरि जाहु सो जीह जो जाचहि औरहि') । [निज = सच्चा, दास, अनन्य । जो अनन्य गति है वे प्रभुका अति प्रिय हैं । यथा 'निह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति सोरि न दूसरि आसा ॥७८६॥']

२ 'माँगु माँगु बरुँ भै नमबानी ॥०' इति । (क) त्रिदेव राजाके समीप आए और 'परम प्रभु' की आकाशवाणी हुई, वे समीप न आए । इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे रूपके दर्शनकी चाह दासको होगी वैसा रूप धरकर प्रकट होंगे । पर इसमें यह प्रभ होता है कि 'प्रभु तो सर्वज्ञ है, जो रुचि है उसे वे जानते हैं, उसीके अनुकूल प्रकट क्यों न हुए ?' उत्तर यह है कि यद्यपि स्वामी सर्वज्ञ है तथापि सेवक के मुखसे कहलाकर प्रकट होंगे । बरदानका यही कायदा (नियम) है कि मुखसे कहलावाकर तब बर दें—'बर और हुकुम दिव्य पेपन में' इति (देव) स्वामीप्रथे, यह आगे स्पष्ट है, जैसा मनुने कहा जैसे ही रूपसे प्रकट हुए ।

नोट—२ अथवा, त्रिदेव इनके समीप गए तब इन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं । अतएव प्रथम आकाशवाणी हुई । वा, एकदमसे प्रकट होनेसे संभव था कि संदेह मनमें बना रह जाता कि ये परात्पर परब्रह्म हैं कि नहीं । दूसरे, अत्यन्त हृषसे प्राणहीका त्याग होना संभव था । अतएव थोड़ा सुख पहिले दिया, उनका शरीर हृष्टपुष्ट कर दिया, इससे उनकी विरवास होगा और वे दर्शनका लाभ भी पूर्ण रीतिसे उठा सकेंगे ।

† 'धुनि'—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । 'माँगुमाँगु बरुँ' ठीक 'बर ब्रूहि' का अनुवाद है । धर—को० रा० । ब०—१६६१, १७०५ ।

३-बाबा रामप्रताप शरणजी लिखते हैं कि जत्र तक पृथ्वीतत्वकी प्रधानता रही तब तक उससे उत्पन्न हुए मूलकभादि स्राते रहे। जन धारणा और घडी तत्र उससे ऊपर जो जनतत्त्व है उसका आहार होने लगा—पदसहस्र वर्षतक। इससे पट्ट विकार (काम, मोघ, लोभ, मोह, मत्सर मान) छूट गए जिससे त्रिदेवके लुभानेमे न आए, पटउर्मी (भूय, प्यास, जन्म मरण, शोक, मोह) भी न रही, पट्टकरु भेदन कर गए (धोती, वस्ती, कपालादि पट्टकर्म जो करते थे वे छूट गए), पट्टतुका प्रभाव भी निरुप्ट हो गया, पट्टरस स्वाद जाते रहे। जब 'बारि' आहार भी छूट गया और सात हृच्चार वर्ष समीर आधारसे रहे तत्र सप्तावरण दूर हो गए। जन यह भी दशसहस्र वर्ष छोडे रहे तत्र दशो इन्द्रियोंके विच्छेद दूर हो गए और दशो दिशायें जीत लीं, दश प्रण भी अपने वशमे हो गए। जन तत्त्वके भीतरकी वस्तु वायुतक्का निरादर कर दिया और निराधार दसहृच्चार वर्षतक रहे तत्र निश्चय हो गया कि नबाएडके भीतरके न तो किसी देवताकी चाहना है न किसी पदार्थहीको। सत्र प्रकार निरवलब होने पर 'प्रभु सर्वेश दाम निज जानी ०'।

४ (स)—'निज दास' और 'अनन्य गति' का अर्थ टिप्पणीमें आ गया। पुन यथा 'बनै तो रघुवरसे बनै के निगै भर पूरि। तुलसी बनै जो और ते ता वनिबेमे धूरि' (दोहाजली)। प्रभुको अनन्यदास परम प्रिय है। श्रीवचनामृत है कि 'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कडा विधासा'। शुकदेव लालजी 'निज दास' का अर्थ 'अपना अकार त्रय सम्पन्न दास अर्थात् अनन्यगति, अनन्य शरण, अनन्यप्रयोजन' करते हैं। (स) वैजनाथजी लिखते हैं कि दो बार भौंगु भौंगु कहनेमे गम्भोरता और गोप्यार्थ यह है कि लोक परलोक दोनों भौंगलो। पंजाबीजी कहते हैं कि मनु और शतरूपा दो हैं, अतएव दो बार कहा; अथवा, राजाके विशेष सतीपार्थ दो बार कहा। (ग) 'भौंगु भौंगु' यह प्रसाद (प्रसन्नता, कृपा) मे वीप्सा है (और पुनरुक्ति प्रकाश भी), यह आगे स्पष्ट है, यथा 'बोने कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न भोहि जानि।' पुनः पुन कथन करना वीप्सा है। 'परम गभीर' का भाव कि गभीर वाणी तो ब्रह्मादिकी भी थी पर यह 'अति गभीर' है। कृपारूपी अमृतसे सनी हुई है अर्थात् प्रभुकी अव्यत कृपासे यह वाणी हुई है।—(पं० रामकुमारजी)।

टिप्पणी—३ (क) 'मृतक जिआवनि गिरा सुहाई।' इति। कृपामृतसानी है, अतएव 'मृतक-जिआवनी' है। भरणको अमृतसमान सुख है, अतएव 'सुहाई' है, जैसा आगे कहते हैं,—'अनन्यसुधासम वचन सुनि।' वाणी अथवा हृदयमे प्रवेश करती है, अत 'अवनरप्र होइ' कहा। अथवा, कृपामृत-सानी है इसीसे मृतकजिआवनी है और परम गभीर है इसीसे सुहाई है, गंभीरता वाणीकी शोभा है। (ख) 'हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए', राजा रानी दोनों के शरीर हृष्टपुष्ट और सुन्दर हो गए। 'सुहाए' बहुवचन है क्योंकि दोनोंके लिए आया है। (ग) 'मानै अग्रहि भवन तें आए' अर्थात् जैसेके तेने पूर्ववत् हो गए।

४ 'अनन्यसुधासम वचन सुनि' इति। (क) सुहावनी वाणीने तनको पुष्ट और सुन्दर कर दिया, यह वाणीका कृत्य कहकर अत्र राजाका कृत्य कहते हैं। सुखसे भगवान्के दर्शन मांगते हैं, यथा बोले मनु०, शरीरसे दृढवत् करते हैं, हृदयमे भगवान्का प्रेम है। तात्पर्य कि राजा रानी मनवचनकर्म तीनोंसे शरण हुए। (ख) 'मानै अग्रहि भवन तें आए', यह पुष्टका स्वरूप दिखाया; अत्र हृष्टका स्वरूप दिखाते हैं,—'अनन्य सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुलित गान।' शरीरका प्रफुलित होना, यही 'हृष्ट' का अर्थ है। ['हृष्ट-पुष्ट' नोली है अर्थात् मोटे ताजे, आरोग्य, हट्टेकठे। वैजनाथजी 'रिष्टपुष्ट' पाठ देते हैं और लिखते हैं, कि 'रिष्ट' उमे कहते हैं जिसमें अर्मगन वा विघ्न न व्यापे। यथा 'रिष्ट क्षेमाशुभाभावेभरिष्टे व शुभाशुभे इत्यमरः' अर्थात् अशुभका अभाव। भाव कि शीतघामादि कुछ छू ही न गए, ऐसा कुशल क्षेम पुष्टाक तन हो गया।, मनुसे यहाँ मनुसतरूपा दोनों अभिप्रेत है जैसा आगेके 'जौ अनन्यहित हम पर नेह', 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन' तथा 'दंपति वचन परम प्रिय लागे' से स्पष्ट है। विशेष १४६ (७) मे देखिए।

नोट—५ यहाँ हृष्टपुष्ट होना उपप्रेक्षाका विषय है, सो पहिले कहकर उसकी उपप्रेक्षा की गई कि वह तन

कैसा है ? कवि अपनी कल्पना शक्तिसे पाठकका ध्यान घरके लालन पालन किए हुए शरीरकी ओर तनकी उत्कृष्ट शोभाका अनुमान करानेके लिये खींच ले जाते हैं। अतएव यहाँ 'उक्त विषयावस्तुप्रेक्षा' है।

६—बाणी सुनते ही शरीर हृष्टपुष्ट होगया। विधि हरि हर कई बार मनुशतरूपाजीके समीप प्रत्यक्ष आए— मनु समीप आए बहु वारा' तिसपर भी इनके शरीर क्षीण ही घने रहे थे और यहाँ केवल वाणीके श्रवणमात्रका यह प्रभाव हुआ। ऐसा करके भगवान्ने उनको अपने परात्पर ब्रह्म होनेका निश्चय कराया। (शीलालुत्त)।

७—'परम गँभीर कृपासूत सानी', 'मृतकजिआवनि गिरा सुहाई' और 'श्रवणसुधा सम वचन सुनि'— यहाँ तक अमृतहीना स्वरूप निवाहा है। ईश्वर अमृतस्वरूप है यह वेदोंने कहा है।

बाना रामप्रसादशरणाजी (साकेतवासी)— इस प्रकरणमें तीन ही तीनका अद्भुत प्रसंग देखिए। श्रीमनुशतरूपाजी तीन श्रवस्था वीतनेपर बन गए। जिस तीर्थमें गए उसमें भी तीनही अक्षर हैं। 'नैमिष' के अक्षरोंमें भी तीन अक्षरोंका भाग है। 'नै' अर्थात् नीतिवाली युवावस्था जिसमें राजनीतिसे प्रजाका पालन किया है। 'मि' अर्थात् मिश्रित किशोर श्रवस्था जिसमें कुछ बाल्यावस्थाके खेल की याद और कुछ आनेवाली युवावस्थाकी चेतन्यता है, इसीसे मिश्रित कहा। 'ष' अर्थात् खेलवाली प्रथम श्रवस्था। तीर्थमें जा सरित वार गोमती है उसमें भी तीन अक्षर हैं गो (कर्म और ज्ञान इन्द्रिया) + मति (बुद्धि)। कर्म, ज्ञान और बुद्धि ये भी तीन हुए। तीन ही प्रकारके लोग इनसे मिलन आए,— 'आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी'। तीर्थमें पहुँचकर ये तीन ही काम करते हैं— 'सतसभा नित सुनिह पुराना', 'द्वादश अक्षर मंत्र जपहि सहित अनुराग', और 'सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्द'। अर्थात् कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंमें तत्पर है। 'सुनिह पुराना' (कर्म) का नैमिष तीर्थके प्रथमाक्षर 'नै' से सवध है क्योंकि पुराणोंमें त्रिधि-निषेध, धर्माधर्मके विवेचनमें नीतिही है। 'द्वादशाक्षर' का दूसरे अक्षर 'मि' से सवध है क्योंकि श्रियुगल सरकारके दोनों पदक्षरमंत्र मिले हैं इससे मिश्रित कहा। और 'सुमिरहि ब्रह्म' से 'म' से सवध है क्योंकि लीलाविभूति होनेसे यह जगत् ब्रह्मका खेलही है। पुन, 'सुनिह पुराना' यह श्रवणभक्ति है, 'जपहि' यह दूसरी भक्ति है, यथा 'मंत्र जप मम दृढ विश्वास' और 'सुमिरहि ब्रह्म' यह स्मरण है।—यहाँ केवल तीन ही क्रियायें कहीं और भक्ति हैं नौ। यहाँ एकएकमें तीनतीनका अतर्भाव है। प्रथम 'सतसभा नित सुनिह' में श्रवण, कीर्तन और दास्य तीन भक्तियों कहीं। सुननेपर परस्पर अनवधान होना ही कीर्तन है और सतसभामें नित्य नेमसे मन्त्रतापूर्वक जाना दास्य है। 'मंत्र जपहि सहित अनुराग' में श्रवण वन्दन और पादसेवन कहा। जपसमय ध्यानमें अर्चन वन्दन हो जाता है। और 'सुमिरहि ब्रह्म' में स्मरण, सख्य और आत्म निवेदन आ गए। जीव-ब्रह्मका सदा भावका सवध है— 'स्वारथ रहित सदा सगुण' के। पुन, लीला भी तीन प्रकार की है— ऐश्वर्य, मायुर्य, मिश्रित। इनमेंसे 'सुनिह पुराना' यह मिश्रित है, 'जपहि मंत्र' में केवल मायुर्य है और 'सुमिरहि ब्रह्म' इसमें ऐश्वर्य है। श्रीमनुजीका प्रेम मायुर्यमें है और श्रीरातरूपाजीका मिश्रितमें, यह वरसे प्रगट है। तप करनेमें आहार भी तीन ही प्रकारका रहा, यथा 'करहि अहार साक फल कंदा', 'वारि अहार मूल फल त्यागे', और 'सवत सप्त सहस्र पुनि रह समीर अधार'। तपमें कालका नियम भी तीन प्रकारका कहा है, यथा 'एहि त्रिधि वीते जप पट सहस्र वारि आहार', 'सवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार' और 'वरप सहस्रदस त्यागेउ सोऊ'। जिनके निमित्त तप करते हैं उनके तीन ही विशेषण कहे, यथा 'वासुदेव पद पकरुह दपति मन अति लाग', 'सुमिरहि ब्रह्म मच्चिदानन्द' और 'पुनि हरि हेतु करन तप लागे'। ब्रह्मावाणी हुई तप भी तीन ही बातें कहीं— 'श्रवणरध होइ', 'उर जघ आई' और 'हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए', 'श्रवणसुधा सम वचन' (१४५) में भी अंत करण, वचन और कर्म तीन कहे। (तुं पं ३ । १, २)।

सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु । विधिहरिहर वदित पद रेनु ॥१॥
 सेवत सुलभ सज्जल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥२॥
 जौ अनापदित हमपर नेहू । तौ प्रसन होइ यह वर देहू ॥३॥
 जो सरूप वस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥४॥
 जो सुमुडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥५॥

अर्थ—हे सेवकोंके (लिये) कल्पवृक्ष और कामधेनु ' सुनिये । आपके चरणरजकी बदना विधिहरि-
 हर करते हैं ॥१॥ हे सेवा करते ही सुलभ होनेवाले एव जिनकी सेवा सुलभ है । सम्पूर्ण सुखोंके देनेवाले ।
 शरणागतका पालन करनेवाले और चराचर (मान) के स्वामी ॥२॥ हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले ।
 यदि आपका हमपर प्रेम है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये ॥३॥ जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है,
 जिसके लिये मुनि यत्र करते हैं ॥४॥ जो कामसुखद्वीजोंके मनरूप मानससरका हंस है, (जो) सगुण
 और निर्गुण (दोनों है), जिसकी वेद बढाई करते हैं ॥५॥

नोट—१ 'सेवक सुरतर सुरधेनु ।' इति । (क) सुरतर और सुरधेनु दोनों ही की उपमा दी,
 दोनों मनोरथके देनेवाले हैं । प्रथम सुरतर सम कहा, फिर सोचे कि वृक्ष तो जड़ है, जब कोई उसके पास
 पहुँचे तब वह मनोरथको पूरा करता है और हम असमर्थ हैं आपतक नहीं पहुँच सकते आप ही रूप
 करके हमारे पास आकर हमारे मनोरथको पूर्ण करें, तब 'सुरधेनु' सम कहा । (ख) यहाँ जो सेवका
 'सुरतर सुरधेनु' कहा है इसकी पूर्ति आगे 'तुम्हें देत अति सुगम गोसाई' और 'जया वरिद्र विभुधतर
 पाई' में की है । इस प्रकार कि गोसाईसे सुरधेनुका भाव ग्रहण किया और विभुधतर तो स्पष्ट ही कहा है।
 (ग) प्र० स्वामी लिखते हैं कि सुरधेनु जब सेवासे प्रसन्न होगी तभी माँगनेपर देगी, वह भला बुरा भक्त
 अभक्तका विचार भी करती है । सुरतर न माँगनेपर भी केवल दयाका आश्रय करनेसे सब शोचोंका नाश
 करता है और माँगते ही अभिमत देता है । यथा 'देउ देवतर सरिस सुभाऊ । सनमुख विमुक्त न काहुहि
 काऊ । जाइ निकट पहिचानि तर छौंह समनि सब सोच । भागत अभिमत पाव जग राउ रक भल पोच ।
 २।२६७ । भगवान सुरतर और सुरधेनु दोनोंका काम करते हैं और इससे विशेष मोक्ष या भक्ति भी देते हैं
 अत आगे 'सकल सुखदायक' कहना पडा । दोहा ११३ भी देखिए । (ग) वि० त्रि० लिखते हैं कि 'सुरतर
 और सुरधेनुसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों कहा (यथा 'त्व स्त्री त्व पुमान्') । सुरतर अभिमतदानि है और
 सुरधेनु सब सुखदायि है । यथा 'अभिमतदानि देवतरवर से', 'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदायि' ।
 (घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि "आकाशवाणीमें माँगू माँगू दो बार सुन दो रूपका बोध हुआ । इसलिए
 प्रभुके सन्बोधन हेतु 'सुरतर' कहा और शक्तिके सन्बोधनके लिये 'सुरधेनु' । आगे इन वचनोंकी 'दपति वचन'
 कहा है इसीसे दोनोंमें एक एककी लगाते हैं । (घ / प० शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि "दोऊ अति दोऊ
 कहे प्यारी प्रीतम माँग । कामधेनु अरु कल्पतरु कह दोऊ अनुराग" अर्थात् दोनों प्रिया प्रीतमने मनुशतरूपासे
 पृथक् पृथक् कहा कि वर माँगो तब मनुने रामचन्द्रकी सुरतर और शतरूपाने जानकीजीकी सुरधेनु परमप्रेम
 युक्त कहा"—(मानस भयक) ।

टिप्पणी १—'सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु ।' इति (क) भगवान् सेवक हितकारी है इसी बलसे तप
 किया था, यथा 'देसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तन गहई ॥ जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा ।
 तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥' अत्र इसी बलसे वर माँगते हैं कि आप सेवकके लिए कल्पवृक्ष है, कामधेनु
 है । (ख) यहाँ 'सुरतर' और 'सुरधेनु' दो उपमायें देनेकाईभाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ जाते हैं,

उनके लिए कल्पवृक्ष हो श्रीर जो आपसे यहाँ नहीं पहुँचते उनके लिए कामधेनु हो, उनके पास आप स्वयं जाकर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। (ग) 'त्रिधि हरि हर त्रिदित पदरेनू।'—त्रिदेव आपके चरणरजकी वन्दना करते हैं इस कथनका तात्पर्य यह है कि जिनकी सेवा ब्रह्मादि करते हैं वे परम प्रभु स्वयं सेवककी सेवा करते हैं। उपजनेके प्रकरणमें उपजना कहा था, जहाँ 'उपनिह जासु अस ते नाना' कहा वहीं 'भगत हेतु लीला तनु गद्दई' कहा अर्थात् ब्रह्मादिके उपजनेवाले भक्तवश स्वयं 'उपजते' हैं। वैसे ही यहाँ सेनाके प्रकरणमें भक्तका सेवक बनना कहा। जब कहा कि विधि हरि हर आपकी चरणरज की वन्दना करते हैं अर्थात् ब्रह्मादि आपके सेवक हैं तब वहीं यह कहा कि आप अपने भक्तोंके सेवक हैं। भाव कि ब्रह्मादि जिनके सेवक हैं वे ही अपने भक्तोंके सेवक हैं।—यह भाव 'सुनु सेवक सुरतद०' का है। अर्थात् आप सेवककी रीति पूर्ण करनेमें लगे रहते हैं।

नोट २—श्रीशुकदेवलालजी लिखते हैं कि "इस प्रकरणमें विधिहरिहर पद व्यामोहक है। तहाँ कोई विद्वान् ऐसे स्थानमें हरिका अर्थ इन्द्रवाचक इन प्रमाणोंसे करते हैं कि देवत्रयमें ब्रह्मा शिवके साथ इन्द्र भी वर्ण करके विश्वका पालन करता है। रामायणे यथा 'ब्रह्मा स्वयम्भुश्चतुर्गुणनाथः। इन्द्रश्चनेत्रत्रिगुणः। इन्द्रोमहेश्वर सुरनायकः वा गण्ड न शनो युधि रामवन्द्य ॥ भारतेमोक्षवर्म इत्यादि।' परन्तु ऐसा अर्थ करना ठीक आवश्यकता नहीं है।"

३ 'विधि हरि हर त्रिदित पद रेनू' इति। यथा—'देखे शिव त्रिधि त्रिपुन अनका। अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ बहत चरन करत प्रभु सेवा। ५४७० ॥' पूर्व नामा त्रिदेवोंका अशसे उत्पन्न होना कहा था अब चरणसेवा करना कहकर यह भी सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवाने ही प्रभुत्वकी एव अपने-अपने अधिकारकी प्राप्त है। यथा "हरि-हरहि हरता त्रिभिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई। सोइ जानकीपति मधुर मूर्ति मोदमय मगल मई। वि० १३५।' 'जाके धल बिरचि हरि ईसा। पालत सुजत हरत इससीसा। ५१२१५।' [पुन, यथा वशिष्ठ संहितायान्—'जब मत्स्याखतखेयवावाराऋतकारण। ब्रह्माविष्णुमहेशादि सत्त्व चरणाभुज ॥' (वै०)]

टिप्पणी—२ 'सेवत सुलभ सकल सुख दायक।' इति। (क) सेवा सुलभ है। यथा "बल पूजा मागै नहीं चाहे एक प्रीति।" (वि० १०७), 'सकृत प्रनामु किहू अपनाद। २।२६६।' जो 'सेवत सुलभ' है, जिसकी सेवा आसान है, वह सब सुखाका दाता नहीं होता, अतएव 'सेवत सुलभ' कहकर फिर 'सकल सुखदायक' भी कहा। इस प्रकार जनाया कि ऐसे एक आप ही हैं, आपमें ये दोनों गुण हैं। 'सकल सुख दायक' यथा 'तुलसिदास सब भौंति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। तौ भजु राम काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो। (वि० १६२)।' (ख) प्रथम सुरतर और सुरधेनु समान कहा, अब उन दोनोंके धर्म कहते हैं। 'सेवत सुलभ सकल सुखदायक' इत्यादि उनके धर्म हैं। 'सकल सुखदायक' अर्थात् अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थोंके दाता ही। (ग) 'प्रनतपाल सचराचर नायक' अर्थात् चराचरको पालते ही। यहाँ प्रणतको चराचरसे प्रथम् कहनेका भाव कि चराचरकी अपेक्षा प्रणतका विशेष पालन करते हैं। यथा 'जग-पालक विशेष जन प्रात'।

प० प० प्र०—'सेवत सुलभ सकल सुखदायक' यह चरण उत्तरकाठमें श्रीसनकादिककृत स्तुतिमें भी आया है। वहाँ 'सुरतर सुरधेनु' का उल्लेख प्रथम करके पीछे यह चरण दिया है। यथा 'प्रनतकाम सुरधेनु कल्पतरु। होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह वह ॥ भव वारिधि कुम्भज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। देहि भगति समृति मरि तरनी। ७३५३-६।' इस द्विरक्तिसे जनाया कि सनकादिसुनियोनि जो कुल्ल मोगा था, वही मनुजी दर्शन दोनपर मोगना चाहते हैं, पर भगवान् अपनी इच्छासे उनकी बुद्धि बदलते हैं। सनकादिक ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और मनुजी ब्रह्माजीके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। इस पुनरुक्तिसे दोनोंमें

समानता दिखाई । (इसमें एक शक्ता उपस्थित होती है कि उस कल्पमें तो पाँच मन्वन्तरोंके बाद अवतार होनेपर सनकादिकने वर माँगा है । और मनुजीकी यह अभिलाषा इस मन्वन्तरमें हुई है) ।

सनकादिक तो स्वयं भगवान्के पास आए हैं तथापि उन्होंने 'सुरधेनु' प्रथम कहा है और भगवान् मनुजीके पास स्वयं आनेवाले हैं तथापि यहाँ सुरतरु प्रथम है, अतः इससे कुछ भाव निकालना गलत है ।

वि० त्रि० का मत है कि 'सुरतरु' के सम्बन्धसे 'सेवत सुलभ' कहा, यथा 'जाइ निकट पहिचानि तरु छौं समन सब सोच ।', और कामधेनुके सबधसे 'सकल सुखदायक' कहा ।

टिप्पणी—३ 'जौं अनाथहित हम पर नेहू । तौं' इति । (क) 'अनाथहित' का भाव कि भगवान् अनाथपर कृपा करते हैं, यथा 'तात कवहुं मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुलनाया । १।७। 'सु दर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो । सो एक राम । ७।१३०।', 'नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सो' (वि० ७।६) । (र) पुनः भाव कि अनाथके हित एकमात्र आप ही हैं, दूसरा नहीं । राजा और रानी दोहें इसीसे 'हम' बहुवचन पद दिया । इसी प्रकार पूर्व 'जौं यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौं हमार पूजिहि अभिलाषा ॥' कहा और आगे भी 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन' तथा 'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे' में बहुवचन पद दिए । जहाँ दोनोंका सम्मत एक है वहाँ बहुवचन कहा । इसी तरह जहाँ दोनोंका सम्मत एक नहीं है, जहाँ दोनों पृथक्-पृथक् वर माँगते हैं वहाँ एकवचन दिया गया है । यथा 'सो तुम्ह जानहु अतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी', 'चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराड', 'वदि चरन मनु कहेउ वहीरी । अवर एक विनती प्रभु मोरी', 'मम जीवन मिति तुम्हहि अधीना', 'सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा', 'सोइ त्रिवेक सोइ रहनि प्रभु मोहि कृपा करि देहु' इत्यादि । (श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि अपनेको अनाथ कहनेका भाव कि 'त्रिलोकमें हम किसीक, अपना हितकर नहीं देखते, त्रिवेक भी हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकते, और त्रिकाण्डसे भी हम अपना कल्याण नहीं समझते ।' पुनः कणादकृत वैशेषिकवाले कालहीकी प्रेरणासे जगत्की उत्पत्ति आदि कहते हैं ॥ हमको तीनों कालसे कदापि सुखकी वृद्धि नहीं है । पुनः, कोई जाग्रतमें अपनेको सुखी समझते हैं, कोई स्वप्नप्रदोसे प्रीति करते हैं और कोई सुषुप्तिहीसे आनन्द मानते हैं । परन्तु हमको तो इन तीनों अस्थानोंमें कुछ भी हितकर नहीं जान पड़ता ।)

४—'जो स्वरूप वस सिव मन माहीं १०' इति । ब्रह्मको नेत्रभर देखना चाहते हैं, ब्रह्मके शरीर नहीं है, इसीसे कहा था कि भक्तोंके लिए 'लीला तनु गहई' । पर लीलातन तो चतुर्भुज शेषशायी, अष्टभुज, भूमापुरुष, चतुर्व्यूह, द्वादशव्यूह, सहस्रभुज विराट्पुरुष मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह, कृष्ण, इत्यादि अनेक हैं, तुम किस लीलातनका दर्शन चाहते हो ? इसपर कहते हैं कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है, जिस स्वरूपके लिए मुनि यत्न करते हैं कि हमारे हृदयमें बसे—'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं । ३।३२ ।' स्वरूपकी प्राप्तिमें शिवजी सिद्ध हैं । उनके मनमें मूर्ति बसती है । मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृदयमें बसानेके लिए साधन करते हैं । जिन मुनियोंके साधन सिद्ध हो जाते हैं, उनके हृदयमें प्रभु बसते हैं, यथा 'राम करउँ केहि भौंति प्रससा । मुनि महेस मनमानस हसा' ।

५—'जो मुसु डि मन मानस हसा १०' इति । (क) श्रीशिवजी और मुसु डीजी दोनों प्रेमी हैं, दोनों ब्रह्मके स्वरूप और स्वभावके 'जनैया' (जाननेवाले) हैं, इसीसे दोनोंके मनमें स्वरूपका बसना लिखा, यथा 'कागमुसु डि सग हम डोऊ । मनुज रूप जानै नहि कोऊ ॥ परमानन्द प्रेम सुख । फूले बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूल । १।६।४-५ ।', 'सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान मुसु डि समु गिरिजाऊ । १।४८ ।', 'अस सुभाऊ कहुं सुनउँ न देखीं । केहि खगेस खुपति सम लेखी । ७।१२४ ।' (र) यहाँ तक शिव, मुनि और मुसु डि तीन नाम दिए । इन तीनोंका नाम कहकर ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों (से भगवान्की

प्राप्ति) दिखाते हैं। शिवजी ज्ञानी हैं, मुनि कर्मकांडी हैं और भुशु डीजी उपासक हैं। तात्पर्य कि भगवान् ज्ञानी, कर्मी और उपासक तीनोंकी प्राप्ति होते हैं। (एक सरंभे पंडितजी लिखते हैं कि 'सुसु डि' के कहनेसे (गरडको) 'अघाड के रामरूपका बोध भया')। (ग) सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' इति। सगुण और निगुण कहकर जिसकी स्तुति वेद करते हैं, यथा 'जय सगुन निगुन रूप रूप अनूप भूप सिरामन । ७१३ । श्रीरामजीके सगुण और निगुण दो रूप हैं। निगुणरूप प्रथम ही वह आप—'अगुन अरंड अनंत अनदी। जेहि चितहि परमारथवादी ॥ नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥' इत्यादि। सगुण स्वरूप आगे कहेंगे—'नील सरोरद नीलमनि नील नीरधर स्याम' इत्यादि। (घ) वेद निगुण ब्रह्मका निरूपण करते हैं, यथा 'नेति नेति कहि वेद निरूपा' और सगुण ब्रह्मकी प्रशंसा करते हैं—'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा'। एकका निरूपण और दूसरेकी प्रशंसा करनेका भाव कि निगुण ब्रह्ममे वाणीका प्रवेश नहीं है—'यतो वाचो निरतर्तने अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुति। सगुणमें वाणीका प्रवेश है, इसीसे प्रशंसा करते हैं। [यहाँ कहते हैं कि 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' और उत्तरकांडम वेद स्वयं कहते हैं कि 'ते कहहु जानहु नाथ ह्रम तव सगुन जस नित गावही'] यह परस्पर भेद कंसा ? रामप्रसादशरणाजी लिखते हैं कि 'सगुन जस' गानेम भाव यह है कि यशका लाभ केवल सगुण ही रूपको है निगुणकानहीं, क्योंकि वह तो क्रियाशून्य है, चेष्टारहित है। जिसकी निपेधकी हानि अथवा विधिके प्रचारकी चेष्टा ही न हो उसको यश कैसे प्राप्त हो सकता है ? 'अस प्रभु हृदय अद्वत अविकारी। सकल जीव जग दान दुखारी' (तु० प० ३४)]।

नोट—४ श्रीवैजनायजी लिखते हैं कि मनुजीके वचनोंका भाव यह है कि 'आपका स्वरूप कोई जानता नहीं। वेद भी 'नेति नेति' कहते हैं तब मैं उसे कैसे जानूँ ? अतएव उस स्वरूपका इस प्रकार लक्षित करते हैं कि 'जो सरूप' इत्यादि। पर शिवजीके मनमे बालरूप बसता है, यथा 'बदौ बालरूप सोइ रामू ।' मुनियोंके ध्यानमे अवस्थाका नियम नहीं है। देखिए सनकभार सहितामे पहले "पिपुरकगत राम" यह बालरूपका ध्यान है फिर 'वैदेही सहित सुरद्रुमतने' यह किशोरवस्थाका ध्यान है। भुशुएडीजी बालरूपके उपासक हैं। वेदोंके बर्णनमे अवस्थाका नियम नहीं है। वेदोंने अनन्तरूपोंका बर्णन किया है। इन वचनोंमें परात्पररूप और सब अवस्थाओंका संभार आ गया।"

५—मनुजीका यह सिद्धान्त है कि "शिवजी भगवान् हैं, रामभक्तिके आदि आचार्य्य हैं, ज्ञान वैराग्य वेदतत्त्व आदिके ज्ञाता हैं, यथा 'तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना । १११५ ।', 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि । १०७ ।' मुनि इन्द्रिय विषय सुखको त्यागकर अनेक कष्ट उठाकर, उपाय करते हैं तो परात्पर रूपहीके लिए करते होंगे। भुशुएडीजी ऐसे परमभक्त हैं कि जिनके आश्रमके आसपास चार योजन तक माया नहीं व्यापती, वे भी परात्परकी ही उपासना करते होंगे। वेद भी परात्पर रूपकी ही, अगुण सगुण कहकर, प्रशंसा करते हैं।" अतएव इन तीनोंके सिद्धान्तसे जो ब्रह्म हो वही परात्पर होगा।

६—भयकरार लिखते हैं कि "शिवजीके मनमे किशोररूप और भुशुएडीजीके मनमे बालस्वरूप बसता है। दोनों एक बार दृष्टान दुस्तर हैं। दृष्टान्तिने विचारपूर्वक यह वर माँगा जिसमे किशोररूपका तो तत्काल दर्शन हो (प्रथम जो स्वरूप बस सिव मनमाही" यह कहा इसीसे प्रथम शिवजीके ध्यानवाला स्वरूप प्रकट हुआ) और अचरमे बालरूपका आनन्द पाये अर्थात् पुत्र ही प्रगट हो। ('सुसु डि मन मानस दसा' अतमे कहा। इसीसे कालान्तरमे वही यज्ञादि रूपी यज्ञ करनेसे 'सुसु डि मन मानस दसा' बालरूप होकर प्रकट होंगे)। 'मनुने तप करते समय किसीकी उपासना नहीं की, न किसीके नामको जपा। उनका यही ध्येयान था कि जा परलम सबसे परे हो वह मुझको दर्शन दे। तब शार्ङ्गवर भगवान् रामचन्द्रजी प्रकट हुए। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि ये ही सबसे परे और सबके सीव हैं'—(मा० म०)।—

‘विधि हरि समु नचाविनिहारे’, ‘हरिहरहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दर्ई । सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगलमई ।’ (वि० १३५) ।

प० प० प्र० - शिवजी रघुवीररूपके उपासक हैं, यथा ‘सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा’ । ‘जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ।’ कहनेपर विचार आ गया कि शिवजी तो बालरूपके उपासक नहीं हैं और बालरूप तो अधिक मोहक, मनोहर और सुखकर है, अतः फिर कहा कि ‘जो मुमुक्षु मन मानस हंसा’ क्योंकि ये बालरूपके उपासक हैं । जो प्रथम मांगा उसके अनुसार अन्तार-समयमें भी प्रथम वही रूप कौसल्याजीको दिखाया ‘जो सरूप बस सिव मन माहीं’ और फिर ‘भए सिरुप खरारी’ । मर्यककारने उचित ही लिखा है ।

देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारतिमोचन ॥ ६ ॥

दंपति वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेमरस पागे ॥ ७ ॥

भगत बखल प्रभु कृपानिधाना । विस्ववास प्रगटे भगवाना ॥ ८ ॥

दोहा—नील सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्पाम ।

लाजहि तन सोधा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ ॥

शब्दार्थ—दंपति = स्त्रीरूप । पागे = शीरा, क्लिबाम वा चाश्रीमे लपेटे, डुबोए वा साने हुए, यथा ‘आखर अरथ मंजु मृदु मोदक प्रेम पाग पागिहै ।’ (विनय) । भगतबखल (भक्तवत्सल)—जैसे गऊ नवजात बछड़ेका प्यार करती है वैसे ही भक्तोंका प्यार करनेवाले, उनके दोषोंको शून्य भांग लेनेवाले, उन पर दृष्टि न करनेवाले और सदा नाथ रहनेवाले । यथा भगवद्गुणदर्पणे—‘आश्रिनदोषभोक्तृ च वात्सल्यमिति केचन । आश्रितागशिरस्कार बुद्धिवात्सल्यप्रतिश्रुति ॥ मुनिगण्डदयत्व यदोपरोक्षशक्ति निजे । अनेश्वरतद्विज्ञात्सल्य भक्ते प्राणस्य वै हरेः ॥ ममताभेदसम्पर्कं हृदीर्वास्तुजादिपु । यत्पिच्छन्नमनस्कत्व विदुर्वात्सल्यमुत्तमः ॥ यतः स्नेहगुणस्य यांस्तदाता वत्सलो हरिः ॥—(वै०) ।

अर्थ—हे प्रणतके दुःखको छुड़ानेवाले ! हम वह रूप नेत्र भरकर देखे (ऐसी) कृपा कीजिये ॥ ६ ॥ दंपतिके कोमल, नम्र और प्रेमरसमें पागे हुए वचन प्रभुका परम प्रिय लगे ॥ ७ ॥ भक्तवत्सल, दयासागर, विश्वमानसे व्यापक, भगवान प्रभु प्रकट होगए ॥८॥ नील-कमल, नील मणि और नीले मेघोंके समान श्याम (वर्ण) तनकी शोभा देखकर करोड़ों अर्धों कामदेव लजित हो जाते हैं ॥ १४६ ॥

बाबा हरिदासजी—१ श्रीमनुजीने विचारा कि शिवजी और भुशुण्डोजी एव मुनिजन को ब्रह्मका दर्शन ध्यानमें हुआ करता है, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी ध्यानहीन दर्शन देकर चले दें, हमने सो उसको पुत्र बनानेके लिये तप किया है अतः कहते हैं कि ‘देखहि हम सो रूप भरि लोचन’, ध्यानमें नहीं किन्तु प्रत्यक्ष देसना चाहते हैं, अपने इन नेत्रोंसे और वह भी भरपूर । २—‘दंपति वचन परम प्रिय लागे ।’ इति । ‘दंपति अर्थात् श्रीसीतारामको (उनके) वचन परम प्रिय लगे—(शीलश्रुति) । (हमने ‘दंपति’ से मनु-शतरुपाका अर्थ किया है) ।

टिप्पणी—१ ‘देखहि हम सो रूप भरि लोचन’ । भाव कि जो रूप शिवादि ध्यान धरकर मनमें देखते हैं वही रूप हम प्रत्यक्ष नेत्र भरकर देखें । (ख । ‘कृपा करहु प्रनतारतिमोचन’ अर्थात् आप प्रणतकी आर्ति हरते हैं, हम प्रणत हैं हमारी आर्ति हरण कीजिए । तात्पर्य कि आपके दर्शन विना हम दोनों अत्यन्त आर्त हैं, हम इस योग्य नहीं है कि आप दर्शन दें, हमारे ऐसे सुकृत नहीं है कि दर्शन प्राप्त हो सकें, आपकी कृपाका ही भरोसा है, आप अपनी ओरसे कृपा करके हमको दर्शन दीजिए । (शिवादि समर्थ हैं । हममें उनका सामर्थ्य नहीं है । हमें एकमात्र आपकी कृपाका भरोसा है । कठोपनिषदमें भी कहा है कि

जिसपर वह कृपा करता है उसीको प्राप्त होता है । यथा 'यनेवैष द्रुणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विब्रुणुते तन् स्वाम् । १।१।२२।') ।

नोट—१ 'दपति वचन' इति । पूर्व केवल 'मनु' जीका बोलना लिखा था, यथा 'बोले मनु करि दृढवत ।। १४४ ।।' और यहा खी पुरुष मनु और शतरूपा दानोंका बालना लिखते हैं यह पूर्वापर विरोध कैसा ? यात्रा हरीदासजीने इस शका की निवृत्ति 'दपति' से 'श्रीसीतारामजी' का प्रहरण करके की है । वे 'दपति' से 'दपति श्रीसीतारामजीका' यह अर्थ लेते हैं । हमने तथा प्राय अन्य सभी टीकाकारोंने 'दपति मनुशतरूपा के' ऐसा अर्थ किया है । शकाका समाधान सत श्रीगुरुसहायलालजीने इस प्रकार किया है कि "मनु" से राजा मनु और मनुको खी दोनों अर्थ निकलते हैं । व्याकरणमे 'मनु' शब्दका खीलिंगमे तीन तरहका रूप है । मनाथी, मनाजी और मनु । उसमे सूत्र लिखा है—'मनो री वा । ...' । मा० त० वि०) । वि० त्रि० लिखते हैं कि 'मनो री वा' इस सूत्रसे डीप विकल्पसे होता है । अतः शतरूपा भी मनु है । हिन्दी शब्दसागरमे भी 'मनु' को पुल्लिङ्ग और खीलिंग दोनों लिखा है और उसका अर्थ, 'वैवस्वत मनु' और 'मनाथी, मनुकी खी' दिया है । इस तरह पूर्व के 'मनु' शब्दमे मनु और उनकी खी शतरूपा दोनोंका प्रहरण होता है । अतः शका नहीं रह जाती । पं० रामकुमारजी शकाका समाधान इस तरह करते हैं कि पूर्व 'मनु' और यहाँ 'दपति' शब्द देकर जानाते हैं कि जो मनुजी न कहा वही महारानी शतरूपाजी ने कहा अर्थात् (अन्तमे) महारानीजीने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ । इस प्रकार ये वचन दोनोंके हुए, नहीं तो दोनोंका एक साथ योजना नहीं बनता । (नोट—आगे इसी तरह श्रीशतरूपाजीने कहा भी है,—'जो वरु नाथ चतुर रूप मोंगा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागे । १५०४ ।' वैसे ही यहाँ राजाके कह चुकनेपर अन्तमे कहा और पूर्वसे भी दोनोंका सम्मत यह था ही—'पुनि हरि हेतु करन तप लागे । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ।' त्रिपाठीजीका मत है कि दम्पतिका हृदय इतना अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनों मुखोंसे एक साथ निकल रहे हैं ।)

टिप्पणी—२ (क) 'परम प्रिय लागे' इसका कारण आगे स्वयं कहते हैं 'मृदुल विनीत प्रेमरस पागे' । वचन कोमल है, सुननेमे कड़ु कठोर नहीं हैं, विनम्र है । बड़ाई लिए हुए है (अर्थात् उनमे सेवक स्वामि भावका उल्लंघन नहीं हुआ, गर्यांशके अनुकूल और अहंकार शून्य है, और प्रेमरसमे पगे हुए हैं । भगवान्को प्रेम प्रिय है, यथा—'रामहिं केवल प्रेम पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा । २ १३७ ।' इसीसे ये वचन 'परम प्रिय' लगे । (ख) प्रथम कहा कि 'बोले मनु करि दृढवत प्रेम न हृदय समात', हृदयके उसी प्रेमसे वचन बोले, अतएव उन वचनोंको 'प्रेमरस पागे' कहा । भगवान् के वचन सुधा समानी है,—'श्रवण सुधासम वचन सुनि' और 'मृतक जियावन' है, इसीसे उन्हें सुनकर खी पुरुष दोनों जिये, नई तो मृत्यु हो जाती । (भगवान्के वचन सुनकर दोनों पुलकित और प्रभुल्लित हो गए वसे ही) इनके वचन प्रेमरससे पागे हैं इसीसे भगवान्को परम प्रिय लगे । [कोमल वचन 'प्रिय' होते हैं, उसपर भी ये वचन 'विनीत' हैं इससे 'अतिप्रिय' हुए और फिर प्रेमरसमे पगे हैं अतएव 'परम प्रिय' है । (बै)]

नोट—२ वैजनाथजी लिखते हैं कि "जो अनाथ हिन हम पर नेहू", 'प्रनतपाल', 'कृपा करहु प्रनतारति भाचन' इत्यादि मृदुल है । 'सेवक सुरतरु नायक' विनीत हैं और 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन' प्रेमरसमे पगे हुये वचन है ।" (प्रेमपगे तो सभी हैं क्योंकि 'प्रेम न हृदय समात' पूर्व कह आए हैं । वह प्रेम वचन, पुलक इत्यादि रूपसे बाहर निकल पड़ा है अतः वचन क्या हैं मानो प्रेमही हैं ।)

टिप्पणी—३ 'भगतबद्धल प्रभु कृपानिधाना ।०' इति । (क) राजाने कहा था कि आप सेवकके काम घेन है, कल्पवृक्ष है और प्रणतपाल हैं, इन्हीं वचनोंको चरितार्थ करनेके लिए यहाँ 'भक्तवत्सल' कहा ('सेवकसुरवेनु' भगवान् है तो भक्त 'वत्स' हुआ ही । स्वयं भक्तके पास आए, अतः 'भगतबद्धल' विरोधपण

उपयुक्त है) । जो राजाने कहा था कि 'कहहु कृपा प्रनतारतमोचन' अर्थात् कृपा नरके मुक्त आर्त्तिको दर्शन दीजिए; इस वचनको चरितार्थ करने के लिए 'कृपानिधान' कहा अर्थात् भगवान् कृपा करके प्रगट हुए । 'भगवान्'के प्रगट होनेका मुख्य कारण कृपा है, यथा 'भए प्रगट कृपाता दीनदयाला कौसल्या हितकारी', 'सो प्रगट करनाकंद सोभा'द अग्र जग मोहई' तथा यहाँ 'भगतवद्वल' कहा [मृदुल, विनीत और प्रेमरस पागे ये तीन विशेषण वचनके दिए । वैसे ही तीन ही विशेषण भगवान्के दिए गए—भगतवद्वल, प्रभु और कृपानिधान । भक्तवत्सल है, प्रेमरसपागे वचन प्रिय लगे । प्रभु है, विनीत वचन पर प्रसन्न हुए । कृपानिधान है, मृदु वचन पर कृपा की । (वि. त्रि०)] (५) 'विश्ववास प्रगटे भगवाना' । तात्पर्य कि वे कहीं अन्यत्रसे नहीं आए, उनका वास ता विश्वमात्रमे है, (व वहीस, उसी जगह जहाके तहाँ ही प्रगट हो गए, यथा—'देस काल दिसि विदिसहु माहीं । कहहु सो कहीं जहा प्रभु नाहीं । १८१६ ।' (ग) 'प्रगटे' का भाव कि सूक्ष्मरूपसे भगवान् सर्वत्र है, देख नहीं पड़ते, वहाँ प्रगट हो गए । 'प्रगटे भगवाना' का भाव कि देश्चर्यमान् रूप प्रगट हुआ । पुन दूसरा भाव कि भक्त और भगवान्का सम्बन्ध है, भक्तहेतु प्रगट हुए, इसीसे 'भगवान्' कहा । यथा "भगत हेतु भगवान् प्रभु राम धरेउ तनु भूप।७७२।" (व) प्रथम प्रेम कहा—'दंपति वचन प्रेमरस पागे' । तत्पश्चात् प्रगट होना कहा, क्योंकि प्रेमसे भगवान् प्रगट होते हैं, यथा 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना । १८१५ ।' उदाहरण लीजिए—'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरनभरमोरा । ३१० ।', 'जव सिय सखिन्ह प्रेमवस जानीं । कहि न सकहि कछु मन सजुवानीं ॥ लताभवन तें प्रगट भे तेहि अबसर दोउ भाइ । २३२ ।' इत्यादि । [यहाँ 'विश्ववास' और 'भगवान्' पद देकर जनाया कि श्रीसीतारामजी ही 'वासुदेव' और 'परमप्रभु' हैं जिनका मंत्र जपते थे और जिनके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे थे । गुप्त थे सो प्रगट हो गए ।] ।

४ 'नीलसरोरुह नीलमनि नीलनीरधर श्याम' इति । (क) कमल समान कांमल और सुगंधित नीलमणिसमान चिक्कल और दीप्तिमान् और नीले मेघोंके समान गंभीर श्याम शरीर है । एक उपमासे ये सब गुण नहीं मिले, इससे तीन उपमाएँ दीं । पुनः, इन तीन उपमाओंके देनेका भाव कि संसारमें जल, धल और नभ ये तीन स्थान हैं । यथा 'जलचर थलचर नभचर नाना । ले जइ चेतन जीव जहाना । १३१४ ।' इन तीनों स्थानोंकी एक एक वस्तुकी उपमा दी । जलके कमलकी, पृथ्वीके मणिकी और आकाशके मेघकी । (५) 'नीरधर' शब्दसे सजल मेघ जनाए । 'नील नीरधर श्याम' मे नील 'नीरधर' का विशेषण है और श्याम भगवान्का विशेषण है । (ग) 'लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम' इति । यथा 'श्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन' । कामदेवका रंग श्याम है, इसीसे कामकी उपमा लीनी ।

✽ कमल, मणि और नीरधर तीन उपमाओंके और भाव ✽

वैजनायकी लिखते हैं कि 'यहाँ तीन उपमान दिए । इन तीनोंमें मिलकर १६ धर्म हैं । इनकी उपमा देकर तनके घोड़ा शोभाभय गुण दर्शित किये हैं । कमलकी उपमा देकर छः गुण दर्शाए, मणिके आठ गुण और मेघसे दो गुण । कमलके धर्म हैं 'सुन्दरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता और मकरन्द' । प्रभुका शरीर सर्वांग सुठौर, कोमल, सुकुमार, सुगन्धयुक्त, सहज ही मनोहर और असीम माधुर्यरसयुक्त । मणिके धर्म हैं 'उज्वल, स्वच्छ, आवरणरहित, शुद्ध, अपावन न होनेवाला तथा सुपमा, एकरस दीप्ति, आववाला' । वैसे ही प्रभु तमोगुणादि रहित हैं, देहमे मलिनता नहीं, निरजन निर्मल एकरूप, तनमन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज, लावण्य, इत्यादि धर्मयुक्त हैं । मेघ गंभीर श्याम, विजलीयुक्त । प्रभुका गंभीर श्याम तन, और तनपर पीतपट ।

२—श्यामतनके भिन्न भिन्न धर्मोंके भिन्न भिन्न उपमान दिए गए । सब धर्म जो वक्ता दिव्याना चाहते

ये वे किसी एक उपमानमे नहीं मिले, इससे वे बराबर उपमा देते गए । श्रीरामचन्द्रजीके विषयमे अर्धगदजीके विदाईके प्रसंगमें 'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि' ऐसा कहा है । वहाँ कुलिश और कुसुमकी उपमायें चित्तके लिये दी गई हैं । कुलिश मणि है और कमल कुसुम है । इस प्रकार कमलवत् श्याम और कोमल इत्यादि गुणोंका ग्रहण होगा, यथा 'नीलाब्ज श्यामल कोमलगे सीतासमारोपित वाम भाग', मणिवत् श्याम और कठोर अर्थात् इससे पुष्ट और एकरस सहज प्रकाशमान गुण लेंगे । यथा 'परम प्रकासरूप दिन राती । नहि कुछ चाहिय दिवा घृत्त धाती' । कमल और मणिकी उपमा देनेपर सोचे कि ये मयकी सुलभ नहीं, सबको इनसे आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता और इन्हें सर्वसाधारणने देखा भी नहीं, सुना भर है, अतएव जलधरकी उपमा दी । यह उपमान ऐसा है जिसे सबने देखा है । सब धर्म यहाँ मिल गए । मेघवत् गभीर और चराचरमात्रको सुखदायक ।

३-यहाँ मालोपमालकार है । स्मरण रहे कि "गोस्वामीजीकी मालोपमाओंमें अन्य कवियोंकी अपेक्षा यह बड़ी भारी विशेषता है कि वे जिस विषयके वर्णनमे जहाँ जितनी आवश्यकता समझते हैं वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं । उपमाओंकी व्यर्थ भरमार करके अपना और पाठकका समय नष्ट नहीं करते ।"

४-यदि कोई कहे कि मेघ तो अर्धे यथासा को जलाते हैं तो उसका उत्तर यह होगा कि अर्धेयवास रूपी दुष्ट अपने कर्मसे नष्ट हो जाते हैं । मेघ या प्रभुका कुछ दाप नहीं, यथा 'तुलसी दाप न जलद को जौ जल जरत जवास' । पुन, नीरधरसे श्रीरामजीकी सद्व्यवस्था तथा परोपकारपरायणता भी दिखाई है । मेघ जा जाकर सबको जल देते हैं और आप कृपानीरधर हैं, भस्कोंके पास जा जाकर कृपा करते हैं । यथा 'कृपा-बारिधर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारतिहारी ।' (ल०),

५-वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि—(क) कोमल सरसादि होनेसे कमल वात्सल्य भावका चोत्क है । राजत्य (ऐश्वर्यत्व) किवा राजसमाजमे मणिकी उपमा उपयुक्त होती है । 'कृपा बारिधर राम खरारी' के अनुसार मेघकी उपमा कृपाकी चोत्क है । (ख) प्राय सर्वत्र एक ही उपमा दी जाती है । यहाँ तीन उपमायें एक साथ देनेका भाव यह है कि एक तो भगवाचको देखते ही मनुजीके हृदयमे कोमल (वात्सल्य) भावका संचार हो गया, उसे जनानेके लिये 'नील सरोरुह श्याम' कहा । दूसरे, मनु राजा थे और भगवाचके ऐश्वर्यकी जानते थे, अत कवियने 'नील मनि श्याम' कहा । और, मनुजी कृपा चाहते थे, यथा 'कृपा करहु प्रनतारति मोचन', इसलिये 'नील नीरधर श्याम' कहा ।

६-पजाबीजी कमलसे कोमलता, मणिले प्रकाश और मेघसे उदारता और गभीरता गुण लेते हैं । ७-रा० प० का मत है कि सरोरुहकी चिकनाई और सुगंध, मणिकी चमक और घनको श्यामता ये गुण स्वरूपमे हैं । दर्पणकी उपमा न दी क्योंकि वह मुगंधरहित है । और रा० प्र० का मत है कि नील-कमल समान चिकन और कोमल है, नीलमणिसम चमक है और नील मेघके समान सरस है । भाव कि मुख की 'पानिय' (आध) विमल है और श्यामता तीनोंके समान है ।—एक पर एक उपमा देने गए जब तीसरी उपमा भी योग्य न देखी तब हार मानकर चुप हो रहे । अथवा, तीन उपमायें देकर इनको त्रिदेवका कारण जनाया ।

८-काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिंहजी लिखते हैं कि एक ही श्यामताका तीन प्रकारसे कहकर 'सन् चित् आनन्द' भाव दर्साया ।

९ वि० त्रि० लिखते हैं कि जलमें सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमलकी, थलमे नीलमणिकी और नभमे नीरधरकी है । इन तीनों नीलिमाओंकी शोभा सलौने श्यामसुन्दरमे है ।

नोट—३ 'लाजहि तन सोभा निररि कोटि कोटि सत काम' इति । श्याम तनके लिए उपमा पर उपमा देते गए फिर भी समता न देखकर अन्तमें कहना पड़ा कि 'लाजहि०' । ऐसा करके उपमेयका अनुपम

होना दिखाया । परमोत्कृष्टता जनानेके लिए इतनी उपमाएँ दी गईं । यहाँ किसीके मतसे तीसरा और किसीके मतसे पाँचवाँ प्रतीपालकार है । 'कोटि कोटि शत' असंख्य, संख्यारहितका वाचक है । भाव यह है कि जैसा शरीरका रंग और शोभा है वह तो किसीसे कहते नहीं बनती, उपमा जो दी गई वह किंचित् एक देशमें जानिये, नहीं तो निरूपमकी उपमा कैसी ? यथा 'नील कमल मनि जलद की उपमा कहे लघु मति होत ।' (गी० १।१६।३) । 'कोटि कोटि शत' कहनेका भाव कि जैसे एक दीपकसे अधिक प्रकाश दोमे, और दोसे तीनमें अधिक प्रकाश होता है वैसे ही यदि संख्यारहित कामदेव एकत्र हों तो भी उन सबोंकी समष्टि शोभा श्रीरामजीके श्यामतनत्री शोभाक सामने तुच्छ हो जाती है, जैसे सूर्यके आगे दीपक । प्रभुके शरीरकी श्यामतामें जो दिव्य एकरस गुण है वे नीलकमल, नीलमणि और नीले मेघोंमें कहाँ ? यहाँ समष्टि शोभा कहकर आगे अंग अंगकी शोभा पृथक् पृथक् कहते हैं ।

सरद मयंक वदन छविषावां । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीषां ॥१॥

अपर अरुन रद सुंदर नासा । विधुकर निकर विनिदक हासा ॥२॥

नव अंबुज अंबक छवि नीली । चितवनि ललित भावतीं जी की ॥३॥

भृकुटि मनोज-चाप छवि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥४॥

कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल कैस जुनु मधुपसमाजा ॥५॥

शब्दार्थ—मयंक = चन्द्रमा । वदन = मुख । सीवों = हृद, मन्थोदा, सीमा, जिससे बढ़कर और नहीं । कपोल = गाल । चिबुक = दुडुही, ठोढो । ग्रीषा = कंठ । अपर = ओष्ठ, होंठ, आँठ । रद = दाँत । नासा = नासिका, नाक । अरुन (अरुण) = लाल । विधु = चन्द्रमा । कर = किरण । निकर = समूह । विनिदक = निन्दा करनेवाला, अत्यन्त नीचा दिखानेवाला । हास्य = हँसी, मन्द मुसकान । अंबुज = कमल । नव = नवीन, ताजा खिला हुआ । ललित = सुन्दर, मनोहर, प्यारी, स्नेह भरी । * भावती = भानेवाली, अच्छी लगनेवाली । भृकुटि = भ्रू, भौंह । पटल = पटली, तह, आवरण, तट । पुन, पटल = समूह, —'जया गगन घन पटल निहारी । भौंपेड भानु कहहि कुचिचारी', 'मोह महाघन पटल प्रभंजन' । भ्राजना = दीप्तिमान होना । कुटिल = घूमे हुए, घुंघराले, छल्लेदार । मकर = मीन, मछली । = मगर । "मकराकृत कुंडल गोलाकार होता है जैसे मछलीका मुँह और पूँछ मिलानेसे आकार बनेगा ।"

अर्थ—उनका मुख शरदपूनोंके चन्द्रमाके समान छविकी सीमा है । गाल और ठोड़ी सुंदर हैं, गला शस्त्रके समान है । १ । आँठ लाल, दाँत और नाक सुंदर हैं । हँसी चन्द्रमाकी किरणसमूहकी अत्यन्त नीचा दिखानेवाली है । २ । नेत्रोंकी छवि नये खिले हुए कमलकी छवि से अधिक सुन्दर है और चितवन स्नेहसे भरी हुई मनको भानेवाली है ॥ ३ ॥ भौंह कामदेवके धनुषकी शोभाको हरनेवाली है । ललाट-पटलपर तिलक (समूह विजलीका) प्रकाश कर रहा है ॥ ४ ॥ कानोंमें मकराकृत कुंडल और सिरपर मुकुट सुशोभित हैं । टेढ़े घुंघराले बाल (क्या हैं) मानों भ्रमरोंके समाज हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ यह सम्पूर्ण प्रसंग भी उपमा और प्रतीप अलंकारसे अलंकृत है ।

२—वैजनाथजी लिखते हैं कि दोहा १४६ में पूर्व सोलह गुण कहे । उनमें कमल, मणि और मेघ ये तीन उपमान कहे चुके । वहाँ जो तेरह धर्म गुण कहे वही तेरह उपमान आगे कहते हैं । यथा—मुख-शशि, ग्रीव-शख, हास्य-चन्द्रकिरण, नेत्र-रुमल, भ्रुवुटी कामचाप, कुण्डल-मकर, केश-भ्रमर-समाज, सुजद्वंद-करिकर,

†—भावती—१६६१ * "श्रृंगार रसमें एक कायिक हाव या अङ्गचोप्रा जिसमें सुकुमारता (नञाकृत) के साथ भौंह, आँख, हाथ, पैर अंग हिलाए जाते हैं" ।—(श० सा०) ।

कधर-वेहरि, पीतपट तडित, उदररसा लहर, नाभि यमुनभँवर, और पद-रत्नाय । और, ऊपर दाहेमें जो कहा है । क शरारकी शोभाका दग्गर असख्या कामद्व लज्जित हो जाते हैं उस धाम्यके प्रमाण हेतु यहाँ कपोल, चिबुक, अधर, दान, नासिका, चितवन, तिलक, ललाट, मुकुट, शिर, श्रीवत्स, उर, वनमाला, पदिक, आभूषण, जनेऊ बाहुभूषण, कटि, निपग, कर, धनुष और बाण इन प्राईस अगाकी शोभाको उपमा नहीं दी । (प्रथम मस्तरणम हमने इसका इस प्रकार लिखा था.—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'सरद मयक वदन' से लेकर 'पद रानीव वरनि नहि जाही ॥ १४८१ ॥' तक १३ उपमान देकर उनके १३ धर्म गुण दिव्याए हैं । २२ अगोत्री शोभाकी उपमा नहीं दी गई, उनके विषयमें 'चाह', 'ललित', 'भावती जीकी' इत्यादि विशेषण देकर उनको योंही रहने दिया । इसका कारण यह है कि ये अनुपम हैं, उनकी उपमा नहीं मिली । जो ऊपर दाहेमें कह आए हैं कि 'लानहि तन सोभा निरखि कौटि काटि सन काम' उसीका निर्वाह इन चौपाइयोंम खूब ही हुआ है' । जिस अङ्गकी किंचित् भी उपमा पाई उसे दते गए ।)

३—प० रामकुमारजी कहते हैं कि 'सौव' समुद्रको कहते हैं, यहाँ 'सीवा' से ही चले (अर्थात् 'सीवा' से रूप-वर्णन-प्रसङ्गको उठाया) और सीवाहीपर समाप्त किया है, 'छत्रिसमुद्र हरिरूप निहारी' अन्तमें और 'वदनद्विषीवाँ' आदिमें कहा है । यहाँ वाचक लुप्तोपमा है ।

टिप्पणी—१ 'सरद मयक वदन छत्रिमीना ॥०' इति ॥ (क) शरीरके श्यामवर्णकी शोभा कह कर अब अङ्गोंकी शोभा कहते हैं । (ज) मुख छत्रिमी सीमा है अर्थात् जैसी शोभा मृगकी है वैसी कहीं नहीं है । 'सौव' कहकर सूचित किया कि शरदचन्द्रसे मुखकी छत्रि अधिक है, यथा 'सरदचन्द्र निदक मुख नीके ॥ २४१० ॥' पुन, भाव कि 'शरदमयक' से निर्मल चन्द्र कहा, छत्रिसौवसे पूर्णचन्द्र कहा, क्योंकि पूर्णिमाका पूषचन्द्र छत्रिमी सीमा होता है । रामचन्द्रजीका मुख छत्रिमी सीमा है, अब उसकी उपमा छत्रि सौव चन्द्रकी देते हैं, यथा 'भए मगन देवत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ २०७६।', 'सरद सर्वदीप्तय मुख सरद सरोरह नयन ॥ २११६।' इत्यादि । भाव कि शरदमयक छत्रिमी सीमा है, उसके समान वदन छत्रिकी सीमा है । (शरदमयकको मुखसे उपमित करनेपर भी कविने सन्तोष न हुआ तब उसे छत्रिमी परमान ध तलताया । वि० त्रि०) । (ग) 'दर श्रीवा' इति । कठ शंगसमान है । शखमें तीन रेखाएँ हाता है, उपमा देकर कठको त्रिरखायुक्त (एक चटाप उनारमाहित) सूचित किया । यथा 'रतैं रुचिर कपु कन श्रीवा । जनु त्रिभुरन सुपमा श्री सीवा ॥ २४३८ ॥' इसमें 'वाचक लुप्तोपमा' है ।

श्रीवैजनाथजी—छत्रिके अङ्ग है—युति, लापण्य, रूप, सौंदर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता और सुकुमारता । मुखका शरदचन्द्र कहा है । चन्द्रमासे भी ये सन अङ्ग है । युति अर्थात् भक्तक दानोंमें है । मुखमें लापण्य जैसे कि मातीका पानी और चन्द्रमें श्वेतता । मुखमें रूप (निना भूषणके भूपितग्न जान पडता) और चन्द्रमें प्रकाश । मुखमें सौंदर्य (सर्वांग सुऔर बना हाना) जैसे ही चन्द्र वस्तु ल बना । मुखमें रमणीयता (दयनपर अनदेखा सा लगना) कान्ति (स्वर्णकीसी ज्योति), माधुरी (दग्गनसे नत्रका लुप्त न हाना), मृदुता, सुकुमारता है, ये चन्द्रमाम क्रमश किरण, कांति, अभियमयशातलता, निर्मलता और सुकुमारता (ऐसी कि रविकी किरणोंकी नहीं सह सकता) हैं ।

टिप्पणी—२ (क) 'अधर अग्न रद मु दर नासा ॥०' इति । यथा, 'अधर अग्नतर दमन पाति वर मधुर मनाहर हासा । मनहु सान सरसिन मई कुलिसन्ह तडित सहित कृत वासा ॥' इति गीतावल्याम् (७१०) । (ख) 'निबुकर निरर त्रिनिदक हासा ।' इति । हास चद्रकिरण समूहका निदक है । इससे दाँतों की चमक दिखाई । यथा, 'कुलिम कुद कुडमल दामिनिदुति दसनन्हि देरि लजाई ।' (त्रि० ६०), 'कुलिसन्ह तडित सहित त्रिय नामा । (उपयुक्त) । मुख शरदचन्द्रको लज्जित करता है और 'हास' चन्द्रकिरणका । चन्द्रमासे किरण है, मुखमें हास है । (ग) यहाँ 'हास' वर्णन करनेमें भाव यह है कि श्रीरामचन्द्र-

जी राजासे हँसकर मिले। यह प्रभू का स्वभाव है। वे सबसे हँसकर मिलते हैं; यथा, 'रामविलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरिसुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ ७१६।' [इससे 'निजानन्द' और हृदयका अनुग्रह सूचित होता है, यथा 'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोदर हासा ॥ १६५७॥' अर्थात् यह आनन्दपूर्ण हास भक्तोंपर अनुग्रह दर्शित करनेके लिये होता है। इससे भक्तोंके हृदयकी तपनको मिटाते हैं, यथा 'जियकी जरनि हरत हँसि हेरत ॥ २१२३६॥' (प्र० सं०)]

३ 'नव अंबुज अंबक छवि नीकी १०' इति । (क) नवीन कमलसे भी नेत्रोंको छवि 'नीकी' है। और सुन्दर चितवन 'जीकी भावती' है। भाव कि नेत्रोंकी उपमा कमलकी दो, पर चितवनकी कोई उपमा है ही नहीं, तब उपमा कहाँसे दें? चितवन जीकी भावती है अर्थात् जीके भीतर ही रह गई, बाहर न प्रगट करते बना, यथा 'चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी। २४३१२।' पुनः, 'भावती जी की' का दूसरा भाव कि जब श्रीरामजी हँसकर चितवते हैं तब उनकी चितवन जीकी जलन (हृदयके ताप) को हर लेती है, यथा 'जिय की जरनि हरत हँसि हेरत । २१२३६।' इसी भावसे 'भावती जीकी'। कदा यही भाव विरामानेके लिए यहाँ "हास, नेत्र और चितवन" तीनोंको एक साथ (तीन चरणोंमें एकके बाद एकको) बर्णन किया [भा० ३।१५।३६ में यही भाव यों बर्णन किया गया है। 'कृत्न प्रसादसु-मुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोक केलयाहृदि संस्पृशन्तम् ।' अर्थात् भगवान् अपनी स्नेहमय दृष्टिसे सबके हृदयको सुखी कर रहे हैं। इसी बातको गीतावली ७।२१ में 'चितवनि भगत कृपाल' भी कहा है। नेत्रको कमलकी उपमा देकर बड़े बड़े (कर्णान्त दीर्घ) और लाल डोरे पड़े हुए सूचित किया। यथा 'अरुन कंज दल विसाल लोचन' (गी० ७।७)। पुनः 'भावती जी की' से जनाया कि हृदयको आहादित करनेवाली है, जिसकी ओर देखते हैं उसे अपना लेते हैं।] (ख) 'भृकुटि मनोज चाप छविहारी १०' इति । (क) भौंहोंकी शोभा देवनेकी है, इसीसे धनुषकी उपमा दी। धनुष सुन्दर नहीं होता, इसीसे कामके धनुषकी उपमा दी। कामके धनुषसे ये सुन्दर हैं, अतएव 'मनोजचाप छविहारी' कहा। [कामका धनुष इतना सुन्दर है कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उल्टा कर देता है। इस भौंहके सामने उन्मादन कुछ भी नहीं है। (वि० त्रि०)]

नोट—४ "तिलक ललाट पटल दुतिकारी" इति ।—'पटल' शब्दके भिन्न भिन्न अर्थोंके कारण इस चरणके कई अर्थ हो सकते हैं।—(१) 'ललाट-पटल' = मस्तकका तल (सतह) = ललाट-भण्डल । 'कस्तुरी-तिलक ललाटपटले वक्षरथले कौस्तुभम्' से भी 'पटल' का यही अर्थ सिद्ध होता है। 'दुति' (द्युति) का अर्थ दीप्ति, कांति, प्रकाश, चमक है। इस प्रकार इस चरणका अर्थ यह होगा कि 'ललाटकी तहपर तिलक प्रकारामान है।' 'दुतिकारी' = चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला ।

(२) 'पटल' के कई अर्थ हैं—कपाट, आवरण, छत, पटला, परत, पटरा, समूह। पं० रामकुमारजी और अनेक टीकाकारोंने 'समूह' अर्थ लेकर इस चरणका अर्थ यों किया है।—'मस्तकपर तिलक समूह प्रकाश कर रहा है', वा, 'समूह ललाटपर तिलक प्रकाश कर रहा है'।

(३) वैजनाथजी 'पटल' का अर्थ 'छा रहा है'—ऐसा करते हैं। 'पटलं छवि (अमर २।२।१४)' हे छादनस्य इत्यमर-विभेके'। अर्थात् तिलकका प्रकाश माथेपर छा रहा है।

(४) विनायकीटीकाकारने 'पटल दुतिकारी' का अर्थ 'वाङ्मले विजलीके समान' किया है। हमको कौशमे पटलका अर्थ 'मिघ' नहीं मिला ।

(५) श्यामवर्ण ललाटपर केशरका पीला-पीला तिलक है, इसीसे विजलीकीसी छटा दिखा रहा है। उद्धर्वापुण्ड्र रेखाएँ पेसी शोभा दे रही हैं मानों 'अल्प लङ्घित जुगरेख इंदु मई रहि तजि चंचलताई'।

(वि० ६०), अथवा—“भृकुटि भाल विसाल राजत कचिर कुकुमरेषु । भ्रमर द्वै रविकिरनि ल्याये करन जनु उतमेलु” । (गी० उ० ६) ।

६ वैजनाथजी लिखते हैं कि “कामवे धनुषकी छविसे मोहन और वशीकरण आदि होते हैं, पर वे एकरस नहीं रहते पुन प्रव्रत्तमार्ग है, और भृकुटिकी छविमें मोहन और वशीकरण अचल एकरस निवृत्त मार्ग है । अथवा, भाव कि भृकुटिको देखकर काम धनुष भी फिर मोहन आदि नहीं कर सकता, यथा ‘जे राखे रघुवीर सो उतरा तेहि काल महँ’ ।”

टिप्पणी ४ (क) तिलक समूह ललाटेमें प्रकाश कर रहा है, यथा ‘भाल विसाल तिलक फलकाही’ । भृकुटीको चाप कहकर तब तिलक वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि तिलक बाणके समान है, यथा ‘भाल विसाल त्रिकट भृकुटी विच तिलकरेख रुचि राजे । मनहुँ मदन तम तकि मर्कत धनु जुगल कनकमर साजे ॥ इति गीतावल्याम् ७।१० ।’ (ग) पुन , तिलककी उपमा त्रिजलीकी दी गई है इसीसे ‘दुतिकारी’ कहा, यथा ‘कुचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहउँ समुझाई । अलप तांडित जुग रेख इदु महँ रहि तजि चंचलताई’ इति चिनये (पद ६०) ।

५—‘कुडल मकर मुकुट मिर भ्राजा ।०’ इति । (क) ‘भ्राजा’ से सूचित हुआ कि मुकुटमें अनेक प्रकारकी मणियाँ लगी हुई हैं, यथा ‘कुचित कच कंचन किरण मिर जटित जानिमय बहु विधि मनिगन’ (गी० ७।१६), ‘सिरमि हेम हीरक मानिकमय मुकुट प्रभा मव सुवन प्रकासति । इति गीतावल्याम् । ७।१७ ।’ यहाँ तक मुखका वर्णन है, इसका प्रगाण गीतावली ‘प्रातकाल रघुवीर चदन छवि ’ (७।१२) है । (ख , ‘कुटिल केस जनु मधुप समाजा’ अर्थात् ऐसा जान पड़ता है मानों बहुतसे और सिमिटकर एक जगह आ बैठे हैं, समाज एकर हौनेसे ही जुल्फोंकी उपमा हुई, नहीं तो एक दी भ्रमर जुल्फकी उपमा नहीं हो सकते, और बहुतेरे भ्रमरोंके एकर हो समाज बने विना जुल्फका सादृश्य नहीं होता । जब सब अलग-अलग उड़ते रहे तब श्यामता सघन न हुई और जुल्फोंकी श्यामता सघन है, अतएव मधुपसमाजकी उत्प्रेक्षा की गई । भ्रमर चिकने और श्याम होते हैं, वैसे ही केश चिककन और श्याम है, यथा “सघन चिकन कुटिल चिकुर विलुलित मृदुल ।” (गी० ७।१५), ‘कुचित कच रुचिर परम सोभा नहि थोरी । मनहुँ चचरीक पुज कंजवृद भीति लागि गु जत कल गान दिनमनि रिभयो री ।’ (गी० ७।७), ‘चिककन कच कुचित । १६६।१० ।’ इसीसे केशकी उपमा भ्रमरकी दी ।

नोट—५ शोभाका वर्णन मुखसे उठायो क्योंकि मनुजी वात्सल्यभावके रसिक हैं । पिता-माताकी दृष्टि पुत्रके मुखहीपर रहती है । वि० त्रि० लिखते हैं कि सरकारके रूप देखनेकी उत्कट अभिलाषा है, अत मुखपर ही प्रथम दृष्टि पड़ी, अत कवि भी पहिले मुखका ही वर्णन करते हैं । शोभाका निर्याय मुखसे ही होता है । अतएव यहाँ तक केवल मुखकी शोभा कही ।

उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥६॥

केहरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ ॥७॥

करि-कर सरिस सुभग शुभदंडा । कटि निपग कर सर कोदडा ॥८॥

दोहा—तड़ित विनिदक पीतपट उदर रेख वर तीनि ।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवैर छवि छीनि ॥१४७॥

शब्दार्थ—पदिक (नवरत्नजटित) चौकी- (विशेष नीचे नोटमें देखिये) । जाल=समूह । केहरि-सिंह । कंधर (सं०)=गरदन । कंधा । (धै०, रा० प्र०) । करिकर=हाथीकी शुड (सूँड) । निपग=

तरकरा । कोदंड = शार्ङ्ग धनुष । तड़ित = बिजली । विनिदक = विरोध नीचा दिखानेवाला, मात करनेवाला । पीतपट = पीताम्बर, रेशमी पीला वस्त्र । उदर = पेट । रेण = लकीरें ।

अर्थ—हृदयपर श्रीवत्स चिह्न, सु दर वनमाला, नवरत्न जटित । (चौकी युक्त) हार और भण्डियोंसे युक्त आभूषण (पहिने) है ॥६॥ सिंहकी सी (मांसल) गरदन है । सु दर (देदीप्यमान, चमकता हुआ पीत) जनेऊ है और मुजाब्रोंके आभूषण भी सु दर है ॥॥ हाथीके सूँडके समान सु दर भुजदंड हैं । कमरसे तरकरा और हाथोंसे धनुष बाण हैं ॥॥ पीतांबर बिजलीको भी अत्यन्त नीचा दिखानेवाला है, पेटपर सु दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं । नाभि मनको हर लेनेवाली है मानों यमुनाजीके भँवरोंकी छविको छीने लेती है ॥१४७॥

* "उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला" *

कोई कोई श्रीवत्स और भृगुलता दोनोंको पर्याय शब्द कहते हैं और कोई कोई दोनोंको भिन्न-भिन्न दो चिह्नोंके नाम बताते हैं । श्रीकरणासिन्धुजी लिखते हैं कि यह श्रीजानकीजीका दूसरा स्वरूप है । श्रीरामचन्द्रजी सदा भक्ति आदिका दान किया करते हैं इस कारण श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूपसे सदैव दक्षिणाङ्गमे सुशाभित रहती हैं । श्रीवत्स-लाञ्छन । छातीपर पीतरोमावलीका गुच्छा दक्षिणावर्त्त,— "श्रीवत्सलाञ्छनमुदारम्" । सत श्रीगुरुसहायलानजी कहते हैं कि "वेङ्कटाधीशके हृदयपर भृगुचरण प्रहार (भृगुलता) मात्रका चिह्न है और श्रीसाकेतविहारी (श्रीराम) जीके हृदयपर दक्षिण ओर श्रीवत्सचिह्न है अर्थात् पीतरोमावर्त्त है । काञ्चननिभा श्रीकिशोरीजी भानों हृदयहीमे निवासकर यह सूचित कर रही हैं कि सम्यक् चरित्र मेरा ही है जैसा 'रामहृदय' मे श्रीकिशोरीजीने श्रीहनुमानजीसे कहा है । अथवा, वृन्दानवमे तप करनेसे लक्ष्मीजीको हृदयमे इस रूपसे स्थान मिला । वा, ब्राह्मणोंका महा अद्भुत महत्त्व सूचित करनेके लिए श्रीसाकेतविहारीजीने भी भृगुलताका चिह्न अङ्गीकार किया । अथवा, कार्यकी वस्तु कारणमे भी प्राप्त होती है जैसे श्राद्धकर्मकी वस्तु पिता-माता इत्यादिको प्राप्त होती है ।" (मा० त० वि०) ।

प० महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि 'श्रीवत्स विष्णुभगवान्का नाम है, भृगुलता नहीं । भृगुलताको श्रीवत्सलाञ्छन कहते हैं' । धनश्याम त्रिवेदीजीके पूर्व पक्षावली मानसरत्नके इस प्रश्नका कि 'विप्रपद चिह्न कथों न लिया' उत्तर प० शिवलाल पाठकजी यह देते हैं कि उससे मनुजीको सदेह हो जाता कि ये परात्पर ब्रह्म नहीं हैं । रामचन्द्रजी चौरशायी भगवान्ते परे हैं, उनके हृदयपर भृगुलता नहीं है; नेमित्तिक लीलास्वरूपमे गुप्त रूपसे प्रगट हानिके कारण, आवश्यकता पडनेपर उसे भी धारण कर लिया करते हैं (— स्नेहलताजी, मा० म०) ।

श्रीरसरामणिकी श्रीरामस्तवराज 'भावप्रकाशिका टीका' मे श्रीरामस्तवराजके 'श्रीवत्सकौस्तुभोरत्न मुक्ताहारोपशोभितम् । १४' के 'श्रीवत्स' पर लिखते हैं कि "छातीपर बाएँ ओर श्वेत रोमावलिओंकी धमरी समान महासौभाग्यभूत महापुरुष लक्षण 'श्रीवत्स' नामका है । यह श्रीजानकीजीका प्रिय चिह्न है जो शोभित है । कहीं-कहीं श्रीवत्सको पीत रंगका भी कहा है ।" (प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रीरामस्तवराजकी टीकामे जो लिया है वही उचित है । अमरक्याख्या सुधामे 'श्रियुक्तो वत्स श्रीवत्स महत्त्व लक्षण श्वेतरोमावर्त्त विरोध ।' ऐसी व्याख्या है । भृगुपद चिह्न अर्थ लेना उचित नहीं है) ।

श्रीहरिदासाचार्यकृत भाष्य श्लोक १५ मे (श्रीसुताराममुद्रयाचय श्रीअयोध्याजीकी छपी हुई स० १६८६) पृष्ठ ८१ मे आचार्यजी लिखते हैं— "महापुरुषरघोतको वक्षोवर्तिगेतरोमात्मकचिह्न विरोध श्रीवत्सशब्देनोच्यते । अत्र श्रीवत्सस्य तत्रापि कौस्तुभस्य नित्यविभूषणस्य धारणत्वोस्ते ।" अर्थात् महापुरुषवकी सूचित करनेवाला यह जो पीतरोमावर्त्तरूपी चिह्नविरोध वक्षस्थलमे स्थित है वह 'श्रीवत्स' नामसे कहा जाता है । यहा जैसे

श्रीवत्स और कौस्तुभका धारण करना कहा गया है, जैसे ही परास्पर श्रीरामजीके नित्य विभूषणोंमें इन दोनोंका उल्लेख किया गया । इससे यह सिद्ध है कि वे ही परमात्मा यहाँ अवतीर्ण हुए हैं ।

प० रामकुमारजी भी लिखते हैं कि “उरमे श्रीजानकीजीका निवास है । ‘श्री’ श्रीजानकीजीका नाम है । यथा ‘तदपि अतुज श्रीसहित खरारी । वस्तु मनसि मम कानन चारी । ३।१।१।२८ ।’, ‘श्री सहित दिनकरबंस भूपन काम बहु ह्यधि सोहर्द । ७।१२ ।’, ‘जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ । ७।२४ ।’ इत्यादि । विष्णुके उरमे श्रीवत्स है (यहाँ यह श्रीलक्ष्मीजीका चिह्न है । लक्ष्मीजी भगवान् विष्णु के वक्षस्थलमें विराजती हैं), वे विष्णु श्रीरामजीके अंशसे उत्पन्न हैं । श्रीरामजीकी शक्ति श्रीसीताजी है । ये श्रीसीतासहित प्रकट हुए हैं । इसीसे यहाँ ‘श्री’ शब्दका अर्थ ‘सीता’ है ।

नोट—१ ‘घनमाला’-तुलसी, कुन्द, मदार, परजाता (पारिजात) और कमल इन पाँच पुष्पोंकी घनी हुई घनमाला जो गलेसे लेकर चरणों तक लंबी होती है । गीतावलीमें तुलसीके फूलोंसे रचित घनमाला कहा गया है, यथा ‘सु दर पट पीत विसद भ्राजत घनमाल उरसि, तुलसिका प्रसून रचित विविध विधि बनाई । गी० ७।३ ।’, श्रीरामस्तवराजमें तुलसी, कुन्द और मन्दार (देवदृक्ष विरोप) के पुष्पोंकी घनमालाका भी उल्लेख है । यथा “तुलसी कुन्द मदार पुष्पमाल्यैरलङ्कनम् । १६ ।’ गीतावलीमें ‘तुलसिका और प्रसून’ और श्रीरामस्तवराजमें ‘मन्दार आदि पुष्प’ इस प्रकार अवयव कर लेनसे वैजयन्ती माला यहाँ भी हो जाती है । अमरव्याख्यासुधामे ‘आपादपद्म या माला घनमालेति सा मता इतना ही है अर्थात् चरण कमलोंतक लंबी माला ‘घनमाला’ कहलाती है । उसमें पुष्प विशेषके नाम नहीं हैं ।

२—‘पदिक हार भूपन मनिजाला’ इति । ‘पदिक’ के कई अर्थ हैं । (१) ‘पदिक’ (पदक) = रत्न, हीरा, जवाहर, कौस्तुभ । पदिक हार = रत्नोंका हार । यथा ‘अक्षस्थले कौस्तुभ । (२) ‘पदिक’ = चौकी, धुकधुकी ‘नवरत्नजटित स्वर्णका चौकीर आभूषण जो हारके बीचमें वक्षस्थलपर रहता है । गीतावलीमें पदिकका उल्लेख बहुत जगह आया है । यथा “उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माल सुधिसाल चहुँ पास घनि नजमती । गी० ७।४ ।’, ‘रुचिर उर उपवीत राजत पदिक मज मनि हार । गी० ७।८ ।’, ‘श्रु पद चिन्ह पदिक उर सोशित मुकुतमाल । गी० ७।१६ ।’, “उर मुकुतामनि माल मनोहर मनहुँ हंस अघली उडि आवति ॥ हृदय पदिक । ७।१० ।’, ‘उर मनिमाल बीच भ्राजत कहि जाति न पदिक निकई । जनु उद्गगन मडल बारिद पर नव प्रह रची अथाई ।’, ‘पटुली पदिक रतिहृदय जनु कलधौत कोमल माल । गी० ७।१८ ।’, ‘पहुँची करनि यदिक हरिनख उर । गी० १।३१ ।’ इत्यादि । इन उद्धरणोंसे पदिक और हार दो अलग अलग भूषण भी जान पड़ते हैं । अथवा, मणि मुक्ता-हारमें ही नवरत्नजटित पदिक हैं । दोनों प्रकार हो सकते हैं ।

प० महाश्रीरामसादमालबीयजीका मत है कि “रत्नजटित चौकीयुक्त घुटनेतक लटकनेवाला स्वर्ण का हार ‘पदिकहार’ कहाता है ।”

प० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि ‘मणियोंके हार और मणिजटित आभूषणोंका समूह तथा नव रत्नयुक्त पदिक पहने हैं ।’

श्रीकृष्णसिंधुजी लिखते हैं कि ‘मणियों और छोटे मोतियोंका पाँच लरोंका हार पदिकके बीच शोभित है । फिर भूषणों और मणियोंका जाल चार अगुल चौडा उरपर विराजमान है जो मुनियोंके हृदयको अपनेमें फँस लेता है ।’

टिप्पणी—१ (क) ‘बेहुरि कंधर’ इति । सिंहकी सी ग्रीवा है । कंधर = ग्रीव । ‘क मस्तक धरतीति कंधर । मस्तकका जो धारण करे वह कंधर कहलाता है । ग्रीव मस्तकको धारण किये है । [परन्तु ‘ग्रीव’ को ऊपर कह आए है, यथा ‘चाठ कपोल चियुक्त दर ग्रीवा ।’ और कंधेकी उपमा सिंहकी दी जाया करती

ही है। यथा "कथ नालकेहरि दर प्रीवा । चारु चिबुक आनन दृग्नि सीवा । ७।७।२ ।", "केहरि कथ काम करि कर बर निपुल वाहु बल भारी । गी० ११४ ।" इत्यादि । कथे उन्नत, विशाल और मासल होनेसे सिंहके कचेकी उपमा दी जाती है। इससे 'कथर' का अर्थ लोगोंने कथा किया है। शब्दसागरमें 'कथर' का अर्थ 'गर्दन' दिया है और 'प्रीवा' का अर्थ "सिर और घडको जाड़ने वाला अङ्ग, गर्दन" दिया है। दोनों शब्द सरकृतभाषाके हैं। गोस्वामीजीने यहाँ 'प्रीवा' का शलकी उपमा दी है। इससे मानसके उपयुक्त 'प्रीवा' का अर्थ 'कठ वा गला' ही उपयुक्त होगा। गोस्वामीजीने 'प्रीव' का अर्थ 'कठ' किया भी है। जैसे पुनि सुकठ साइ कौन्ह कुचाली । भे सुकठ-सुप्रीव । 'कथर' शब्द का अर्थ 'गर्दन' अर्थात् कठने पीछेका भाग (जो मासल और पुष्ट होता है) ले सकते हैं। अमरकोशके अमर विवेकटीकामे इसका हमें प्रमाण भी मिलता है। यथा 'कथर गल द्वे प्रीवाप्रभागस्य । प्रीवा शिरोनि कषरा वीणि मान इति ख्यातस्य ।' (२।६।२२) । इससे ज्ञात होता है कि प्रीव समूचे (आगे पीछे दोनों) भागोंका भी नाम है और अग्रभाग तथा पृष्ठभाग का अलग-अलग भी प्रीवा नाम है। प्रीवा-कठ, गला । प्रीवा= शिरोधि, कषरा, मान (गर्दन) । वैजनाथजी आदि कुछ टीकाकारोंने 'कथा' अर्थ किया है। प्र० स० मे 'कथा' अर्थ दिया गया था। 'कथर' को शुद्ध सरकृतभाषाका शब्द जानकर अन्की अर्थ ठीक कर दिया है] (स) 'चारु जनेउ' अर्थात् सु दर चमकता हुआ पीत जनेऊ है। यथा 'पीत जनेउ उपजीत सुहाए । २४४२ ।', 'पीत जनेउ महाद्वि देई । ३२७११', ' दलन दामिनि दुति यज्ञोपजीत लसत अति पावन । गी० ७।१६ ।' 'चारु' से विजलीवत् प्रकाशमान बनाया । (ग) 'सु दर तेऊ' इति । 'तेऊ' बहुवचन पद देकर बनाया कि वाहुओंमें बहुत आभूषण है। यथा 'भुज निसाल भूपनजुतभूरी । १६६१ ।' यहाँ वाहुके आभूषणकी शोभा कही, आगे वाहुकी शोभा कहते हैं।

० (क) 'करिकसरिस सुभग भुजदढा ।' इति—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। हाथीकी सूँडके समान कहकर वाहुका आकार और बल वर्णन किया, यथा 'काम कलभ कर भुजबलसीवों । २३१७ ।' (पुरुषोक्ती भुजायें कडी और बलिष्ठ होती हैं। चञ्चल उतारकी सुडौल और लची है। हाथीके शु डभे और सब अंगोंसे अधिक बल होता है। इन सब बातोंके लिए 'करि कर' की उपमा दी। किर्योंकी भुजाएँ कोमल, नर्म और नाजुक होती हैं इससे स्त्रीकी भुजाकी बलनी कहते हैं, यथा 'बालति न भुज बल्ली बिलोकनि निरह भय बस जानकी । ३२७ ।' और पुरुषकी भुजाको दृढ़ कहते हैं। (स) 'कटि निपग कर सर कोदडा' । धनुषपाण धारण किये हुए मूर्ति प्रगट हुई है। इससे सूचित किया कि हम प्रणतारतिहताँ, भक्तसुखदाता और अमुरोंके नाशक हैं, यथा 'अगुलि त्रान कमान वान छवि सुरन्ह सुपद अमुरन्ह उर सालति ।' (गी० ७।१७) । (ग) मनु महाराजने प्रार्थना की कि जो स्वरूप शिवजी तथा भुशुण्डीजीके उरभे बसता है, उस स्वरूपका हमको दर्शन हो। श्रीशिवजी और कामभुशुण्डीजीके उरभे धनुषधारण धारण किए हुए ऐसी मूर्ति बसती है, इसीसे धनुषधारण धारण किये हुए मूर्ति प्रगट हुई । (प्रथम 'सर' तब 'कोदडा' कहकर बनाया कि दक्षिण हाथमें बाण है और वाममें धनुष । वि० त्रि० लिखते हैं कि 'प्रभुकी द्विभुजमूर्तिका वर्णन है, श्रुति भी 'अयमात्मा पुरुषविध' कहती है। अर्थात् परमात्माकी मूर्ति पुरुष सी है। उस अनाम और अरूपके दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियों भी हैं, यह। द्विभुज मूर्तिका प्रकट होना दिखलाते हैं' ।

३ (क) 'तडित विनिदक पीतपट' इति । कटि कडकर तन पीतपटका वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि पीतपट कटिमें बाँधे हैं। यथा 'कटि तनीर पीतपट बाँधे । २४४१ ।' 'केहरि कटि पटपीत धर । २३३ ।' पीतपट कहकर तब उदरका वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि पीतावर कथेपर पडा हुआ (काँसासोती) उदरतक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनानेके विचारसे किसी एक अंगमें धारण करना नहीं लिया । [(स) वैजनाथजी लिगते हैं कि यहाँ पीताम्बरके सग कोई अंग

नहीं कहे, इससे धोती, जामा, दुपट्टा, सर्वाङ्गके पटक प्रबोध करते हैं (वी०) । 'तडित त्रिन्दक' कहकर जनायाकि उसमें अलौकिक चमक है । यथा 'पीत निर्मल चैल मनहुँ भरकत सैल प्रथुल दामिनि रही छाड़ तजि सहज ही । गी० ७६ ।'] 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन बल (त्रिवली) का पडना शोभा सौंदर्य माना गया है । यथा 'नाभी सर त्रिवली निसेनिका, रोमराजि सैबल छवि छावति ।' (गी० ७१७), 'रुचिर नितब नाभि रोमावलि त्रिवलि बलित उपमा कछु आव न । गी० ७१६ ।' (ग) 'नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवरछवि छीनि' इति । यमुनाके भँवरकी उपमा देनेका भाव कि यमुनाजलके समान श्रीरामजीका श्याम शरीर है, यथा 'उतरि नहाने जमुनजल जो सरीर सम श्याम । २।१०६ ।' 'छीनने' का भाव कि नाभीकी शोभा सदा एकरस बनी रहती है और यमुनाकी छवि सदा नहीं रहती, उसमें भँवर उठती हैं और मिट जाती हैं, जब मिट जाती है तब मानों भँवरकी छविको नाभीकी छविने छीन लिया । (वीरकविजी यहाँ 'आसिद्धास्पद हेतुव्येष्टा' कहते हैं) ।

नोट—३ विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि नाभिकी उपमा बहुधा—“मैन मथानी दोत बिधि बुड धूप रस भार । भँवर विबर छवि रूपको नाभी गुफा सिंगार ॥” इसके अनुसार दी जाती है । अर्थात् कामदेव की मथानी, ब्रह्माकी दचात, रसका कुड, रसका कुआँ, शोभाकी भँवर, स्वरूपकी बाँजी और शृङ्गारकी गुफासे नाभिपी तुलना की जाती है, यथा 'मो मन मजन को गयो उदररूप सर धाय । परयो सुत्रिली भँवरसे नाभि भँवरसे आय ॥'

वि० त्रि०—यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उर वासी है, इसीके लिये मुनि यत्न करते हैं और यही मुशुण्डि-मन-मानस हस है । इसीकी सगुण-अगुण कहकर वेदोंने प्रशंसा की है । इसीके उदरमें अनन्त कौटि ब्रह्माड है । इसीके भीतर ही सब कुछ है, यह परिच्छिन्न दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है, सर्वाश्र्वर्यमय है, यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व ब्रह्माण्डकी प्रतीक है, इसलिये इसे सगुण-निर्गुण रूप अनूप रूप कहा जाता है ।

पद राजीव बरनि नहि जाहीं । मुनि मन मधुप वसहि जिन्द० माहीं ॥ १ ॥

वाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ २ ॥

जासु अंस उपजाहि गुन खानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ ३ ॥

भृकुटि विलास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—विलास - इशारा, हिलना, फेरना, मनोहरचैष्टा ।

अर्थ—(उन) पदकमलोंका (तो) वर्णन ही नहीं हो सकता जिनमें मुनियोंके मनरूपी भँवर वसते हैं ॥ १ ॥ बाएँ भागमें छविकी राशि, जगत्की मूल कारण आदिशक्ति (पतिकी शोभाके) अनुकूल सुराभित हैं ॥ २ ॥ जिनके अशसे गुणोंकी खानि अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं ॥ ३ ॥ जिनकी भृकुटिके विलास (मान) से जगत् (की रचना) हो जाती है, वे ही श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बाईँ और (विराजमान) हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'पदराजीव बरनि नहि जाहीं' ।—श्रीवैजनाथजी यों अर्थ करते हुए कि 'कमल सम लाल, कोमल इत्यादि नहीं कहे जा सकते' इसका कारण यह लिखते हैं कि कमल में जो भ्रमर रहते हैं वे श्याम वर्ण हैं, विषयरसके लोभी हैं, और स्वार्थमें रत हैं और इन चरणकमलोंमें वास करनेवाले भ्रमर मुचियों के मन हैं जो श्रेत (निर्मल), विषयरसरहित और परमार्थरत हैं और भक्तिरस पान करते हैं । 'पद राजीव' में वाचक्यमल्लोपमा अलंकार है ।

२—आदिशक्तिकी छविके वर्णनमें 'सोभति अनुकूला' भर ही कह कर जना दिया कि वह भी छवि

समुद्र है, उनका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी अतुलित छवि है, और फिर वे जगन्माता हैं । यथा 'जगत जननि अतुलित छवि भारी', 'कोन्दि उदन नहि वने धरन्त जगजननि सोभा महा' । भाजुकोंके लिये इतना कह दिया कि श्रीरामचौके अनुहरित ही सत्र शोभा है । †

टिप्पणी—(१) (क) पत्रराजीव रगिनि नहि जाही इति । भाव कि चरणोंकी शोभाका विस्तार भारी है । चरण ४८ चिह्नोंसे युक्त हैं, २४ अवतारोंके चिह्नोंसे युक्त हैं (अतएव उनका महत्व क्योकर कहा जा सकता है ? कहने लगे तो एक उदाहारी प्रन्थ हो जाय फिर भी पार नहीं पा सकते) । चरणको कमल कहा इसीसे मनको मधुप करने हैं । (र) 'मुनि मन मधुप वसहि' इति । 'वसहि' से सूचित किना कि मन मधुप पदकमलका लोभी है ससारसे तो विरक्त हो गया पर इनका सान्निध्य (समीपता, पास) नहीं छोड़ता, यथा 'राम चरन पकज मन जासू । लुधमधुप इव तण्ड न पासू ॥' नवौं मुनियोंके मन वसते हैं वही प्रथकारने भी रूप वर्णनको समाप्त करके अपने मनका वसा दिया । उपासकके मनने उसने का स्थान चरण है (ग) वाम भाग सोभति अनुकूला । अनुकूल शोभति है, यह कहकर जनाया कि जैसी छवि रामचौकी है वैसे ही छवि श्रीसीताचौकी है । दोनों परस्पर एक दूसरसे शोभा पाते हैं । यही सूचित करनेके लिये अनुकूल शोभा लिखते हैं । जैसी छवि श्रीरामचौकी वर्णन की वैसे श्रीसाताजीको नहीं वर्णन कर सकते, इसीसे 'सोभति अनुकूला' इन्हीं दो शब्दोंसे सारी छवि कह दी है । माताकी छविका वर्णन नहीं कर सकते । उनकी शोभा वर्णन करनेका अधिकार भी नहीं है । [ररामि 'अनुकूला' का अर्थ 'प्रसन्न' वा 'अनुकूल नायकना अनुकूलानायिका' दिया है । प्र० स्वामी लिखते हैं कि दोनों अर्थ लेना उचित है । रूप लावण्यादिमें अनुकूल और स्वभावसे भी अनुकूल, क्योंकि दोनों 'कहियत भिन्न न भिन्न' हैं ।] (घ) 'आदिशक्ति छवि निधि जगमूला' इति । आदिशक्ति अर्थात् सत्र शक्तियाँ इसी शक्तिसे उत्पन्न हुई हैं । छविनिधि = छविसमुद्र अर्थात् छविकी अग्रधि है । जगमूला अर्थात् प्रधानशक्ति है । आदिशक्ति और जगमूलाके अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं ।

नोट—३ 'आदिशक्ति' ।—आदि = प्रथम, प्रधान, मूलकारण । 'आदिशक्ति' = मूल कारण शक्ति, जो समस्त शक्तियोंकी मूल कारण और स्वामिनी है । करुणासिधुजी तथा वैजनाथजी लिखते हैं कि ३३ शक्तियाँ हैं जो श्रीनीतानीके भृङ्गटि विलासको निरख निरखकर ब्रह्माण्डकी रचना और उसके सत्र कार्य करती हैं । यथा महारामायणे—'श्रीभूलोला तपोकृपा कृपा योगव्रती तथा । शाना पर्वी तथा सत्या कर्मिताचाप्यनुग्रहा ॥ २ ॥ ईशानानैव केशिचर विचेना ज्ञानि लविनी । चन्द्रिकापि तथा क्रूर कान्ता वै भीरवी तथा ॥ ३ ॥ दाता च नदिनी शाका शावाच विमला तथा । शुभदा शोभना पुण्या कलाचाप्य मालिनी ॥ ४ ॥ महोदयाहादीनी च शक्तिरेका दशविधा । पर्यन्ति भृङ्गर्तया जानक्या नित्यमेव च । इत्यादि । सर्ग ॥ ५ ॥"

श्रीकरुणासिधुजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीसीताजीको आदिशक्ति इस विचारसे कहा है कि 'सत्र शक्तियों श्रीजानकीजी हीकी कला अश विभूति है । मूलप्रकृति महामाया है जो जगत्की मूल कारण है

† अथवा, "अनुकूला—(१) पतिनी आज्ञानुकूल, यथा 'पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभारजनि सुसील निनीता ॥ रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥ जेहि विधि कृपासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानइ" । (२) श्रीरामानन्दस्वहृदपिण्ण, श्रीरामानन्दकारिणी ।"—(करुणासिधुजी) ।—(नोट—श्रीसीता जीका निचस्वरूप १० वर्षका है ।)

५ श्रीचरणचिह्नों और उनके कार्यावतारोंका वर्णन श्रीभक्तमालविलक 'भक्तिमुधास्वाद्' वृत्तियावृत्ति (स० १६८३) में श्री १८० रूपकलाजीने और 'श्रीचरणचिह्न' में "लाला भगवानदीने भाषामें स्पष्ट लिखा है । महारामायण सर्ग ५० से ५७ तकमें इसका वर्णन विशेष रूपसे है ।

वह श्रीजानकीजीका महत् अंश है। अश अशी भावसे श्रीसीताजीको 'जगमूला' कहा। प्रमाण महाराभायणे-
"जानक्यशादि समुत्ताऽनेक ब्रह्माण्ड वारण्यम् । सा मूलप्रकृतिर्वैद्या महाभावाध्वरुणिणः ।"

वैजनाथजी—'वाम भाग' इति। वाम दिशि तो स्वाभाविक प्रतिवृत्तका स्थान है, इसीसे 'दिशि' शब्द न देकर 'भाग' शब्द दिया। भाग = हिस्सा। इस तरह इस चरखका अर्थ है कि 'ऐश्वर्य माधुर्य सपूर्ण मे दक्षिण भागमे जैसी शोभा प्रसुकी अद्भुत कह आए है वैसी ही वाम भागमे आदि शक्तिकी शोभा विचार लीजिए'। पुन, वाम प्रतिवृत्तका स्थान है, इसके निवारणार्थ कहते है—'संभति अमुकूला'। अर्थात् श्रीरामानन्दवर्द्धिनी हैं। भाव कि देखन मात्रको दो रूप है पर वास्तवमे एक ही तत्व है। "यही कारण है कि प्रथम दक्षिणागमे प्रसुके रूपमे केवल माधुर्य अर्थात् प्रत्येक अगकी शोभा वर्णन की और वाम भागमे श्रीसीताजीके रूपमे अब केवल ऐश्वर्य वर्णन करते हैं। दोनों मिलाकर ऐश्वर्य माधुर्य सर्वाङ्गका वर्णन पूरा किया।" अथवा, यों कहें कि वामभागमे श्रीसीताजीका ऐश्वर्य वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य भी लक्षित किया, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी माधुर्य शोभा कहकर उससे श्रीसीताजीकी भी शोभा लक्षित की।"

टिप्पणी—३ (क) 'जासु अस उपजहि गुनखानी।' इति। यह आदिशक्ति की व्याख्या है। 'अगनित' का भाव कि जैसे श्रीरामजीके अशसे नाना शशु विरचि विष्णु पैदा हाते हैं वैसे ही श्रीसीताजीके अशसे अगणित उमा, रमा, ब्रह्माणी पैदा हुई और हांती है। वहाँ नाना यहा अगणित, वहाँ शशु विरचि विष्णु यहाँ उमा ब्रह्माणी लक्ष्मी। वहा भगवान यहाँ गुणखानी। [श्रीवैजनाथजी 'गुनखानी अगनित लक्ष्मि उमा ब्रह्मानी' का भावार्थ यह लिखते हैं कि जिनमे विविध भातिके गुण है। अर्थात् महालक्ष्मी, नारसिंही, वाराही आदि सतीगुणी, ब्रह्माणी, इन्द्राणी सौरी, कौबेरी आदि रजोगुणी और काली, भैरवी, कौमारी आदि तमोगुणी इत्यादि अगणित शक्तियों उत्पन्न होती है।] (ख) 'भृकुटि विलास जासु जग होई'। यह जगमूलाकी व्याख्या है। भृकुटिके विलास अर्थात् कटाक्षसे जगत् उत्पन्न होता है, यथा, 'आदि सक्ति जेहि जग उप जाया।' [वैजनाथजी 'जग होई' का अर्थ 'जगत्का व्यापार सृष्टि पालन और लय होता है।' ऐसा करते है। जब लोकरकी आर द्यामय भृकुटि होती है तब कार्य करनेवाली सब शक्तियों जगत्की रचना कर देती है। जबतक सौम्य दृष्टि बनी रहती है तबतक लोकरका पालन करती रहती है। जब प्रसुका रूप देख भृकुटि देदी कर लेती है तब शक्तियों प्रलय कर देती हैं। इस तरह भृकुटि विलाससे जगत्का व्यापार होता है।] (घ) यहा तक विशेषण कहकर अब विशेष्य कहते है। (ग) 'राम वाम दिसि सीता सोई।' श्रीसीतासहित प्रगट होनेका भाव कि मनुमहाराजको प्रार्थना है कि अखंड ब्रह्म हमको दर्शन दें,—'अगुन अखंड अनत अनादी, इसीसे श्रीसीतासहित भगवान् प्रकट हुए। इससे पाया गया कि श्रीसीतासहित पूर्ण ब्रह्म है इसीसे सीतासहित प्रगट हुए। जब पूर्ण ब्रह्मने अबतार लेना कहा तब सीतासहित अबतार लेना कहा—'सोउ अबतरिहि मारि यह माया।' बिना सीताजीके ब्रह्मकी पूर्णता वहा भी न हुई, इसीसे सीतासहित अबतार लेना कहा।

नोट—४ (क) 'सीता सोई' अर्थात् वही जिनके विशेषण कह आए। वे ही सीताजी है जा वाम भागमे सुरोभित है। पुन, 'सोई' शब्द देकर शिवजी पावतीजीको इशारसे जानाते है कि ये वही सीता है जिनको ढूँढते हुए श्रीरामचन्द्रजीको तुमने दण्डकारण्यमे देखा था। (ख) यहाँ दोनोंके नाम देकर जानाया कि 'राम' और 'सीता' ये दोनों नाम सनातन हैं।

प० प० प्र०—मनुजी तो निर्गुण निराकार अदृश्य अठ्यक्तादि सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको ही सगुण साकार रूपमे देखना चाहते थे तब उनको आदिशाक्ति सहित दर्शन क्यों दिया गया? इसका कारण इतना ही है कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना भाषाकी सहायताके सगुण साकार, नयन-विषय गम्य हो ही नहीं सकता। इस दर्शनसे यह सिद्धान्त सूचित किया है। अबतार कार्य भी मायाकी सहायतासे ही होता है।

इसीसे कह देते हैं कि 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ।' केवल निर्गुण निर्राकार ब्रह्म निष्किय है । कोई भी कार्य हो दोनोंसे ही होता है । केवल ब्रह्म या केवल मायासे कुछ नहीं होता है । यह तात्त्विक सिद्धान्त है । यथा 'न परत उन्नव प्रकृति पुष्यो रजयोः । मा० १०।८।३१।'

वि०३०—मनु शतरूपाने पुंरूप और स्त्रीरूप दोनों रूपोंसे संबोधन किया था, यथा 'सुनु सेवक सुरतह सुरवेनु' । अतः भगवान् दो रूपसे प्रगट हुए । पुंरूपसे छविसमुद्र हैं और स्त्री रूपसे छविनिधि हैं । स्त्री रूपसे पुंरूपके अनुकूल हैं और जगमूल भी हैं । पुंरूपसे ब्रह्म है तो स्त्री रूपसे मूलप्रकृति हैं । राम और सीतामें ऐसा अभेद और अनुकूलता है कि युगल मूर्तिके भृकुटि विलासमें भी अन्तर नहीं है । यथा 'उमा रामकी भृकुटि विलासा । होइ विदव पुनि पावइ नासा ।' और 'भृकुटि विलास जासु जग होइ । राम वाम दिसि सीता सोई ।' उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार होता है और भगवान् नयनविषय होते हैं—'प्रकृति स्वामिच्छाय सम्मग्यायेमापया' । अतः कहा 'राम वाम दिसि सीता सोई ।'

छविसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥५॥
चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥६॥
हरप विवस तन दसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥७॥
सिर परसे प्रभु निज कर फंजा । तुरत उठाए करुणापुंजा ॥८॥

दोहा—बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसंन मोहि जानि ।

मांगहु वर जोई भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥

शब्दार्थ—एकटक = टकटकी लगाए, स्तब्ध दृष्टिसे । नयनपट = नेत्रके किवाड़ वा परदे, पलक । तृप्ति-संतोष, जीका भर जाना, अधा जाना । पानी = पारि, हाथ । परसे = स्पर्श किया, (सिर पर) हाथ रखना या फेर । करुणापुंजा = करुणामय, करुणासे परिपूर्ण हृदय बाला, दयालु । करुणा मनका वह विकार है जो दूसरेके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा करता है । "करुणा", यथा 'भगवद्गुणदर्पणे—'आश्रितास्यंनिनाहेनो रक्षितुर्हृदयद्रवः । अत्यन्तमृदुचित्तवमश्रुगतादिकद्रवत् ॥ कथं कुर्यां कदा कुर्यामाश्रितात्तं निवारणं । इतिश्यादुःखदुःखित्व-मात्ताना रक्षणेत्व ॥ परदुःखानुसंधानादिद्विती भवन विमोः । कारुण्येव गुह्येव आर्त्ताना भीतिवारकः ॥'—

(वैजनाथजी) ॥ पुंज = समूह ।

अर्थ—शोभाके समुद्र भगवान्के (ऐसे) रूपको देखकर मनुशतरूपाजी आँखोंकी पलकों रोके हुए टकटकी लगाए (देखते) रह गए ॥ ५ ॥ उस अत्युपम रूपको आदरपूर्वक देख रहे हैं । दर्शनसे तृप्ति नहीं मानते (देखते देखते अधाते नहीं) ॥ ६ ॥ आनन्दके अधिक वशमें हो जानेके कारण देहकी सुष भूल गईं । वे हाथोंसे चरण पकड़कर दण्डके समान पड़ गए ॥ ७ ॥ कटणाकी राशि प्रभुने अपने कर-कमलसे उनके सिरोंको छुआ और तुरत उन्हें उठा लिया ॥ ८ ॥ फिर वे कृपाके निधान बोले कि मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और महान् दानी मानकर जो मनमें भावे वही वर माँग लो ॥ १४८ ॥

टिप्पणी—१ 'छवि समुद्र हरिरूप बिलोकी १०' इति । 'देखाहिं हम सो रूप भरि लोचन' इस वचनको यहाँ चरितार्थ किया कि भगवान्का रूप देखकर एकटक रह गए, पलक मारना बंद कर दिया । (ख) श्रीसीताजी छविनिधि हैं, श्रीरामजी छविसमुद्र हैं, इस तरह दोनोंकी छवि समान कटी । दोनोंकी छवि कहकर नत्र फिर हरिको छविसमुद्र कहनेका तात्पर्य कि श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनों एक रूप हैं, यथा 'गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न । यहाँ सीताराम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न । १७ ।'

नोट—१ छविको समुद्र कहा । समुद्रसे रत्न निकले वह यहाँ दिखाए हैं, यथा (१) राम वाम दिसि

सीता सोई, उर श्री बरस रुचिर वनमाला । (२) पदिरु हार भूपन मनिजाला । (३) मागु मागु धुनि भइ नभ बानी । परम गभीर कृपाभृत सानी । (४) चारु कपोल चिबुक दर प्रीया । (५) करि कर सरिस मुभग भुजदंडा । (६, ७ उदारतामे कल्पवृक्ष और कामयेतु हैं) — 'सुतु सेवक सुर-तरु सुरवेतु' । (८) सरदमयंक वदन छविसीवा । (९) कटि निर्पग कर सर कोदंडा ।

२—समुद्र मंथनसे चौदह रत्न निकले थे, उनमेंसे यहाँ नौ (श्री, मणि (कौस्तुभ), अमृत, राक्ष, हाथी (पेरान्त) कल्पवृक्ष, सुरवेतु, मयक और कादंड) कहे । शेष पाँचमे से चार ता निकृष्ट हैं । अप्पराईं वेश्या हैं, बाफुणी मादक है, अश्व चंचल है और त्रिप प्राणनाशक है । रहे धन्वन्तरि वैद्य सो वे नो भगवान् के कलाशावतार ही हैं । इसीसे इन पाँचको न कहा । पुन, जिसे देवता और दैत्योंने मथा वह प्राकृत समुद्र था और यह दिव्य छवि सुधा समुद्र है । देवता और दैत्य दोनों मथनेमें सम्मिलित थे इसीसे उसमेंसे बहृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकारके रत्न निकले थे । और इसे केवल परम भक्त दपति रात्रि मनुने अपने शुद्ध अनन्य प्रेम एव तत्परूप रज्जु तथा मथानोंसे मथा था, इससे इसमेंसे उत्तमोत्तम रत्नही प्रकट हुए । (वि० भू०) ।

३—वेदान्तभूषणनीका मत है कि यहाँ श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन समुद्रकी लहरोंके समान किया गया है । अर्थात् समुद्रकी लहर जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती और पुन नीचे गिरती है, यह क्रम किनारे आनेतक वरार रहता है, इसी तरह मनुके देपनमे कभी ऊपरका अंग कभी नीचेका, फिर ऊपर फिर नीचे, इसी क्रमसे मुखसे दर्शन आरभ हुआ और पदकमलपर आरभ श्रीसीताजीकी और देपना प्रारभ हो गया । यथा प्रथम मुखको देखा फिर क्रमश कपाल, चिबुक और कंठको, इसके बाद उन्हे क्रमश नीचेके अंग देखने चाहिए थे किंतु ऐसा न करके उन्होंने पुन ऊपर देपना शुरू किया । श्रोष्ठ, दाँत, नासिकाको क्रमश देप फिर नासिकाके नीचे हासका दर्शन करने लगे । तत्पश्चात् फिर दृष्टि ऊपर गई । नेत्र, भाँह, विलक और ललाटका दर्शन किया फिर नीचे लुंडल पर आ गए । पुन ऊपर मुकुट फिर नीचे केश और शिर । फिर नीचे उरका देख ऊपर कन्धे, जनेऊ और बाहु देखे, तब फिर नीचे कटि देपने लगे । तत्पश्चात् फिर ऊपर कर तब नीचे उदरकी रेखाएँ, पुन ऊपर नाभि फिर नीचे चरण ।—यही दर्शन समुद्रवत् लहरोंका उठना गिरना इत्यादि है, अत छविमसुद्र हरि रूप कहा । [समुद्रमें नित्य नई तरंगें उठा करती हैं वैसे ही इस छविमसुद्रम रूपकी तरंग उठा करती हैं, देग्नेवाला वृत्त नहीं होता । (वि० रि०)]

वैजनाथजी—'छवि समुद्र हरि रूप' कहनेसे एक ही रूपका बोध होता है और यहाँ है युगलस्वरूप । तब अर्थ कैसे जने ? समाधान—जनकपुरमे युगलसरकारोंके सम्मन्वये कहा है "राम रूप अथ सिय छवि देखे । नर नारिन्ह पारहरी निमेपे ।" वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । यहाँ प्रथम ही श्रीकिशोरीजीकी शोभा 'छविनिधि' शब्दसे गुप्तरूपमे कह आए ही हैं । हरि रूपके समुद्र हैं और किशोरीजी छविकी तरंग हैं । छविके नौ अंगामेसे एक अंग रूप भी है । इस प्रकार 'छवि समुद्र रूप' का अर्थ होगा 'नव अंग युक्त छवितरंग (श्रीजानकीजी) सहित हरि रूप अंगार्थ समुद्र' ।

नोट—४ (क) श्रीयुगलसरकारोंका ध्यान कटकर तब छवि वर्णनकी इति लगाई । ऐसा करके दोनोंको एक ही रूप जनाया । 'सरद मयंक वदन छविसीवा' उपक्रम है और 'छविमसुद्र हरिरूप' पर उपसहार है । (ख) पंडेजी तथा सत श्रीगुरुसहायलालजी 'छविमसुद्र हरिरूप निहारी ।' का अर्थ यह करते हैं कि "छविमसुद्र जो सीताजी हैं उनके शृङ्गारके भीतर हरिरूपको देपकर एकटक रहे" ।

५—श्रीजानकीशरण कहते हैं कि—(क) "हरि ही के लिए मनुजीने यात्रा की, हरि ही के लिए तप किया, वही 'हरि'—शब्द यहाँ भी दिया गया । यह ऐश्वर्य सूचक नाम है ।" (ख) पहले 'छविनिधि' फिर 'छविमसुद्र' कहकर बताया कि दोनों स्वरूपों पर टकटकी लगी है । विष्णु नारायणादि भी हरि हैं पर वे छविमसुद्रके

हरि हैं—'एहि के उर बस जानकी जानकी उर मम बास है', चौरसमुद्रके नहीं । चौरसमुद्रके हरि तो इनके अशर हैं ।' [यहाँ हरि शब्द देकर जनाया कि परात्पर परब्रह्म हरि यही 'सीताराम' ही हैं, अन्य कोई 'हरि' नहीं—'रामाख्यमोश हरिम' । 'एकटक रहे' का भाव कि पलक मात्रका विच्छेप सह नहीं सकते ।]

दिप्परी—'चितवहि सादर रूप अनूपा ।०' इति । (क) ६३ भगवान्की उपमा कोई नहीं है, यथा 'उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोविद कहें । ३११ ।', 'निरपम न उपमा आन राम समान राम० । ७६२ ।' दोनों नेत्रोंद्वारा रूपाभूतको पान कर रहे हैं । यथा 'पियत नयनपुट रूप पियूपा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूपा । २१११ ।' (यह 'तापस' के सत्रयमे कहा गया है) । रूपदर्शनके ये दोनों अत्यन्त भूखे थे, इसीसे 'सादर' (आदरपूर्वक) रूप देल रहे हैं । भूखा अन्नका अत्यन्त आदर करता ही है—यह 'सादर' का भाव है । (र) 'तृप्ति न मानहिं'—रूप (माधुरी) अमृत है इसीसे पान करनेसे तृप्ति नहीं होती । नेत्र प्रेमप्यासे हैं, यथा 'दरसन रुपित न आजु लागि प्रेम पियासे नयन । २१६० ।' ऐसा प्रेम है कि छत्रिसमुद्र भी पाकर तृप्ति नहीं होती, यह प्रेमकी विशेषता दिखाई । [समुद्र पाकर भी तृप्ति न हुए क्योंकि कितने हजारों वर्षों के तृप्ति हैं । वैजनाथजी लिखते हैं कि माधुरीमे यही प्रभाव है, यथा 'देखे तृप्ति न मानिए सो माधुरी दधान'] ।

३ (क) 'हरप त्रिस तन दसा मुलानी ।०' इति । भाव कि पहिले तनकी सुध थी इसीसे दडवत की थी,—'बोले मनु करि दडवत', अब तनकी सुध भूल गई, इसीसे दड (डडे) की नाई (तरह) चरणोंपर गिर पड़े । यहाँ दडवत करना नहीं कहते । क्रमशः दिखाते हैं कि रूप देखकर अत्यन्त हष हुआ, हर्षविवश होनेसे तनकी दशा सुना गई, (शरीरकी सुधुसुध न रह गई), तनकी सुध भलानेसे चरणोंमे गिर पड़े । भाव कि शरीरकी सुध न रही अर्थात् शरीर जडवत् हो गया, इसीसे दडवत् गिरना कहा । दशा = सुध । ६३ श्रीभरतजीके सत्रयमे कहा है कि 'भूतल परे लकुट की नाई' और यहाँ परे दड इव' कहा । दोनोंमे भेदका कारण यह है कि श्रीभरतजी श्रीसीतारामजीके विरह और शोकमे सूख गए थे इससे उनकी उपमा लकुट अर्थात् पतली छडीसे दी और श्रीमदुरातरूपाकी हृत्पुष्ट है,—'मानहु अरहिं भवन ते आए ।' इससे उनके विषयमे 'दड' शब्द प्रयुक्त हुआ ।] (र) 'मनु महाराजने भगवाणका आदर किया । दंडवत करना एव दडवत् चरणोंपर गिरना यह आदर है । भगवान्ने मनुजीका आदर किया । मिर पर हाथ फेरकर उनको तुरत उठाया । यह आदर है, 'सिर परसे प्रभु०' । (ग) 'तुरत उठाए करनापु जा' । बहुत देर तक पड़े रखनेसे मनुजीका 'अनादर' होता (तुरत न उठानेसे सेवकका निरादर और स्वामीमे निडुरता सूचित होती । इसी तरह यदि सेवक स्वयं ही उठ पड़े तो उसमे प्रेमकी न्यूनता प्रकट होती है ।) इसीसे 'तुरत उठाए' और करणापु ज कहा । करणाके पु ज हैं, यथा—'करनामय रघुनाथ गोमाई । वेगि पाइयहि पीर पराई । २०५१ ।', इसीसे तुरत उठाया । ६३ मनुके ऊपर मन वचन कर्मसे भगवाणकी कृपा है, यह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है,—सिरपर हाथ फेरा यह कायिक कृपा है । करणापु ज यह मानसिक कृपा है और 'बोले हृपानिधान पुनि' यह वाचिक कृपा है ।

नोट—५ 'श्रीहनुमाननी, विभीषणनी, भरतजी इत्यादि जो जो प्रभुके चरणोंपर पड़े उन सबोंको उन्होंने उठाकर हृदयसे लगाया । यहाँ उठाना तो कहा गया परन्तु हृदयमे लगाना नहीं बर्णन किया गया, यह क्यों ?' समाधान यह है कि 'अमो दग्धति और प्रभुमे पिता पुत्रका भाव नहीं है । मनु और शतरूपा दोनों होने दण्डवत की । प्रभुने दोनोंके शिरोंपर कर-कमल फेरा । यहाँतक दात ठीक बनी सी कही । दोनोंने एकसा तप किया, हृदयसे लगावें तो दोनोंको, यदि एकको द्वातीसे लगावें दूसरेको नहीं तो दूसरेका अपमान सूचित होगा । मनुजी अकेले होते तो उनको हृदयसे अवश्य लगाते । परायी स्त्रीको हृदयसे लगाना अति अयोग्य है, इस कारण शतरूपाजीको हृदयसे न लगा सकते थे । अतएव केवल उठाना ही कहा ।

गोस्वामीजीकी सँभार, इनकी सावधानता, लोक धर्म मर्यादाकी रक्षा, विलक्षण है, यह उन्हींसे घना है ।" (प्र० स०)

६—मर्यादकार कहते हैं कि शिर स्पर्शकर उठाना, यह वात्सल्य रस है । नैमिषारण्यमे रामचन्द्रजीकी ओरसे वात्सल्य रस जानो और अवधमे उलटा मनुकी ओरसे वात्सल्य रस जानो क्योंकि वहाँ मनुके पुत्र प्रगत हुए ।" (प्र० स०)

७—अलंकार—यहाँ कर उपमेयसे जो काम स्पर्श और उठानेका होना चाहिए वह उसके उपमान कमल द्वारा होना कहा गया । अतएव "परिणाम" अलंकार हुआ ।

टिप्पणी ४ (क) "बोले कृपानिधान पुनि" इति । "पुनि" का भाव कि उठाकर हृदयमे नहीं लगाया क्योंकि राजाको हृदयमे लगानेसे रानीका 'अभाव' होता, रानीकी उरमे नहीं लगा सकते । पुन भाव कि एक बार प्रथम ही वर माँगनेको कह चुके हैं—'मांगु मांगु वर भइ नभ बानी', अथ पुनः बोले । पुनः भाव कि प्रथम उठाया, उठाकर तब बोले । पुनि = तत्पश्चात्, तब । (ख) 'अति प्रसन्न मोहि जानि मांगहु वर' इति । (भाव कि जो अपनी ओरसे तुमने माँगा सो तो हमने दे दिया, पर हम प्रसन्न ही नहीं कितु 'अति प्रसन्न' है, यह बात इतने ही से समझ लो कि हम अपनी ओरसे तुमसे कहते हैं कि और भी जो बुद्ध चाही सो माँग लो । इतना मात्र देनेसे हमको सतोष नहीं हुआ, अत और भी माँगो । कृपाकी वलिहारी "जासु कृपा नहि कृपा अघाती") । (ग) 'अति प्रसन्न मोहि जानि । मांगहु वर०' इति । यहाँ तक वर देनेमें तीन विशेषण दिए—एक तो 'महादानी', दूसरे 'अति प्रसन्न' और तीसरे 'कृपानिधान' । कृपानिधान है, अतएव कृपा करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं । 'अति प्रसन्न' का भाव कि तुमने कहा था कि 'जो अपनाथ हित हमपर नेहू । तो प्रसन्न होइ यह वर देहू' अर्थात् प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए, सो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दिया, अथ हम अति प्रसन्न हैं जो तुम माँगो सो हम दें । (घ) 'महादानि अनुमानि' अर्थात् महादानी समझकर वर माँगो, इस कथनका भाव यह है कि भगवान् अन्तर्यामी है, उनके हृदयकी जानते हैं कि जो वर ये माँगना चाहते हैं वह अगम है ऐसा जानकर ये न माँगेंगे (जैसे आगेके इनके वचनोंसे स्वय स्पष्ट है—'एक लालसा बड़ि उर माही । सुगम अगम कहि जात सो नाही ॥ तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥") । (ङ) भगवान्ने पुनः वर माँगनेको कहा, क्योंकि राजाके हृदयमे (वर की) लालसा है, यथा "एक लालसा बड़ि उर माही" । पुन दूसरा भाव यह है कि तपका फल तो दर्शन हुआ (सो दे दिया) अथ दर्शनका फल होना चाहिए, क्योंकि दर्शनका फल अमोघ है, यथा 'जदपि सखा तब इच्छा नाही । मोर दरस अमोघ जग माही ॥१४८८' ।

नोट—'महादानि अनुमानि' इति । मनुजीके हृदयमे सदेह है कि यह वर मिले कि न मिले । अतएव प्रथम ही उनको निस्सदेह कर देनेके लिये कहा । स्मरण रहे कि महादि कुछ न कुछ छुड़कर वर देते हैं, वरमे कुछ न कुछ शर्त लगा देते हैं । जैसे रावणको वर देनेमे 'बानर मनुज जाति दुह बारे' ऐसा उससे कहलाकर वर दिया । वे दानी हैं और श्रीसीतारामजी महादानी हैं क्योंकि ये सब कुछ, अपने तकको भी देनेवाले हैं । (प्र०स०) । 'अनुमानि' का भाव कि मुझे अनुमानसे जानो कि मैं महादानी हूँ । विधि हरि हर दानी है, तब अनुमानसे सिद्ध है कि जिसके अंश दानी हैं, वह अंशी महादानी क्यों न होगा ?

९—वैजनाथजी लिखते हैं कि "यहाँ चामभागमे अर्थात् श्रीकेशोरीजीमे ऐश्वर्य वर्णन किया है । राजा-रानीका इस ऐश्वर्यकी कामना नहीं है । इसीसे श्रीकेशोरीजी नहीं बोलीं । दक्षिणभाग प्रसुरूपमें माधुर्य वर्णन किया गया है, उसीकी चाह दोनोंको है इसीसे प्रभु ही बोले ।" (लोकरीति यह है कि जब स्त्री-पुरुष दोनों साथ होते हैं तब प्रायः पुरुष ही बातचीत करता है ।)

सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोलीं मृदुबानी ॥१॥
 नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥२॥
 एक लालसा बढि उरई माहीं । सुगम अगम कहि जात सो नाहीं ॥३॥
 तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥४॥

शब्दार्थ—पूरे=पूर्ण हुये, प्राप्त हो गए । लालसा=अभिलाषा, उल्टे इच्छा । कृपनाई=कृपणता, कजूसी, कादर्य, लुद्रता, छोटा हृदय होनेसे ।

अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर कोमल वाणीसे बोले—हे नाथ ! आपके चरणकमलोंका दर्शन पाकर अब हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो गईं । १ ॥ मेरे हृदयमें एक उल्टे बड़ी लालसा है जो सुगम भी है और अगम भी इसीसे वह कही नहीं जाती ॥३॥ हे स्वामी ! आपको तो देनेमें अत्यन्त सुगम है, पर मुझे अपनी कृपणताके कारण बहुत कठिन जान पड़ती है ॥ ४ ॥

टिप्पणी १—‘सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी’ इति । (क) ‘सुनि प्रभु वचन’ का भाव कि यदि भगवान् वर माँगनेका न कहते तो राजा वर न माँग सकते क्योंकि एक बार वर माग चुके हैं (और वह मिल चुका है) । ‘देखि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन’ यह वर माँगा था सो मिला, यथा ‘छनि समुद्र हरि रूप जिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ।’ (ख) ‘धरि धीरज बोले मृदु बानी’ इति । [पूर्व कहा था कि ‘एकटक रहे नयन पट रोकी’ और ‘प्रेम विधस तन दसा भुलानी’ इस लिये यहाँ धीरज धारण करना कहा । पुन] ‘धरि धीरज’ का भाव कि पूर्व ‘प्रेम निजस तनदसा भुलानी’ रही, अब प्रभुने जब उठाया और वर माँगनेको कहा तब सावधान होकर बोले । (ग) ‘जोरि जुग पानी’ । हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जो वर माँगना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हों वह अगम है अत हाथ जोड़कर मागते हैं । (कठिन वर माँगनेकी यह रीति है) यथा ‘मागउँ दूसर वर कर जोरी । पुरबहु नाथ मनोरथ घोरी ॥१२६॥’ (केकेयी) । पुन भाव कि प्रथम बोले तन दडवत करके बोले थे, यथा ‘बोले मनु करि दडवत प्रेम न हृदय समात । १४५ ॥’, अब हाथ जोड़कर बोले । तात्पर्य कि जब दडवत चरणोंपर गिरे ‘परे दड इव गहि पद पानी’ तब भगवान्ने उन्हें उठा लिया, तब हाथ जोड़कर बोले । (वा, पहिले भगवान् प्रगट न थे, केवल आकाशवाणी हुई थी तब दडवत करके बोले थे। अब प्रत्यक्ष हैं, दडवत कर ही चुके हैं, और स्वामी हैं, वर माँगना है अत अब हाथ जोड़कर बोले ।) (घ) यहाँ राजाके तन, मन, वचन तीनों दिखाए । तनसे हाथ जोड़े, मनसे धीरज धरा और वचनसे मृदु बोले ।

२ (क) ‘नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे’ इति । सच्चे भक्त विना परम प्रभुके दर्शन पाये अधिकारीवगने दर्शनसे सन्तुष्ट नहीं रह सकते, अत मनु-शानरूपाजीको प्रथम स्वरूपदर्शनकी कामना थी, यथा ‘उर अभिलाष निरतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ उसका दर्शन हो गया इसी से स्वरूपके देखनेपर कहते हैं कि अब हमारे सब काम पूरे हो गए । अर्थात् अब मागनेका कुछ प्रयाजन नहीं है । इसी से आगे अन्य कोई वस्तु नहीं मागते, इसी रूपकी प्राप्ति माँगते हैं, हमारे पुत्र हूँजिए वही माँगना चाहते हैं ।

† १६६१ में ‘बोली’ है । १७६२ में भी ‘बोली’ है । अर्थ होमा—‘कोमल जाणी बोली’, ‘बानी’ एवं ‘मृदु बानी’ के साथ ‘बोले’ अन्यत्र भी आया है । यथा ‘पुनि तापस बोलेउ मृदुबानी । १५६।२ ।’, ‘बोले राम सुअवसरु जानी । सील सनेह सकुचमय बानी ॥३३६।४॥’ इत्यादि । अत हमने ‘बोले’ पाठ ही समीचीन समझा है । वि० प्रि लिखते हैं कि ‘बोली’ क्रियाके कर्त्ता मनु और शत पा हैं । (‘दृषित न मानहि मनु सतरूपा’) । क्रियाका सम्बन्ध ‘सतरूपा’ के साथ है । इसलिये क्रियाका प्रयोग खोलिगमे हुआ ।

रूपके (दर्शन) पानेपर भगवान्ने अन्य वर माँगनेको कहा, उसीपर मनुजी कहते हैं कि रूप छोड़कर हमारे मनमें अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सब कामना रूप ही है सो पूरी होगई। अथवा, भगवान्के चरण-कमलके दर्शनसे सब कामनायें पूरी होती हैं, इसीसे सब कामनाओंका पूरा होना कहा। [पुन, मनुजी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि जो कुछ भी है वह सब कुछ श्रीसीतारामजीहीको जानते हैं, अतएव उनके दर्शनसे सब कामनाओंका पूर्ण होना कहा (प्र० स०)]

३ (क) 'एक लालसा बड़ि उर माहीं' इति । एक लालसा है सो भी स्वरूप ही की प्राप्तिकी है । पुन भाव कि चरणकमल के दर्शनसे सब कामनाएँ पूर्ण हुईं, अब एकमात्र यही एक लालसा रहगई है सो इसे भी पूरी कीजिए । पुन भाव कि लालसा 'एक' ही है जो पूर्व थी वही है, दूसरी नहीं है । प्रथम रूप प्रकट होनेकी थी, अब उसके सदा सयोगकी है । 'बड़ि' का भाव कि पूर्व जो लालसा थी उससे यह बड़ी है । पूर्वकी लालसासे भगवान्की प्राप्ति चक्षुभरके लिए हुई (यह दर्शन घडी दो घडी का ही है) और इस लालसासे पुत्र होनेसे रूपका सयोग सदा (आजीवन) रहेगा, अतएव इसे 'बड़ी' कहा । (ख) 'सुगम अगम' इसकी ब्याख्या आगे स्वयं ही करते हैं । (ग) रूप देखकर वृत्ति नहीं हुई, 'वृत्ति न मानहि मनु सतरूपा ।', इसीसे पुन रूपकी प्राप्ति माँगते हैं । (घ) 'कहि जाति सो माहीं' अर्थात् इतनी अगम है कि वर माँगनेकी बात मुँहसे भी कही नहीं जाती । (रा० प्र० कार अर्थ करते हैं कि "सुगम है या अगम यह कहा नहीं जा सकता") ।

वि० त्रि० - गृहस्थोंको लालसा देखिए । जिसे भगवद्दर्श उत्तानपाद और प्रियव्रत ऐसे पुत्र हुए, किसीसे न प्राप्त होनेवाले पदको प्राप्त करनेवाले ध्रुव जैसे पौत्र हुए, साक्षात् भगवदवतार कपिलदेव जैसे जिसे नाती हुए, 'से अब प्रभु-सा पुत्र प्राप्त करनेकी लालसा हुई । अत इस लालसा को बड़ी धतचाया ।

नोट—१ 'अब पूरे सब काम हमारे' में द्वितीयविशेष अलंकार है । यह कहकर फिर 'एक लालसा बड़ि मन माहीं' कहना 'निपेधात्तेप' है । (वीरकवि) । कुछ लोग कहते हैं कि मनुजीकी लालसा दर्शनकी थी सो पूरी होगई । प्रभुने लीलाहेतु अब यह रुचि उनमें उत्पन्न करदी है । ~~इस~~ स्मरण रहे कि मनुजीके सामने परम प्रभु अपने असली रूपसे खड़े हैं । आगे लीला तनके प्रगट होनेका वरदान देंगे ।

टिप्पणी ३ 'सुम्हदि देत अति सुगम गोसाईं०' इति । (क) 'अति सुगम' का भाव कि दानोको 'सुगम' है और आप महादानी हैं अत आपकी 'अति सुगम' है । भगवान्ने स्वयं कहा है 'मागहु वर जोई भाव मन महादानि अनुमानि', इसीसे 'अति सुगम' कहा । (ख) 'गोसाईं' का भाव कि आप 'गौ' (कामधेनु) के स्वामी हैं, अतएव आपके लिए उसका देना 'अति सुगम' है । आगे कल्पतरु का दृष्टान्त देते हैं अत उसके साहचर्यसे यहाँ 'गोसाईं' का अर्थ कामधेनुके स्वामी अति संगत है । (ग) 'अगम लाग मोहि निज कृपनाई ।' अर्थात् अपनी कृपणताके कारण वह लालसा हमें इतनी अगम लग रही है कि मुँहसे निकालनेमें सकोच होता है । 'अगम लाग' का भाव कि वस्तुतः (आपके लिए वह) अगम नहीं है परन्तु मुझे अगम लगती है । (मुझे जान पडता है कि आप शायद न दे सकें) इसीसे सकोच होना है, माँगना नहीं जाता । ['सुगम अगम' में विरोधाभास अलंकार' है । आपकी ओरसे अगम नहीं है पर मुझे अपनी क्षुब्धताके कारण मिलनेमें सदेह होता है, यथा 'अपडर बरेडें न सोच समूल । २२६७ ।', इसा बात को वीरद्वका दृष्टान्त देकर कहते हैं । (प्र० स०)]

नोट—२ 'गोसाईं' शब्द देकर सूचित करते हैं कि आप हृदयकी जानते हैं, इन्द्रियोंके स्वामी और प्रेरक हैं । 'गो' का अर्थ 'इन्द्रिय' भी है, यथा 'गो गोचर जहँ लागि मन जाई । सो सत्र माया जानहु भाई ॥ ३११५/३६ ।', 'जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं । ४११० ।' सुरतरु जब है वह वरिदके जीकी नहीं जानता, बिना माँगे नहीं देता । आप अन्तर्बामी हैं । यहाँ परिकरकुर अलंकार है ।

हृदयकी जानकर तय वर देनेकी कृपा करें, मुझसे कहते नहीं बनता । पुन, आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, स्वामी दासके मनोरथको पूरा किया करते हैं, अतएव मेरा मनोरथ पूरा कीजिए । (प्र० सं०) ।

३-श्रीकृष्णनिधुजी कहते हैं कि यहाँ "नज कृपनाई" से कार्पण्य शरणागतिका भाव भी निकलता है । कितना ही कोई जप तप आदि करे पर उसके मनमें यह बात स्रग्भ्रमे भी न आनी चाहिये कि मैंने कुछ किया है । प्रभुसे बराबर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे कुछ नहीं बना, मैं अति दीन हूँ, इत्यादि । वैसे ही यहाँ इतना बड़ा तप करके भी मनुजी अपनेको कृपण कहते हैं ।

लार्यों वर्णका तप कोई चीज नहीं है । प्रभुके रिम्झानेके लिए दीनता और प्रीति मुख्य है, यथा "तुलसी राम कृपालु ते कहि सुनाउ गुन दोष । होइ दूबरो दीनता परम पीन सतोष ॥" देखिए महर्षि अत्रिजी क्या कहते हैं—'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मं दीप जप तप का किए ।' अनन्य भक्त श्रीसुतीरुणजी भी क्या सोच रहे हैं—'हे विधि दीनप्रभु रघुगया । मा से सठ पर करिहहि दाया । मोरे जिय भरोस हउ नाहीं । भगति बिरलि न ज्ञान मन माहीं ॥ नहि सतसग जोग जप जागा । नहि हउ चरन कमल अचुरागा ।'

जया दरिद्र विवुधतरु पाई । बहु संपति मांगत सकुचार्ई ॥५॥

तासु प्रभाउ जान नहि सोई । तथा हृदय मम संसर्ध होई ॥६॥

सो तुम्ह जानहु अतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥

सकुच बिहाइ मांगु नृप मांही । मोरें नहि अदेय कहु तोही ॥८॥

दोहा—दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहौ सतिभाउ ।

चाहौं तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥

शब्दार्थ—विभुधतरु=कल्पवृक्ष, सुतरु। बिहाई=छोड़कर, दूर करके। अदेय=जो न दी जा सके। सिरोमनि (शिरोमणि)-मुकुटमणि, श्रेष्ठ। सतिभाउ १-सच्चा भाव-सद्भावसे। दोहा ४ (१) देखिये। दुराउ (दुरान)=छिपाव।

अर्थ—जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी बहुत संपत्ति मांगते हुए सकाच करता है (द्विचकता है) ॥ ५ ॥ क्योंकि वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे मनमें सदेह होता है ॥ ६ ॥ आप अन्तर्यामी हैं, उसे जानते ही हैं। हे स्वामिन् ! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७ ॥ (प्रभु बोले) हे राजन् ! सकोच छोड़कर मुझसे माँगो। तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसा कुछ (कोई पदार्थ) भी नहीं है जो तुमका न दे सकूँ ॥ ८ ॥ (मनुजी तब बोले) हे दानियेमि शिरोमणि ! हे दयासागर ! हे नाथ ! अपना सच्चा भाव एवं सत्यसत्य कहता हूँ, प्रभुसे क्या छिपाना, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। १४६।

टिप्पणी—१ जथा दरिद्र विवुधतरु पाई १०' इति । (क) भाव कि मैं दरिद्र हूँ आप कल्पवृक्ष हैं, आपके प्रभावका मैं नहीं जानता, इसीसे हृदयकी लालसा प्रगट करनेम सकुचता हूँ। (ख) प्रथम जब वर मांगा था तब भगवान्‌को 'सुरतरु सुरवेतु' कहा था, वैसे ही अब पुन सुरवेतु और सुरतरु कहकर तब वर मांगते हैं। 'तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई' मे 'सुरवेतु' को कहा और यहाँ 'विवुधतरु' को कहते हैं। (ख) 'विवुधतरु पाई' का भाव कि कल्पवृक्ष एक तो किसीको जल्दी मिलता नहीं और दरिद्रको तो अगम ही है। (ग) 'बहु संपत्ति मागत सकुचार्ई'। [भाव कि यदि दैव-योगसे मिल भी जाय तो भी बहुत धन मागनेम उसे सकोच होता है, कारण कि दरिद्रताके कारण उसका हृदय बहुत छोटा हो जाता है, वह बड़ी वस्तुकी लालसा करते डरता है। यद्यपि जीमें चाह बहुतकी है। वैसे ही मेरे जीमें लालसा बहुत बड़ी संपत्तिकी है,

† सकुचार्ई—१६६१। ‡ १६६१ मे 'ससया' है।

पर भौगनेकी हिम्मत नहीं पडती (वा साहस नहीं होता) । कर्णसिधुजी लिखते हैं कि देवतरु सब कुछ देने योग्य है पर दरिद्र बहुत ममभरकर मागते डरता है, क्योंकि वह अपनेको उतना पानेना पात्र नहीं समझना इसीसे उसे मदेह रहता है कि मिले या न मिले ।] ~~ह~~ जन्म रूप प्रगट होनेका वर मोंगा तब 'कम सपत्ति' थी क्योंकि यह रूप (दर्शन) क्षणभर ही रह सकता है । अत्र जन्म पुन हाकर सदा इस रूपका सयोग मोंगते है तब इस वरको 'बहु सपत्ति' कहा, क्योंकि यह सपत्ति जन्मभरके व्योपरनेके लिए है, जन्मभर चलेगी, जन्मभर इस स्वरूपका दर्शन होगा । भगवान् सपत्ति है, कमप्राप्तिसे कम सपत्ति है, बहुत (दत्तोंके लिए) प्राप्तिसे बहुत सपत्ति है । यहाँ उदाहरण अलंकार है ।

२—'तासु प्रभाउ जान नहि सोई ।०' इति । (क) सोई = वह दरिद्र । सराय यह कि यह वर बहुत भारी है न मिलेगा, इसीसे नहीं मांग सकते । ~~ह~~ भगवान्के लिए इतना गजबका भारी तप किया उसपर भी अपनेको 'कृपण', 'दरिद्र' कहते हैं ? तात्पर्यकी बात तो वस्तुतः यही है कि भगवान्की प्राप्तिके लिए करोड़ों कल्पोंतक तप करे तो भी कुछ नहीं है । भगवान् तो कृपा करके भक्तोंको मिलते हैं, तपके फलसे नहीं मिलते, ये पूर्व ही कह आए हैं । यथा 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी' । अनन्य दास जानकर भगवान् उनको प्राप्त हुए, तप देखकर नहीं । तप देखकर तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, यथा 'विधि हरिहर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु वारा ॥' क्योंकि ये तीना देवता तपके फलके देनेवाले हैं ।

३—'सो तुम्ह जानहु अतरजामी । पुरवहु०' इति । (क) भाव कि दरिद्र कल्पवृक्षके प्रभावको नहीं जानता, इसीसे बहुत सपत्ति मोंगते सकुचाता है और कल्पवृक्ष भी दरिद्रके हृदयकी नहीं जानता क्योंकि जड़ है इसीसे वह उसके मनोरथ पूरे नहीं करता, उससे मोंगना पडता है तब वह देता है । यथा 'मोंगत अभिमत पाव जग राउ रक भल पोच । २०६७ ।', यह दोष कल्पतरुमें है । पर आप अन्तर्यामी हैं, आप हृदयकी जानकर मनोरथोंको पूर्ण करते हैं । (ख) 'तुम्ह जानहु' का भाव कि मैं आपके प्रभावको नहीं जानता, मैं ज्ञानरक हूँ, आप मेरे हृदयकी जानते हैं क्योंकि आप अन्तर्यामी हैं । मेरे हृदयकी लालसा आप पूरी कर । (ग) 'रामो' का भाव कि मैं 'आपका दास हूँ', दासका मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हैं— ('राम सदा सेवक रचि राघो') । [वैजनाथजीका मत है कि सुसेवक कुछ मोंगते नहीं, स्वामी उनके मनमें मनोरथ उठते ही पूर्ण करते हैं, इसी भावमें 'स्वामी' सचोदधन किया । अथवा, पुत्र धनाना चाहते हैं जो सेवक पद है, अतः उनके निवारणार्थ 'रामो' कहा । भाव यह कि पुत्रहीमें रामित्व चाहते हैं, यह वात्सल्य रसकी रीति है ।]

प० प० प्र०—'अनुधतरह = सुरतरु । यह वाच्यार्थ है । सुरतरु मोंगनेपर देता है पर याचकके मनकी इच्छाको वह नहीं जानता । पर त्रि (= विशेष) + कुध (= विद्वान्) अर्थात् विशेष विद्वान् तरु हा तो मोंगनेकी आवश्यकता नहीं रहती । प्रभु ता 'जानसिरामनि भावप्रिय' है, इससे कहा कि आप जड़ कल्पतरु नहीं हैं आप तो विशेष अन्त करणके जाननेवाले तरु हैं, अतः आप मेरी लालसा जानते ही हैं, उसे पूर्ण कीजिए । आप जड़ वृक्ष नहीं हैं, आप तो 'तरन्त्यनेनेति' तरु अर्थात् जिसको सहायतासे लोग तरते हैं वह तरु हैं ।

वि० त्रि०—यहाँ अज्ञान दरिद्र है । अज्ञानतासे मूढ़ पुरुषको ब्रह्मसुख अगम है । यथा 'कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुख अह मम मलिन जनेपु ।' यह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द उसे मिल नहीं सकता । इसलिये वह उसके लिये यत्न भी नहीं करता और न उसके लिये देवी देवताकी आराधना करता है । प्रभु कल्पवृक्ष है, उन्हें पाकर भी परमानन्द नहीं मोंगता ।

टिप्पणी—४ सकुच जिहाइ मोंगु नृप मोही ।०' । (क) राजाने कहा था कि 'जथा दरिद्र विबुधतरु पाई । बहु सपत्ति मागत सकुचाई ।' इसीपर भगवान् कहते हैं कि 'सकुच' छोड़कर हमसे मोंगो, (तुम दरिद्र

नहीं हो, तुम तो 'नृप' हो अतः तुम्हें राजा के समान बड़ी भारी संपत्ति मॉंगनेका अधिकार है, तुम मॉंग सकते हो), और जो राजाने कहा था कि 'तथा हृदय मम ससय होई' अर्थात् मिलनेमें सदेह होता है, उसीपर भगवान् कहते हैं कि 'भोरे नहि अदेय कछु तोही' । तात्पर्य कि तुम हमारे जन हो, यथा 'जन वहुं कछु अदेय नहि मोरें' । अस विस्वास तजहु जनि मोरें । ३.४२.५ ।' (४) राजाने कल्पवृक्षकी उपमा दी थी और कल्पवृक्ष बिना मॉंगे नहीं देता, यथा 'जाइ निकट पहिचानि तहु छाँहँ समनि सज सोच । मॉंगत अभिमत पाव जग राज रंजु भल पोच । २.२६७ ।' इसीसे आप भी कहते हैं कि 'मॉंगो' (तब हम दें) । राजाने भगवान्को अतर्क्यामी कहा, इसीसे भगवान्ने कहा कि 'मॉंगु नृप मोही' अर्थात् मुझे ही मॉंग लो, तुम्हारे हृदयमें लालसा है कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँ सो मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा, तुम 'मुझे मॉंग लो । वरदानकी यह मर्यादा है कि मॉंगा जाय तब दिया जाय, अतएव 'मॉंगु' कहा ।-'मोही' में श्रेयार्थालंकार है । अर्थात् मुझसे मॉंग लो और मुझको मॉंग लो ।

५ 'दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहीं सतिभाउ' इति । (क) भगवान्ने कहा था कि 'भोरे नहि अदेय कछु तोही' और 'मॉंगहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ।' इसीसे 'दानिसिरोमनि' कहा । 'दोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि' तथा 'सकुच विहाइ मॉंगु' कहा, इसीने 'कृपानिधि' कहते हैं । दानिसिरोमणि और कृपानिधिका भाव कि आप कृपा करके दान देते हैं । (४) सति - समीचीन । (ग) 'चाहौं तुम्हहि समान सुत'—आप हमारे पुत्र हों यह न कहके भगवान्के इतना कहनेपर भी सकोच बना ही रह गया । 'सुगम अगम कहि जात सो नाही' इस वचनको यहाँ चरितार्थ किया । साक्षात् भगवान्को पुत्र होनेके लिए न कहा, संकोचके मारे उनके समान पुत्र होनेका वरदान मॉंगा । राजा जानते हैं कि भगवान्के समान कोई नहीं है । राजाका विचार पूर्व कह आए है कि 'नेति नेति जेहि वेद निरुपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ।' जब 'अनूप' है, उपमाको कोई नहीं है तब समान कहाँ हो सकता है ? यथा 'जेहि समान अतिसय नहि कोई । ३।६ ।'

नोट—१ संकोच यहाँ भी बना ही रह गया । क्योंकि राजा सोचते हैं कि ब्रह्माण्डनायक, ब्रह्मांड भरके स्वामी और मातापिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी घृष्टता होगी, यथा 'प्रभु परंतु सुठि होति ठिठाई ॥' तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । १।१५० ।'

त्रिपाठीजी लिखते हैं—“यह सदेह उठ सकता है कि जिसके सन्तानसे सृष्टि भरी पड़ी है, वह सुत क्यों मॉंगता है ? अतः कहते हैं 'सतिभाउ' । मुझे प्रभुको देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो, और आपसा दूसरा है नहीं । अत आपसा पुत्र मॉंगना आपको पुत्ररूपसे चाहना एक बात है, इसलिये मॉंगनेमें संकोच था । वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पानेकी है, चाहे जैसे सम्भव हो ।”

०—श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि “यहाँ पुत्र करि प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णाता है । इसीके अन्तर्गत सष रस आ जाते हैं । जैसे कि विवाहमें गृह्णार, बालकेलिमें हारस्य, वनगमनमें करुणा, परशुरामकी वार्तामें भयानक, मखरत्तामें धीर, जन्मसमय अद्भुत, इत्यादि । फिर इसमें जगत्का हित रूपी परस्वार्थ भी है । पुत्र होंगे तब पतोही भी स्वाभाविक ही प्राप्त होगी ।

३—कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि मनुमहाराजने 'समान' शब्द बड़ी चतुरतासे कहा है । सभ्यताको लिए हुए हैं । इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परात्पर परब्रह्म ये ही हैं या नहीं । यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक देवता हैं तो समझ जायेंगे कि परतम प्रभु इनसे भी परे कोई और हैं । क्योंकि ब्रह्मके समान कोई दूसरा है ही नहीं, अधिककी तो बात ही क्या ? (विशेष ऊपर टिप्पणीमें आ गया है) । “समान” कहकर जनाया कि ऐश्वर्य्य माधुर्य्य इत्यादि जैसे आपमें दिव्य गुण हैं वैसे ही जिसमें हों ।

४—एक खर्रेमे ५० रा० कु० जी लिखते हैं कि जैसे मनुजीने परदेमे वर माँगा वैसे ही प्रभुने भी परदेसे ही कहा कि 'आपु सरिस कहँ' ।

५—श्रीशारदाप्रसादजी (रामवन सतना) लिखते हैं कि "इस उपाख्यानमे प्रभुके वचन 'माँगु नृप मोही' बड़े मार्केके हैं । 'मुझे माँग लो' (जैसा चाहते हो, सुनरूपमे ही हम मिलेंगे) । 'माँगु नृप' (नृप सबोधन द्वारा सकेत किया कि अपने लिये राज्य माँग लो जिसमे अन्य कोई धन-जनादिकी चिंता पुत्रसुख अनुभवमे बाधक न हो) । 'माँगु नृप मोही' (मुझे राजाके रूपमे माँग लो) । हम राजा देखकर तुम्हें तो सुख प्राप्त होगा ही और ससार का बड़ा उपकार होगा । राजा कैसा होना चाहिये इसका सदाके लिये आदर्श स्थापित ही जायगा । राजा तो न माँग सके परंतु प्रभुने सभी कुछ दिया ।—धन्य है प्रभु ॥ तुम्हारे सिवा धीन कह सकना है—'माँगु नृप मोही' ।—'अस प्रभु छौंड़ि भजहि जे आना । ते नर पसु विनु पूछ विपाना ॥'

देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥१॥

आपु सरिस खोजौ कहँ जाई । नृप तव तनय होव मैं आई ॥२॥

सतरूपहि विलोकि वर जाँरें । देवि माँगु वरु जो रुचि तोरें ॥३॥

जो वर नाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥४॥

शब्दार्थ—अमोले = जिसका मोल न होसके, अमूल्य ।

अर्थ—राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान प्रभु बोले कि 'पेसा ही हो ॥ १ ॥ हे राजन् । मैं अपने समान और कहाँ जाकर खोजूँ ? मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा' ॥२॥ शतरूपाजीको हाथ जोड़ देख कहा कि हे देवि । तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर माँगो ॥ ३ ॥ (वे बोलीं) हे नाथ । हे कृपाल । जो वर चतुर राजाने माँगा, वही मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ ४ ॥

नोट—१ 'वचन अमोले' ।—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'वचनोंमें अमूल्यता यह है कि पुत्रकी सेवा में निहंतु अत्यन्त परिश्रम लालन पालनका होता है । पुत्र इसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता, पितासे उग्रहण नहीं हो सकता, जैसा प्रभुने भरतजीसे कहा है । यथा 'निज कर खाल सैचि या तनु तें जाँ पितु पग पानही कराजें । हाँसे न उरिन पिता दसख तें कैसे ताके वचन मेडि पति पावउँ ॥ (गी० २७२) ।

५० रामनुमारजी खर्रेमें लिखते हैं कि ये प्रेमके वचन हैं और प्रेमका मूल्य नहीं है । अत वचन को अमूल्य कहा । पुन भाव कि 'त्रह वेदादिसे पिता-भावके वचन सुनते हैं पर वह पुत्रभावके वचन अपूर्व आज ही सुने ।' अत अमूल्य है ।

टिप्पणी १—'देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु' इति । (क) प्रीति हृदयमे है अत उसका देखना कहा । प्रीति भीतर है वचन बाहर है जो मुँहसे निकले अर्थात् भीतर बाहर दोनों स्वच्छ देखकर प्रसन्न हुए और प्रीति देखकर भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा । प्रेमसे ही भगवान् मिलते हैं । यथा 'मिलहि न रघुपति विनु अनुरागा । ७६२ ।' पुन, 'देखि प्रीति' का भाव कि जनका धृष्टारूप दोष न देखा, राजाके हृदयमे अत्यन्त प्रेम है इसीसे हमने अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, यह प्रेम देखा । यथा बहुत नसाइ होइ हिय नीकी । रीभत राम जानि जन जी की । प्रीति यह देखी कि हमारे रूपका सदा संयोग चाहते हैं और अमूल्य वचन यह कि 'चाहउँ तुम्हहि समान सुत', भगवान्को साक्षात् सुत होनेको न कहकर सकीचवश 'समान सुत' यह शब्द कहे । पुन, सुत भीतिकी अवधि (सोमा) है, यथा 'सुत की प्रीति प्रतीति मीत की । वि० २६८।' यह प्रीति देखी । [पुन भीति अर्थान् निहंतु असल वात्सल्य रसकी प्रीति । (वै०)] (ख) राजाने 'दानिसिरोमनि' कहा, इसीसे यहाँ भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा अर्थात् जो मागते ही वही दिया । राजाने

‘कृपानिधि’ संशोधन किया इसीसे यहाँ भी ‘करनानिधि’ विशेषण दिया गया। पुन, भगवान्-पुत्ररूपसे अवतरनेको कहते हैं, और अतारका मुख्य हेतु कथना है अत ‘करनानिधि’ विशेषण दिया। रा’ ‘सति-भाउ’ से बोले इसीसे वचनको ‘अमोल’ कहा। (ग) ६३ ‘एवमस्तु’ से समझा जाता कि ‘अपने समान’ पुत्र देनेको कहा है, इसीसे भगवान् पुन बोले।

वि० त्रि.—‘चाहीं तुम्हहि समान सुत’ यह अनमोल वचन है जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अत उस वचनके पीछे स्वयं निक गप, कह दिया ‘एवमस्तु’। कोई भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता है। मनुजीने कुछ न चाहा, बालरूपसे रामजीको गोद रिलाने और लालन पालन का सुअवसर चाहा, ऐसी बात चाहे जिससे जगत्का कल्याण हो, अपने परलोकका भार प्रमुपर छोड़ दिया (पुनामनरकात् त्रायते पुत्र)। नरकसे पिताकी रक्षा करता है, इसी से पुत्र कहलाता है, जैसी दृष्ट प्रीति पुत्रमें होती है, वैसी दृष्ट प्रीति चाही, प्रमुसे अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया और साथ ही साथ अपनी भावी सन्तान मनुपुत्र जाति के लिये अमूल्य निधि सुनभ कर गये, इत्यादि सभी भातिसे भगलमयी कामनाओंसे युक्त वचन था, इस लिये उसे अनमोल कहा।

दिपणी— (क) ‘आपु सरिस सोनों कहँ जाई’। भगवान् यह नहीं कहते कि हमारे सदृश कोई नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे अभिमान पाया जाता। आत्मश्लाघारूप दोष आरोपित हाता। इसीसे कहते हैं कि अपने सदृश कहां जाकर हूँ हूँ। (ख) ‘होन में आई’ का भाव कि हम गर्भसे नहीं उत्पन्न होगे, (जीवोकी तरह रज-वीर्यसे नहीं किन्तु) तुम्हारे यहाँ आकर प्रगट होंगे, यथा—‘इच्छामय नरवप संवार’। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे’। [इससे जनाया कि अपने समान मैं ही हूँ। (मा० त० वि०)]

नोट—२ शुक्रदेवलालजी लिखते हैं कि प्रमुके इन वचनोंका अभिप्राय यह है कि “तुमने ऐसा बर माँगा जो मेरे घरके है ही नहीं क्योंकि मेरी दोनों विभूतियोंमें न तो कोई मेरे समान है और न अधिक ही और मेरी विभूतिसे बाढ़ कही कोई किंचिन्मात्र भी नहीं है, सत्र मेरी ही विभूति है। अत अपने समान तो मैं कहासे हूँ दूर लाऊँ, हा मेरे समान मैं ही हूँ, इसलिए मैं आप ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा।” यहाँ ‘लक्षणामूलक गूढ व्यंग्य’ है।

३६३ यहाँ बडे लोगों की रीति दिखाई कि वे अपने वडाई अपने मुखसे नहीं करते। प्रमु कहते हैं कि तुमको हमारे समान ही चाहिए तो हम ही तुम्हारे पुत्र होंगे, दूसरेको कहां हूँ हूँ। तुम्हारी इच्छा इतनेसे ही पूर्ण हो जायगी। और हम व्यर्थ परिश्रमसे बचेंगे।

श्रीशारदाप्रसादजी—‘मागु नृप मोही’ मुझको माग लो। इतनी छुपा होनेपर भी संकोच न मिटा और वे ‘चाहीं तुम्हहि सुत’ न कह सके और उन्होंने माँगा क्या?—‘चाहीं तुम्हहि समान सुत’। भगवान् ने ‘एवमस्तु’ कह दिया। राजासे माँगनेमें भूल हो गई तो भगवान् ने देनेमें भूल कर दिखाई (ये यथा मा प्रथयन्ते तातथैव भजायद्दम्)। भगवान् कहते हैं कि “आपु सरिस खोजउँ कहँ जाई। नृप तब तनय होव में आई ॥” मेरे समान तो कोई है ही नहीं, इस कारण मे ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा। यह तो ठीक है। परन्तु जब राजाने ‘चाहीं तुम्हहि समान सुत’ कहा था तब भी तो भगवान् ने ‘एवमस्तु’ कहा था। तो क्या अब अपने समान सुत न दूँगे? भक्तके प्रेममें जल्दीमें कह दिया था, ऐसा कहके टाल देंगे कि हमही आगए तो हमारे समानकी अब क्या आवश्यकता है? नहीं ॥ प्रमुका वचन कभी अन्याय नहीं हो सकता। वे स्वयं आए और अपने समान भरतलालजीको दिया। भरतलाल सत्रप्रकार श्रीरामजीके समान है यह मानस में बहुत स्पष्ट शर्दोंमें मिलता है। जनकपुरमें सरियों आपसमें कहती है—‘मखि जस राम लपन कर जोटा। तैसई भूप सग दुइ दौटा ॥ राम गौर सत्र अंग सोहाये ॥ ते सत्र कहहिं देखि जे आये ॥ कहा एक भँ आजु निहारे ॥ जनु विरचि निज हाथ संवारे ॥ लपन सत्रसुदन एक रूपा ॥ नय सिय तँ सव

अम अनूपा ॥” स्वरूप तो एक समान है ही, जोड़ी भी एक समान है । ‘लगन सत्रसूदन एक रूपा ।’ जग भैयाको मनाने भरतजी चित्रकूट जा रहे हैं उस समय रास्तेमें बनवासी स्त्रियों क्या कह रही है,—‘कहहिं सप्रेम एक एक पाहीं । राम लगन सरिपि होंहि कि नाहीं ॥ वय वपु वरन रूपु सोइ आली । सील सनेइ मरिस सम चाली ॥ वेप न सो सरिपि सीय न सगा । आगे अनी चली चतुरगा ॥ नहि प्रसन्न मुख मानस देदा । सरिपि सदेहु होइ यहि भेदा ॥’

तापस और राजस वेध भी जिस समानताको न छिपा सका, उसके विषयमें अधिक कहना क्या ?

प्रभुने अपनेको आज ‘अतिप्रसन्न’ और ‘महादानि’ कहा है, इसकी सार्थकता किस प्रकार की है यह सन्नेहमें देख लिया जाय । ‘मागु नृप मोही’ आदेश है और ‘चाहो तुम्हहि समान सुत’ की याचना है और प्रभु दते क्या है—(१) ‘इच्छामय नरवेध सँवारे । होंइहोँ प्रगट निवेत तुम्हारे ॥’—भगवान् स्वयं पुत्र हुए । (२) प्रभुके समान भरतलाल हुए । (३) ‘असन्ह सहित देह धरि ताता ।’—अंशी आप और अश तीन भाई अवतरित हुए । (४) ‘बसहु जाइ सुरपति रजधानी’—स्वर्ग प्राप्त हुआ । (५) ‘होइहहु अवध मुआल’—चन्द्ररत्न राज्य मिला । (६) ‘आदिसकि जेहि जग उपजाया । सोउ अततरिहि मारि यह माया ॥’—सीतादेवीका अवतार न होता ता विवाहादिके अवसरपर जा सुख प्राप्त हुआ वह न मिलता । (७) अतर्कचे अतारोंम जो नहीं हुआ था वह इस अतारमें करनका उरदान दते हैं—‘करिहोँ चरित भगत सुखदाता ।’ ऐसा चरित्र करेंगे ‘जहि सुनि सादर नर बड भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥’

इसमें उपरान्त राजाने फिर जा बर माँगा था कि ‘मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना । मम जीधन तिमि तुम्हहि अधोना ।’ उसके लिये प्रभु सवेत करते हैं—‘पुरउत मैं अभिलाप तुम्हारा ।’

राजाने एक बर माँगा था, प्रभुने ढेर लगा दिया—महादानि ही तो ठहरे । राजसी स्वभाव (अवि-धासी) के कारण कहीं पानेके विषयमें सदेह न करने लगे इस कारण “सत्य सत्य पन सत्य हमारा” कहकर भरोसा दिलाया ।

ब्रह्मचारीजी—इस प्रसंगपर और भी कुछ भाव कहे जाते हैं । जैसे, ‘मागु नृप मोही’ इस भगवान्के (श्लेषात्मक) वाक्यसे भगवान्का यह आशय प्रगट होता है कि ‘यदि तुम मुझे ही पुत्र रूपसे चाहते हो तो मुझे ही मागा ।’ सकोच न करो, इसको भी मं दे सकता हूँ, तेरे लिये मुझे अदेय कुछ नहीं है’, ऐसे ही मनुजीने भा भगवान्का ही पुत्र रूपसे माँगना चाहा अर्थात् ‘चाहउ तुम्हहि सुत’ (तुम्हींको पुत्र रूपसे चाहता हूँ) यह कहना या परतु ‘चाहउँ तुम्हहि’ इतना जैसे तैसे कह दिया कि सकोचने दयाया तब ‘समान’ कहकर वाक्य पूरा किया । तात्पर्य सकोच वश अपने असली आशयको छिपाया वही आगे सूचित किया कि ‘प्रभु सन कवन दुराड’ अर्थात् यद्यपि सकोचवश मैं स्पष्ट कह नहीं सका तथापि आप अतर्यामी हैं, आप मेरे आन्तरिक भावका पूरा करेंगे, मेरे कथन पर न जायेंगे अर्थात् स्वयं ही पुत्र होंगे [यहाँ पर वह भी एक गूढ भाव है कि भगवान्ने स्पष्टरूपसे माँगनेको कहा (मागु नृप मोही) परंतु मनुजीने सकोचवश स्पष्ट शब्दोंसे मागा नहीं किंतु अपनी चाह प्रगट किया । इन्हीं सब भावोंके कारण ही “चाहउँ दुराड’ इत वचनोंको अमोल कहा है] भगवान्ने जब ‘एवमस्तु’ कहा, तब मनुजी सशयमें पड़ गए कि ‘एवमस्तु=ऐसा हो’ इस भगवान्के कथनका क्या तात्पर्य है ? मेरी यह चाह ऐसी ही धनी रहेगी, वा पूरी होगी, यदि पूरी होगी तो जो मेरे मनमें है कि भगवान् ही स्वयं पुत्र हों वह पूरा होगा, वा जो मुखसे निकल गया (भगवान्के समान पुत्र हों) वह । भगवान्ने मनुजीके इन आन्तरिक सशयत्मक कष्टोंको जानकर दयापूर्वक अपने ‘एवमस्तु’ वाक्यका अर्थ स्पष्ट कर दिया । इसी भावसे यहाँ ‘करुनानिधि’ नाम दिया । ‘बोले’ यह क्रिया देहली दीपकके ढंग पर धीचमे दिया, अर्थात् प्रथम एवमस्तु बोले और जब मनुजी सशयमें पड़ गए तब दयासे ‘आपु सरिस’ इत्यादि स्पष्ट रूपसे कह दिया ।” (श्रीरामायण ब्रह्मचारी) ।

“इस प्रसंगमें मनुजी और भगवान्‌के विषयमें जैसा कहा गया वैसा सत्र व्यवहारमें चरितार्थ करके दिवाया गया है ।—जैसे, (भगवान्‌ अपने पुत्र हों यह) ‘बड़ी लालसा’ उरमें है ऐसा कहा, तो उस लालसाको अंत तक हृदयमें ही छिपा रक्खा, ‘जिस लालसाको अपनी कृपाणासे ‘अगम’ समझकर मोंगनेमें संकोच होता है’ ऐसा कहा, उसपर भगवान्‌के ‘सकुच विहाइ मांगु नृप मोही’ ऐसा कहनेपर भी स्पष्ट खोलकर नहीं मांगा गया, संकोच बना ही रहा इत्यादि । भगवान्‌के विषयमें भी—‘तुम्हहि देन सुगम’, ‘त्रिपुष तरु’, ‘अंतरजामी’, ‘पुरवहु मोर मनोरथ’, ‘नहि अदेय कहु’, ‘दानि सिरोमनि’, ‘दया-करुना निवि, इत्यादि (कुछ मनु नीके कथनमें, कुत्र स्वयं भगवान्‌के वचनमें, तो कुछ कत्रिके कहनेमें) उल्लेख आया है, सो पूर्णतया मत्र अंशोंसे अनुभवमें आया है, अतर्पामी होनेसे तो मनुजीके एक (मुख्य, अद्वितीय) उरफ़ी बड़ी लालसाको जान गये और संकोचसे स्पष्टतया मागना न बतनेपर भी उनके मनोरथको पूरा करनेका स्पष्ट शब्दोंमें वचन दे दिया, और ‘मांगु नृप मोही’ पर जो उन्होंने ‘चाहउँ तुम्हहि समान सुत’ कहा था, इसके लिए आगे ‘असन्ह सहित देह धरि ताना’, रहेंगे । इस प्रकार भीतरका मनोरथ और बाहरका कथन दोनोंको पूर्ण करके अपना दानियोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ) होता, तथा देत सुगम’, ‘नहि अदेय कहु’, ‘कृपानिधि’ आदि सत्र सिद्ध कर दिखाया । ‘चाहउँ तुम्हहि समान सुत’ अर्थात् तुमको और (तुम्हारे) समान सुतको चाहता हूँ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है । संभवत इसीसे इस भावको भी पूर्ण करनेका भगवान्‌ने विचार किया है यदि ।” (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी) ।

टिप्पणी—२ (क) ‘सतरूपहि विलोकि कर जोरें’ । राजा हाथ जोड़े रखे है—‘सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी’, इसीसे रानी भी हाथ जोड़े रखी है । पुन, ‘प्रजलो परमा मुद्रा क्षिप्र देवप्रसादिनी’ । हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं । (र) ~~इ~~ शतरूपाजीसे वर माँगनेको इसलिए कहा कि प्रथम बार राजाके वर माँगनेमें रानी भी सम्मिलित हुई थीं, यथा ‘देवहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनता रतिमोचन ॥ दपतिवचन परम प्रिय लागे’ । इस बार वर माँगनेमें रानी उनके साथ सम्मिलित नहीं हुई । जैसा (‘चाहौं तुम्हहि समान सुत’ के ‘चाहौं’ एक वचन क्रियासे तथा) आगेके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ‘प्रभु परंतु सुठि होति डिटाई’ । जदपि भगतहित तुम्हहि सुहाई’ । इसलिए एव इससे कि भगवान्‌ दानिशिरोमणि है, उन्होंने रानीसे भी वर माँगनेको कहा । (ग) ‘विलोकि कर जोरें’ अर्थात् हाथ जोड़े हुए देवकर वर माँगनेको कहा और राजाके सत्रधमें कहा था कि प्रीति देवकर और अमूल्य वचन सुनकर वर माँगने को कहा था । इसका तात्पर्य्य यही है कि इस बार रानी चुपचाप खड़ी रही, कुछ भी न बोली थीं । (घ) ‘देवि मांगु वर जो रचि तोरें’ । पुत्र होंगे, यह तो राजाहीके वरसे निश्चित हो गया । ‘जो रचि तोरें’ का भाव कि उन्होंने अपनी हचि वरदान माँगा, तुम अपनी हचिका माँगे, हचि हर एककी अपनी अपनी होती है ।

नोट—४ ‘पूर्व रूप देवनेके सर्वधमें प्रथक् वर माँगना नहीं कहा गया, यहाँ प्रथक् वर माँगनेको क्यों कहा ?’ उत्तर यह देते हैं कि “रूप दर्शनमें दोनोंका सम्मत एक था, यथा ‘दपति वचन परम प्रिय लागे’ और यहाँ मनु महाराजने ‘समान सुत’ माँगा तो रामजीने समान ही होनेको कहा । महारानीको इसे भारी दौंढता समझ सशय हुआ, इसीसे वे हाथ जोड़े खड़ी रहीं । उनके हृदयको हचि जानकर प्रथक् वर माँगनेको कहा गया ।”

प्रथम ‘दपति’ ने एक ही वर मागा था और यहाँ केवल राजाने वर मागा है जैसा ‘सकुच विहाइ मांगु नृप मोही’ से स्पष्ट है । रानीने कुछ नहीं मागा था । अतएव राजाको वर देकर उनसे वर माँगनेको कहा गया । (प्र० सं०) । (९० रामकुमारजी) ।

टिप्पणी—४ ‘जो वर नाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपाल०’ इति । (क) ‘चतुर’ का भाव कि पुत्र होनेका वर माँगकर आपने रूप और लीलाका निरंतर आनंद प्राप्त किया । पुन, चतुर कहा क्योंकि वर माँगनेमें बड़ी

चतुरता यह की कि यह नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ सदा बने रहें क्योंकि इस कथनसे भक्तिकी न्यूनता होती इससे यह माँगा कि आप हमारे पुत्र हों। पुत्र होनेसे सदा संयोग और प्रेम दोनों बने रह गए [बाधा रामदासजी कहते हैं कि 'चतुर' का भाव यह है कि जिसे शिवादिक मनसे देखते हैं उसकी उन्होंने मेरे नेत्रोंके आगे प्रत्यक्ष रख कर दिया और इतना ही नहीं किन्तु आगे जन्म भरके लिए माँग लिया कि जिससे जन्मभर देखते ही रहें, यथा 'जीवन मरन सनाम जैसे दूसरथ राय को। जियत खेलायो राम राम बिरह तनु परिहरेउ' (दो० २२१)। वैजनाथजीके मतानुसार 'चतुर' इससे कहा कि पुत्ररूपसे प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है। इसीके भीतर और सब रस आ जाते हैं। जैसे बालकेलिमें हास्य, विवाहमें शृङ्गार इत्यादि। श्रीजानकीशरणका मत है कि 'चतुर' शब्दमें व्यंग्य है कि सेवा तो दूर रही, स्वयं सेवा करायेंगे। वि० त्रि० लिखते हैं कि राजाने ऐसा बर माँगा जो शतरूपाजीको भी अति प्रिय है, क्योंकि इससे दोनोंका कल्याण होगा और दूसरे जन्ममें भी यह सम्बन्ध (दास्यत्व) बना रहेगा, अत 'चतुर' कहा।

मानस-भयङ्कर लिखते हैं कि "यहाँ 'चतुर' शब्द बड़ा गूढ़ है। क्योंकि राजाने कहा है कि 'सुत बिषइक तब पद रति होऊ। मोहि बरु मूढ कहइ किन कोऊ'। इससे 'चतुर' शब्दसे यह ध्वनि निकलती है कि राजाने मूढतावश ऐसा बर माँगा है। यदि यह ध्वनि न होती तो राजा अपनेकी मूढ न कहते। पुन, इसी कारण शतरूपाने वात्सल्यरसमय भक्ति बर माँगा। दोनोंके चरममें भेद यह है कि रानीने तो रामचन्द्रकी ओरसे वात्सल्य भाव माँगा और राजाने अपनी ओरसे पुत्र समझकर वात्सल्य भाव माँगा।" (प्र० स०)

(ख) 'मोहि अति प्रिय लागा' क्योंकि राजाको तो (निरंतर दर्शन और लीलाका आनन्द न हो सकेगा उनके आनन्दमें) अंतर भी पड़ेगा पर मुझे तो रातोदिन आपके संयोगका आनन्द मिलेगा (क्योंकि प्रथम तो माताहीनो पुत्रका सुख मिलता है तब कहीं पिताको। लालनपालनका सुख तो मुझको ही अधिक मलेगा। मेरे तो नित्य गौर्दने ही रहियेगा)। (ग) 'कृपाल' का भाव कि राजापर जो आपकी कृपा हुई वह मुझे अति प्रिय लगी। यह रानीके पातिव्रत्यकी शोभा है। (घ) 'चतुर' और 'सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा' कहकर राजाके वचनोंकी आदर दिया क्योंकि आगे उनके वचनमें दोष दिखाती है।

नोट—५ इन वचनोंसे रानीकी चतुर्दाई मलकक्षी है। प्रथम तो उन्होंने पतिके वचनको प्रमाण स्वरूप किया और फिर स्वयं बर माँग लिया। ऐसा न कहतीं तो कौन जानता है, राजाके सैकड़ों रानियाँ होती हैं वे किसके पुत्र कहलाते, क्योंकि राजाने तो अकेले अपनेकी ही कहा था, यथा "चाहौं तुम्हहि ..." 'मोहि अति प्रिय लागा' कहकर सूचित किया कि आप हमारे पुत्र कहलाएँ, आप मेरे ही पुत्र हों, अन्य किसी रानीके नहीं।

प्रभु परंतु सुठि द्योति विटाई। जदपि श्रमगतहित तुम्हहि सोदाई ॥५॥

तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजापी ॥६॥

अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवानर पुनि सोई ॥७॥

जे निज भगत नाथ तब अहई। जो सुख पावहि जो गति लहई ॥८॥

१—१६६१, १७-४ और १७६२ में 'भगति' पाठ है। रा० प०, सा० त० वि०, पं० में भी 'भगति' पाठ है। १७२१, छ०, को० रा० में 'भगत' पाठ है। भगत-हित = भक्तोंके लिये, भक्तोंके प्रेमसे। = भक्त-हितकारी। भगति-हित = भक्तिके प्रेमसे, भक्तिके लिये, भक्तिवश। 'भगत' उत्तम जान पड़ता है।
२ 'प्रमान' पाठ कुछ छपी पुस्तकों में मिलता है।

दोहा—सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु ।

सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥

शब्दार्थ—सुटि = अत्यंत । रहनि = आचरण, चालढाल, व्यवहार, रीतिभांति । = लगन, प्रीति, यथा 'जो पै रहनि राम सो नाही' इति विनये ।

अर्थ—परन्तु, हे प्रभो ! अत्यन्त ढिठाई हो रही है यद्यपि भक्तोंके प्रेमसे आपको (यह भी) भाती है ॥ ५ ॥ आप ब्रह्मादिके भी पिता (पैदा करनेवाले), जगत् मात्रके स्वामी, ब्रह्म और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं ॥६॥ ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता है । फिर भी जो प्रभुने कहा वह प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकता) ॥७॥ हे नाथ ! जो आपके निज-भक्त हैं, वे जो सुख पाते और जो गति प्राप्त करते हैं ॥८॥ हे प्रभो ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंका अनुराग, वही विवेक और वही रहनि, हमें कृपा करके दीजिये ॥ १५० ॥

नोट—'परन्तु' शब्दसे महारानीने इस वरके माँगनेमें अपनी अर्थाच प्रगट की । भाव यह है कि मैं न भी माँगूँ वा स्वीकार करूँ तो अत्र क्या हो सकता है, आप तो वचन दे चुके, आप अवश्य पुत्र होंगे । इसलिए अब वह वर न लेना व्यर्थ होगा ।' (श्रीजानकीशरण) ।

टिप्पणी—'प्रभु परन्तु सुटि हांति ढिठाई ।' इति । (क) सेवकमें 'ढिठाई' (घृष्टता) हीना दोष है, यथा 'अति बड़ि मारि ढिठाई खोरी । सुनि अथ नरकहु नाक सकोरी ॥ २५१ ।', 'सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई । २।२६८ ।' (ख) 'जद्यपि भगतहित तुम्हहि साहाई' । 'भगतहित' का भाव कि जिस प्रकार भक्तना हित हो वही आप करते हैं । 'तुम्हहि सोहाई' अर्थात् आपको सुहाती है क्योंकि आप भक्तहितकारी हैं, औरोंको नहीं सुहाती । (इस कथनमें तात्पर्य्य 'दोषकी निवृत्ति' है, उसके लिए क्षमाकी मांगों यह प्रार्थना है) भाव कि भगवान्से अपने दोष अपने मुखसे कह देनेसे वे दाप क्षमा कर दिए जाते हैं । यथा 'सीता-पति रघुनाथ सों कहि सुनाउ गुन दोष । होइ दूबरी दीनता परम पीन सतोष ।' (दोहावली), 'पापोंसह पापकर्माह पापात्मा पापसंभवः । त्राहि मां पापिनं घोर सर्वपापहरो हरे ।' पुनः भाव कि आप सेवककी घृष्टताकी स्नेह और सेवा मान लेते हैं, यथा 'सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई । २।२६० ।' और ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं । (नोट—क्या 'ढिठाई' है सो आगे कहती हैं) । (श्रीडींगर-जीका मत है कि पतिके साथ पूर्णतः सहयोग करके वर प्राप्तमें कुछ उनसे आगे बढ़ जाना यह मर्यादाका उल्लंघन 'ढिठाई' है) ।

२—'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ।' इति । यह 'ढिठाई' का स्वरूप दिखाती है । (क) ब्रह्मादिके पिता हो, यथा 'समु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना । १ ४।६ ।' जगत्के स्वामी हो । भाव कि जो जगत्का पिता है उसको अपना पुत्र बनाना और जो जगत्का स्वामी है उसे पुत्ररूपसे अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी घृष्टता है । (ख) 'ब्रह्म सकल उर अतरजामी' का भाव कि ब्रह्म बृहत् है, उसको छोटा करना और जो सबके हृदयके अन्दर है उसे एकदेशीय करना तथा जो सबके हृदयकी जानता है उसे अज्ञानी बनाना (अर्थात् माधुर्य्यमें उस ब्रह्मको अज्ञान धारण करना पड़ता है,) ऐसा करनेकी उससे प्रार्थना करना यह सब घृष्टता है ।

३—'अस समुभक्त मन संसय होई ।' इति । अर्थात् ब्रह्मादिके पिता और जगत्के स्वामीको हम अपना पुत्र बनाती हैं, ऐसा समझते ही हृदयमें संशय उत्पन्न हो जाता है । कौशल्या रूपमें भी ऐसा समझ कर भयभीत हुई हैं, यथा 'अस्मृति करि न जाइ भय माना । जगतपिता मैं सुत करि जाना । २०२.८ ।' भगवान्के पुत्र होने (जनने) में रानीकी संशय उत्पन्न हुआ तब राजाका वर रुक गया । क्योंकि बिना रानीके अर्गीवार किये रामजी पुत्र कैसे होंगे ? (नोट—यह कोई बात नहीं है । राजाओंके अनेक रानियाँ होती

है। भगवान्का वचन तो असत्य ही नहीं सकता। वे न जाने कौन ऐसा दूसरा सुकृती पैदा करते। वस्तुतः यह महारानीजीकी वचन चातुरी है, इसीसे ये कहती हैं कि जो आपने कहा कि 'नृप तव तनय होव मैं आई' यह वचन प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकते) अर्थात् आप आकर पुत्र हों। ॥३॥ रानीने प्रथम पतिके वचनका मान रक्खा—'जो बर नाथ चतुर नृप मोंगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा।' और अब 'कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।' इन वचनोंसे प्रभुके वचनोंका मान रखा।

४ 'जे निज भगत नाथ तव अहहीं।' इति। (क) 'निज भगत' का भाव कि धर्म, कर्म, देव, और तीर्थ सेवी भी आपके सेवक कहलाते हैं, सो वे सेवक नहीं, किंतु जो आपके 'निजभक्त' हैं वे। जैसे मनुजीने कहा कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें एवं जो भुशु डीजीके मनमें बसता है वह स्वरूप हम देखें, वैसे ही रानी कहती है कि जो सुख इत्यादि 'निज भक्त' को मिलता है वह हमें मिले। अतएव कि भगवान्के दिव्यगुण और रूप यथार्थ रूपमें सन्तोंको ही प्राप्त हैं इसीसे सन्तोंके-से सुख, गति आदि मोंगे। इस प्रकार दोनोंने सन्तोंका ही मत मागकर सन्तमतको सर्वोपरि दिखाया। 'निजभक्त' कहकर जनाया कि जो इस मूर्ति के अनुरागी है, जिनको यह छोड़ कुछ भाता ही नहीं ऐसे भक्त। १४५ (५) भी देखिए।

५ 'सोइ सुप सोइ गति सोइ भगति०' इति। (क) ॥३॥ सोइ सुख, यथा 'मम गुणप्राप्त नामरत्न गत भमता मदमोह। तारु सुप सोइ जानइ परानंद सवोह। ७४६।' 'तुम्ह विनु दुखी सुखी तुम्ह तेही। तुम्ह जानहु जिय जो जेहि बेही।' 'सोइ गति', यथा 'तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाहीं। २।१३०।५।' (वैजनाथजी का मत है कि 'सोइ सुप'-जो सुप जीवितावस्थामें पाते हैं और 'सोइ गति जो गति वे अन्तकालमें पाते हैं)। 'सोइ भगति', यथा 'अचिरल भगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। जेहि रोजत जोगीस मुनि प्रभुप्रसाद कोउ पाव। ७८४।' 'सोइ निज चरन सनेहु', यथा 'पद राजीव धरनि नहि जाहीं। मुनिमन मधुप बसहि जिन्ह माहीं। १४८।१।' 'राम चरन पंकज मन जासू। लुपुथ मधुप इय तजइ न पासू। १७७।' 'सोइ विवेक', यथा 'जड चेतन गुन दोष मय विश्व कीन्ह बरतार। सत हस गुन गहहि पय परिहरि बारि बिकार। १६। अम विवेक जय देइ विधाता। तव तजि दोष गुनहि मनु राता॥', 'सोइ रहनि' यथा 'कचहुँक हों एहि रहनि रहोंगो। श्रीरघुनाथ कृपाल कृपा तें सत भुभाउ गहाँगो। जथा लाभ सतोष सदा काहू सों कछु न चहाँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो॥ पदप वचन अति दुसह प्रवन सुन तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोष कहोंगो॥ परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि अचिरल हरि भक्ति लहोंगो॥१७२॥' (विनय), 'जो पै रहनि राम सों नाहीं०' (वि० १७५)। ॥३॥ भाव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों पर हमारे हृदयमें सेवक सेव्य भाव बना रहे। पुत्र स्नेहमें पडकर हयारा विवेक जाने न पावे, हमारा रहन-सहन आपके निज भक्तोंका सा बना रहे। (ख) 'मोहि कृपा करि देहु' का भाव कि जैसे राजाको आपने माधुर्यका आनन्द दिया, वैसे ही मुझपर कृपा करके मुझे ऐश्वर्यका आनन्द दीजिए। (ग) ॥३॥ भक्ति और चरण सनेह ता एक ही बात है। दोनोंमें कोई फर्क (धोच, अन्तर) नहीं है। पर यहा भक्ति और चरण सनेह दोनों अलग अलग मोंगे हैं। इसमें भाव यह है कि चरण सनेह ही मोंगती तो उसमें नवधाका प्रहण न होता और नवधाभक्ति ही केवल मोंगती तो उसमें चरणोंमें स्नेहका प्रहण न होता, पादसेवन मात्रका प्रहण होता। अतएव दोनों मारो। (संभवतः ५० रामकृपासूत्रकी यही पाठ है)।

'हमहि कृपा करि देहु' इति। मनुजीने ब्रह्मगिरा सुनकर जय वर मोंगा तब कहा कि 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन। टूपा करहु प्रनतारतिमौचन।' अर्थात् दानोंको प्रणत जनाते हुए दोनोंको कृपा करके दर्शन देनेकी प्रार्थना की। दूसरी बार 'चाहीं तुम्हहि समान सुन' यह कहा, तब भगवान्ने शतरूपाजीसे वर

मोंगनेरो कहा। उन्होंने कहा—'जो वर नाथ चतुर नृप मांगा। सो कृपाल सोहि अति प्रिय लागी'। शतरूपाजीने विचार कि भगवान्‌के पुत्र होनेपर भी यदि भक्ति न मिली तो विशेष लाभ क्या? 'जनम गएउ हरि भगति विनु' यही सोचकर तो घर छोड़कर वनमें आए थे। और विना विमल ज्ञानके भक्ति हृदयमें उड़ नहीं होती, यथा 'विमल ज्ञान जल जव सो नहाई'। तब रह राम भगति उर छाई।' यह बड़ी भूल हुई कि राजाने ज्ञानसहित भक्ति साथ साथ नहीं मांगी। अतः शतरूपाजीने दोनोंके लिये सोच विचारकर ऐसा मांगा कि कुछ बाकी रह ही न गया। दोनोंके लिये वर मांगा, इसीसे 'हमहि देहु' कहा। राजाने जो भूल की थी उसे महारानीने इस प्रकार सुधारनेका प्रयत्न किया।

नोट—२ 'कृपा करि देहु' का भाव कि मैं इतने पदार्थयुक्त यह वर पानेकी पात्री नहीं हूँ, आप अपनी ओरसे कृपा करके मुझे दें। भक्ति कृपासाध्य है अतः कृपा करके देनेको कहती है।

३—रानीने अपनी डिठाई कहते हुए और प्रभुके वचनको प्रमाण भी करते हुए वर माँगा और वह भी कैसा? इसीपर प्रभु रीझेंगे। यहाँ वरके प्रसंगमें 'सोइ' छ' वर दोहेमें आया है। इसमें 'पुनरुक्तिप्रकारा अलंकार' है। इससे भाव अधिक रुचिकर हो गया है। पुनः, प्रत्येक वर (सुख, गति, भक्ति इत्यादि) के साथ यह शब्द देकर ताकीद भी जना रहा है अर्थात् और कोई सुख, गति आदि मैं नहीं चाहती, आपके निज-भक्तका ही सुख, गति, भक्ति इत्यादि चाहती हूँ, ब्रह्मज्ञानी आदिका नहीं। अतएव 'वीप्सा' भी है। पुनः, रानीने जो कुछ मांगा सबके साथ 'सोइ' विशेषण दिया क्योंकि यदि किसी एकमें भी 'सोइ' न होता तो वह संतमत्तसे बाहर हो जाता।

४—कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ छः पदार्थ मांगे क्योंकि शरणागत छः प्रकार की है। अथवा, पद्विकारके दूर करनेके लिए छः पदार्थ मांगे। अथवा, मन और पाचों ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करनेके लिए छः मांगे।

५—'निज भक्त' के लक्षण कहे वे सव सुतीक्ष्णजीमें देव तीजिए जो प्रभुके 'निज' भक्त है, यथा 'देरि दसा निज जन मन भाए । ३।१०।१६।' सुख, यथा 'सुनिहि राम बहु भांति जगावा । जाग न ध्यान-जनित सुख पावा । ३।१०।१७।' गति, यथा 'प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा । ३।१०।१८।' 'जाके गति न आन की । ७।' भक्ति, यथा 'अविरल प्रेम भगति सुनि पाई'। चरण-स्तन, यथा 'परेउ लहुट ह्य चरनन्हि लागी । प्रेममगन मुनियर वड़ भागी । ३।१०।२१।' विवेक, यथा 'देरि कृपानिधि सुनि चतुराई । लिये सग विहँसे होउ भाई । ३।१२।४।' रहति, यथा 'मन क्रम वचन रामपद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक । ३।१०।२।' निज भगत, यथा 'देरि दसा निज जन मन भाए । ३।१०।१६।'।

६—जो कुछ शतरूपाजीने मांगा वह सब उनको कौशल्यातनमें प्राप्त भी हुआ है। १५१ (१-३) में देरिए।

सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वरक रचना । कृपासिंधु बाले मृदु वचना ॥१॥

जो कस्तु रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह मव संसय नाहीं ॥२॥

मातु विवेक अलौकिक तोरें । कवहु न पिठिदि अनुग्रह मोरें ॥३॥

शब्दार्थ—रचना = गढ़न, बनावट, जिसमें विशेष चमत्कार वा युक्ति हो ऐसा वाक्य।

अर्थ—कोमल, गूढ़, सुन्दर और श्रेष्ठ वाक्यरचनाको सुनकर दयासागर (प्रभु) कोमल वचन

ॐ वर—१६६१, छ०, को० रा०, श्रीनगैवरमहंमजी। वच—१७०५, १७२१, १७६२। भक्तियुत—वै०। १६६१ में 'च' पर हरताल देकर 'र' बनाया है। वच = वचन।

बोले ॥१॥ तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने दी, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ हे माता ! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा ॥३॥

टिप्पणी—१ 'सुनि मृदु गूढ रचिर वर रचना ॥०' इति । (क) वचनोंमें तीन गुण चताए । एक तो कोमल हैं, दूसरे इनमें गंभीर आशय भरा है, तीसरे इन वचनोंकी रचना सुन्दर है । राजाके वचनमें दोष भी दिखाती है और उनका मान भी रखती है यह 'गूढता' है । 'नाथ', 'कृपाल', 'भगतहित' विशेषण देकर प्रार्थना की यह मृदुता है और जितनी भी वचनकी रचना है वह सब सुन्दर है । अथवा, 'जो यह नाथ चतुर नृप मागा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लाग' यह 'मृदु' है, 'प्रभु परतु मुठि होति ठिठाई । जदपि भगतहित तुम्हहि सोहाई ॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस समुभक्त मन ससय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥' यह 'गूढ' है, और 'जे निज भगत नाथ तव अहई । जो मुख पावहि जो गति लहही ॥' इत्यादि 'रचिर' है । (ख) राजाको जब वर दिया तब 'करुनानिधि' विशेषण दिया था—'एवमस्तु करुनानिधि बोले' । इसी तरह जब रानीको वर दिया तब 'कृपासिंधु बोले' ऐसा कहा । इस प्रकार दोनोंपर भगवान्की एकही कृपा दिखाई ।

पि० त्रि०—वचन रचना विनीत होनेसे मृदु, गम्भीरार्थक होनेसे गूढ और श्रवण सुखद होनेसे रचिर थी । गम्भीरार्थक इसलिये कहा कि पुत्र रूपसे प्रभुकी प्राप्तिसे जिन वर वातोंमें कमी पड़नेका भय है उनकी मागती है ।

श्रीवैजनायजी—“भक्तहित आपको देना सुहाता है पर मॉगनेमें ठिठाई होती है ये मृदु है । गूढ आशय यह है कि रानीने विचारा कि राजाने जो बरदान माँगा वह कर्मकांड देशमें है, मायाकृत विभोसे रत्ना करनेकी तो कोई बात माँगी नहीं सो माँग लेनी चाहिये । भक्तिके अनेक अंग बटोरकर एकवचनमें कह देना भक्तियुत (वर) रचना है” ।

नोट-१ 'कृपासिंधु बोले' इति । महारानीजीने कहा था कि 'हमहि कृपा करि देहु', अतएव यहाँ 'कृपासिंधु बोले' कहकर 'कृपा करके' बोलना जानाया ।

टिप्पणी—२ 'जो कुछ रचि तुम्हरे मन माहीं ॥०' । (क) 'वैचि मोंगु बर जो रचि तोरें' उपक्रम है और 'जो कुछ रचि तुम्हरे' यह उपसहार है । 'मन माहीं' से यह भी जानाया कि जो तुम नहीं कह पाई हो पर तुम्हारे मनमें है वा जो भाव तुम्हारे मनमें है पर तुम ठीकसे नहीं कह पाई हो वह सब भी मैं देता हूँ । (ख) बहुत चीजें माँगी, मिलनेमें संशय होता है, इसी से कहते हैं कि 'मैं सो दीन्ह सब' इसमें 'ससय नाहीं' । जैसे राजाने संशय किया था, यथा 'तथा हृदय मम ससय होई', वैसे ही रानीके हृदयमें संशय न उत्पन्न हो कि यह सब गुण हमें कैसे मिलेंगे, (मिलेंगे वा नहीं), यह विचारकर भगवान्ने प्रथम ही कह दिया कि 'ससय नाहीं' । 'संशय नहीं' कहकर संशय की उत्पत्ति रोक दी । [राजाने संदेह किया था, इससे भगवान्को उन्हें पहले समझाना पडा था कि सकोच न करो, हम सब कुछ दे सकते हैं, भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है । उतनेपर भी राजाका सकोच पूर्णरूपसे न मिटा था । इसी लिये यहाँ प्रथम ही संशय मिटा देते हैं जिसमें फिर उन्हें भी समझाना न पड़े]

३—'मातु विवेक अलौकिक तोरें ॥०' इति । भाव कि रानीने विवेककी बात कही थी कि 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगत्सामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस समुभक्त मन ससय होई ।', इस बातपर भगवान् प्रसन्न हो गए और उनकी अनुग्रह इनपर हुई । इसीसे कहते हैं कि 'मातु विवेक अनुग्रह मोरें' । अथवा, रानीने विवेकसे वर मागा, इसीसे विवेक सदा बना रहनेका आशीर्वाद दिया ।

[भगवान् जानते हैं कि रामावतारके पिताजीका भरण तो तापस शापके कारण रामचन्द्रगमन-विरह निमित्त ही होता है । यदि उनको रामरहस्यका ज्ञान रहेगा तो भरण असंभव होगा । अतः उनको ज्ञान और

पेश्वर्यज्ञानयुक्त भक्ति देना समभव नहीं, इसीसे भगवान् वर भी बड़ी मुक्तिसे देते हैं। कहते हैं 'जो कछु रुचि मैं सो दीन्ह'। 'आपने जो माँगा वह मैंने दिया वा एवमस्तु' नहीं कहा। 'तुम्हारे मन माहीं' का भाव कि आप दोनोंके मनकी रुचि भिन्न भिन्न है अतः जो रुचि जिसके मनमें है वही मैंने दिया। पर इससे यह निश्चित न हुआ कि रानीको क्या दिया। अतः रानीके लिये स्पष्ट कह देते हैं कि 'मातु विवेक अलौकिक तोरें। कन्हूँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें।' तोरें एक वचन माताके लिये है, 'तुम्हारे' दोनोंके लिये है।

गौस्वामीजीकी सावधानता देखिए। 'मातु' कहकर प्रथम शतरूपाको ही संबोधित किया। राजाको वर देते समय 'पितु' (वा, तात) नहीं कहा किन्तु नृप कहा, यथा 'नृप तव तनय होव म आई'। कारण कि पुत्रजन्मका ज्ञान और आनन्द प्रथम माताको होता है तब पिताको। रामजन्मकालमें भी ऐसा हुआ है। इस व्यावहारिक क्रमका भग मानसमें कहीं नहीं हुआ है। उदाहरण—वन्दना प्रकरणमें प्रथम कोसल्यामाताकी वदना करके कहा—'प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारु।' हनुमान्जीको प्रथम माता श्रीजानकीजीने सुत कहा, तब रघुनाथजीने। सु० १६ (६), ३२ (७) देखो। मर्यादापुरुषोत्तमके चरित्रमें लोकरुवेद शास्त्रकी मर्यादाका भग अन्य रामायणोंमें तो हुआ है पर मानसमें ऐसा कहीं नहीं हुआ। (शृङ्खलाके लिये दो० १५० देखिए)

नोट-२ 'मातु विवेक अलौकिक तोरें। कन्हूँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें।' इति। (क) 'माता'—रानीने सदेह किया कि जो ब्रह्मादिके भी पिता और जगत्भरके स्वामी हैं वे पुत्र कैसे होंगे, इसके निवारणार्थ 'मातु' कहकर संबोधन किया। भाव यह कि अतएव तो समयपर ही होगा, परन्तु तुमको हमने माता अभीसे मान लिया, सदेह न करो। (ये०)। (ख) रानीने छ पदार्थ माँगे, उनमेंसे 'विवेक' भी एक है। 'विवेक' के लिए कहा कि यह कभी न मिटेगा। इससे यह न समझे कि और सप्त मिट जायेंगे। रानीके विवेकपर प्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि ये वर उन्होंने विवेकसे मागे हैं, उनका सप्त वचन विवेकमय है, इसीपर प्रभुने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुमको अपनी ओरसे 'अलौकिक' विवेक देते हैं जो हमारी कृपा में मिटेगा। 'अलौकिकता' अपनी ओरसे कृपा करके दी। 'न मिटिहि अनुग्रह मोरें' में यह भी ध्यान है कि जब हमारी (लाला हेतु) इच्छा होगी तब मिट भी जायगा। यदि यह न कहते तो विरोध पड़जाता क्योंकि उनका ज्ञान मिट भी गया है, यथा 'माता पुनि बोली सो मति डोली। १।१६२।' 'अब जनि कवहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२।' अर्थात् काल-कर्मादि इस विवेकको न मिटा सकेंगे। जब मिटेगा तब हमारी कृपा और इच्छासे ही मिटेगा। (ग) अलौकिक विवेक यह कि हमारे पेश्वर्यकी कभी न भूलोगी। यही कारण है कि समय समयपर पेश्वर्य दिखाने उस विवेकको प्रभुने स्थिर रक्खा।

मा० त० वि०-कार कहते हैं कि माता कोसल्याका विवेक बराबर अखंड नहीं पाया जाता जैसा 'सो मति डोली' और 'मति भ्रम मोर'। २०१।७। इत्यादिसे स्पष्ट है। अतएव यहाँ भाव है कि जिस समय में अनुग्रह करूँगा उस समयसे तुम्हारा अलौकिक विवेक बना रहेगा। इसीसे प्रभुने 'दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अरड। २०१।' उस अनुग्रहके बादसे अखंड विवेक पाया जाता है।

वैजनाथजी लिखते हैं कि "लौकिक ज्ञान वह है जो शमदमादि साधनों द्वारा लोग प्राप्त करते हैं। इसमें विषय बाधक होता है—'सुनि विज्ञानधाम मन करहिं निमिष महँ छोभ। ३।३८।' जरा चूके कि विषयोंने आ दबाया। जीव अल्पज्ञ है, उसे एकरस ज्ञान नहीं रहसकता, यथा 'ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो सयके रह ज्ञान एकरस। ईश्वर जीवहिं भेद कहहु कस। ७।७८।' इसीसे प्रभु कहते हैं कि हमारे अनुग्रहसे तुमको अलौकिक ज्ञान बना रहेगा। अलौकिक अर्थात् एकरस ज्ञान"

वि० त्रि०—लौकिक विवेक शास्त्रजन्यज्ञानविषयक है। पर अलौकिककी बात दूसरी है। महाराज दशरथने लौकिक विवेकसे काम लिया। यथा "तुलसी जानेउ दसरथहि 'धरमु न सत्य समान'। रामु तजे जेहि लागि विनु रामु परिहरे प्राण। दो० २१६।" परन्तु माता कोसल्याका अलौकिक विवेक मुनिये १-'वारों

सत्यवचन श्रुतिममत् जाते हौं विद्वरत चरन तुम्हारे ॥ विनु प्रयास सब साधनको फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे । हरि तजि धरमसील भयो चाहत नृपति नारि बस सरवस हारे ॥ रुचिर कोंच मनि देखि मूढ़ ज्यों करतल तें चितामनि डारे । मुनि लोचन चकोर ससि राधव, सिब जीवन धन सोउ न विचारे ॥ गो० अ० २१ ।

नोट—३ श्रीशानरूपाजीने यह धर मोंगा कि—“जे निज भगत नाथ तब अहंहीं । जो मुख पावहिं जो गति लहहीं ॥ सोइ मुख? सोइ गतिरे सोइ भगतिरे सोइ निज चरन सनेहु४ । सोइ बिबेक५ सोइ रहनि६ प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १५० ॥” ; श्रीकौशल्यारूपमे ये सब उनको प्रात हुई, यथा—

(१) सोइ मुख—“भरी प्रमोद मातु सब सोही ॥ पावा परम तत्व जनु जोगी । अमृत लहेउ जनु संतत रोगी ॥ जनम रंक जनु पारस पावा । अंधिदि लोचन लाभ सुहावा ॥ मूक बदन जनु सारद छाई । मानहु समर सूर जय पाई ॥ (दो०)—एहि मुख ते सतकोटि गुन पावहिं मातु अनहु ॥ ३५० ॥”, “दिये दान विप्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि । प्रसुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३४५ ॥”, “लक्ष्मिन अरु सीतासहित प्रभुहि बिलोकरत मातु । परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७० ७ ॥”

(२) सोइ गति—“जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी । २००२ ।”, “निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरै जननी हटि धावा ॥ २०३ । ७ ।”, “मोद प्रमोद विवस सब माता । चलहि न चरन सिधिल भये गाता ॥ राम दरस हित अति अनुरागी । ‘बलीं मुदित परिजन करन पुलेक प्रकृतित गात ॥ ३४६ ।’, “कौसल्यादि मातु सब धाई । निरखि बन्धु जनु धेनु लवाई ॥ ७६ ।”

(३) सोइ भगति—“कवहुँ उर्ध्व कवहुँ वर पलना । मातु तुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनांद । सो अज प्रेमभगति बस कौसल्या के गोद ॥ १६८ ॥”

(४) सोइ निज चरन सनेहु—“लै उर्ध्व कवहुँ हलरावे । कवहुँ पालने घालि भुलावे ॥ प्रेम भगन कौसल्या निसिदिन जात न जान । सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २०० ॥”, “कौसल्यादि राम महतारी । प्रेम विवस तन दसा बिसारी ॥ ३४५।८ ।”, “तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूदि चरनन्हि सिरनावा ॥ २०२।५ ॥”

(५) सोइ बिबेक—“माया गुन ज्ञानातीत अमाना वेद पुरान भनता ।” से “उपजा जव ज्ञाना प्रभु मुसुकाना० तक १६२ छंद ।”, “वार वार कौसल्या धिनय करइ कर जोरि । अब जनि कवहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२ ॥”, “कौसल्या कह दोसु न काहू । करम विवस दुख मुख छति लाहू ॥” ईस रजाइ सीस सबही कें । उत्पति तिथि लय विपहु अमी कें ॥ देवि मोह बस सोचिअ चादी । विधिप्रपंच अस अचल अगादी ॥ भूपति जिअब मरव उर धानी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ॥ २१२२२ ॥”—पुत्रमे परमेश्वर भाव रखना यह अलौकिक विवेक है ।

(६) सोइ रहनि—कौशल्याजीका सारा चरित निजभक्तकी रहनी है । उदाहरण “प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान । सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २०० ॥”

वंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥४॥

सुत विपैका तव पद रति होऊ । मोहि वदई मूढ़ कहै किन कोऊ ॥५॥

मनि विनु फनि जिमि जल विनु मोना । मम जीवन मितिः तुम्हहि अधीना ॥६॥

१ विपैक—१६६१, १७०४, २० प० । विपैक-पाठान्तर । ३ बरु-पाठान्तर । ४ मिति-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० । तिमि-को० रा० ।

शब्दार्थ—अवर = और भी । विपैक = विपयक = त्रिपयका । = सवधी । फनि (स० फणि) = सर्प । मिति = सीमा, नाप, तौल ।

अर्थ—चरणोंमें प्रणाम करके मनु महाराज फिर बोले—हे प्रभो ! मेरी एक और भी प्रार्थना है । ४ । आपके चरणोंमें मेरी प्रीति पुत्र सबधी हो, चाहे मुझे कोई बड़ा मूढ़ ही क्यों न कहे ? ॥ ५ ॥ जैसे बिना मखिके सर्प और बिना जलके मछली, वैसे ही मेरे जीवन की सीमा आपके अधीन रहे ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'वदि चरन मनु कहेउ वहीरी ।०' इति । दो बार वर मांगा और दोनों बार बंदन किया, यथा—'बोले मनु करि दडवत प्रेम न हृदय समात' और 'परेउ दड इव गहि पद पानी ॥ घरि धीरज बोले मृदु बानी ॥' अत्र फिर वर मांगते हैं, जैसा आगेके 'अम वरु मागि चरन गहि रहेऊ' से स्पष्ट है इसीसे पुन चरणोंकी वदना की । (ख) 'सुत त्रिपैक तत्र पद रति होऊ' इति । राजाने पुत्र होनेका वर मांगा था, इसीसे अत्र वे ऐश्वर्य नहीं मांगते । ('सुत त्रिपैक' अर्थात् आपके चरणोंमें हमारा प्रेम हो पर इस तरहका हो जैसे पिताका पुत्रपर, आपमें पुत्रभावसे प्रेम हो, स्वामी भावसे नहीं ।) । (ग) 'मोहि बडमूढ़ कहै किन कोऊ' इति । (इस भावमें) मूढ़ कहे जानेकी योग्यता है अर्थात् यह बात ऐसी है कि राजाको लोग अशय्य मूढ़ कहेंगे कि ईश्वरको पाकर भी इनको ज्ञान नहीं है, ये भगवानका पुत्र मानते हैं । यथा 'अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता में सुत करि जाना । २००।७।' ईश्वरको जो न जाने वह मूढ़ है, यथा 'ते किमि जानहि रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥ ७।७३।' और जो ईश्वरको पाकर भी उसे न जाने उसमें ईश्वर भाव न माने वह 'बड़ा मूढ़' है । (घ) 'किन कोऊ' का भाव कि 'राजा बड़ा मूढ़ है' यह कहे जानेका हमें किंचित् भय वा शशय नहीं है । आपके चरणोंमें लेह हो, हम बड़े मूढ़ भले ही कहे जायें । भाव कि बड़े ज्ञानी हुए और चरणोंमें अतुरकि न हुई तो अच्छा नहीं है और मूढ़ कहाते रहें पर आपके चरणोंमें प्रेम रहे यह अच्छा है, यथा 'करइ स्वामिहित सेवक सोई । दूपन कोटि देइ किन कोई । २।१८६ ।' [वाल्मीकीयमें श्रीविश्वामित्रजीने श्रीदशरथ महाराजको ऐसा कहदी डाला है जैसा उनके "न च पुत्रगतं लेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव ॥ १३ ॥ अह ते प्रति जानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ । अह वेद्वि महात्मान राम सत्य पराक्रमम् ॥ १४ ॥ वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिता ।" (वल्मी० १।१६) । अर्थात् वे दोनों राक्षस रामचन्द्रके हाथसे अवश्य मारे जायेंगे । सत्यपराक्रमी रामको मैं जानता हूँ और वसिष्ठ आदि ये तपस्वी तेजस्वी सब ऋषि जानते हैं ।—इससे धर्मसे सूचित हुआ कि तुम अज्ञानाधिकारमें पडे हो, तुम नहीं जानते कि ये तो ब्रह्माण्डमात्रके माता पिता स्वामी हैं ।]

प० प० प्र०—मनुजीने भगवानके बचनोंका मर्म जान लिया, अत वे अपने मनकी हृदि प्रगट करके कह देते हैं । 'राम सदा सेवक हृदि राखी'—इसमें अपवाद केवल एक हुआ है और वह है अंगदके सबधमें, पर वहाँ नैतिक कर्तव्य-पालनमें वैसा ही करना पडा । ७।१८७।१६ देखिए ।

नोट—१ यैजनाथजी लिखते हैं कि जब राजाने देखा कि रानीने पुत्र तो पाया ही और साथ ही अनन्य भक्ति भी, ईश्वर भावका लेह, निज भक्तोंकी रीति, रहनी और अलौकिक विवेक इत्यादि सोना और सुगंध भी, मीठा और वह भी कठौता भर कि वह सब विवेक आदि सदा एक रस बने रहें—तब उन्होंने विचार किया कि यद्यपि प्रभु हमको पुत्ररूपसे प्राप्त हुए तथापि जीवकी अल्पज्ञतासे कहीं ऐसा न हो कि किसी समय हमारा प्रेम इनमें कम हो जाय, इस लिये फिर वर मांगते हैं । 'बड़ मूढ़ कहै' का भाव कि चाहे कोई कहे कि ये बड़े अज्ञानी हैं कि ईश्वरमें पुत्र भाव रखते हैं, मुझे इस कथनसे किंचित् भी सकोच न हो ।

२—[यहाँ यह उपदेश मिलता है कि प्रभुमें किसी ने किसी भावसे किसी प्रकार भी लग जाना चाहिए । उस भावमें, उस प्रयत्नमें, लोकमें निदा भी हो तो भी उसपर कान न देकर अपनी भावना में अपनी निष्ठामें रह रहे । (क००) ।

मा० म०-कारका मत है कि "राजाने सोचा कि रानीने व्यंग्यसे हमें 'चतुर' कहा। इन्को हमारा वर (केवल मायुर्वरसका) अच्छा न लगा, इसीसे इन्होंने हमसे पृथक् दूसरा वर माँगा। 'मूढ़' तो हम बनही चुके अब हम उसीमें दृढ़ रहेंगे। कटाक्ष तो ही चुका अब हम अपनी धारणासे क्यों हूँ ? शत-रुपाजी चाहती है कि पुत्र होते हुये भी हम उन्हें जगत्पिता समझें और राजाने माँगा कि पुत्र ही समझते रहें"—(स्नेहलताजी)।

श्रीगंगाप्रताप हींगरजी लिखते हैं कि मनु महाराजको पहले भगवान्के साक्षात् दर्शनकी अभिलाषा हुई। साक्षात् दर्शन प्राप्त होनेपर वे रूपमाधुरीपर मुग्ध होगये और उनके हृदयमें यह लालसा उत्पन्न हुई कि बस ऐसे दर्शनोंका सीमाय सदा बना रहे। इस विचारसे उन्होंने प्रभुके सदृश पुत्र माँगा। मुग्धताके कारण पुत्रका वर माँगते समय उनके हृदयमें कोई और विचार न था। महाराजजी यह सब देख सुन रही थी परन्तु वे इतनेमें सावधान हो चुकी थीं। उन्होंने विचार किया कि महाराजने वर तो यथार्थ माँगा परन्तु केवल पुत्र होनेका माँगा, अर्थात् माँगनेको भूल गए। अतः जब भगवानने उनसे वर माँगनेको कहा तब उन्होंने महाराजके वचनोंका समर्थन किया और भगवान्के वचनोंके अनुसार कि जब वे ही पुत्ररूपसे अवतरित होनेको हैं, उन्होंने अर्जोंकी सी रहनी, सहनी, इत्यादि भी माँगी। तब महापुत्रको होश हुआ कि वर माँगनेमें हमसे थोड़ी भूल हो गई, अतः उन्होंने अपनेको मूढ़ कहकर प्रभुमें सत्य प्रेम होनेका वर माँगा, जिसमें पुनरागमन न हो। इसीसे कविने वंदना करते हुए कहा है 'वदं अत्र भुञ्जाल सत्य प्रेम जेहि राम पद'। यहाँ किसीके वचनोंमें न कोई चातुरी है और न व्यंग्य ही, भगवान्के सामने ये सब कैसे रह सकते हैं ?

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि "स्मरण रहे कि पुत्र भाव रखते हुए दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अदल प्रीति रक्खी जो लोक-न्यवहारकी दृष्टिसे अनुचितसी देख पड़ती है। परन्तु उन्होंने उसे पूर्णरूपसे निवाहा जिसका उदाहरण गोस्वामीजीने यथायोग्य दर्शाया है कि-"मीन काटि जल बोइये खाए अधिक पियास। रहमन प्रीति सराहिय, भुएहु मोतकी आस ॥"

दशरथजीका ठीक ऐसा ही हाल हुआ उन्होंने रामचन्द्रजीके बनरासी होते ही प्राण त्याग दिये, फिर भी मुक्त न हो पुत्र भाव रखते हुए ही स्वर्गमें निवास किए रहे। निदान रावणवधके पश्चात् फिर आकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर मुक्त हुए। इस प्रकारसे उन्होंने प्रीति निवाही क्योंकि परमात्मा ही पुत्ररूपसे अवतरे थे ॥"

[पुत्र भाव रहते हुए भी भगवान्के चरणोंमें उनका प्रेम रहा यह बात भी मानसमें चरितार्थ हुई देख पड़ती है। यथा 'मोरें गृह आवा प्रभु सोई' । १६३५', 'सुमिरि राम गुर आयेसु पाई । चले सहोपति सख बजाई । ३०२३', 'अस कहि ने विश्राम गृह राम चरन चितु जाइ । ३५५' । उनका प्रेम श्रीरामजीमें ऐसा था कि शरीर त्याग करनेपर स्वर्गमें सत्र प्रकार इन्द्रद्वारा सम्मानित होनेपर भी वे श्रीरामविना सुखी न थे, जैसा वाल्मी० ६।१२२।१३ में उनके वचनसे स्पष्ट है। यथा 'न मे स्वर्गो बहुमन सम्भानश्च सुरर्षिभि । तया यम विहीनस्य सत्य प्रतिश्रयोभि ते ॥ १३ ॥ (वाल्मी० ६।१२२) । अर्थात् हे राम ! मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वियोगसे युक्त मुझको स्वर्गमें रहना जिसे देवर्षि वडी भारी वस्तु समझते हैं तुम्हारे सहवासके समान सुखदायी नहीं मालूम होता ।

नोट—३ 'मनि त्रिनु फनि जिमि जल विनु मीना' इति । (क) राजाने चरणोंमें प्रेम माँगा। किस प्रकारका प्रेम चरणोंमें ही यह अब कहते हैं। जैसे मखिके बिना सर्प और जैसे जलके बिना मछली नहीं रहती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे अर्थात् आपके बिना मैं न जिऊँ । (द) भगवान्की इच्छासे मनुजीने दो टण्ठत दिये। फणि मखिके टण्ठतसे भगवान्के बिना व्याकुल रहँ, मृत्यु न हो,

यथा 'मनि लिये फनि जियै व्याकुल विहाल रे' (वि० ६७) । यह दृष्टान्त जनकपुर जानेमे चरितार्थ हुआ । विश्वामित्रके साथ भगवान्के जानेपर राजा व्याकुल रहे पर मरे नहीं । मरे हुएके समान रहे, यथा 'सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जुनु भेंटे । ३०८४ ।' दूसरा दृष्टान्त 'जल वितु मीन' का है । जल विना मछली जीती नहीं रह सकती । यह दृष्टान्त वनयात्रामे चरितार्थ हुआ । (ग) प्रथम वियोग विश्वामित्रके सग जानेमे हुआ, इसीसे प्रथम फणिमणिका दृष्टान्त दिया । दूसरा वियोग पोछे वनयात्रा होनेपर हुआ, इसीसे जल-मीनका दृष्टान्त पोछे कहा । इस तरह दोनों दृष्टान्त क्रमसे कहे गए । यह वर प्रभुकी इच्छासे मांगा गया, क्योंकि लीलामे राजाको दो बार वियोग होना है । (५० रामकुमारजी) । (घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि "मनि वितु फनि" "मीना" का भाव यह है कि जैसे मणि सर्पके भीतर और जल मछलीके बाहर रहता है तथा मेरी प्रीति भीतर बाहर दोनों रहे । वा, जैसे सर्प स्वइच्छित मणिका वियोग सह सकता है वैसे में स्वइच्छित सह सकूँ और जैसे मीन जलके विद्युडते ही मरजाती है वैसे ही वियोग होनेपर मैं प्राण त्याग सकूँ ।" (क) श्रीजानकीशरणजी, कहते हैं कि मछली अपनी इच्छासे जलके बाहर नहीं होती, वैसेही राजाभी रामरूपजलसे अपनी इच्छासे अलग न होंगे, कैकेयी मल्लाहिन बाहर निकालेगी ।

अस वरु मांगि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करनानिधि कहेऊ ॥७॥

अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥८॥

सोरठा—तई करि भोग विसाले तात गए कछु काल पुनि ।

होइहु अवध-श्रुआल तव मैं होव तुम्हार सुत ॥१५१॥

अर्थ—ऐसा वर (माँगकर (मनुजी प्रभुके) चरण पकड़कर रह गए । कहरणानिधान भगवान्ने 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा ॥ ७ ॥ (फिर भगवान् बोले कि) अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकी राजधानी (अमरावती) मे जाकर निवास करो ॥ ८ ॥ हे तात ! वहाँ बहुत सुख भोग करके कुछ काल बीतनेपर फिर तुम अवधके राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा । १५१ ।

टिप्पणी १—'अस घर मांगि चरन गहि रहेऊ' इति । इच्छा इस समय तीन बार पदवदन दिखाया है । तीन बार वदनामे क्रमसे वचन मन और तन (कर्म) दिखाया है । 'अदि चरन मनु कहेउ बहोरी' यह वचन है, 'सुत विपैक तव पद रति होऊ' यह मन है और 'अस वरु मांगि चरन गहि रहेऊ' यह तन है । तात्पर्य कि राजाकी भगवान्के चरणोंमे मन वचन कर्म तीनोंसे प्रीति है । यह तीन बार पदवदनका भाव है । इच्छा भगवान्के तीनों बार वर देनेमे वक्ताओंने भगवान्को कृपानिधान वा कहरणानिधान विशेषण दिया है, यथा 'भगतबल्लभ प्रभु कृपानिधाना । विश्ववास प्रगटे भगवाना' (यह प्रथम बारकी प्रार्थनापर कृपा करके दर्शनरूपी वर दिया), 'एवमस्तु करनानिधि बोले' (यह दूसरी बार जब पुत्र होनेका वर माँगा तब करणा करके वर दिया) और 'एवमस्तु करनानिधि कहेऊ' (यह अंतिम बार सुतविषयक प्रेम माँगनेपर भी करणा करके वर दिया) । इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्की अपने दास (मनुजी) पर आदिसे अतक एकरस कृपा बनी हुई है । [जो माँगा वह सब देनेकी इच्छा है अत 'एवमस्तु' कहा । शतरूपाजीने दोनोंके लिये मागा और वह सब देना अनुचित था, अत वहाँ 'एवमस्तु' नहीं कहा । तुलसीदासजीकी काव्यकला शब्दलाघवमे अर्थ गम्भीर्ययुक्त है ।' (५० प० प्र०)]

(चरण पकड़े रह जानेमे भाव यह है कि यह वर लेकर ही मानेंगे । वि० द्वि०)

२ 'अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । ०' इति । (क) 'अनुसासन मानी' का भाव कि राजाके मनमें

इन्द्रलोकमें बसनेकी वाचना नहीं है। कैसे मालूम हुआ कि नहीं है? इस तरह कि प्रथम ब्रह्माविष्णुमहेश्वर तीनों आए, अपना अपना लोक देते रहे पर ये ऐसे वैराग्यवान् कि (इन्होंने उस सुवकी तुच्छ मानकर) उसकी इच्छा न की। ('प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी।' भगवान् इस बातको जानते हैं) इसीसे भगवान्ने कहा कि हमारी आज्ञा मानकर इन्द्रलोकमें जाकर रहो। 'राम रजाई सीस सब ही के।' स्वामीकी आज्ञा है, अतः उसे मान लिया। (ख) इन्द्रलोकमें निवास करानेका भाव कि राजाने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक को लेना स्वीकार नहीं किया था (इससे वहाँ भोजना उचित न था। वहाँ जानेको कहते तो इनको सकोच होता।) अतएव वहाँ वास करनेको न कहा। पुनः भाव कि भगवान्ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया, पुनरुपसे इनके यहाँ अवतार लेकर सुतविषयक मुख देनेका वरदान दिया। पर इतना देनेपर भी भगवान्को सतोष न हुआ, क्योंकि राजाने भगवान्को छोड़कर और कुछ भी पदार्थ न माँगा।—'निज करतूति न समुक्ति सपनें। सेरक सकुच सोचु उर अपने। १२६६।' (अहा! क्या सु दर अनुपम स्वभाव सरकारका है ॥ बलिहारी बलिहारी ॥)। इसीसे इन्द्रलोकमें निवास करनेको कहा। इन्द्रलोकमें भोगविलास बहुत है। भगवान्की आज्ञासे सुरपतिरजधानीमें बसनेसे सुरपति आदि सभी देवता इनकी सेवा करेंगे इनको तपका फल भी कुछ न कुछ भोग कराना भगवान्को मजूर है। [किसीका मत यह भी है कि यहाँ भगवान्ने वेदमर्यादाकी रक्षा भी की है। तपका फल इन्द्रलोकका भोग विलास है, उसे भोग करनेको वहाँ भेजा। भोग विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है, यथा 'भोग पुरवर। ७२४।' 'मुनासोर सत सरिस सो सतत करइ बिलास। ६१०।' 'मपवा से महीप विषय सुख सागे।' (क० ७१४६), 'भोगेन मधवानिष', इत्यादि ।]

३—'तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल' इति। (क) इहँ इस वचनसे पाया जाता है कि विशाल भोगविलास करनेकेलिए ही इन्द्रलोकमें वास कराया गया। (ख) घर देनेके साथसाथ अभीसे भगवान्ने रानी राजामे माता-पिता-भाव मान लिया। इसीसे उनको माता-पिता कहते हैं, यथा 'मातु विवेक अलौकिक तोरें' (शतरूपाजीसे) और 'तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि' (मनुमहाराजसे)। ['मातु' कहकर रानीका सदेह दूर किया था और अब 'तात' पिता-वाचक पद देकर राजाको अपनी सत्य प्रतिज्ञापर विश्वास दिलाया] (ग) 'कछु काल' का भाव कि तपका फल तो कई कल्पोंतक इन्द्रलोकका राज्य प्राप्त होनेपर नहीं चुरु सकता, कल्पोंतक इन्द्रपदप्राप्ति भी इस तपके आगे कुछ नहीं है। अतएव उसे बहुत कम मानकर 'बहु काल' कहा। पुनः, राजाको प्रभुका वियोग असह्य है, वे भगवान्का वियोग बहुत दिन न सह सकेंगे (और स्वर्गमें न जाने कबतक रहना पड़े यह समझकर राजाको सकोच होगा), इसीसे 'कछु काल' कहकर राजाकी खातिरी की, इनको सतोष दिया। क्योंकि देवशरीर धारण कर इन्द्रलोकमें बसनेसे यह निश्चय है कि वहाँ देवताओंकी आयापयर्ष्यन्त (वा तपफलभोग पर्यर्ष्यन्त) निवास करना पड़ता है तब तो भगवान्की इस आज्ञासे कि 'बसहु जाइ सुरपति रजधानी', निश्चय होता है कि बहुत कालतक वियोग रहेगा, अतएव उस सदेहकी निवृत्तिके लिए, उस सकोचकी मिटानेके लिए भगवान् कहते हैं कि 'गएँ कछु काल पुनि' अर्थात् तुम्हें देवताओंकी पूर्यायुतक वहाँ न रहना पड़ेगा, कुछ ही काल ठहरना हागा। फिर तुम अवधभुञ्जाल होंगे। (पुनः, 'कछु काल' का भाव कि थोड़े ही समयमें विशाल भोग भोग लोंगे)।

नोट—१ धैजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम कल्पमें वहत्तरवीं चतुर्वर्गीय दो लाख तेरह हजार एकसौ ब्यालीस वर्ष जब सत्ययुगके बीते उस समय प्रभुने मनुकी स्वर्ग जानेकी आज्ञा दी। 'कछु काल' अर्थात् चौबीस लाख छद्बीस हजार आठसौ अष्टावन वर्ष बीतनेपर। अर्थात् जब त्रेतायुगके तीन लाख चौरासी हजार वर्ष बाकी रहेंगे तब तुम राजा होंगे। १४२ (१-४) भी देखिए।

निपाटीजीका मत है पाच मन्वन्तर तक अमरावतीमें बसनेको कहा। इन्द्र और देवता तक पाँच

वार बढ़लेंगे पर ये वहीं रहेंगे । सातवें (वैवस्वत्) मन्वन्तरमे अवधके राजा होंगे, तब अवतार होगा ।

टिप्पणी—४ (क) 'होइहहु अवधभुआल' इति । इन्द्रलोक देनेपर भी भगवान्को संतोष न हुआ तब अवधभुआल होनेका वर दिया कि जहाँ (अवधमे) इन्द्रलोकसे अनंतगुण अधिक ऐश्वर्य है । यथा 'अवधराजु सुरराज सिद्धाई' । दूसरथ धन मुनि वनद लजाही । २।३२४। (ख) 'तव मैं होय तुम्हारे मुन' । भाव कि तुम्हारे इस शरीरके तथा देवशरीरके पुत्र न होंगे, जब अवधभुआल होगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे । भगवान्से कालका करार नहीं कराया था, पुत्र होनेका करार (एकरार, वचन) था । इसीसे भगवान्ने कालका कोई एकरार नहीं किया, पुत्र होनेका करार किया । अपना 'करार' समझकर राजाको संतोष रहेगा । (ग) ६३ काल और देश दोनों इस दाहेन वताए । 'गएँ कछु काल पुनि होइहहु अवधभुआल', जब अवधभुआल होगे तब, यह 'काल' वताया और 'अवध' यह देश वताया, जहाँ अवतार लेकर पुत्र होंगे । [पूर्व इनकी रजधानी विदूर (ब्रह्मान्त) कही जाती है । पूर्व प्रमाण दिया गया है]

नोट १—यहाँ यह दिखाते हैं कि प्रभु जिसपर कृपा करते हैं उसको फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख देते ही जाते हैं क्याकि—'जासु कृपा नहि कृपा अघाती' ।

२—जब राज्य वैभवका भोग साठ हजार वर्ष कर लेंगे तब पुत्र होंगे । वैजनायजी लिखते हैं कि "मनुजीने अट्ठाईस हजार वर्ष तप किया । प्रभुने चौबीस हजार वर्ष तपके फलमे चौबीसलाख वर्षे स्वर्गभोग दिया और चार हजार वर्षके तपके फलमे साठ हजारवर्षे अंधराज्यका सुखभोग दिया और अट्ठाईस वर्षे तक पुत्र होकर वात्सल्यसुख दिया ।" —पर इसमे मत-भेद है ।

प ० प ० प्र ०—वालकांड बन्दना-प्रकरणमे एक बार 'दूसरथ राउ' कहकर बदन किया फिर 'अवध-भुआल' कहकर । यथा 'दूसरथ राउ सहित सब रानी । सुकृत सुमगल मूरति मानी । करो प्रनाम करम मन वानी । १।१६।६-७ ।', 'वदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद । १।१६ ।' यहाँ 'होइहहु अवधभुआल' शब्द देकर सूचित करते हैं कि दोहा १६मे जो बन्दना है वह मनु-दशरथकी है और जो 'दूसरथ राउ' कहकर बन्दना की वह करप (अदिति) दशरथकी है ।

इच्छामय नरवेप संवार । होइहौ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥१॥

अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहौ चरित भगत सुखदाता ॥२॥

जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहई ममता मद त्यागी ॥३॥

आदिशक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥४॥

शब्दार्थ—'इच्छामय'—इच्छारूप, इच्छानुसार, इच्छासे, सकल्पमात्रसे । संवारे—रचकर, बनाए हुए । 'निकेत'—घर, अर्थात् सृष्टिकागृह, सौर, जबाखाना ।

अर्थ—अपनी इच्छासे नररूप बनाये हुये तुम्हारे घरमे प्रकट होऊँगा ॥ १ ॥ हे तात ! अंशोंसहित देह धारणकर में भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा ॥ २ ॥ जिन्हें बड़भागी मनुष्य आदर पूर्वक सुनकर ममता मद छोड़कर ससारसे तर जायेंगे ॥ ३ ॥ आदिशक्ति जिसने जगत्को उत्पन्न किया वह ये मेरी 'माया' भी अवतार लेंगी ॥ ४ ॥

नोट—१ "इच्छामय नर वेप संवार ।" इति । (क) नर का अर्थ है 'पाञ्चभौतिक मायामय शरीर-वाला' यथा, 'स्युः पुना सः पंचजनाः पुष्याः पुष्या नराः' । इत्यमरे ।' इसीसे कहते हैं कि मेरा नर शरीर मायामय पांचभौतिक नहीं होगा, किन्तु 'इच्छामय' होगा । जैसे चीनीके अनेक रिलौने मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, फल इत्यादि बनते हैं, वे देखने मात्र मनुष्य, पशु आदि हैं, पर उनमे मनुष्य, पशु, इत्यादिके तत्त्व नहीं हैं, वे तो भीतर बाहर चीनी ही हैं, वैसे ही हमारा रूप देखने मात्रको तो नराकार होगा पर भीतर बाहर शुद्ध ईश्वर

तत्त्व ही है, उसमें देही देह-विभाग नहीं है, हमारा शरीर चिदानन्दमय ही होगा। मैं अपनी इच्छासे नरतन धारण करूँगा जीवोंकी तरह कर्मका परिणाम वह शरीर नहीं होगा। (वै०) । (२) सत श्रीगुरुसहाय-लालजी लिखते हैं कि “आनन्दो द्विविध श्रेष्ठ मूर्तेश्चामूर्त एव च। अमूर्तस्याश्रया मूर्तः परमात्मा नराकृतिः।” (अर्थात् आनन्द दो प्रकारका है, एक रूपवाला दूसरा रूपरहित। रूपरहितका आश्रय रूपवाले नराकृति परमात्मा हैं)। यही ‘इच्छामय नर वेप’ है। अथवा, भाव यह है कि नर वेप ता धारण करूँगा परंतु जब जैसा जिसे इच्छा होगी (वैसा), वा जिसकी इच्छाको जिस रूपसे पूर्ण करना आवश्यक होगा तन्मय नरवेपका (उसे) अनुभव होगा। इसीमें नारदको चौरशायी देप पडे, परशुरामको रमाकान्त, देवताओंका उभय भॉति कौसल्याको अनुपम रूप, सतीको राजपुत्र, और शिवजीको सचिदानन्द ब्रह्म, इत्यादि मानसके प्रसंगोंसे पाया जाता है। अथवा, राजाके मनमें यह आया हो कि ससारी जीवोंकी तरह यदि ये हमारे प्रेमके कारण रज वीर्यसे पुत्र हुं तो यह अद्भुत लाजय कैसे बना रहेगा, इससे प्रभुने कहा कि हमारा ‘इच्छामय नर वेप’ होगा। (ग) ‘इच्छामय नर वेप’, यथा ‘निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गो पार। १६२।’ (घ) रा० प्र० कार लिखते हैं कि “जो शान्तिकी प्राप्ति करावे उसे ‘नर कहते हैं— ‘नरति शान्ति प्रापयतीति नर।’ जितने ऐसे ईश्वरकोटिके नर हैं उनका इच्छामय वेप सँजानेवाले हम तुम्हारे गृहमें प्रगट होंगे।” (ङ) मयककारका मत है कि ‘प्रभुने मनुको अमरावतीमें वास करनेकी आज्ञा दी तब इनके भनको क्षीभ हुआ कि इतने दीर्घ काल तक यह स्वरूप क्योंकर एकरस रहेगा। अतएव प्रभुने कहा कि मैं इच्छामय सुन्दर शरीर धारण कर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊँगा। इससे राजाको ज्ञान हो गया कि यह नित्य स्वरूप है और मोह दूर हो गया।’

२—‘नरवेप और देही-देह विभागरहित शुद्ध चिदानन्दमय शरीर तो अब भो है तब ‘सँवारें’ से क्या तात्पर्य है ?’ इस शंकाका समाधान यह है कि मनुष्य शरीरमें बाल, कुमार, पौगड, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं। हर्ष विषाद आदि होते हैं। इत्यादि। वैसे ही मेर चिदानन्दमय शरीरमें लोगोंको ये सब भाव दरसाए जायेंगे। तुम्हारे यहाँ प्रकट होनेपर मैं इन अवस्थाओंकी लीलाएँ भी करूँगा और अपनी इच्छासे नित्यकिशोर लीला भी जो चाहुँगा करूँगा (कर०, वै०)।

३—असन्ह सहित देह धरि ताता।” इति। (क) भाव यह कि इनके विना हमारा चरित्र नहीं बनता। पुन, यह सूचित किया कि अशोंके भी तात (पिता) तुम्हीं होंगे। (ख) विनायकी टोकाकार लिखते हैं कि “परमेश्वर अग्रणि अशोंसे पृथ्वीपर अवतीर्ण हो काव्य सिद्ध किया करते हैं। उनमें यहाँ तीन विशेष अशोंकी सूचना है, सो यों कि— (१) जिस अशसे पृथ्वीको धारण करते हैं सो लक्ष्मणजीके रूपमें, (२) वह अश जिससे पृथ्वीका भरण पोषण करते हैं सो भरतजीके रूपमें और (३) जिस अशसे शत्रुओंका नाश करते हैं वह विशेषकर शत्रुघ्नके रूपमें जिन्होंने लवणासुरका बध किया था।” (वस्तुत यह मत पाडेजीका है)।

(ग) कर्णासिधुजी लिखते हैं कि “अश दो प्रकारके होते हैं। १—महत् २—विभूति। जैसे गंगा, सरयू आदिकी धारासे स्रोत फूटकर पृथक निकल चलें पर स्रोत मिला रहे—यह महत् अश है, और गंगा सरयू जल घट आदिमें अलग निकल लिया जाय यह विभूति अश है। भरतादिक षोडश पार्षद महत् अश हैं और रामरूप ही हैं।”

(घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि एकत्री, दोअन्नी, चवत्री, अठत्री आदि रूपयाके अश हैं, इनसे रूपया खंडित नहीं होता। वैसे ही ईश्वरतत्त्व थोडा घट जानेसे खंडित नहीं होता। अशावतार होनेसे भी पूर्णावतार खंडित नहीं होता। व्यापक ब्रह्म चादी मात्र है, पूर्णावतार ऊँचा सिका है, दुअन्नी आदि अशावतार हैं। जीव भूषणादि दान्गी हैं।

(ङ) मा० त० वि० कार लिखते हैं कि भाव यह है कि 'जो जो भक्त जिस स्वरूपके उपासक होंगे उन्हींके सुख दायक चरित्र करूंगा। वह अशों सहित देह धरकर कहेंगा। तात्पर्य कि कभी रमावैकुण्ठ नाथ होके, कभी क्षीरसायी और कभी श्वेतद्वीपवासी इत्यादि होके। अथवा, भक्तसुखदाता अशोंके साथ यह देह धारण किये चरित कहेंगा। अतः, 'वैकुण्ठाधीशस्तु भरत क्षीराब्धीशरच लक्ष्मण । शत्रुघ्नश्च स्वयं भूमा रामसेवार्थमागत ।' के अनुसार वैकुण्ठाधीशवि भरतादि होंगे। भाव यह कि मुझे तो केवल हमको ही पुत्र रूपसे मोंगा है पर तुम्हारे आनन्दके लिये मेरे अनादि लीलाके परिकर भी चरितार्थ देह धारण करेंगे। अथवा, भाव कि पुत्र होनेकी बात ही क्या, मैं अपने चरित भी दिखलाऊंगा।' इत्यादि। [अशोंके सम्बन्धमें १८७२ देखाए]

४—'जेहि मुनि सादर नर घड भागी' इति। भाव यह कि जो अभाग्य है वे न सुनेंगे, यथा 'एहि सर निकट न जाहि अभाग्य।' सुनहु उमा ते लोग अभाग्य। हरि तजि होंहि विषय अनुरागी। मद भमता जन्मभरणके कारण है अतएव इनका त्याग होना कष्टकर भयसागरके पार होना कहा।—(प० रामकुमारजी)।

बाबा जयरामदासजी रामायणी—परब्रह्म परमात्माने किस प्रयोजनसे अपने अशोंके सहित अवतार लिया ? श्रीरघुनाथजीने स्वयं तो मर्यादा पुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने भागवत धर्म अर्थान् ईश्वरीय दिव्य गुण—सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, क्षमा, शरण्याता, दया, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरत्व, सर्वान्तर्यामित्य, सर्वदक्षित्य, सर्वनियामकत्व आदिकी सुलभताके साथहीसाथ लोकरुधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण चरितार्थ कर दिखाना, जिसका पूरा पूरा निर्वाह किसी जीव काटिके सामर्थ्यसे संभव ही नहीं है। परन्तु विशेष धर्म अर्थान् परमार्थ सेवनके विशेष आदर्श स्वरूप श्रीप्रभुके तीनों अशावतार श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत और श्रीशत्रुघ्न ही हुए हैं। जो भगवत् भागवत सेवाधर्म जीवमात्रके परम कल्याणार्थ अति आवश्यकीय धर्म था, उसके साथ साथ यथासंभव लोकरुधर्मका भी निर्वाह गौणरूपमें होता ही रहा है। (इसके आगे कल्याण ११-७ प्रश्न १०६८ से ११०५ तक चारों "श्रीविग्रहोंके आदर्श चरितोंका सन्निहित दिग्दर्शन करानेके वाद वे लिखते हैं कि) निष्कर्ष यह है कि परम प्रभुने अपने तीनों अशोंको साथ-साथ अवतरित करके भगवत् भक्ति और भागवत भक्तिकी चर्याको अपनी लोकमर्यादाके समान ही आदर्श बना दिया। उचित ही था क्योंकि लोकपरलोक दोनोंका शिक्षण स्वयं भगवान्के अवतारसे ही तो होना था—

अतएव जैसा कि सब आताओंमें द्रोटे श्रीशत्रुघ्नजीने भागवत सेवाकी निष्ठाकी ही आदर्श बनाया, जीवमात्रके लिये प्रथम सीटी सतसेवा ही है। श्रीरामचरितमानसमें सत्सगके प्रभावके सर्वधमे और भी देखिये—“मति कोरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहा जेहि पाई ॥ सो जानव सतसग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥” अस्तु सच्चे हृदयसे अनन्य होकर सतोंकी सेवा करनेसे भगवान् सतुष्ट और प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुर्लभ प्रेमको प्रदान करेंगे। उस भगवद् प्रेमसे भगवान्के प्राप्त होनेतक सर्वध श्रीभरतजीकी चर्याका अनुसरण करना चाहिये। हृदयमें प्रभुजीका ध्यान करके अहर्निश उनके नामका अनुसंधान करते हुए उनकी प्राप्तिके लिये अनुरागसे करुणाक्रन्दन करना चाहिये। जब श्रीप्रभुकी प्राप्ति हो जाय—साक्षात्कार हो जाय, तब श्रीलक्ष्मणजीकी चर्याका अनुसरण करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये। इससे निजत्व और सहजत्वकी प्राप्ति होगी और जीव कृतार्थ हो जायगा। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये श्रीमर्यादापुरोत्तम सरकारने अशोंके सहित अवतार लिया, जिसकी घड़ी आवश्यकता थी।

नोट—६३ स्मरण रहे कि 'इच्छामय नर वेप सँवारे। होइही प्रगट'-से स्पष्ट सिद्ध है कि मनुशतरूपा के आगे जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह 'लीला तन' नहीं है, वरन् असली अयुक्त अखंड ब्रह्म ही है, लीलातन या नरवेप श्रीअवधमे अवतरनेपर धारण करेंगे। 'असन्ध सहित देह धरि ताता' भी दलील है कि इस समय

ब्रह्म अपने असती देहसे सम्मुख खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा ।
 "आदि सक्ति । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ।"

१—श्रीसीताजीके लिये 'माया' शब्द यहाँ ठीक उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणवरूप होने-से वेदान्तसूत्रमें ब्रह्मको 'प्रकृति' कहा गया । यहाँ भी 'माया' शब्दका अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिए । प्रमाण, रामोत्तरतापन्युपनिषद् । यथा "श्रीराम सान्निध्य वशाज्जगदानन्दायिनी । उत्पत्ति स्थिति सहार कारिणी सर्व देहिना ॥ सा शीत भवती चेद्य मूल प्रकृतिस्तिति । प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मराजिन ॥" (३-४) । ठीक इसी अभिप्रायसे 'माया' शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है । श्रीसीताजी 'माया' नहीं हैं । उनको रामतापिनी आदि प्रयोगमें चिद्रूपा लिखा है । यथा "सीत इति विनयात्मा साक्षा मायामयी भवेत् । दिव्यालङ्कार हृद्भौक्तिकाद्याभरणात्कृता महामायाऽप्यत्ररूपिणी धृत्वा भवति ।" (सीतोपनिषत्) । 'न त्वा केचित् प्रजानते ॥ १० ॥ कृते माया विशा लाक्षी ।' (वाल्मीकि ७।११।१०) । 'हेमामया द्विभूजया सर्वालङ्कृतया चिता ।' (रामपूर्वतापन्युपनिषत् ४।६) । धृदिक निघण्टुमें भी 'माया ज्ञान व्युत्पन्नम्' से मायाको ब्रह्मकी चिच्छक्ति प्रतिपादन किया गया है । श्रीमद्गोस्वामीजीने भी इनको श्रीरामजीसे अभिन्न अभेद वर्णन किया है । यथा "गिरा अरथ जल वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । वदउ सीतारामपद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ १८ ॥", "माया सप सिय माया माहूँ ।", "जामु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोई ।" अन्य भाव लेनेसे पूर्वापर विरोध होगा ।— 'उद्भव स्थिति' म० श्लोक भी देखिये । सदाशिव सहितामे भी ऐसा ही लिखा है—'रामस्सीता जानकी रामचन्द्र नाणुर्भेदोहोतयोरिति कश्चित् । सतोमत्वात्तत्रमेतद्विद्वेष्यापारजाता ससृतेर्भृत्युकालात् ॥' इस सिद्धान्तकी पुष्टता यनयात्राके समय चम्पवती महाराजके वचनोंसे भी होती है । उन्होंने सुमन्तजीसे कहा है कि—'जौ नहि फिरहि धीर दौड भाई । सत्यसय हृदव्रत रघुराई ॥ तौ तुम्ह विनय करेटु कर जोरी । फेरिय प्रभु मिथिलेसकिसोरी । एहि विधि करेटु उपाय कदया । फिरइ त होइ प्राण अवलया ॥ नाहि त मोर मरन परिनामा । कहु न वसाइ भये विधि यामा ॥ २८२ ॥' यदि श्रीसीताजी ब्रह्म न होतीं तो उनके घरपर रहनेसे राजा क्योंकर जीवित रह सकते थे । राजाके ये वचन व्यर्थ हो जाते हैं ।

२—पुन, माया पाँच प्रकार की है—अविद्या, विद्या, सन्धिनी, सदीपिनी और आह्लादिनी । जो जीवोंके हृदयमें नित्य अशुचि दुःख अनात्म वस्तुमें नित्य शुचि सुख आत्म बुद्धि करादेवे उसकी 'अविद्या' कहते हैं । अज्ञानको विनाशकर जीव-परमात्माके यथार्थ ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली शक्तिको 'विद्या' कहते हैं । ज्ञान प्राप्त होने पर जाव ईश्वरकी सन्धिकी अर्थात् अतिशय सान्निध्यको जनानेवाली शक्ति 'सन्धिनी' कही जाती है । जीवोंके हृदयमें परमात्माके साक्षात्कार सदीपन करनेवाली शक्तिको 'सदीपिनी' कहते हैं और ईश्वरमें अग्रिनाभूत रहकर चेतनोंको ब्रह्मानन्द प्रदातृ, सुखस्वरूपा चिन्मयी शक्तिको 'आह्लादिनी शक्ति' कहते हैं । वही आह्लादिनी शक्ति श्रीसीताजीको कहते हैं । मायाका अर्थ त्रिगुणात्मिका माया यहाँ नहीं है ।

३—'माया' के अर्थ शक्ति, इच्छा और प्रेरणा भी हैं । उदाहरण (क) 'रामजीकी माया, कहीं धूप कहीं छाया ।' (ख) 'अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ।' (ग) 'तेहि आश्रमहि सदन जब गयऊ । निज माया वसत निरमयऊ ।' (घ) 'बोले विहसि महेस तव हरि माया बल जानि जिय ।'

४—'माया' शब्द केवल पद्यमें 'कृपा, दया, अनुग्रह' के अर्थमें भी आता है । उदाहरण—(क) 'भलेहि आय अय माया कीजे । पहुनाई कहँ आयसु दीजे ।' (ख) 'सौँचेहु उनके मोह न माया । उदासीन धन धाम न जाया ।' (ग) 'डह एक माया कर मोरे । जोगिनि होउ चली सग तोरे ।—(हिन्दी शब्दसागर)

करणाभिधुजी आदि कई टीकाकारोंने यहाँ 'माया' का अर्थ 'कृपा, दया, अनुग्रह' भी लेकर यह भावार्थ कहे हैं—'मेरी शक्ति मेरी दयारूपा जगत्को उत्पन्न करनेवाली', 'मेरी तुम पर यह दया है' अर्थात् तुमने इनको बरसे नहीं मागा, हम अपनी ओरसे इनका भी सुख तुमका देंगे ।

श्रेष्ठो दीनजी इसी अर्थको यहाँ ठीक समझते हैं । मेदिनीकोशमें माया' के अर्थ ये मिलते हैं 'स्यान्माया शास्त्रीयुद्धयो' ।

नोट—६ 'माया भगवच्छक्ति' जिस शक्तिके बलसे श्रीभगवान् 'बहु स्या प्रजायेव' इस अपने सरूपके अनुसार एकदम नाना जगत्स्वरूपी रूपोंको वारण करते हुये जगत्का सृष्टि करनेवाले कहलाते हैं, उसीका नाम माया है । जहा, विष्णु, महेश इन तीनों मूर्तियोंके अपने अपने कार्यक्षेत्रमें जा तीनोंएँ हुआ करती हैं उन सबकी प्रेरणा करनेवाली और उनको भती भाति सपन करनवाती जगन्मातारूपी परमेरवरी भगवती महामाया भगवच्छक्ति परमाशक्ति श्रीसीताजी हैं ।

भगवच्छक्तिके चार अर्थ होते हैं । 'भगवत शक्ति भगवच्छक्ति' पृथीतत्पुत्रसमाप्तवाली व्युत्पत्तिसे भगवती भगवान्की शक्ति है, वही ईश्वरकी प्रेरणा करनेवाली और उसका सपन करनवाली है । २—'भगवति शक्ति भगवच्छक्ति' सप्तमी तत्पुत्रसमामवाली व्युत्पात्तसे भगवान्में ता शक्ति है उसीका नाम देवी है और उसकी उपासनाके बिना भगवान्की उपासना नहीं हो सकती । ३—'भगवती चासी शक्तिश्च भगवच्छक्ति' इस कमधारयसमामवाली व्युत्पत्तिसे शक्तिरूपिणी देवा भगवती है । अर्थात् पदगुणैश्वर्यादिसे विभूषित है और उसकी उपासनाके उपासनेका सपन प्रकारकी प्रेरणादि विभूषणा अनायास मिल सकती है । ४—'भगवाश्चासी शक्तिश्च भगवच्छक्ति' इस कर्मधारयसमाप्तवाली व्युत्पत्तिसे देवी और भगवान्में भेद नहीं है, बल्कि ऐक्य है । (स्मरण नहीं यह कहाये लिया है) ।

नोट—७ 'सोऽ अवतरहि'—अपने लिए 'होइहुँ प्रगट निकेत तुम्हारे' कहा और 'आदि शक्ति' के लिए केवल 'अवतरहि' कहा । भाव यह कि वे जगत्में दूसरी जगह अतीर्ण होगी, तुम्हारे यहाँ नहीं ।

नोट—८ इस प्रकरणमें श्रीरामजीका ही बोलना गोत्वामीजीके शब्दोंसे पाया जाता है, श्रीसीताजी चुप ही रहीं । महानुभावोंने इसने कारण ये लिखे हैं—

(१)—दोनोंमें अभेद है—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न' । इस 'निर्भिन्नता' के भावसे केवल महाराज ही बोल । वा,

(२)—लोकशरामायण और पद्मपुराणकी सम्मति लेकर विश्रामसागरमें लिखा है कि एक त्रिप्र हरिदेव और उनकी पत्नीने भी उसी समय इस अभिलाषासे तपस्या की थी कि 'आदिशक्ति हमारी सुता हों और परब्रह्मराम हमारे जामाता हों । यथा 'तद्वा त्रिप्र हरिदेव प्रसीना । कनकलना युत नारि नवीना । करहि तपस्या भगवतदेहा । असन प्रमन तजि अवधनिकेना ॥' इत्यादि । और श्रीयुगल सरकारके प्रकट होनेपर उन्होंने इस प्रकार वर माँगा कि "इन्ह समान कन्या मिले तुम्ह समान जामात ।" वहा भी श्रीकिशोरीजीसे वर नहीं माँगा गया । जैसे ही यहाँ जप श्रीसीताजीसे वर माँगा ही नहीं तब वे क्यों बोलती ? विश्राम सागरमें मनुजीने इस प्रकार वरदान माँगा है—'बोलो महिपालक तुम सम वानरक इन सम चहों पतोह । त्रिप्रहृक इव जानों ईश न मानों देव यहै करि छोह । (मा० त० वि०) । जैसे यहा मनुजीसे कहा है कि जब तुम अवध-भुञ्जाल होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा जैसे ही त्रिप्र और त्रिप्रपत्नीको यह आह्ला हुई थी कि "त्रेता जनक होव तुम्ह सोई । नाम सुनयना इन्ह कर हीई ॥ तब तब कन्या सजित हमारी । हैं हैं अंशत सयुत चारी । मैं जामात मिलन तहँ जाना । अस कहि भे प्रभु अतरधाना ॥ (मा० त० वि०) । वेजनाथजीके मतसे विप्रका नाम वामवर्ती और त्रिप्रपत्नीका नाम सुमति था ।

(३)—नृपने पुत्र होनेका वर मागा तब श्रीसीताजी अपनेको पुत्रवत् जानकर सउचकर चुप ही रहीं (मानस मयक, मा० त० वि०) ।

(४)—भुवनेश्वर सहितामें पाया जाता है कि जनकजीको आदिशक्तिने वरदान दिया क्योंकि उनके जीमें यह लालसा थी कि वे हमारी कन्या हों । और यहाँ पुत्रकी चाह है अतएव प्रभु बोलें, इनके बोलनेका प्रयोजन न था ।

(५)—मानसी बन्दन पाठकजी कहते हैं कि “ग्रन्थकारनें पूर्व हीसे केवल श्रीरामोपासना गाई है—‘वासुदेव पदपकरह दपति मन अति लाग’, ‘पुनि हरि हेतु करन तप लागे’ इत्यादि । मनुमहाराज श्रीजानकीजीको नहीं जानते । जानते तो श्रीराघव ऐसा न कहते कि ‘आदिशक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरहि मोरि यह माया’ । इस वचनसे इनके स्वरूपकी राघवने जनाया । जा कहीं कि केवल राघवकी उपासना क्यों गाई तो ग्रन्थकारका पूर्वसंकल्प है—‘जेहि कारन आज अगुन अनुपा । ब्रह्म भयउ कासलपुर भूपा । अतएव श्रीरामजन्मके हेतुने श्रीमनुमहाराज है और श्रीजानकीजी तो विदेह महाराजके सुकृत भागमे हैं—‘जनक सुकृत मूरति वैदेही । दूसरथ सुकृत राम धर देही ॥’ इस विभागसे मनु महाराजके अंशमे केवल राघव ही हैं इससे दोनों सरकारके वात्सल्यरसके भोक्ता दोनों महाराज हैं । अब यह प्रश्न होता है कि ‘तो फिर उभय मूर्ति क्यों प्रगट हुई ?’ इसका उत्तर यह है कि ‘इनका सग-त्याग कभी नहीं होता।’ दानों मिलकर अराण्ड ब्रह्म है ।”

पुरउव में अभिलाप तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ ५ ॥

पुनि पुनि अस कहि कृपानिधान । अंतरधान भए भगवाना ॥ ६ ॥

दपति उर धरि भगता कृपाला । तेहि आसम निवसे रलु काला ॥ ७ ॥

समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति वासा ॥ ८ ॥

दोहा—यह इतिहास पुनीत अति उमहि करी^१ वृषकेतु ।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजन्म कर हेतु ॥ १५२ ॥

शार्दार्थ—निवसे = निवास किया । निवाससे निवसना म्रिया वनाई है ।

अर्थ—में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा । ‘हमारी प्रतिज्ञा सत्य है । सत्य है ॥ सत्य है ॥ ५ ॥ कृपानिधान भगवान् बारबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गए ॥ ६ ॥ श्रीपुरुष (राजा रानी) दोनों हृदयमे भक्तों पर कृपा करनेवाले प्रभुको धारणकर उसी आश्रममे कुछ काल बसे ॥ ७ ॥ फिर समय पाकर बिना परिश्रम शरीरकी छोड़कर इन्द्रलोकमे जा बसे ॥ ८ ॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज ! धर्मध्वज श्रीशिवजीने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमाजीसे कहा । अग और भी रामजन्मका हेतु सुना ॥ १५२ ॥

नोट—१ ‘पुरउव में अभिलाप तुम्हारा’ इति । राजके ‘पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी’ का उत्तर यहा है । ‘सत्य सत्य पन सत्य हमारा’ इन वचनोंका हेतु अगली चौपाईके ‘कृपानिधान’ शब्दमे है । अर्थात् कृपा करके बारबार ‘सत्य’ ‘सत्य’ कहा । पूर्ण विश्वास करा देनेके लिए तीन बार कहा । पूर्व भी ‘आपु सरिस खोजी कहँ जाई’ में लिखा गया है । लोकरीति है कि किसी बातकी प्रतिज्ञा की जाती है ता उसे तीन बार दुहराते हैं । इसीको ‘त्रिवाचा’ और त्रिसत्यम् कहते हैं । किसी टीकाकारका मत है कि अपन अवतार, अशावतार और आदिशक्तिके अवतार अर्थात् तीन अवतारोंकी प्रतिज्ञाके विचारसे तीन बार कहा । और किसीका मत है कि एक बार राजाके और दूसरी बार रानीके विचारसे कहा । और तीसरी बार सत्य अपने पनकी कहा । अथवा,

† भगति—भा० दा०, ना० प्र०, गौडजी । भगवत्—१६६१, १७०४, रा० प०, मा० त० वि०, प० । ‘भगति कृपाला’ का अर्थ होगा ‘कृपाल की भक्ति’ । इसके अनुसार भाव यह है कि “दपतिने अगुण अरंड का हान और तपादि कर्माकी छोड़ दिया और हृदयमे भक्ति धारण कर ली, क्योंकि कर्म और ज्ञानका फल हरिभक्ति है, यथा तीर्थोदन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥ नाना कर्म धर्म अत दाना । जहँ लागि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भयानी । ७।२६।” और यह इनको अब प्राप्त ही हो गई है । (प्र० स०) । ‡ कहा—पाठान्तर ।

तीन बारसे त्रिकालमे सत्य जनाया । परंतु अगले चरणमे 'पुनि पुनि अस्त कहि' से स्पष्ट है कि तीन ही बार नहीं कहा बरंच 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा' ऐसा बारंबार कहा है । दोनोंके संतोषार्थ बारबार कहा ।

२-इस प्रसंगको जिस शब्दसे उठाया था उसीपर समाप्त किया है । 'भगतवद्वल प्रभु कृपानिधाना । विश्वास प्रगटे भगवाना ॥' उपक्रम है और 'पुनि पुनि अस्त कहि कृपानिधाना । अतरधान भए भगवाना' उपसंहार है । 'कृपा' ही से इस प्रसंगको संपुष्टित किया । भाव कि भक्तपर कृपा करके उसके लिये प्रगट हुए और यहाँ कृपापूर्वक उसको दिलासा देकर अन्तर्धान हुए । इसके निरन्तर पाठ से कृपा होगी ।

३-'उर धरि भगत' तेहि आश्रम निघसे ' इति । (क) इस समय अगुण अदण्ड अनादि ब्रह्मने अपने इन अनन्य भक्तों पर अत्यन्त कृपा की है, दर्शन दिये, नये नये मनोरथ पूर्ण किये और अपनी ओर से कृपा करके जो नहीं मांगा वह भी दिया । अतः 'भगत कृपाल' विशेष दिया । जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्हीं को हृदय मे धारण किया । इससे जनाया कि दर्शन के पश्चात् भी राजा रानी दोनों अनन्यता पूर्वक उन्हीं प्रभुकी भक्तिमे तत्पर रहे । भक्त तो प्रथम ही थे, यथा 'गति अनन्य तापस नृपराजी । १४५५ ।' अतः 'भगत कृपाला' पाठ विशेष उत्तम है । (र) यहाँ दिखाते हैं कि राजा रानीका वैराग्य आदिसे अन्ततक एकरस रहा । उनके मनोरथ सिद्ध हुए फिर भी वे पर लौटकर न गए ।

४ "समय पाइ तनु तजि अनयासा" इति ।-सत्रके मृत्युका समय नियत है । शरद्व्य भोग समाप्त होने पर ही शरीर छूटता है; अतएव 'समय पाइ' कहा । 'अनयासा' का भाव यह कि 'जनमत मरत दुसह दुख होई' वह दुःख इन भक्तों को नहीं हुआ । 'अनयास', यथा 'जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान । ७ । १०६ ।', 'सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग । कि० ।' इसी प्रकार इन दोनोंने एक साथ ही शरीर त्याग दिये ।

नोट-५ 'राम-श्वतार' प्रसंग यहाँ तक कड़कर छोड़ दिया । अत्र आगे रावणका अवतार कहकर फिर दोनों प्रसंगोंको मिलावेंगे, तब इस (रामावतार) प्रसंग को फिर कहेंगे । यथा "अब सो सुनहु जो बीचहि रासा । १८६ ।' यह रामावतार का प्रसंग तो हुआ पर 'असुर मारि थापहि सुरन्ह ॥ १२१ ।' की पूर्ति के लिये आगेका प्रसंग कहते हैं ।

स्वायंभुवमनुशतरूपा और श्रीनारद प्रसंगका मिलान

श्रीमनुशतरूपाजी

परे दंड इव गदि पद पानी । तुल उठाये करुनापुजा ॥

बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान ।
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धोरज बोले मृदुशानी ॥

दानि-तिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिमाउ ।
सुगम अगम कहि जात सो नाही ।
एक लालसा बडि उर माहीं ।

सो तुम्ह जानहु अतरजानी
सकुच बिहाइ मोधु नृप मोही ।
मोरे नहि अद्वैय कहु तोरी
प्रभु परत सुठि होत दिठाई

श्रीनारदजी (अरख्यकांड)

१ करत दबवत लिये उठाई ।

राखे बहुन बार उर लाई ॥ ३।४१।१० ।

२ नाना विधि दिनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि । ३।४१

३ नारद बोले बचन तव जोरि सरोवड पानि ॥ ३।४१

४ सुनहु उदार परम रघुनाथक । ३।४२ ।

५ सुदर अगम सुगम बरदायक । ३।४२ ।

६ देहु एक बर माँगउँ स्वानी । ३।४२ ।

७ जयति जानत अनरण्यमी ॥ ३।४२ ।

८ जम बहैं कहु अद्वैय नहि मोरे ।

अप्र विश्वास तजहु जनि भोरे ॥ ३।४२ ।

९ अस्त बर माँगउँ करउँ दिठाई । ३।४२ ।

एवमस्तु वरुनानिनि शोले
हरप विवम तन दसा भुलागी ।
परे दड इः गहि पद पानी ॥
चाहउँ तुम्हहि समान सु० ।

२० एवमस्तु मुनि सन कहेउ इयातिधु रघुनाथ । ३४९ ।
११ मुनि तन पुलक नयन मरि आये । ३४५ ।
१२ नारद मुनत पदपकज गहे । ३४४ ।
१३ राजारजनी भगति तव रामनाम साइ सोम ।
बसहु उर व्योम । ३४२ ।

नोट ६—‘यह इतिहास पुनीत अति०’ इति । (क) सन कल्पोमे रामजन्मके दो दो हेतु लिखे । एक तो रावणका जन्म दूसरा कश्यपअदितिना तप । रावणजन्म विस्तारसे लिखा और कश्यप अदितिका तप सत्सेपसे कहा, यथा कस्या अदिति महानप कीन्हा, तिन्ह कहँ मैं पूर्य वर दीन्हा, ‘कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दूसरथ कासल्या लिखाता’ । इस कल्पमे दोनों हेतु विस्तारसे लिखते हैं । मनुशतरूपाज्ञीका तप विस्तारसे कहा । अत्र रावणका जन्म विस्तारसे कहते हैं । (ख) ‘इतिहास’ शब्दसे जनाया कि कविकल्पत नहीं है । (ग) सतश्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि ‘अति पुनीत इससे कहा कि यह हेतु साक्षात् श्रीसाक्षेतावहारीजीके प्रादुर्भावका है जो कारणोंके भी परमकारण है, यथा ‘चन्देइ तपरीपकारण पर रामाख्यमीश हरि’—(मा० त० वि०) । पुन, भाव कि और अवतार शापवरा हुए और यह केवल कृपासे, अनन्य निज भक्तके प्रेमशरु हूआ, आएअ ‘अति पुनीत’ कहा । (मा० त० वि०) । पुन भाव कि इसमे किसीनी रक्षा अथवा किमीको दूह आदिकी वासना नहीं है, यह अवतार केवल शुद्ध प्रेम भावसे भरा हुआ है, अतएव यह अति पावन है । (वै०) । पुन, इसके अरण्य पठन आदिसे ‘मन क्रम वचन जनित श्रव जाई । ७१०६ ।’, अत ‘अति पुनीत’ कहा । यह इस कथाका माहात्म्य बताया । (घ) ‘उगहि कही वृषकेतु’ यह मनुशतरूपाप्रकरणका उपसहार है । ‘लगे बहुरि बरने वृषकेतु । १४१८ ।’ उपक्रम है । (ङ) ‘अपर’ के अर्थ है ‘और वा दूसरा’ तथा ‘पश्चात्’ । भाव यह कि श्रीसाक्षेतावहारीके अवतारके एक हेतु तो श्रीमनुशतरूपाज्ञी हुए, इन्हींके अवतारका दूसरा हेतु अथ कहते हैं । अथवा, मनुशतरूपाके घरदानके पश्चात् यह भी कारण हुआ । (मा० त० वि०) । पुन भाव कि ‘जिममे किसीकी रक्षा किसीको दंड, कोई आत कोई अर्थार्थी इत्यादि अनेक वासना है ऐमा जो श्रीरामजन्मका हेतु है वह’ । (वै०) ।

वि० त्रि०—इस इतिहासका उपक्रम, अभ्यास और उपसहार भक्तिसे है, यथा ‘हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति विनु’ (उपक्रम), पथ जात मोहत मतिधीरा । ज्ञान भक्ति जनु धरे सरीरा’ (अभ्यास), ‘दपति उर धरि भगत कृपाला’ (उपसहार) । और भक्तिकी गंगारूप कहा ही है, यथा ‘रामभगति जहँ सुरसरि धारा’ । यहाँ की भक्ति-गंगा विरत यमुना और विचार-सरस्वती सहित शोभित है । यथा ‘द्वेइ न विषय विराग भवन बसत भा चाँथापन, हृदय बहुत दुख लाग ।’, ‘वरवस राज सुनहि नृप दीन्हा ॥ नारि समेत गवन घन कीन्हा’ । अत इसे ‘अति पुनीत’ कहा ।

प० राजबहादुर लमगोडाजी—‘तुलसीदासजीकी नाटकीय महाकाव्य कला’ इति—मैंने अपने लेखोंमें विस्तारसे लिखा है और इस प्रसंगमें सकेतरूपसे फिर लिखता हूँ कि ससारमें तुलसीदासजीको ही महाकाव्य और नाटकाय कलाआके एकीकरणमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई है । नहीं तो अंग्रेजी भाषाका तो सिद्धान्त यह है कि महाकाव्यकी उड़ान रङ्गी Vertical होती है और नाटकीकला का फैलाव पडा हुआ Horizontal होता है । एक आकाश की ओर उड़ती है तो दूसरी पृथ्वीपर फैलती है, भला आकाश व जमीनके छुलावे कैसे मिलें ? फारसी भाषामें भी कहा गया है कि ‘रज्ज’ (वीरस कुछ महाकाव्यकला), ‘बज्ज’ (गृहार=कुछ नाटकी कला) और ‘पद व नसायद’ (उपदेश=कुछ महाकाव्यकला) का एकीकरण असम्भव है ।

तुलसीदासजीने इस सफलताके लिये जिन युक्तियोंका प्रयोग किया है वह सच्चित्र रूपमें यह है—

(१) बालकण्ठका आदि भाग और उत्तरकांडका अंतिम भाग प्रस्तावना Prologue और उपसंहार Epilogue रूपमें हैं और इनमें आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंका प्रकटीकरण हुआ है। वरनाई शा ने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है पर अंतर यह है कि शा महोदयकी प्रस्तावना इत्यादि गद्यात्मक, मरि-ष्कीय तथा शुष्क हैं और तुलसीदासजीका काव्य चमत्कार वहाँ भी बना है यहाँ तक कि विषयसूची Index तक ऐसे सुन्दर रूपकके रूपमें है कि जिसका जवाब साहित्य-संसारमें मिलना कठिन है।

(२) चरित्र ऐसे लिये हैं जो मानवी और दैवी सत्ताओंके एकीकरणसे बने हैं जिसमें उनके जीवन-का मानवी अंश नाटकीकलाकी बहार दिया दे और दैवी अंशसे प्रसंग महाकाव्यकलाके शिखरपर पहुँच सके।

(३) शिव-भारती, कागमुशुण्डि-गरुड़ और भरद्वाज-याज्ञवल्क्यके जोड़े बराबर हमारे साथ हैं जो यथा-समय रहस्योंका प्रकटीकरण संकेतों द्वारा करते जाते हैं; परन्तु यह रंगमंचके आकाशपर ठीक वसी तरह क्षणिक प्रकाश परिधके अंदर दिखाई देते हैं जैसे आपने फिल्ममें भगवान् कृष्णको दुपट्टा घुमाते द्रौपदीचीरहरणके समय देखा ही।

(४) कवि भी साथ रहता है और हम दर्शकोंके लिये आलोचना करता जाता है। वरनाई शा ने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है परन्तु गद्यात्मक शुष्क रीतिपर, बिना इस युक्तिके शैक्सपियरके नाटक (विशेषतः दुःखान्तक) मूलभूलियों हैं और नैतिक मार्ग साफ नहीं दीपता।

(५) जहाँ कला नाटकीय है वहाँ भी छोटे-छोटे आधिदैविक दृश्य लाये जाते हैं। इस रूपमें कि रहस्यका प्रकटीकरण भी हो जाय और रस भंग न हो, उदाहरणके लिये, सरस्वती और देवताओंका संवाद वनवास-अकरणमें विचारणीय है—शा महोदयने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है।

(६) जैसा मैं पहिले एक नोटमें कह चुका हूँ, 'निशिचर हीन करौं महि सुज उठाइ पन कोन्ह' के दृश्यके बाद कलाका रूप बदल जाता है। अब हम महाकाव्यके वायु-भंडलमें पहुँच जाते हैं जहाँ सब चीजें असाधारण हैं। पर वहाँ भी नाटकी कलाकी सरसता जाने नहीं पाई। हमारी कल्पनाशक्तिको खड़के समान घटने-बढ़ने-वाली बना दिया गया है। इस काममें सुरसा-हनुमान्-प्रसंग ठीक वैसा ही है जैसा 'मिल्टन' के 'पैराडाइज लॉस्ट' में शैतानी पाल्योमिन्टका प्रसंग।

(७) महाकाव्यकालमें ओजगुण प्रधान होना ही चाहिये। गुण आकाशवाणी और अमानुषिक दृश्य जैसे यहाँ (मनुशतरूपाके लिये) भगवान्का मूर्तिमान प्रकट होना, इस प्रसंगमें बड़े मार्केकी चीजें हैं। वरनाई शाने अपने Oracle (भविष्य वक्तव्य) को ओजस्वी बनानेके लिये मैजिक लैन्टर्न कलासे काम लिया है और उसका अमानुषिक रूप परदेपर दिखाया है। परन्तु यह सब धोखा है। पाश्चात्य जगत् वैज्ञानिक संकोचके कारण अमानुषिक सत्ताओंको मूल सा गया है, नहीं तो इस धोखेकी आवश्यकता न होती। देखिये यहाँ भगवान्का प्रकटीकरण कितना सुन्दर और सरस है।

भारतवर्षमें तो निराकारवादी महापुर्यों ने भी यह माना है कि 'शुक पुरष' को शरीर केवल इच्छा-मात्र होता है और वे अभ्यागत होते हैं (स्वामी दयानन्द—सत्यार्थ प्रकाश)। अब इसमें और 'निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार' से बहुत ही थोड़ा अंतर रह जाता है। मिल्टन ने भी लिखा है कि आधिदैविक व्यक्तियोंमें घटने बढ़नेकी शक्ति होती है और जो रूप या लिंग चाहें वे धारण कर सकती हैं।

यदि वास्तवमें ईश्वरी सत्ता सब जगह व्यापक है तो "प्रेम ते प्रगट होंहि जिमि आगी" का सिद्धान्त Self evident—(स्वयं सिद्ध) सा प्रतीत होता है। सर मोहम्मद एकनाल जैसा निराकारवादी मतका कवि भी लिखता है— "कभी ये हनीक़ते सुन्तबर नजर आ लियासे मजाज में। कि हच़ारों सिजवे तड़प रहे हैं हमारे जवौने नियाज मे।" यह तड़प मानव जातिमें बतानी है कि हम भगवान् को सगुण रूपमें विला देखे संतुष्ट नहीं हो सकते। वेदोंमें कितनी ही प्रार्थनायें हैं कि भगवान् हमारे सम्मुख तथा हमारे अंतः

करणमें प्रकट हों । पर खेद है कि हमारी कल्पना शक्ति इतनी सकुचित हो गई है कि हम यह सम्भव नहीं समझते कि वह प्रार्थना कभी स्वीकार होगी । भाई ! जहाँ और जिस व्यक्तिमें वह प्रकाश प्रगट हो, अगर उसे भगवान्‌का अवतार कहा जाय या और किसी प्रकाश रूप सत्ताका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाय तो अवैदिक कैसे होगा—श्रीजयदेव वेदालंकारने अपने सामवेद भाष्य के पृष्ठ ७०० पर नोटमें लिखा है कि श्रीपण्डितज्वालाप्रसाद मिश्रने इस मन्त्रसे सीता राम की कथा निकालनेका यत्न किया है (सुप्रकेतैर्धुभिरगिन-वित्तिष्ठन्शुशुद्धिर्वैभिराममस्यात्) अर्थ यों लिखा है “प्रकाशमान वेदीध्यमान् परमात्मा उत्तम विज्ञान-मय नियमोंसे नाना रूपसे व्याप्त होकर मनोहर रूपोंसे रमण करने योग्य इस जगत्को प्रकट करता है, चलाता है, व्यवस्थित करता है”—यह केवल एक उदाहरण है । क्या तुलसीदासजीका कहना, कि अग्नि व्यापक रूप और प्रकट दो रूपोंमें जिस तरह वैज्ञानिक मानते हैं वैसे ही ज्ञान और भक्तिके समुक्त मार्गमें भगवान्‌का निराकार और साकार रूप है और प्रकटीकरणका प्रयोग है “प्रेम”, अवैदिक है ? एक सूफी कविने भी “इश्क” की कशिराका जोर दियाते हुये लिखा है ‘कच्चे धागे से चले आयेगे सरकार वेंधे ।’ स्वामी दर्शनानन्दजी जैसे उदार पुरुषोंने भी अपने उपनिषद्भाष्य और वेदान्त भाष्यमें यह माना है कि जब जीवमें आनन्द गुण परमात्मामें से आ जाता है तो वह अपनेमें ‘सच्चिदानन्दत्व’ का अनुभव करता है और भगवान् कृष्ण की तरह ‘स्व’ रूपमें बोलता है, वे कहते हैं कि लोहेका गोला भी आगके गुण धारण कर आग हो जाता है ।

इन सब उदाहरणोंके देनेका हेतु यह है कि आगित्य-भाषा-शिक्षित समुदाय अवतार प्रकरणोंके केवल कल्पना न समझे वरन् उसपर विचार करे ।

(८) यहाँ प्रसंग नहीं है परन्तु सकेत रूपमें यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि तुलसीदास की कलामें फिल्म और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकलाके गुण भी इस तरह कूटकूट कर भरे हैं कि साहित्य ससारमें उनका रामचरितमानस बड़े भावोंकी पुस्तक है—तभी तो उनका दावा है कि ‘कलियुग तरन उपाय न कोई । राम भजन रामायण दोई ।’ (अज्ञात) ।

* श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त हुआ *

—:०:—

भानुप्रताप-प्रकरण

(भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु)

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संशु बखानी ॥ १ ॥

बिस्वबिदित एक कैकय देस । सत्यकेतु तहं बसै नरेसू ॥ २ ॥

धरमधुरंधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ ३ ॥

तेहि के भए जुगल सुत वीरा । सब गुन धाम महा रनधीरा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—प्रति = से, के सामने, को लक्ष्य कियेहुए । पुरानी = प्राचीन ।

अर्थ—हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कही थी ॥ १ ॥

संसारमें प्रसिद्ध एक वैक्य देश है । वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था ॥१॥ धर्मधुरंधर नीतिका राजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान् था ॥३॥ उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणोंके धाम और महारणधीर थे ॥४॥

टिप्पणी—१ ‘सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी १०’ इति । (क) ‘सुनु’ दो बार कहा है । एक ‘भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु’, दूसरे यहाँ ‘सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी’ । इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है ।

क्योंकि प्रथम 'सुनु' अपर रामजन्मके हेतुके साथ है अर्थात् जब दूसरा 'हेतु' सुननेको कहा तब 'सुनु' कहा और अब 'कथा' कहते हैं अतः कथा सुननेके लिए 'सुनु' कहा। दो बार दो बातोंके लिए 'सुनु' कहा। (ख) 'कथा पुनीत पुरानी'। पुनीत है अर्थात् श्रवण करनेवाला सुनकर पवित्र हो जाता है। 'पुरानी' है अर्थात् जब महादेवजीने पार्वतीजीसे कही तब सधने जानी। इसके पहले कोई नहीं जानता था। (ग) सत, मुनि, वेद और पुराणोंका जो मत शिवजीने कहा वह याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाज मुनिको सुनाया। अब केवल शिवजीको जो कारण समझ पड़ता है उसे सुनाते हैं, यथा 'तदपि सत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहहि त्वमति अनुमाना ॥ तस में सुमुखि सुनावउं तोही। समुक्ति परइ जस कारन मोही ॥ १०१४-५।' अपूर्व कथा सुनकर भरद्वाजजी पृच्छते हैं कि यह कथा पूर्व किसने कही है, इसीपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'जो गिरिजा प्रति समु बखानी' अर्थात् यह उमाप्रहेश्वरसवाद है। यह कथा कभी सुननेमें नहीं आई; इसीसे कहते हैं कि यह 'पुरानी' है। पुन, यह शका होती है कि इस कथामें तो भगवान्की कुञ्जभी कथा नहीं है, यह तो केवल एक राजाकी कथा है, इसके सुननेसे क्या लाभ हो सकता है? इसीके निवृत्त्यर्थ 'पुनीत' विरोषण दिया। अर्थात् राजा भानुप्रताप बड़ेही पुण्यश्रेणके हुए जैसे राजा नल, रघु, युधिष्ठिर, आदि हुए। और इनके कारण भगवान्का जन्म हुआ, ये भगवान्के जन्मके हेतु हैं, अतएव यह कथा पुनीत है। (ङ) 'समु बखानी' का भाव कि यह कथा प्रामाणिक है, शिष्टपरिगृहीत है। भगवान् शक करने कही और पार्वतीजीने सुनी ऐसा कहकर सुननेकी श्रद्धा बढाई, नहीं तो इसके सुननेमें उतनी श्रद्धा न रहती। सुनी कभी देवता, कभी नर, और कभी असुर (तीनों) शापवश श्रापस हुए, कुभकर्ण और रावण हुए। पूर्व कथाओंमें देवता और असुरका रावण कुभकर्ण होना कह आए। जय विजय और रुद्रगण देवता थे और जलधर असुर था। अब मनुष्यकामी रावण कुभकर्ण होना कहते हैं। भानुप्रताप और अरिमर्दन नर हैं।—भानुप्रतापकी कथा कहनेमें प्रधान एक भाव यही है।

नोट—१ (क) 'पुनीत', 'पुरानी' और 'जो गिरिजा प्रति समु बखानी' ये सब विरोषण साभिप्राय है। इस श्रीरामावतारके दो हेतु बताए हैं—एक मनुशतरूपीको वरदान, दूसरा भानुप्रतापका प्रसंग। दोनोंको 'पुनीत' कहकर दोनोंकी एकता दिखाई। (ख) 'पुरानी' है, शिवजी ही जानते थे। यथा 'हरि व्यापक सर्वत्र समान्त। प्रेमतें प्रगट होहि मैं जाना। १८५५।' तथा यहाँ कथा भी वही जानते थे। वा, पुरानी (पुराणी)= पौराणिक। अर्थात् यद्यपिप्रसूत ग्रन्थोंमें है। (ग) 'सुनु' और 'गिरिजा' नाम यहाँ कल्याण और परोपकारके विचारसे बहुत अच्छे आए हैं। (घ) कर्णासिधुजीके मतानुसार यह कथा आदि कल्पकी है, अतः पुरानी कहा। कर्णासिधुजी एव सत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि यह कथा महाराजगण और शिव-सहितामें है। धनराज सूरजी बताते हैं कि अगस्त्यरामायणमें भानुप्रतापकी कथा है (प्र० स०)। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि "यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजाके प्रति शम्भुकी बखानी हुई हैं, पर याज्ञवल्क्यजी इन दोनों कथाओंके लिये गिरिजाशम्भुकी कही हुई बतलाते हैं, इसका आशय यह मालूम होता है कि इन दोनों कथाओंको भुशुण्डीजीने नहीं कहा, और भुशुण्डीजीकी कही हुई कथाकी सूची (मूल रामचरित जो उत्तरकाण्ड में वर्णित है) में इन कथाओंका उल्लेख भी नहीं है। अतः भुशुण्डीजीने प्रधानतः उसी कल्पकी कथा कही, जिसमें नारदजीको मोह हुआ था और शम्भुने प्रधानतः उस कल्पकी कथा कही जिसमें ब्रह्म कोसलपुरु-भूष हुए थे।"—(यह जटिल समस्या है। इस पर बहुत वाद विवाद होता है)।

टिप्पणियाँ—२ 'विरव विदित एक कैरव देसु १०' इति। (क) 'विरव विदित'। मनु महाराजका देश नहीं कहा था, केवल उनका नाम दे दिया था, यथा 'स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा', और यहाँ देश तथा पिताका नाम भी दिया, यद्यपि इनके जाननेका कथाके लिए कोई प्रयोजन न था। इससे जान पड़ता है कि भरद्वाज-जीने नाम और देश आदि पूछे (क्योंकि यह नवीन इतिहास है जो उन्होंने पूर्व नहीं सुना था। मनुजी

प्रसिद्ध है क्योंकि ब्रह्माके पुत्र है। इससे उनके देशके जाननेको चिन्ता न हुई) । इसीसे प्रथम ही उनका देश कहा (वा, स्वयं ही नई कथा होनेके कारण कहा) । पुन, 'विश्वविदित' वैश्य और सत्यकेतु दोनोंका विशेषण है । देश और राजा दोनोंकी समानता दिखानेके लिए 'विश्वविदित' कहा । अर्थात् जैसे कैकयदेश विश्वमे विदित है, वैसे ही सत्यकेतु राजा विश्वविदित है । 'सत्यकेतु' जैसा नाम है वैसाही उसमें गुण है । विश्वमे उसके सत्यकी पताका फहराती है । लोकमे जैसा देश प्रसिद्ध है वैसा ही राजा प्रसिद्ध है । यथा 'द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवाय' इति वाल्मीकीये । (यह वचन विश्वामित्रजीने दशरथजीसे कहा था । अर्थात् जिस तरह लोकमे आप विख्यात हैं उसी तरह वह स्थान द्रुमकुल्यनामसे विख्यात है) । (ख) 'कैकय देसु' कहनेका भाव कि यदि देश न बहते तो कैकय राजाका बोध होना, यह समझा जाता कि वैश्य राजाके यहाँ सत्यकेतु रहते थे । (ग) वैश्यदेश विश्वमे विदित है इस कथनसे राजधानीकी प्रसिद्धि कही, यथा 'जग विख्यात नाम तेहि लका' और 'सत्यकेतु' नामसे राजाकी श्रेष्ठता दिखाई ।

नोट—२ 'वैक्य' यह देश व्यास और शात्मली नदीकी दूसरी ओर था और उस समय यहाँकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी । अब यह देश कारमोर राज्यके अन्तर्गत है और क्वा (वा गकर) कहलाता है ।—(श० सा०) । विनायकी टीकाकार हिरात जो अफगानिस्तानमे है उसे वैक्यदेश लिखते हैं । कहते हैं कि यह करयप ऋषि का बसाया हुआ था ।

३—'सत्यकेतु' यथा नाम तथा गुण । नामसे ही जना दिया कि उसके सत्यकी ध्वजा विश्वभरमे फहराती थी । 'धम न दूसर सत्य समाना' और सभ धर्मोंकी जड़ सत्य ही है, यथा 'सत्य मूल सव सुकृत सुहाय । २२८ ।' यह राजा सत्यकेतु है इसीसे धर्मधुरंधर भी हुआ हो चाहे । पुन, धर्मके चार चरण हैं—सत्य, शील, दया और दान । यथा 'भ्रगद चारि पद धरम के कलि महँ एक प्रधान । येन केन विधि दोन्हे दान करै कल्यान । ७१०३ ।', 'चारिउ चरन धरम जग माहीं । ७२१ ।' धर्मधुरंधर कहकर जनाया कि इन चारों प्रकारके धर्मोंमें निपुण है । धुरंधर-धुरीका धारण करनेवाला, भार उठानेवाला । (प्र० स०) ।

दिप्पण्णी—३ 'धरमधुरंधर नीतिनिधाना' । १०' इति । (क) सत्यकेतु है, इसीसे धर्मधुरंधर है,—'सत्याव्रान्ति परोधर्म' । 'नीतिनिधाना' कहा, क्योंकि राजाके लिए नीतिब्र होना परमावश्यक है । नीति राजाका एक मुख्य अंग है । नीति बिना जाने राज्य नहीं रहता, यथा 'राजु कि रहइ नीति बिनु जाने । ७११२ ।' (ख) 'तेज प्रताप सील बलवाना' इति । तेजस्वी तीन माने गये हैं,—सूर्य, अग्नि, चन्द्र । यथा 'तेजहीन पावक ससि तरनी । ६१०३ ।' तेज अमिका-सा, प्रताप भानुका सा और शील चन्द्रमाका-सा यहाँ अभिप्रेत है, यथा 'तेज कुसानु । ११४५ ।', जब तें रामप्रताप खमेसा । उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा । ७३१ ।', 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सील गनेससे माने' (क० व० ४३) । [नोट—तेज, प्रताप, सील और बल, ये चार गुण चार लोकपालोंके हैं, ये सब एक ठौर सत्यकेतु राजामे दिखाए । तीन गुणवाले तीन लोकपालोंके नाम कहे गए । चौथा गुण 'बल' पवनदेवके समान जनाया, यथा 'पवनतनय बल पवन समाना । ४३०४ ।' (प्र० स०)]

४ 'तेहि के मए जुगल सुत वीरा । १०' इति । (क) धमधुरंधर कहकर तब उसके बाद पुत्रकी उत्पत्ति कहते हैं । तात्पर्य कि धर्मसे उत्तम सन्तानकी प्राप्ति होती है, यथा 'द्वपति धरम आचरन नोका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका । नृप उचानपाद सुत तासु । ध्रुव हरिभगत भएउ सुत जासु । १४२।२-३ ।' 'भए' से सूचित किया कि वीर उत्पन्न होते हैं, बनाये नहीं जाते । (ख) 'सब गुन धाम' इति । अर्थात् जितने गुण पिताम गिनाए, सत्य, धर्म, नीति, तेज, प्रताप, शील और बल, उन सबके ये धाम हैं, ये सब इनमें निवास करते हैं, और, एक गुण सत्यकेतु (पिता) से इनमें अधिक दिखाया, वह है 'वीरता' । (ग) महारणधीरा' यह गुण पितामें नहीं कहा था । 'महारणधीर' का भाव कि पिता रणधीर थे और ये महारणधीर हुए ।

‘वीर’ कहकर महारणधीर कहनेका भाव कि वीर अधीर नहीं होते, यथा ‘मुनि सरोप बोले सुभट वीर अधीर न होहि । २।१६१।’ सम्मुख युद्ध करना, प्राणका लोभ न करना वीरकी शोभा है, इससे वीरगतिकी प्राप्ति होती है। सदा रणधीर रहते हैं। रणमें धैर्यपूर्वक डटे रहना, पीछे पैर न देना, भागना नहीं, यह क्षत्रियधर्म है—‘युद्धे चाय्यपलायनम्’। यह पितासे वीरतामें अधिक हुए, वह आगे दिखाते हैं कि पिता एक देशका राजा था और इन्होंने अपने पराक्रमसे सप्तद्वीपका राज्य किया, चक्रवर्ती हुए। यथा ‘चक्रवर्त्ति के लच्छन तोरें । १५६।४।’, ‘सप्त दीप भुजबल वस कीन्हे । १५४।’

नोट—४ (क) प्रथम उत्तम वंश कहकर अब ‘तेहि के भए जुगल सुत वीरा।’ यहाँसे संतानकी श्रेष्ठता दिखाते हैं। जैसे मनुशातरूपाजीके विषयमें ‘दपति धरम आचरन नीका’ कहकर उत्तानपाद आदि सतानकी श्रेष्ठता दिखाई थी। (ख, मनुसंहिता अध्याय ७ श्लोक १६० में राजाओंके छ प्रधान गुण ये कहे गए हैं—सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय। इनके लक्षण और भेद भी अर्थ शास्त्रोंमें दिये हैं।—(वि० टी)।

राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापमानु अस ताही ॥५॥

अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥६॥

भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल वरजित प्रीती ॥७॥

जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरिहित आपु गवन वन कीन्हा ॥८॥

दोहा—जब प्रतापरवि मएउ नृप फिरी दोहाई देस।

प्रजा पाल अति वेद विधि कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५३॥

शब्दार्थ— राजधनी = राज्यका अधिकारी वा मालिक, यथा कोशालधनी, त्रिभुवनधनी। जेठ = ज्येष्ठ, बड़ा। अचल = अटल, न टलने वा हटनेवाला, पर्वत समान, पैर जमाए रहनेवाला। समीती = सुंदर मित्रता। वरजित (वरजित) = रहित। अतुल = जिसकी तौल या अंदाज न हो सके, बहुत अधिक। अमित = जिसकी तुलना या समता न हो सके। प्रतापरवि-भानुप्रताप। दोहाई (द्वि = दो। आह्वय-पुकार)। राजाके सिंहासनपर बैठनेपर उसके नामकी घोषणा वा सूचना डके आदि द्वारा होना।

अर्थ—राज्यका अधिकारी जो जेठा पुत्र है, उसका प्रतापमानु (भानुप्रताप) ऐसा नाम है ॥५॥ दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन है; उसकी भुजाओंमें असीम बल था। लड़ाईमें वह पर्वतके समान अचल था ॥६॥ भाईभाई (दोनों भाइयों) में बड़ा ही मेल और सर्वदोषछलरहित प्रेम था ॥७॥ राजाने जेठे सुतको राज्य दिया और आप हरिभजनके लिये वनको चल दिये ॥८॥ जब भानुप्रताप राजा हुआ, उसकी दुहाई नगरमें फिरी। वह वेदविहित विधानके अनुसार प्रजाका अत्यन्त पालन करने लगा (उसके राज्यमें) पाप लेशमात्र भी कहीं न रह गया ॥१५३॥

टिप्पणी—१ ‘राजधनी जो जेठ सुत आही।’ इति । (क) ‘राजधनी आही’ अर्थात् राज्यका मालिक (अधिकारी) है, अभी राजा नहीं बनाया गया है। इससे दिखाया कि वह राज्याभिषेकका अधिकारी है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है, जेठा पुत्र राज्याधिकारी होता है यह नीति है, यथा ‘मैं चढ़ छोट विचारि जिय करत रहेउँ नृप नीति । १३१।’ (ख) मालिक है। यह कहकर जनाया कि राजाने भानुप्रतापको मालिक (युवराज) बनाकर राज्यकाजमें प्रवीण किया, अब निपुण हो गया है अतः अब राज्य दूंगे, जैसा आगे स्पष्ट है—‘जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा।’ यही कायदा है कि प्रथम राज्यकाज-सिखाया जाता है जब उसके योग्य पुत्र होता है तब उसको राज्य दिया जाता है, यथा ‘देखा विधि विचारि सत्र लायक दच्छहि कीन्ह प्रजापतिनायक । ६२।६।’, ‘कहइ भुआल मुनिअ मुनिनायक। भए राम सब विधि सब लायक । २।३।’, वैसे ही सत्यकेतुने

किया । [(ग) 'नाम प्रताप भानु अस' का सीधा साधारण अर्थ यही है कि 'प्रतापभानु' ऐसा उसका नाम है । इससे यह भी जनाया कि उसका प्रताप 'भानु अस' सूर्यकासा है । इसीसे 'भानुप्रताप' न कहकर 'प्रतापभानु अस' कहा । पुनः नाम है भानुप्रताप पर वचा सर्वत्र प्रतापभानु ही कहते हैं । भाव यह है कि इसका प्रताप उलटनेवाला है ।]

० 'अपर मुतहि अरिमर्दन नामा ।०' इति । (क) नामसे ही दोनों भाइयोंके गुण दिखाते हैं । सूर्यकासा प्रताप है इससे भानुप्रताप नाम है । दूसरा शत्रुओंको मर्दन करता है, इसीमें उसका अरिमर्दन नाम है । (र) 'भुचल अनुल, अचल सप्रामा', ये दोनों गुण शत्रुके नाशके लिए आवश्यक हैं । अतः 'अरिमर्दन' कहकर इन गुणोंसे सपन्न होना भी कहा । इससे जनाया कि बड़ा पुत्र होनेसे भानुप्रताप राज्यका मालिक हुआ और यह पुत्र पौत्रका मालिक वा अकसर हुआ । यह राज्यकी रक्षा करता है, शत्रुपर चढ़ाई करता है । ~~इस~~ बड़ा भाई प्रतापमें अधिक है, छोटा भाई बलमें अधिक है । दूसरे जन्ममें भी ऐसा होगा । कुम्भकर्ण रावणसे अधिक बली था । रावणके घूँसेसे हनुमान्जी भूमिपर न गिरे थे, यथा 'जातु देखि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस भरा । ६।८३।१ ।' और कुम्भकर्णके घूँसेसे हनुमान्जी चक्र रावण गिर पड़ थे, यथा 'पुनि उठि तेहि मारयो हनुमता । घुमिंत भूलत परैउ तुरता । ६।६४।१ ।' रावण विशेषप्रतापी था, यथा 'कर जौरेँ सुर दिसिपि जिनोवा । भृकुटि जिलोकत मरल समीता ॥ देखि प्रताप न कपि मन सका । ५।१० ।'

३ 'भाइहि भाइहि परम समीती । सकल०' इति । (क) 'भाइहि भाइहि' कर्मर अन्योन्य मित्रता दिखाई । प्राति और मित्रता पर्याय हैं । (र) 'सकल दोष छल परजित प्रीती' का भाव कि कपट छल जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं रह जाता, यथा 'जलु पय सरिस विकाइ देखहु प्रीति कि रीति मलि । बिलग हाइ खु जाइ कपट खटाई परत पुनि । ५० ।', अतएव छलरहित कहा । (ग) 'सकल दोष', जैसे कि मित्रके दुःखसे दुःखित न होना, (यह दोष है, यथा 'जे न मित्र दुख होई दुखारी । तिन्हहि जिलोमन पातक भारी'), दुर्भागसे निवारण न करना, मित्रके अवगुण दूसरसे कहना, देने लेनेमें शका रखना, हित न करना, विपत्ति पडनेपर स्नेह न करना, सुखपर प्रशंसा और पीठपीठे निंदा करना इत्यादि दोष श्रीरघुनाथजीने सुधीवसे बताए हैं । कपट=छल-'सोइ छन हनुमान कहैं कीन्हा । तसु कपट कपि तुतेहि चीन्हा । ५।३।४ ।'

४—'जेठे सुतहि राज नृप कीन्हा ।०' इति । (क) जो पूर्व कहा था कि राजा 'धरमधुरधर नीतिनिधाना' था, उसीकी यहाँ चरितार्थ करते हैं । धर्मात्मा और नीतिनिपुण है, इसीसे ज्येष्ठ पुत्रको राज्य दिया । पुत्रका राय देना धर्म और नीति है, यथा 'लोभु न रामहिं राजु कर जहुत भरत पर प्रीति । मैं बड़ छोट निचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति । ३।३१ ।' (र) 'हरि हित आपु गवन बन कीन्हा' इति । प्रथम धर्म नित्राहा, तब उससे बैराग्य हुआ । 'जेठे सुतहि राज नृप कीन्हा ।' यह बैराग्यका लक्षण वा प्रमाण है । बैराग्य होनेसे भगवान्में भक्ति हुई, अतः 'हरिहित आपु गवन बन कीन्हा' । यह सब क्रमासे दिखाया । धर्मसे बैराग्य और बैराग्यसे भक्ति होती है, यथा 'धर्म तें चिरति', 'प्रथमहिं विप्रचरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल पुनि निषय विरागा । तब सम धरम उपज अनुरागा । ३।१६ ।' (ग) 'गवन बन कीन्हा' से जनाया कि राजाका चौथापन आ गया, यथा 'संत कहहिं अस्सि नीति दमानन । चौथे पन जाईहि नृप कानन । ६।७ ।' उदाहरण—'होइ न निषय विराग भवन वसत भा चौथ पन ।०' चौथेपनमें वन जाना चाहिए यह धर्मनीति है अतः उसका पालन किया ।

[मनुजीने 'वरजस राज मुतहि तब कीन्हा' और सत्यकेतुको वरवस देना नहीं पडा, यह 'जेठे सुतहि राज नृप कीन्हा' से स्पष्ट है । इससे जनाया कि प्रतापभानुको राज्यकी आकांक्षा थी, इससे उसने नहीं न किया । हममें ही प्रतापभानुके विनाशका गुड़ रहस्य कविने रख दिया है । (प० प० प्र०)]

५—‘जव प्रतापरवि भएउ नृप फिरी दोहाई देस ।०’ इति । (क) नये राजाकी दुहाई फिरती है, यथा ‘नगर फिरी रघुनीर दोहाई’ । इससे स्पष्ट किया कि पहले राज्यके अधिकारी मालिक थे, राजा न थे, अब राजा हुए तब मनादी फिरी कि ये राजा हैं । सत्यकेतु एक देश (कैकयदेश मात्र) का राजा था, इसीसे देशमें दुहाई फिरना कहते हैं । भानुप्रताप अपने पराक्रमसे सब राजाओंको जीतकर सप्तद्वीपके राजा हुए, यह आगे स्पष्ट कहा है,—‘सप्तदीप भुजवल बस कीन्हे । लै लै दंड छोंड़ि नृप दीन्हे’ । (२) ‘प्रजा पाल अति वेदविधि कतहुं नहीं अध लेस’ इति । इससे दिखाया कि राजा कैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजामात्रमें कहीं पापका नामतक नहीं है । [‘अति’ से यह भी जनाया कि प्रजाकी रक्षा आदि पुत्रवत् करता था । कुमार्गियों को दंड देता था । इससे हिंसा, जूआ, चोरी, परस्त्रीगमन आदि व्यसन कहीं नहीं रह गए । (वै०) । राजा धर्मात्मा था अतः प्रजा भी धर्मात्मा है ।

द्वान्दोग्योपनिषद् अ० ५ खण्ड ११ में एक कैकयकुमार ‘अथपति’ की चर्चा आई है जिनके पास प्राचीनशाल आदि ऋषियोंसहित अरुणपुत्र उदालक मुनि वैश्वानर आत्माके संबन्धमें जानकारीकेलिये गए थे । उन कैकयकुमारने उनसे कहा था कि ‘मेरे राज्यमें न तो कोई चोर ही है तथा न अदाता, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान् और परस्त्रीगामी ही, फिर कुलटा खी आई ही कहीं से ? यथा “न मे स्तेनो जनपदे न कर्मो न मद्यो । नानाहिताग्निर्नाद्वान् स्वैरो खैरिणी कुतो । ५ ।” —इससे जान पड़ता है कि कैकयदेशके सभी राजा इस प्रकार प्रजाका पालन करते हैं । राजा भानुप्रताप इनसे भी अधिक प्रजापालक था ।]

पुनः, ‘अति’ का भाव कि सत्यकेतु भी प्रजाका पालन करते थे पर भानुप्रताप ‘अत्यन्त’ पालन करता है । ‘वेदविधि’ से जनाया कि वेद पुराण शास्त्रमें उसकी अत्यन्त श्रद्धा है । श्रद्धाके उदाहरण, यथा (१) ‘प्रजा पाल अति वेद विधि’, (२) ‘भूप धरम जे वेद बखाने । सकन करे सादर सनमाने’, (३) ‘दिनप्रति देइ विविध विधि दाना । मुने साक्ष वर वेद पुराना’, (४) जहाँ लगे कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुताप । १५५ ।’

नोट—१ कहरासिधुजी लिखते हैं कि महारामयणमें यह कथा है कि ‘भानुप्रताप श्रीसीतारामजीका बड़ा ही कृपापात्र है । इसका नाम प्रतापी है । श्रीरामचन्द्रजीने मनुरातरुपाजीको घरदान देनेके पश्चात् एक समय इसे आज्ञा दी कि तुम प्रकृतिमण्डलमें जाकर राजा हो, हम तुम्हारे साथ कुञ्ज रण कीड़ा करेंगे । [वैजनायजी लिखते हैं कि इस (प्रतापी) पर आदिशक्तिजीका बड़ा प्रेम था । एक समय गेंदके खेलमें उसने अपनी सफलता दर्शाई । इससे प्रसन्न होकर प्रभुने यह आज्ञा दी थी] आज्ञा पाकर आदिकल्पके प्रथम सत्ययुगमें वही सत्ता प्रतापभानु राजा हुआ ।’

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि श्रीरामजीकी इच्छासे प्रतापी सखा भानुप्रताप हुआ और ‘बलिपर्ये’ सखा अरिमर्दन हुआ । वे लिखते हैं कि शिवसंहितामें कहा है कि—‘प्रतापी राघवः सखा आता वै सहि राघवः । राघवेन तदा साक्षात्साकेतादवतीर्यते ।’

२—‘अति वेद विधि’ इति । ‘अति वेद विधि’ कहकर जनाया कि सत्यकेतु ‘वेदविधि’ से प्रजा पालन करते थे और भानुप्रताप उनसे श्रेष्ठ हुआ । (प्र० सं०) ।

अलंकार—‘अघोरा’ कहकर राजाकी अतिशय नीति निपुणता कहना ‘अत्युक्ति’ अलंकार है । यथा ‘योग्य व्यक्तिकी योग्यता अति करि बरनी जाय । भूपन सो अत्युक्ति है समुर्के जे मतिराय’ (अ० म०) ।

नृप हित कारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक समाना ॥१॥

सचिव सयान बंधु बलवीरा । आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥२॥

सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुभारा ॥३॥

सेन बिलोकि राउ हरपाना । अरु बाजे गहगहे निसाना ॥४॥

शब्दार्थ—चतुरंग-चतुरगिणी सेनाके चार अंग हैं हाथी, घोड़े, रथ और पैदल । जुभारा-जूफनेवाले, पैर पीछे न रखनेवाले चाहे लडाईमें प्राण ही क्यों न चले जायें, बाँके बीर, सूरमा । यह शब्द प्रान्तिक है केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है । 'बलवीर'—बलमें औरोंसे बढ़कर, बलवान्, बलवान् और बीर, शूरवीर । बीर-जो किसी काममें औरोंसे बढ़कर हो जैसे दानवीर, कर्मवीर, बलवीर । प्रताप-पुज-प्रताप समूह । पुज=समूह, राशि, ढेर । प्रतापपुज = बड़ा प्रतापी । गहगहे=घमाघम, धूमधामके सहित, बहुत अच्छी तरह । इस अर्थमें यह शब्द बाजोंहीके संबंध में आता है, यथा 'बाजे नभ गहगहे निसाना । १।२६२ ।', 'गहगह गगन दु दुभी बाजी, बाज गहागह अवध बधावा' (अ० ७), 'चलो गान करत निसान बाजे गहगहे लहलहे लोचन सरसई है—(गीताबली) । निशान-डका, धोस, दुडुमी । पहले लडाईमें डकेका जोडा ऊँटों और हाथियों पर चलता था और उसके साथ निशान (भूडा) भी रहता था, इससे यह सूचना होती थी कि लडाईके लिए हम आए हैं ।

अर्थ—मन्त्रीका नाम धर्मरुचि है जो शुभाचार्यजीके समान सयाना और राजाका हित करनेवाला था ॥१॥ मंत्री चतुर, भाई बलमें बीर और आप (राजा) बड़ा ही प्रतापी और रणवीर था ॥ २ ॥ साथ में (पास) अपार चतुरगिणी सेना थी जिसमें अगणित उत्तम उत्तम योद्धा थे जो सबके सब समरमें जूझजाते वाले थे ॥ ३ ॥ सेनाको देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाघम नगाडे बजने लगे ॥ ४ ॥

टिप्पणी १—'नृप हित कारक सचिव सयाना । ०' इति । (क) मन्त्रीका यही एक धर्म है कि राजा का हित करे और चतुर हो । सयाना ही अर्थसूत्र सब बातें जाने, यह मुख्य है । (पुन भाव कि राजाका जो भी हित करता है वह सब पूर्ण होता है अतः सयाना कहा । पुन, सयाना=ज्ञानो । संशयका समय है, अतः ज्ञानी कहा । ज्ञानी कहनेका भाव यह है कि जानीका पराजय नहीं होता, यथा 'यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पाथी धनुर्धर । तत्रश्रीविजयो भूतिर्भूधा नीतिर्मतिर्मम (गीता १८-७८) । (ख) 'नाम धरम-रुचि' अर्थात् यथा नाम तथा गुण है । धर्ममें रुचिका प्रमाण है कि 'नृपहित हेतु सिखन नित नीती ।' (ग) शुक समान कहनेका भाव कि शुक राजाके हितकारक थे और सयाने भी । जब राजा बलिते उनके वचन न मानते तब भी उन्होंने राजाका हित विचारकर जलपात्रमें प्रवेशकर उसमें से जल न गिरने दिया जिसमें राजा सकल्प न कर सके और उसका राज बना रह जाय । बृहस्पति भी नीतिमें काम नहीं हैं परतु उनके समान न कहा । कारण कि इन्द्रने जब बृहस्पतिका अपमान किया तब वे चल दिए । इन्द्रकी राज्यश्री नष्ट भ्रष्ट हो गई पर बृहस्पतिने उनकी रक्षा न की । अतएव बृहस्पतिको शुकके समान राजाका हितैपी न जानकर उनकी उपमा न दी । पुन दूसरा भाव कि राजा भानुप्रतापको राजस रावण होना है, शुक राजसोंके गुरु और मंत्री हैं । धर्मरुचि भानुप्रताप (भविष्यके रावण) का मन्त्री है अतः शुक समान कहकर भविष्यकी सूचना दी । (घ) प्रजाका हित राजा करते हैं यह दाहेमें दिखा आए । राजाका हित मन्त्री करता है यह यहाँ कहा । राजाके सात अंग कहेगये हैं उनमेंसे मन्त्री प्रधान अंग है इसीसे मन्त्रीको प्रथम कहते हैं ।

नोट—श्रीशुभाचार्यजी देवता हैं । पर दैत्योंके पक्षमें रहते हैं, दैत्योंके आचार्य्य और सर्वज्ञ हैं । जब राजा बलि नर्मदाके उत्तर तटपर भृगुकच्छ क्षेत्रमें अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब वामनरूपधारी षिण्डु भगवान्ने देवकार्यके लिए उनसे जाकर अपने पैरोंकी नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी, और राजा बलिने देनेको अंगीकार कर लिया । उस समय सर्वज्ञ दैत्यगुरुने भगवान्के उद्देश्यको जानकर बलिको भूमिदान करनेसे रोका । अनेक प्रकारसे राजाको नीति समझायी—'अपनी जीविकाकी वृत्ति वा प्राणोंकी रक्षाके लिए, पुन किसीके सत्य धोखनेसे किसीके प्राणोंपर आघात तो उसकी रक्षाके लिए इत्यादि अवसरों पर भूठ

बोलना पाप नहीं है, तुम अपनी जीविकाकी वृत्तिकी रक्षाके लिए अब भी 'नहीं' कर सकते हो। राजा ने इनकी बात न मानी तब गुरुने खोंटा और शापका भी भय दिखाया, अपने अपमानकी पर्या न की। फिर भी जब बलि अपनी सत्य प्रतिज्ञासे न डिगे तब वे जलपात्रमे प्रवेश कर गए जिसमे संकल्प पढ़नेके लिए जल ही न मिले। इसका फल यह उनको मिला कि उनकी एक आँख फोड़ दी गई। इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी उन्होंने बलिका भला ही चाहा था। "शुकनीति" इनका ग्रंथ प्रसिद्ध ही है।

श्रीकेशवदासजीने 'रामचन्द्रिका' मे कहा है कि जब अकपनादि बड़े बड़े बली योद्धा मारे गए तब रावणने महोदरसे मंत्र (सलाह) पूछा। उस समय महोदरने चार प्रकारके मंत्र और चार प्रकारके मंत्री कहे हैं। यथा—(१) "कश्यो शुक्राचार्य्यं सु हौं कहीं जू, सदा तुम्हारे हित सप्रहौं जू", "चारि भौति मन्त्री कहे चारि भौतिके मन्त्र। मोहि सुनायो शुक्र जू सोधि सोधि सब तत्र ॥" (२) छप्पय—“एक राजके काज हूते निज काज काजे। जैसे सुरथ निकारि सबै मंत्री सुर सजे। एक राजके काज आपने काज बिगारत। जैसे लोचन हानि सही कवि बलिहि निवारत ॥ इक प्रभु समेत अपनो भलो करत दासरथि दूत ज्यों। इक अपनो अरु प्रभुको घुरो करत रावरो पूत ज्यों” (१७ वें प्रकार)। (१० सं०)।

टिप्पणी—२ 'सचिव सयान घघु वलवीरा १०' इति। (क) जिसमे जो गुण प्रधान है उसमें वह गुण लिखते है। सचिवमे 'सयानता' प्रधान है, 'नृपहितकारक सचिव सयाना।' भाईमे बल प्रधान है,—'अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल समामा' और राजामे 'प्रताप' प्रधान है,—'नाम प्रतापमानु अस ताही' तथा यहाँ 'आप प्रतापपुंज'। (ख) रात्रु बुद्धि और धलसे जीता जाता है। यथा 'नाथ बयरु कीजे ताही सौं। बुधि बल सकिअ जीति जाही सौं। ५६।' सचिवके बुद्धि है और भाईमे बल है। ये दोनों राजाकी दक्षिण भुजा हैं। चतुरगिणी सेना और सुभट राजाके वाम भुज हैं, यह बात जनाने के लिये राजाकी दोनोंके बीचमे रखा। तात्पर्य्य कि ऐसा चतुर्भुज विश्वको विजय करता है।

३ 'सेन सग चतुरग अपारा। अमित सुभट सब समर जुभार' इति। (क) 'सेन सग' कहकर सूचित किया कि राजा दिग्विजयकेलिए सेना लेकर निकले हैं, चतुरगिणी सेना कहकर 'सुभट' को उससे पृथक् लिखकर जनाया कि यह अर्धौहिणी सेना है। अर्धौहिणीमे पाँच अंग गिनाए गए हैं—हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा और योद्धा, यथा 'अयुत च नागात्रिगुणी रथाना लक्षैः योदा दशलक्ष वाजिनाम्। पदाति सख्या षट त्रिशलक्ष अर्धौहिणी ता मुनयो वदन्ति ॥' यहाँ भी अर्धौहिणी सेना बतानेके लिए पाँचों अंग कहे। चतुरगिणी सेना अपार है और सुभट भी अमित है, इसीसे अर्धौहिणीकी सख्या न की। अपार और अमित कहनेसे अमित अर्धौहिणी दल सूचित किए।

नोट—२ चतुरगिणी सेनाके चार अंग ये हैं—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। यथा "हस्त्यवरयपादातं सेनाग स्वाच्छत्रयम्। अमरकोश २।८।३३।" सेनाके पत्ति, सेनामुख और गुल्मादि जो सब प्राचीन प्रथोमे कहे गए हैं उनमें भी उपर्युक्त हाथी आदि यही चार अंग गिनाये गए हैं। प्रमाण यथा "एकैभैकरथा चरचा पत्ति, पञ्चपदातिका ॥ पत्थङ्गैत्रिगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यपोत्तरम् ॥८०॥ सेनामुखगुल्मगणौ वाहिनी घृतना चम्। अनीकिनी दशानीकिन्त्यौहिणी ॥ ८१ ॥" (अमरकोश २। ८)। अर्थात् एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पैदल मिलकर एक 'पत्ति' होती है। इससे क्रमसे तिरुना करते जानेसे उत्तरोत्तर क्रमशः सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, घृतना, चम्, अनीकिनी, दशानीकिनी, और अर्धौहिणी होती हैं। निम्न तालिकासे यह स्पष्ट हो जायगा—

सेना सरया	हाथी	रथ	घोड़े	पैदल
१ पत्ति	१	१	३	५
२ सेनासुख	३	३	६	१५
३ गुल्म	६	६	२७	४५
४ गण	२७	२७	८१	१३५
५ वाहिनी	८१	८१	२४३	४०५
६ पृतना	२४३	२४३	७२९	१०१५
७ चमू	७२९	७२९	२१८७	३६४५
८ अनीकिनी	२१८७	२१८७	६५६१	१०६३५
९ दशानीकिनी	६५६१	६५६१	१९६८३	३०८०५
१० अर्चौहिणी	१९६८३	१९६८३	५९०४६	९८४१५

यह गणना अमरकोशके अनुसार हुई और महेश्वरकृत अमरविवेकटीका (सन् १६०७ निर्णयसागरकी छपी) में टीकाकार अर्चौहिणीका प्रमाण कहीका इस प्रकार लिखते हैं। 'तथा च। अर्चौहिण्यामित्यधिकै सप्तत्या बृहति शतैः। सयुस्तानि सहस्राणि गजानामेकविंशति ॥ एवमेव रथानां तु सख्यानां कीर्तितं बुधैः। पञ्चपट्टि सहस्राणि पट्ट शतानि वृषीव तु ॥ सख्यातासुरगास्तज्जैविना रथतुरङ्गमैः। नृणां शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव। शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाशच्च पदातय ॥' इत्येवैकम् ॥ भारते अर्चौहिणी प्रमाणम्। "अर्चौहिण्या प्रमाणं तु खान्नाप्टैक द्विकेर्गैः। रथैरेतैर्हयैश्चिन्ने पञ्चान्नेत्रपदातिभिः ॥" महाऽर्चौहिणीप्रमाण तु "खद्वय निधिवेत्त्रिचन्द्राद्यग्निहिमाशुभिः। महाऽर्चौहिणिका प्रोक्ता सख्या गणित कोविदैः।" अर्थात् अर्चौहिणी सेनामें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०६३५० पैदल होते हैं।

महाभारतमें इसीको सबेपसे इस प्रकार कहा है—'खान्नाप्टैकद्विकै' [(द्वि) २ (एक) १ (अष्ट) ८ (अग) ७ (ख) ०। अर्थात् २१८७० हाथी, इतने ही रथ, तिरुने घोड़े और पचगुने पैदल मिलकर 'अर्चौहिणी' सेना होती है। इसी तरह महा अर्चौहिणीकी "खद्वय निधिवेद अग्नि चन्द्र अग्नि अग्नि हिमाशु (००, ६, ४, २, १, २, ३, १)' अर्थात् १३२१२४६०० सख्या सब मिलकर होती है।

आजकल इस संबंधका यह श्लोक प्रचलित है जो श्रीरामकुमारजीने टिप्पणीमें दिया है। परन्तु हमें पता नहीं चला कि यह श्लोक कहाँका है। (इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत हैं परन्तु प्रसिद्ध हैं अतः दिया है।)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि सुभटोंकी गणना हाथी, रथ और घोड़ोंके सवारोंमें आ गई क्योंकि सभी हाथी घोड़े आदि अनुमानत बिना वीर योद्धा सवारोंके न होंगे। वीर सुभटोंका हाथी, घोड़े और रथोंमें बैठकर युद्ध करना पाया जाता है। 'सेन चतुरग अपारा' कहकर 'अमित सुभट' कहनेका भाव यह ही सकता है। हाथी रथ घोड़े पैदल अपार हैं (अर्थात् गिनती नहीं है कि कौ अर्चौहिणी सेना है)। सुभटोंको अमित कहकर जानाया कि पाठक यह न समझ लें कि अपार हाथी आदिमें बहुतरे पाली ही होंगे, सुभटोंकी सख्या कम होगी सो बात यहाँ नहीं है, हाथी, रथ और घोड़ोंपर जो वीर सुभट हैं वे भी संख्यारहित हैं।

टिप्पणी—४ (क) 'जुभारा' इति। शस्त्रालसे मरनेको तथा लड़नेको 'जूम्ना' कहते हैं। यहाँ 'जुभारा' = लड़नेवाले, लड़ते। यथा 'पुनि रघुपति सँ जूम्ने लागे। सर छोड़ै होइ लागहि नागो।' (ख) मत्री,

भाई, चतुरगिणी सेना और सुभट सबको गिनानेका भाव कि इन सबको साथ लेकर राजा दिग्विजयके लिए निकला । (ग) 'सुभट सब समर जुभारा'—सब सुभट हैं अर्थात् उत्तम चुने हुए धीर योद्धा हैं, इसीसे 'समरजुभारा' हैं ।

५ 'सेन त्रिलोकि राउ हरपाना ।०' इति । (क) हृष्ट यात्रा समय हर्ष होना शक्य है, यथा 'अस कहि नाइ सबन्ह कहँ माथा । चलेउ हरपि हिय धरि रघुनाथा', 'हरपि राम तव कीन्ह पयाना । सगुन भए सुभ सु दर नाना ।' हर्षसहित चलनेसे कार्य सिद्ध होता है, यथा "हीइहि काज मोहि हरय विसेपी" । (ख) हर्षित हुए कि इस सेनासे हम समस्त शत्रुओंको जीत लेंगे । हर्ष होना भीतरका शक्य है और डके नगाडेका बजना ब्यह्रका शक्य है, यथा 'भेरी मृदग मृदु मर्दल शल वीणा, वेदध्वनिमंगल गीत घोषा । पुत्राचिता च युवती सुरभी सबता बीलावरच रजशोऽभिमुख प्रशस्त ।' पुन सेनाको मनके अत्युत्कल पाया, अत हर्ष हुआ ।

अलकार—सेनाको और देखकर राजा हर्षित हुए । इस चेष्टाको देखकर सेनापति समझ गए कि राजा दिग्विजयके लिए प्रस्थान किया चाहते हैं, उनके इस सूच्य कृत्यके उत्तरमे सेनापतियों ने निशान बजवाए जिससे प्रगट हो जाय कि वे राजाके अभिप्रायको समझ गए । अतएव 'सूच्य अलकार' हुआ । (वीर्यवि) ।

विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ वजाई ॥५॥

जहँ तहँ परीं अनेक लाराई । जीते सकल भूप वरिआई ॥६॥

सप्त दीप भुज चल बस कीन्है । लै लै दड छाड़ि नृप दीन्है ॥७॥

सकल श्रवनिमडल तेहि काला । एक प्रतापभातु महिपाला ॥८॥

दोहा—स्ववस विस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रवेसु ।

अथ धरम कामादि सुख सेवै समयः नरेसु ॥१५४॥

शब्दार्थ—कटकई=सेना, फौज । यह शब्द केवल पद्यमे प्रयुक्त होता है । 'मनहु कहनरस कटकई उतरी अवध वजाई' (अ०)।—छोटा कटक, छोटी सेना । साधि=शोधकर, शुभ मुहूर्त विचरवाक्य, साधकर । वजाई=जगाकर, डंका पीटकर, यथा 'दिउँ भरत कहँ राज वजाई' । दड-वह धन जो शत्रु या छोटे राजाओंसे बडे राजाको मिलता है, खिराज, कर, वह धन जो अपराधीसे किसी अपराधके कारण लिया जावे । श्रवनि=पृथ्वी । मडल अडकार फैलाव, गोला । प्रवेश करना भीतर जाना, दाखिल होना, पैठना ।

अर्थ—दिग्विजयके लिये सेना सजाकर और शुभ दिन (मुहूर्त) साधकर राजा चढाईका डक बजाकर चला ॥५॥ जहाँ तहाँ अनेक लडाइयाँ (लडनी) पडी अर्थात् हुई । सब राजाओंको उसने बलपूर्वक जीत लिया ॥६॥ सातों द्वीपोंको अपनी भुजाओंके बलसे वशमे कर लिया और दड ले लेनर राजाओंको छोड दिया ॥७॥ उस समय सपूर्ण भूमडलमे एक भातुप्रताप ही (मंडलीक) राजा था ॥८॥ सत्तारभरकी अपनी भुजाओंके बलसे अपने वशमे करके उसने अपने नगरमे प्रवेश किया । राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सब सुखोंको समय समयपर सेवन करने लगा ॥१५४॥

टिप्पणी—१ 'विजय हेतु कटकई बनाई ।०' इति । (क) 'कटकई बनाई' अर्थात् व्यूहकी रचना की, आगे पीछे चलनेका प्रकार किया । प्रथम फौज निकलकर परेडपर लडी हुई । उसे देखकर राजा हर्षित हुआ । तब वही परेडपर सेनापती रचना की गई । सेनाकी रचना करते वने तो अवश्य विजय होती है, इसीसे 'विजय हेतु कटकई' का बनाना कहा । 'कटकई बनाई' से यह भी जनाया कि परी सेनामेसे कुड़की

एक छोटी सेना दिग्विजयके लिये बना ली, गोप राजधानीमें ही रहने दो । (र) 'सुदिन साधि नृप चलेऊ' । इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्विजयके लिए सुदिन था, उसीको साधा अर्थात् जैसे ही पयान करनेकी लक्ष्य आई वैसे ही पयान कर दिए । (ग) 'बजाई' । वीर जब दिग्विजयमें चलते हैं तब नगाडा टका बजाकर चलते हैं, यथा 'मानहुँ मदन दु दुगुमी दीन्ही । मनसा बिरव बिजय कहँ कीन्ही । २३०२ ।', वैसे ही यहाँ भी जब सेना निकली तब नगाडे बजे—'सेन बिलोकि राउ हरपाना । अरु बाजे गहगड़े निसाना', और जब फौज चली तब डके बजे—'सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई' । इसीसे नगाडोंका बजना दो बार कहा ।

२ (क) 'जहँ तहँ परी अनेक लराई' इति । लडाई 'जहँ तहँ' ही करनी पडी तब भी लिखते हैं कि 'अनेक' लडाइयाँ हुई । कारण यह है कि सप्तद्वीपके राजाओंकी जीता है, इससे लडाइयाँ बहुत हुई, फिर भी जहाँ तहाँ ही हुई अर्थात् सर्वत्र नहीं हुई, कहीं-कहीं ही लडाई करनी पडी । 'जहँ तहँ' से जनाया कि सब नहीं लडे, बहुतेसे आकर मिल गए, बहुतेरे भाग गए, यथा 'जासु देसु नृप लीन्ह छडाई । समर सेन तजि गएउ पराई । १५८२ ।' (ख) 'जीते सकल भूप बरिआई' इति । 'बरिआई' अर्थात् बल युद्धपर्यसे लडकर जीता, झल करके (अर्थात् अधर्म युद्धसे) नहीं । आगे यह स्पष्ट है, यथा 'स्वयस बिरव करि बाहुचल', 'सप्त द्वीप भुजबल बस कीन्हे' । (ग) ~~इ~~ सन्नेपसे युद्ध वर्णन करनेका भाव कि भाग्यप्रतापको सप्तद्वीपके राजाओंकी जीतनेमें कुछ भी धिलच न हुआ, बहुत ही शीघ्र सबकी जीतकर वे लौट आए इसीसे युद्धका वर्णन भी बहुत थोडेमें किया गया ।

३ 'सप्तद्वीप भुजबल बस कीन्हे ।०' इति । तात्पर्य कि सब राजाओंको जीतकर पकड लिया और सबके राज्यपर कर बाँध बाँधकर सबकी छोड दिया । सब राजा अब आज्ञामें रहते हैं । (राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लेना अच्छी नीति नहीं है । राज्य उतना ही बड़ा होना चाहिए जिसकी देखरेख स्वयं राजा कर सके । वि० त्रि०) ।

नोट—? "सातों द्वीप सास बडेबडे समुद्रोंसे घिरे हुए हैं । उन्हें क्योंकर पार किया ? श्रीरघुनाथजी तो सौ योजनवाले चौडे समुद्रपर सेतु बाँधकर तब लकाफो गए थे और ये समुद्र तो बहुत बडे हैं ?" यह शका उठाकर प० रामकुमारजी उसका यह समाधान करते हैं कि "प्रतापीको सब मार्ग दे देते हैं । भाग्यप्रतापको भी समुद्रने मार्ग दिया, नहीं तो लाखों योजनके विस्तारके समुद्रोंमें पार कैसे होते ? यदि समुद्र मार्ग न देता होता तो श्रीरामजी मार्ग मोंगते ही क्यों ? यथा 'तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मोंगत पथ कृपा मन माहीं । १५६६ ।' मोहवश पहिले समुद्रने मार्ग न दिया पर जब उनका बल देखा तब प्रसन्न हुआ,—'देखि राम बल पौरुष भारी । हरपि पयोनिधि भएउ सुखारी । १५६० ।' उसने मार्ग न दिया पर सेतुबधनका उपाय बता दिया । सेतुका उपाय बताया जिसमें सुवश हो, यथा 'पहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय । जेहि यह सुजस लोक तिहँुं भाइय' । जब सातों द्वीपोंमें रघुनाथजीका राज्य हुआ तब सेतु बाधना कहाँ लिखा है । सब समुद्र मार्ग देते रहे ।" दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि उस समय जान पडता है कि भारतवर्ष बडी उन्नतिपर पहुँच चुका था । राजाके यहाँ बडे-बडे विमान (हवाई जहाज) थे, बडे-बडे दरियाई घोडे आदि थे । जैसे पुष्पक विमानपर श्रीरघुनाथजी सेना सहित लकासे श्रीअवध लौटे और तत्पश्चात् भी कई बार जहाँ तहाँ पुष्पकपर उनका आना जाना आनंदरामायण आदिमें पाया जाता है । लकाकी चढाईके समय वनवासमें ये इससे समुद्रयधन करना पडा था ।

२ सप्तद्वीप और सप्तसमुद्रोंका बिस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ में, कर्णासिधुजीकी आनन्दलहरी टीकामें तथा कौरांमें पाठक देख सकते हैं ।

~~इ~~ पुराणोंके अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपोंमें विभक्त की गई है । भागवतमें राजा प्रियव्रतके द्वारा सप्त-द्वीपकी सृष्टिका होना कहा गया है । द्वीप=पृथ्वीके विभाग । सातोंके नाम ये हैं—जवू, प्लक्ष, शात्मली,

कुश, क्रीच, शाक और पुष्कर । मुसलमानोंमें भी हस्त अक्रलीम माने जाते हैं । पर उससे सप्तद्वीपसे कोई मिलान नहीं है ।

टिप्पणी—४ 'सकल अवनि मंडल तेहि काला ।०' इति । अर्थात् सार्वभौम राजा हुआ । 'अवनि मंडल' का तात्पर्य कि सप्तद्वीपमें समस्त पृथ्वी है । जिस कालमें भानुप्रताप राजा था उस कालमें पृथ्वी भरमें दूसरा स्वतन्त्र राजा नहीं था, यथा 'भूमि सप्तसागर मेलला । एक भूप रघुपति कोसला । ७।२२ ।' श्रीरघुनाथजीके राज्यशासनके वर्णनमें 'तेहि काल' न कहा जैसा यहाँ कहा गया है, कारण कि श्रीरामजी तो सभी कालोंमें वर्तमान रहते हैं, यथा 'आदि अंत मध्य राम साहिबि तिहारी', राजा रूपसे भी भगवान् ही हैं, यथा 'ईस असभव परम कृपाला', 'नराणांच नराधिपः' (गीता १०) । और भानुप्रतापमें कालका नियम है क्योंकि कुछ दिन रहे फिर न रहे । [दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रघुकुलमें पूर्वसे ही चक्रवर्ती राजा होते आए हैं और भानुप्रतापके पूर्वज चक्रवर्ती न थे; यही अपने कुलमें प्रथम ऐसा प्रतापी हुआ] ।

५ 'स्वयं निस्र करि बाहु बल' इति । (क) 'सबै समय नरेसु' राजा समय पर सेवते अर्थात् सेवन करते हैं । भाव कि अर्थके समयमें अर्थ, धर्मके समयमें धर्म, कामके समयमें काम और हरिभक्ति और सत्संग करके मोक्षसुख सेवते हैं । यथा 'तथा मोच्छसुख सुनु खगराई । रहि न सकइ हरिभगति विहाई', 'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग । ५।४ ।' तात्पर्य कि चारों पदार्थ राजाको प्राप्त हैं; यह बात राजाने स्वयं अपने मुखसे आगे कही है, यथा 'कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें । चारि पदार्थ करतल मोरें । १६।८ ।' (र) समस्त पृथ्वीको जीतनेके बाद सुखको वर्णन करनेका भाव कि निष्कण्टक राज्य होनेसे राजाको सुख होता है ।

नोट—३ (क) वैजनाथजी लिखते हैं कि अब "परिपूर्ण विभव वर्तमान है यही बात यहाँ कहते हैं । अर्थ अर्थात् इच्छापूर्ण धन, धर्म अर्थात् सत्य, शौच, दया और दानादियुक्त । काम अर्थात् एक तो कामदेव, दूसरे मनोकामनाएँ । इत्यादि यावत् सुख है अर्थात् सुगंध, वनिता, वस्त्र, गीत, तालूल, भोजन, भूषण और वाहन ये आठों भाग्यान्न सुख राजा भानुप्रतापको सेवते (सेवा करते) हैं । अथवा, सब सुख भी प्राप्त हैं और सब देशोंके राजा भी सेवामें हाजिर हैं ।" (र) अर्थादिका सेवन आगे वर्णन किया गया है । सबामें बैठकर राज्यकाजको देखना-भालना अर्थका सेवन है, इससे धनका लाभ है । प्रातःकाल पूजा-पाठादि धर्मकर्मके समय धर्मका सेवन करता है । शयनके समय रात्रिमें कामसुखका और सत्संगके समय मोक्षसुखका अनुभव करता है । (रा० प्र०) । १० शुक्रदेवबाल भी अर्थादिसे 'त्रय वर्ग सांसारिक सुखों' का भाव लेते हैं ।

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि "यद्यपि कामसे सुखमात्रका ग्रहण होता है, पर यहाँ 'कामादि' पाठ होनेसे क्षीसुख अभिप्रेत है और 'आदि' से इतर सुखोंका ग्रहण होगा । राजाको अर्थ, धर्म और काम तीनोंके पूजनकी आज्ञा है । संपूर्ण जगत्के लिये कर्मका प्राधान्य है, पर राजा और वैश्याके लिये अर्थका प्राधान्य है अतः अर्थ पहिले कहा । तत्पश्चात् धर्म और अन्तमें काम कहा ।"

वाल्मी० ६।६३ में कुम्भकर्णने रावणसे कहा है कि जो या तो धर्म, अर्थ और कामको श्रेयस्कर प्रथक् अथवा इन तीनोंमेंसे दो-दोको अथवा सबको यथा समय करता है, अर्थात् जो प्रातः काल करना चाहिये उसे प्रातःकाल, मध्याह्नमें करने योग्य मध्याह्नमें इत्यादि, करता है, वही राजा नीतिवान् कहा जाता है, जथा "धर्मनर्थ च कामं च सर्वान्वा रक्षसायते । भजते पुष्यः काले त्रीणि दृग्दामि वा पुनः । ६ ।" ।

पद्य पु० उ० में श्रीदिलीपजी महाराजने अपने संबंधमें कहा है कि मैंने धर्म, अर्थ और कामका यथा समय सेवन किया है । यथा "वर्गवयी यथाकाल सेवितान विरोधिता । तथापि मेऽनरत्यल्प न सौख्यं विद्यते हृदि ॥

प० पु० उत्तरखण्ड अ० २०२ श्लोक १०७ । एष धर्मार्थकामा मे यथाकाल निषेचिता । ११४ ।' अत यहाँ भी यही भाव ग्रहण हांगा और 'सेवै समय' पाठ ही उत्तम है ।

टिप्पणी—६ "अथ धरम कामादि सुखं" इति । (क) प्रथम भरके राजा हानेपर अर्थ दर्शन करनेका भाव कि पृथ्वी भरका द्रव्य सन सिमिटा चला आता है । धनसे धर्म होता है, इसीमे अर्थके पीछे धर्म कहा, धर्मका फल सुख है इससे धर्मके बाद कामादि सुखका भोग कहा । (ख) चारो पदार्थ भंडार कहाते हैं, यथा 'चारि पदारथ भरा भँडारु' ।

७ राजाके सात अंग हैं— स्वामी, मंत्री, मित्र, कोश, देश, किला और सेना । यथा 'राम्यानात्प मुहूर्त्तोरुपद्रुगंबलानि च । इत्यमरे २।२।१७ ।' राजा भानुप्रतापको इन सातों अंगोंसे पूर्ण युक्त दिव्यते है । (१) 'करै जो धरम करम मन धानी । वासुदेव अरपित नृप ज्ञानी' । वासुदेव स्वामी है । (२) 'नृप हितकारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक समाना' यह मंत्री अंग है । (३) 'भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दौप छल वरजित प्रीती' भाई मित्र अंग है । (४) 'अथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु ।' चारों पदार्थोंकी प्राप्ति और सप्तद्वीपका द्रव्य कोश है । (५) 'सप्तद्वीप भुव बल बस कीन्हे । लै लै दड छाडि नृप दीन्हे' सातों द्वीप 'देश' अंग है । (६) 'बैरे नगर निसान बजाई । त्रिविध भौति नित होड तराई' इनसे कौट किला अंग वर्णन किया । और (७) 'सेन सम चतुरंग अपारा ।' यह सेना अंग है । (परंतु ये ७ राज्याङ्ग हैं, राजाके अंग नहीं, रमांगी-राजा) ।

भूप प्रतापमानु बल पाई । कामधेनु भै भूमि सुदाई ॥१॥

सब दुख वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥२॥

सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती । नृपहित हेतु सिखव नित नीती ॥३॥

गुरु सुर सत पितर महिदेवा । करै सदा नृप सब कै सेवा ॥४॥

शब्दार्थ—१ वरजित (वंचित) त्यक्त, रहित । 'शील' = परिपूर्ण । धर्मशील धर्मात्मा ।

अर्थ— राजा भानुप्रतापका बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु (वा, कामधेनुसम सुश्रवणी सुखदायक) हो गई ॥ १ ॥ प्रजा सब दुःखोंसे रहित और सुखी रहती, स्त्रीपुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे ॥ २ ॥ धर्मरुचि नामक मंत्रीका श्रीहरिदेव चरणोंम प्रेम (भक्ति) था, राजाके हितके लिए वह सदा उसकी नीति सिखाया करता था ॥ ३ ॥ गुरु, देवता, सत, पितृदेव और ब्राह्मण इन सबोंकी सेवा राजा सदैव करता रहता था ॥ ४ ॥

नोट—१ 'भूप प्रतापमानु बल पाई ।' इति । 'बल' अर्थान् धर्मका बल । राजाके धर्मसे पृथ्वी प्रजाको सुखद होती है । अत 'बल पाई' कहकर 'कामधेनु भै' कहा । धर्मसे सुख होता ही है, यथा 'तिमि सुख सपति विनहि बोलाए । धर्मसील पहुँ जाहि सुभाए । २६४ ३ ।'

टिप्पणी—१ 'भूप प्रतापमानु बल पाई ।' इति । (क) इच्छे यहाँ पृथ्वी कामधेनु है, राजाका सुन्दर चरित, उत्तम धर्मोचरण (भूपधरम जे वेद बखाने । सकल करै सादर सनमाने ॥ इत्यादि) वृण है, सुन्दर प्रजा (सन दुख वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी) वत्स है जिसे पाकर कामधेनुरूपी पृथ्वा पन्हाकर नाना प्रकारके (अध, धर्म, कामादि) पदार्थ रूपी दूध प्रकट करती है । यथा 'ससि सपन्न सदा रह धरनी ।' अर्थात् भूमिको कामधेनु कहकर जनाया कि पृथ्वीसे अन्न रत्न आदि मनोरथके अनुकूल उपजने लगे, एक बार बोया जाय, कई बार काटा जाय । दोहाबलीम कामधेनु पृथ्वीका रूपक इस प्रकार दिया है— 'धरनि धेनु चारितु चरति प्रजा सुखच्छ पेन्हाद । हाथ बद्ध नहि लागिहैं किये गाठ की गाह ॥ ५१२ ।' इसाने अनुसार यहा भावार्थ कहा गया । (ख) 'प्रतापमानु बल पाई'—यहाँ धर्म शब्दका अध्याहार करना

होगा। अर्थात् राजाके धर्मका बल पाकर। इससे दिखाया कि पृथ्वीको राजासे बल मिलता है, समय पलट जाता है। (ग) 'कामधेनु मे'। कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है। राजाके संरंधमे तो प्रथम ही कह आप कि 'अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरसु'। राजाके लिए चारों पदार्थ प्राप्त ही हैं और अब बताते हैं कि सब प्रजाके लिए भी पृथ्वी कामधेनु (अर्थ, धर्म, काम देनेवाली) ही गई। यहाँ 'प्रथम उल्लास' और 'वाचक या वाचक धर्मलुप्तोपमा अलंकार' है [(घ) 'सुहाई' को कामधेनुका विशेषण मानें तो भाव होगा कि देवताओंकी कामधेनु सुन्दर नहीं और यह सुन्दर है।]

२—'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी।' इति। (क) 'सब दुख' अर्थात् आधि-व्याधि दारिद्र्य, भय, रोग, शोक और वियोग इत्यादि। दुःख पापका फल है। यथा "नहिं दारिद्र सम दुख जग माहीं। ७।१२१।", "करहिं पाप पावहिं दुख भव रुज सोक वियोग। ७।१००।" कहीं पाप नहीं है, यथा 'प्रजा पाल अति वेद विधि कतहुँ नहीं अधलेस', अतः दुःख भी नहीं है। (घ) 'प्रजा सुखारी'। सब सुखी है क्योंकि सब धर्मशील हैं। धर्मका फल सुख है, यथा 'वरनाश्रम निजनिज घरम निरत वेदपथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग। ७।२०।' जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है उनको सुख नहीं मिलता। यथा 'सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मात थोरि कठोरि न कोमलता। ७।१००।' (ग) उपर कहा कि 'कामधेनु मे भूमि' अब यहाँ प्रजाको अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति दिखाते हैं।—'सुखारी' से अर्थकी प्राप्ति कही, 'धर्मशील' से धर्मकी और 'सुंदर नरनारी' से कामकी प्राप्ति जनाई। (घ) दुःख सुख द्वन्द्व है, दोनों सर्वत्र रहते हैं। पर यहाँ दुःख नहीं है, सुख ही सुख है।

३ 'सचिव धरमरचि हरिपद प्रीति।' इति। (क) मंत्रोमे कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों कहते हैं।—'सचिव सयान बंधु बज वीर' एवं 'नृपहितकारक सचिव सयाना' से ज्ञानो, 'धरम रचि' से कर्मी और 'हरिपद प्रीति' से उपासक जनाया। (ख) प्रथम ही जो कहा था कि 'नृपहितकारक सचिव' मंत्री हितकारक है वह हितकारकत्व यहाँ दिखाते हैं कि 'नृपहित हेतु' नित्य नीतिकी शिक्षा राजाको दिया करता है। तात्पर्य कि राजासा हित नीतिसे है। बिना नीतिके राज्य नहीं रहता, यथा 'राजु कि रहइ नीति विनु जानें। ७।११२।' (धर्मार्थाविरोधी काम और धर्माविरोधी अर्थका सेवन नीति है जिससे धर्म, अर्थ और काम किसीको भी पीड़ा न हो। वि० त्रि०)। (ग) 'धरम रचि' कहकर तब हरिपद प्रीति कहनेका भाव कि धर्मसे हरि-भक्तिकी प्राप्ति होती है, यथा 'जप जोग धरम समूह ते नर भगति अनुपम पावई। ३.६।'

नोट—२ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'हरिपद प्रीति' विशेषण देकर कवि आजहीसे शरणागतिमें नीव दे रहे हैं। ३ उपदेश—भक्तिका वीज जो पड़ जाता है वह जन्मजन्मान्तरमें बड़ता ही जाता है, सूखता नहीं। राजस होनेपर भी मंत्री भगवद्भक्त ही रहा। भुखंडीजीने भी कहा है—'ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति वाइ विहंग बर। ७.७६।' हरिपद प्रीति दूसरे तनमें इसीसे हुई। ४-हरिपद प्रीतिमें मंत्रीका अपना हित है और नीति सिखानेमें राजाका हित है, वह दोनों करता है। (सर्ग)

टिप्पणी—४ 'गुर सुर सत पितर महिदेवा।' इति। (क) यहाँ गुरु संत गुर पितृ और ब्राह्मण पाँच नाम लिएकर सूचित किया कि यह दूसरे प्रकारके पंचदेव हैं। यथा 'चातक रदत ह्या अति ओही। जिमि सुख लहै न सनरद्रीही। ४.१७.५।' यहाँ शंकरसे 'गुर' को कहा। क्योंकि शंकरजी महादेव हैं। (२) 'द्वेष इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई। ४.१७.७।' यहाँ 'हरि' से पितृदेव कहे। पितृ भगवान्, उनके रूप कहे जाते हैं, यथा 'पितृरूपो जनार्दन'। (३) 'सरदातप नि सिसि अपहरई। सत दरस जिमि पातक टटई। ४.१७.५।' से 'संत' को कहा। (४) 'मसक दंस चीते हिमत्रासा। जिमि द्विजद्रोह निप कुल नासा' से महिदेव कहे। (५) 'भूमि जीव संकुल रहे गए सरदरितु पाइ। सदगुरमिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाई' से गुरु कहा। पंचदेव सदा पूज्य हैं, इसीसे राजा सदा सयकी सेवा करते हैं। (६) 'करै सदा'।

'सदा' से राजाकी पॉचोंमें अत्यन्त श्रद्धा दिखाई। (ग) सेनाके प्रकरणमें गुरुको प्रथम कहा क्योंकि इनका दर्जा भगवान्से भी अधिक है। यथा 'तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाव सेवहि सनमान्ती ॥ २१२६ ॥'

(ग) — (घर्रा) 'गुरु सुर सत०' से जनाया कि राजा कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों काडोंमें आरूढ़ है। गुरुसेवासे ज्ञान (यथा 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान'), सतसेवासे उपासना और देव पितृ विप्र-सेवासे कर्म काड सूचित किया।

(घ) विनयमें भी पॉचोंको पचदेवोंकी तरह एक साथ ही कहा है। यथा "द्विज देव गुरु हरि सत बिनु ससार पार न पाइये। यह जानि तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइये। पद १३६।१२।" ये भवपार होनेके साधन हैं, अत इनकी सेवा करता है। विनयमें यहाँके 'पितर' की जगह 'हरि' है (जिसका कारण ऊपर दिया गया है), शेष चार वही हैं।

भूप धरम जे वेद बखानैं। सकल करै सादर सुख मानैं ॥ ५ ॥

दिन प्रति देइ विविध विधि दाना। सुनै साक्षर बर वेद पुराना ॥ ६ ॥

नाना बापी कूप तड़ागा। सुमन वाटिका सुंदर बागा ॥ ७ ॥

बिप्र-भवन सर-भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ ८ ॥

दोहा—जहँ लगी कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग ।

वार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥ १५५ ॥

शब्दार्थ—बापी = बाबली, छोटा कुँआ वा गहरा तालाब जिसमें जलतक पहुँचनेके लिये सीढियाँ बनी होती हैं। तड़ाग = तालाब। जाग = यज्ञ।

अर्थ—राजाओंके धर्म जो वेदोंने कहे हैं उन सब धर्मोंकी राजा आदरपूर्वक सुख मानकर करता था ॥ ५ ॥ प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण श्रवण करता था ॥ ६ ॥ सब तीर्थोंमें अनेक ब्राह्मणियाँ, अनेक कुएँ, अनेक तालाब, सुन्दर फूलवाडियाँ और बाग तथा ब्राह्मणों और देवनाओंके सुहावने घर और मंदिर विचित्र विचित्र बनवाए ॥ ७-८ ॥ जहाँ तक वेदपुराणोंमें यज्ञ कहे गये हैं उन सर्वोंको एकएक करके हजार हजार बार राजाने प्रेमसहित किया। १५५।

नोट—१ 'भूप धर्म' इति—राजाओंके धर्म श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे यों कहे हैं—'सुरियाय सुख सों चाहिए खान पान कह एक। पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ २३१५। राजधरम सरवस पतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई ॥' प्रजापालन, देशरक्षा, उपद्रव आदिका निवारण इत्यादि राजाओंके धर्म हैं। महाभारतके शान्तिपर्वके 'राजधर्म' अंशमें राजाके धर्मोंका वर्णन है।

टिप्पणी १—'भूपधरम जे वेद बखाने ॥०' इति। (क) भूपधरम = राजधर्म। ये धर्म अपनेही धर्म हैं। 'सादर करै' से जनाया कि अपने धर्मोंके करनेमें राजाको चढी श्रद्धा है। वह श्रद्धा दिखाते हैं। सन करना, सादर करना और सुख मानकर करना यह सब श्रद्धाके द्योतक हैं। (ख) वेद जो कहते हैं वह धर्म हैं, वेदके अतिकूल जो कर्म हैं वह अधर्म हैं, यथा 'जेहि विधि होइ धरम निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥२३१५॥', 'वेद प्रतिपादितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय' इति मनु० महाभारते। वेद कहते हैं इसीसे करते हैं। सब करते हैं। सन करनेसे शरीरको कष्ट मिलता है तब अनादर होता ही सो बात नहीं है, यह जनानेको 'सादर सुख माने' कहा। ~~इ~~ भूप धर्म क्या हैं यह आगे दोहे तक कहते हैं।

वि० टि०—'स्वधर्मं निधन श्रेय परधर्मो भयावह', अपने धर्ममें मरना अच्छा है, क्योंकि परधर्म

भयका देनेवाला है। राजा यदि मन्त्र्यास धर्मका पालन करने चने तो वह उसके लिये परधर्म है, उमका फल अत्यन्त घुरा है। गीतामें प्राधान्येन यही शिक्षा है। धर्माचरण प्रारम्भमें विपत्ता मालूम होता है, पर परिणाममें अमृततुल्य है।

टिप्पणी २ 'दिन प्रति देव विविध विधि दाना १०' इति। (क) 'दिन प्रति' का भाव कि लोग कहीं पर्व आदि पुण्य अवसरोंपर विविध प्रकारका दान देते हैं पर राजाको ऐसी श्रद्धा है कि 'प्रति दिन' विविध प्रकारके दान देते हैं, प्रतिदिन शाखादि सुनते हैं। अनेक पदार्थ देते हैं, यथा 'गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। १६६।८। (पुन. 'विविध विधि' से जनाया कि जिस दानका जैसा विधान शाखों में है उसके अनुसार दान देता था। वि० त्रि०)। (ख) 'सुनै साख वर वेद पुराना' इति। क्या प्रतिदिन तीन बार होती है। प्रातः, मध्याह्नोत्तर और रात्रि में। एक समय धर्मशाख होता है, यथा, 'कहहिं वसिष्ठ धरम इतिहासा। सुनहिं महीसु सहित रनिवासा। ३५६.५।' एक समय पुराण होता है और एक बार वेद। (ग) 'शाख वर' का भाव कि वेद पुराण शाख तीनों त्रिगुणात्मक हैं, राजा सतोगुणी और रवोगुणी शाख सुनते हैं, तमोगुणी नहीं सुनते। (घ) प्रथम कहा कि 'भूपवरम जे वेद बरान। सकल करै', (सब सादर करते हैं) और अत्र कहते हैं कि 'सुनै शाख वर वेद', इससे सूचित किया कि जो प्रतिदिन सुनते हैं वही करते हैं।

३—'नाना वापी कूप तड़ागा १०' इति। (क) चार चरणोंका अन्वय एक साथ है, 'वनाए' सबकी क्रिया अन्तमें दी है। 'अनेक' और 'सुन्दर' विरोपणना सम्बन्ध सबमें है, इससे अत्यन्त श्रद्धा दिखाई। (ख) 'वापी कूप तड़ाग' कहकर 'सुमन वाटिका वाग' को कहनेका भाव कि ये सब जलाशय वाटिका और बागीचोंमें हैं, यथा 'वन वाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहही। ५.२.१', 'मध्य वाग सह सोह सुहावा। २२७.७।' (ग) एक चरणमें वापी, कूप, तड़ागको कहा और दूसरेमें वाटिका वागको। दो चरणोंमें दोनोंको प्रत्यक्-प्रत्यक् लिखकर जनाया कि वाटिका और बागीचोंसे प्रत्यक्भी बहुत जलाशय बनाए हैं।

४—'विप्रभवन सुरभवन सुहाए १०' इति। (क) 'विचित्र बनाए' अर्थात् बनानेमें सुन्दर है, अनेक रंगोंसे रंगे हुए चित्रित है, यथा 'मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें। २१३.५।' (ख) 'सुहाए' और 'विचित्र बनाए' से राजाकी श्रद्धा दिखाई। (ग) 'विप्रभवन सुरभवन' इति। पूर्व जो कहा था कि 'सुर सुर सत पितर महिदेवा। करै सदा नृप सब के सेवा' इससे गुरुस्थान और सतस्थानका बनाना न कहा। सत विरक्त होते हैं, स्थान नहीं चाहते,—'सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु महाकुसमाजहि रे'। पितृका मंदिर नहीं होता, इसीसे पितृमंदिरका बनाना न कहा। (घ) 'सब तीरथन्हि बनाए' क्योंकि तीर्थ-स्थानोंमें इनके बनानेका विशेष माहात्म्य है। ब्राह्मण देवताओंकी पूजा करते हैं (इसलिए उनके घर बनाए), मंदिरोंमें जीविका लगी है। (विप्रभवन और सुरभवनकी साथ रखकर सूचित किया कि देवमंदिरके पास ब्राह्मण पुजारीका घर बना देते थे जिसमें बरानर पूजा होती रहे)।

[पुन. भाव कि वेदकी रक्षाके लिये विप्रभवन, उपासनाके लिये सुरभवन और तरनेके लिये तीर्थों को बहुत ही सुन्दर बनाया। पुनःके दो विभाग हैं—इष्ट और पूर्त। उनमेंसे पूर्त यहाँ तक कहे, आगे दोहेमें इष्ट कहते हैं। यथा, 'वारं कृतडागादि देवतापनानि च। अन्नप्रदाननापम पूर्तमित्यभिधीयते।' 'एकार्गि कर्महवन त्रेताया यन्बहुषते। अन्वये च यदानमिष्ट तदपिधीयते।' अर्थात् वापी, कूप, तालाव, देवमन्दिर, अन्नका सुदात्रत और वाग इन सबोंको पूर्त कहते हैं। एकार्गि कर्म हवन और त्रेताग्निमें जो हवन किया जाता है तथा अन्तर्वेदीमें जो दान किया जाता है, उसे इष्ट कहते हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—५ 'जह लागि कहे पुरान श्रुति' इति। (क) इससे यह करनेमें श्रद्धा दिखाई। वेद पुराण और शाखोंका सुनना कहा था। शाखोंमें यज्ञोंका वर्णन नहीं है, इसीसे यहाँ शाखोंको नहीं कहते, केवल वेद

पुराणों को कहते हैं । (परन्तु वे० मू० जी कहते हैं कि प्रत्येक यज्ञका पूर्ण विधान एव महत्त्व पूर्वमीमासा शास्त्रमेही वर्णित है । विना मीमासा शास्त्रके किसीभी यज्ञका अस्तित्वही न रह जायगा) शुक्ल यजुर्वेदके प्रथम और द्वितीय अध्यायमे नवेन्दु और पूर्वेन्दु यज्ञका, तृतीयाध्यायमे अग्निहोत्रका, चतुर्थसे अष्टमाध्याय तक सोमयज्ञका, दशममें वाजपेय और राजसूय यज्ञका, एकादशसे अष्टादशतक यज्ञीय वेदी वनानेकी विधि, उन्नीससे एकीस तक सौत्राग्रियज्ञका, बाईससे पचीसतक अश्वमेधयज्ञका, छत्तीससे एकतीस तक चान्द्र-यज्ञका, तीस और एकतीसमें भरमेधयज्ञका, बत्तीससे पैंतीसतक सर्पमेधयज्ञका वर्णन है । बृहदारण्यकोप-निषद्के पूर्वार्ध में भी यज्ञकाही वर्णन है । इससे इस भावमें त्रुटि आती है । (ख) 'जहं लंगि' का भाव कि वेदादिमे ठुँडका ठुँडकाकर यज्ञ किये । 'सहस्र सहस्र' शब्द 'अगणित, अनंत' वाची हैं । 'अनुराग सहित' करना कहा क्योंकि उत्साह भंग होनेसे धर्म निष्फल हो जाता है, यथा 'उत्साह भंगे धन धर्महानि' । (खर) -सहस्रों यज्ञोंका फलही है कि 'सुनासीर सत सरिस' विलास पावेगा ।

हृदय न कछु फल अनुसंधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥ १ ॥

करै जे धरम करम मन वानी । बासुदेव अपित नृप ज्ञानी ॥ २ ॥

चदि वर बाजि वार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥ ३ ॥

विध्याचल गँधीर बन गएऊ । मृग पुनीत बहु मारत भएऊ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनुसंधान=पीछे लगना चाह, खोज या प्रयत्न करना, सोचना विचारना । अपित=आदरपूर्वक अर्पण या भेंटमे दिया हुआ । मृगया=शिकार, अहेर, आवेट । विपिन=बन ।

अर्थ—राजा बड़ा बुद्धिमान् और चतुर है । उसने मनमे किसी फलकी इच्छा नहीं की ॥ १ ॥ जो धर्म वह (मन कर्म वचनसे) करता था उनको वह ज्ञानी राजा मन कर्म और वचनसे बासुदेव भगवान्को अर्पण कर देता था ॥ २ ॥ एक बार (की बात है कि) शिकारका सब साज सजाकर राजा उत्तम श्रेष्ठ घोंडपर सवार होकर विध्याचलके घने गहरे वनमे गया और वहाँ उसने बहुतसे पवित्र मृग मारे ॥ ३-४ ॥

टिप्पणी—१ 'हृदय न कछु फल अनुसंधाना' इति । (क) 'परम सुजान' का भाव कि राजा कर्मको भातिको जानते है कि कर्मके फलकी इच्छा करनेसे कर्मबंधन होता है, इसीसे निष्कर्म कर्म करते है । विवेकी है अर्थात् असत् कर्म नहीं करते, समीचीन कर्म करते है, यथा 'अस विवेक जब देइ बिधाता । तब लजि दोष गुनहि मन राता' ॥ 'परम' देहलीदीपक है । [विवेकी था, अत समझता था कि मेरा कर्ममे ही अधिनार है, फलमे नहीं । यथा 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । (वि० त्रि०)]

नोट—१ रा० प्र० कारका मत है कि राजाको ज्ञानी कहनेमे भाव यह है कि ज्ञानमे विघ्न होता है । राजाको आगे विघ्न होगा, उसे राक्षस होना पडेगा । मा० म० कार लिखते है कि "भानुप्रताप और मनुकी उपासना एकही (परम रामचन्द्र) की थी, परन्तु उसने जो कर्म किए उनको भगवदर्पण कर दिया जिसका फल परधाम जानेपर प्राप्त होगा और मनु महाराजने अपने शुभ कर्मका फल लोकहीमे ले लिया कि परमात्मा स्वय पुत्र हो सकत हुए" ।

टिप्पणी—२ 'करै जे धरम करम मन वानी । बासुदेव अपित' । इति । (क) 'नृप ज्ञानी' का भाव कि ज्ञानी है, इससे जानवा है कि विना भगवान्को अर्पण किए कर्म व्यर्थ हो जाता है, यथा हरिहि समरपे किनु सतकर्म । श्रम फल । ३।२१ । (ख) राजाके कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों कहते हैं । 'करै जे धरम' इससे कर्म, 'बासुदेव अपित' मे उपासना और 'ज्ञानी' से ज्ञान कहा । ['कर्म मन वानी' दीपदेहली है । राजा सन धर्म मन कर्म वचनसे करता है । अर्थात् जितने मन कर्म वचनके पाप है उनको त्यागकर सब धर्मका प्रतिपालन करता है ।] (ग) 'बासुदेव अपित' से राजाकी बासुदेवमे प्रीति कही । भगवान्मे

प्रेम कहकर राजाके कर्म और ज्ञानकी शोभा कही । विना भगवत्प्रेमके कर्म और ज्ञानकी शोभा नहीं है, यथा 'सो सब करम धरम जरि जाऊ । जहँ न रामपदपकज भाऊ ॥ जोग कुनोग ज्ञान अज्ञानू । जहाँ न राम प्रेम परधानू ॥', 'सोह न रामप्रेम चिनु ज्ञानू' । (घ) यहाँ दिखाया कि धर्म भी मन कर्म वचनसे होते हैं जैसे पाप तीनों प्रकारके कहे गए हैं, यथा 'जे पातक उपपातक अहहीं । करम वचन मन भव कवि कहहीं । १। ६७।' (ङ) 'करै जे धरम' से जनाया कि सभी धर्मोंको भगवान्की अर्पण कर देता है—(गीतामे कहा भी है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥१४७॥' अतः भगवदर्पण करना उचित ही है) । यदि एक भी कर्म, विना समर्पित किया रह जाय तो भववचन होता है । [इसीसे भगवान्ने गीतामे कहा है कि सब कर्म सग और फलको छोड़कर करने चाहिएँ यथा "एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीनि मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम् ॥१८॥ ६॥", 'न कणु फल अनु सधाना' और 'वासुदेव अर्पित' कहकर जनाया कि वह सभी कर्म धर्म निष्काम भावसे भगवान्के अर्पण हेतु ही करता था ।]

३ (क) 'चडि घर वाजि वार एक राजा' इति । 'एक वार' का भाव कि शिकार खेलने तो अनेकों वार गए क्योंकि राजा है, पर अनेक वारके मृगयाके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है । जिस वारके मृगयाके कथनका प्रयोजन है (जिससे इस कथाका, श्रीरामजन्म-हेतुका सन्ध है) उस वारका प्रसंग कहते हैं । (ख) 'वर वाजि' पर एक वार चडकर मृगयाकी गए, इस कथनसे यह सूचित किया कि कभी रथमे, कभी हाथीपर भी चडकर शिकारकी जाया करते थे, पर इस वार घोड़ेपर चडकर गए । इससे यह जनाया कि राजा, सुरथकी तरह एकाकी वनमे गए, यथा 'एकाकी हयमारुह वगम गहन वन' । हाथीपर महावत रहता है और रथपर सारथी साथ रहता है, घोड़ेकी सवारीपर कोई साथ नहीं रहता । (ग) 'वर वाजि' का भाव कि ऐसा श्रेष्ठ घोडा है कि उसकी दौडमे कोई शिकार निबद्ध नहीं सकता तथा वह राजाके मनके अनुकूल चलता, काम करता है । (घ) 'मृगया कर सब साजि समाना अर्थान् अनेक प्रकारके हथियार लिए, खड्ग, तलवार, कृपाण, बर्छा, बल्लम, धनुष बाण, पाश आदि । पुन 'सत्र साज' से यह भी जनाया कि घोडा और वस्त्र सत्र हरे रंगके हैं । जिससे वृत्तोंके रंगमे छिप सकेंगे । (ङ) 'जिथ्याचन गँभीर वन गयऊ' इति । गंभीर वनमे गया कहकर जनाया कि और जो शिकार खेलने योग्य वन थे जहाँ पूर्ण जाया करते थे वे गंभीर न थे, इसीसे उन वनोंमे बहुत मृग नहीं थे, इसमे, गंभीर होनेके कारण, बहुत मृग थे । (यह भी सम्भव है कि और वनोंमे पूर्व बहुत वार गए थे, इसने वहाँ शिकार बहुत न मिल सकते थे, इससे दैवयोगसे इस वनमे गए ।) (च) 'मृग पुनीत बहु मारत भ ऊ' । 'पुनीत' मृग बहू है जिनके वधकी आज्ञा शास्त्रने दी है । यथा 'पावन मृग मारहिं जिय जानी' । २०५ (०) देविए । मृगयाका सत्र साज सजकर गए और गहरे सघन वनमे गए जहाँ बहुत मृग थे, इसीसे बहुत मृग मारे, धने वनमे शिकारके पशु बहुत रहते ही हैं ।

फिरत विपिन नृप दील बराहू । जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥५॥

बड़ विपु नहि समात मुख माहीं । मनहु क्रोधवस उगिलत नाहीं ॥६॥

कोल कराल दसन छवि गाई । तनु विसाल पीवर अधिकाई ॥७॥

४ राजा रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी तीनों कर्म करता है । दिग्विजय, प्रजापालन और अर्थ कामादिका सेवन रजोगुणी कर्म है । गुरु, सुर पित्र महिदेव सेवा इत्यादि सतोगुणी कर्म है । और 'चडि वर वाजि मृगया करई' यह तमोगुणी कर्म है । तमोगुणी कर्म करनेसे विघ्न हुआ जसा आगे कहते हैं । (शिकारी कुत्ते, बाघ पत्नी आदि जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे वे 'सत्र साज' हैं । वि० त्रि० ।)

धुरधुरात ह्य आरौ पाएँ । चकित विलोभत कान उठाएँ ॥८॥

दोहा—नील महीधर सिखर सम देखि विसाल बराहु ।

चपरि चलेउ ह्य सुदुकि नृप हांकि न हांइ निवाहु ॥१५६॥

शब्दार्थ—बराह = सूकर, सुअर । दुरेउ = छिपा । प्रसि = भक्षण करके, इस प्रकार पकड़कर कि छूट न सके, तिंगलकर । विधु = चन्द्रमा । उगलत = उगलता, मुँहसे बाहर निकाल फेंकता । दसन (दशन) = दाँत । पीवर = मोटा, स्थूल, यथा 'पीनस्तु स्थूल पीवर इत्यमर' । ख्व मौस और चर्वीसे लदा हुआ । कोल = सुअर । धुरधुरात—धुरधुराता था, सुअरके गलेसे धुरधुर ऐसा शब्द निकलता है । ह्य = घोडा । आरौ = आरव = शब्द, आहट । महीधर = पर्वत । शिखर = चोटी, कंगूरा । चपरि = चपलतासे, शीघ्र, फुर्तीसे, एकपारगी, जोरसे । यथा 'तत्रौ दसरथके समर्थ नाथ तुलसीको चपरि चढायो चाप चन्द्रमा ललामको', 'राम चहत सित्र चापहि चपरि चढायन', 'जीवनते जागी आगि चपरि चौगुनी लागि तुलसी विलोकि मेघ चले मुँह मोरिक्के' । सुदुकि = कोडा मारकर, चानुक लगाकर, इशारा (टिकटिक करके) देकर, टिटकार कर । 'निवाह' = अन्ततक परुसा पूरा पडना, गुञ्जारा छुटकारा, बचावका रास्ता या ढग, पार पाना, निकलना, वचना ।

अर्थ—राजाने एक सुअर वनमे फिरते हु' देखा । (वह ऐसा देस पडता था) मानौं चन्द्रमाको भसकर राहु वनमे आ छिपा है ॥ ५ ॥ चन्द्रमा बडा है, मुँहमे नहीं अमाता, मानौं प्रोधवश यह उसे उगलता भी नहीं ॥ ६ ॥ यह शोभा सुअरके भयकर दाढ़ोंकी कही गई है, उसका शरीर बहुत लंबा चौडा था और मुटाई बहुत थी ॥ ७ ॥ घोडेकी (टापकी) आहट पाकर सुअर धुरधुराता और कान उठाए चौकन्ना हो देख रहा है ॥ ८ ॥ नीलगिरिके शिखरके समान बडा भारी सूकर देस राजा घोडेसे चावुक लगाकर फुर्तीसे हाँक चला अर्थात् सरपट छोड़ा जिसमे सुअरका निर्वाह न हो । ॥

टिप्पणी—१ (क) 'फिरत विपिन नृप दीख बराहु' इति । ॥ कालवेतु राजस बराहका रूप धरकर राजाको छलना चाहता है, यथा 'कालकेतु निसिचर तह आवा । जेहि सूकर होइ नृपहि मुलाया' । इसीसे वह वनमे फिरता है कि जिसमे राजा हमे देखे तब हम भागकर इन्हें (पीछा करते हुए) कपटी मुन्किे पास ले जायें । [सुअर फिर रहा है, यह उसका कपट है । वह अपने कार्यसाधनहेतु फिरता है कि जिसमे राजा हमे देखकर पीछा करें । जैसे मारीच कपटमृग बनकर श्रीसीताजीके सामने फिरता था] ॥ कालकेतु बराह बनकर मृगोंमे मिला, अवध्य मृग न बना, क्योंकि अवध्य मृग बननेसे राजा पीछा न करते और हिंसक होनेसे बराहका शिकार राजा लोग करते ही है । अवश्य बराहरूप देखकर पीछा करेंगे अत बराह बना । (ख) 'जनु बन दुरेउ ससिहि प्रसि राहु' इति । इन्द्रके बखसे अथवा भगवान्के चक्रसे डरकर मानौं राहु वनमे जा छिपा है । जैसे हनुमान्जीने जब सूर्यको प्राप्त कर लिया था तब इन्द्रने बख उनपर चलाया था । चन्द्रमहयकी उपमा देकर सूचित किया कि राजाके नाश करनेवाला विघ्न

॥ कोई कोई टीकाकार 'सुअरकी आहट पाकर घोडा धुरधुराता है और कान उठाये', वा, 'धुरधुरानेका शब्द सुन घोडा कान उठाये चकित देखता है ।' ऐसा अर्थ करते हैं । वैजनाथजी लिखते हैं कि राजा घृचोंकी आडमें है इससे सूकर चकित देखता है । वीरकविजी एवं विनायकी-टीकाकार 'हाँकि न होइ निवाह' का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि 'राजाने सूअरको ललकारा कि अब बच न सकेगा ।' और श्रीशुक-देवलालजी 'यथाप जानेका निवाह भी नहीं होनेका' ऐसा अर्थ करते हैं । प० रामधुमारजी 'चपरि चलेउ ह्य सुदुकि' का अर्थ 'घोडेकी टिटकार देकर हाँकके दवाकर चला' ऐसा करते हैं । वि० त्रि० जी अर्थ करते हैं—'क्योंकि हाँकनेसे निर्वाह नहीं होता था' ।

मात हुआ। जैसे चन्द्रमानी राहु प्रसता है वैसे ही रात्रा भानुप्रनापको रत्न प्रसेगे। जैसे राहु चन्द्रमाको प्रसकर वनमे छिपा है वैसे ही राजाको प्रसनेवाले दुष्ट वनमे छिपे हैं।

नोट १-यहाँ सुअर उपमेय, राहु उपमान, दोनों काल है। टाटे (दाँत) उपमेय, चन्द्रमा उपमान, दोनों र्वेत चमकदार, दोनों गोलाकार। कालापन और गोलाकार दाँडोंका मुँहके भीतरसे बाहरतक निकले और चमकते दिखाई पडना उपमेयके विषय हैं। राहु और चन्द्रमा दोनों आकाश ही पर रहते हैं, राहुका चन्द्रमानी मुँहमे पकडकर वनमे छुपना यह उल्लेखाका आधार अस्तभव है, सिद्ध नहीं होता, अतएव यह 'असिद्धास्पद हेतुल्लेखा' है।

२- 'क्रोधवश' क्षीरसमुद्रमे अमृत निकलनेपर जन भगवान् उसे देवताओंमे बाँटने लगे तब राहु भी देवसगाजम आ वेठा था। चन्द्रमाने इशारेसे इसका दूध भगवान्को उताया था। उस त्रेके कारण क्रोध रहता है। भगवान्ने चक्रसे राहुके दो टुकडे कर दिए, उसमे एक केतु कहलाता है और एक राहु। विशेष १।३।६ भाग १ पृष्ठ १४०, १४६ मे दृश्ये।

३- श्रीवैजनायजी लिखते हैं कि वराहको राहुकी उपमा देनेका भाव यह है कि उसे यह (जानकेतु) राक्षस राहुसम चन्द्रमाको प्रसे है वैसे ही कपटमुनिहप केतु 'भानु प्रताप' को प्रसेगा। (भाव यह जान पडता है कि राहु और केतु का सवय है। कालकेतुका राहु कहा है तो उसका साथी केतु हुआ। परतु केतुका सूर्यने प्रसना हमने कभी नहीं सुना। और केतु जिसका उदय उत्पतकारक होता है वह राहुवाला केतु नहीं है)।

टिप्पणी-२ (क) 'बड विधु नहि समात सुख माहीं' इति। 'बड विधु' का भाव कि प्रहण पूर्ण-चन्द्रका होता है, पूर्णमासा चंद्र पूर्ण और बडा होता है। 'नहि समात' कहनेका भाव कि शूकरके दात मुखसे अधिक है अर्थात् बाहर निकले हुए हैं। मुखमे जन नहीं समाता तो उगल देना चाहिए पर वह उगलता नहीं, इसका कारण उताते हैं कि क्रोधवश है। चन्द्रमापर राहुका बडा क्रोध है। (ख) 'कोल कराल वसन छवि गाई' इति। यहाँ सूर्य प्रहण की उल्लेखा नहीं की क्योंकि सूर्य की उपमा दातकी नहीं (दी जाती) है, चन्द्रमाकी ही उपमा दाँतोंकी (दी जाती) है, यथा 'इदय अनुग्रह इदु प्रकासा। सुवत किरन मनोहर हासा ।।१६८७।', 'अधर अरने रड सु दर नासा। विधु कर निकर निनिदक हासा। १४५०।' अर्थात् हाससे दाँतोंका प्रकाश चन्द्रकिरणको लज्जित करता है। इसीसे चन्द्रमासकी उल्लेखा दाँतोंकी छवि कहनेकेलिए की गई। चन्द्रमाने छवि है। राहुका स्वरूप भारी है, इसीसे शूकरके तनको भारी कहा, राहु काला शूकर भी काला (ग) 'चक्रित विनोक्त कान उठाए' इति। यह शूकरजातिना स्वभाव है। जन घोडा दौडा तन आहट मिली अर्थात् टाप सुन पडी, तन धुरधुराने लगा जिसमे शब्द सुनकर पास आवें और कान उठाकर शब्द सुनता है कि किस दिशासे आते हैं। 'चक्रित विनोक्त' कि कहीं थोड़ेसे निकट न आ जायें और मार लें।

३ (क) 'नील महीधर सितर सम-' इति। नीलपर्वतके समान बडा नहीं बना किन्तु शितरके समान बना जिसमे रात्राको भ्रम न होने पावे कि इतना बडा शूकर तो होता नहीं यह कोई राक्षस है जिसने कपट दूधका चेष धारण किया है। ऐसा सन्देह होनेसे पीडा न करता। (ख) 'फिरत निपिन नृप दीख पराडू' पर प्रसंग छोडा था, बीचमे वराहका स्वरूप उल्लेखाद्वारा कहने लगे, अब फिर वहीसे प्रसंग उठाते हैं- 'दूरि विसाल वराह'। पूर्व वराहका देरना कहा था, अब देखकर माननेको दौब यह कहते हैं। (ग) 'नील महीधर कहकर जनाया कि नीले शूकरका रूप धरा था। पुन, नील पर्वत समान पडकर उसके देहकी सु दरता कहा, यथा 'गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील सयल इक सु दर भूरी ।। ५।१६ ।' इसी नीलगिरिके शितरके समान कहा। (घ) 'चपरि चलेउ हाकि न होई निनाह' इससे पाया गया कि राजाने

बराहको तलवारसे मारनेकी इच्छा की, इसीसे निकट पहुँचनेकेलिए उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, नहीं तो जहाँसे देखा था वहाँसे निशाना लगाकर बाण मारते ।

आवत देखि अधिक रव वाजी । चलेउ बराह मस्तगति भाजी ॥१॥

तुरत कीन्ह नृप सर सधाना । महि मिलि गएउ बिलोकत वाना ॥२॥

तकि तकि तीर महीसँ चलावा । करि छल सुअर सरीर वचावा ॥३॥

प्रकटत दुरत जाइ मृगः भागा । रिसवस भूप चलेउ संगः लागा ॥४॥

शब्दार्थ—वाजी (वाजि) = घोड़ा । सधाना—चढ़ाया, लगाया । निशाना किया । चलाया । रव (फाँ रो) = रफतार, बाल ।—यह फारसी शब्द है । वेग । दुरत = छिपता । भाजी = भागकर ।

अर्थ—घोड़ेकी अधिक तेज रफतारसे आते देव बराह वायुकी बालसे भाग चला अर्थात् हवा हो गया ॥१॥ राजाने तुरत बाणकी धनुषपर चढ़ाकर चलाया बाणको दस्तते ही वह पृथ्वीमें दबकर गया ॥२॥ राजाने ताक ताककर तीर चलाए । सुअर छल करके शरीरका वचाता रहा ॥३॥ कभी छिपता, कभी प्रकट हो जाता, इम प्रकार वह पशु भागता जाता था और राजा रिसके मारे उसके पीछे लगा चला जाता था ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'आवत देखि' । भाव कि शूकर यही राह देख रहा था कि राजा मेरी ओर आवे तब मैं कपटी मुनिके आश्रमकी ओर भागूँ । (ख) 'अधिक रव वाजी' अर्थात् घोड़ेको भारी वेगसे आता हुआ देखा । इससे जनाया कि और घोड़ोंसे इसका वेग अधिक है । (ग) 'मस्तगति भाजी' से जनाया कि घोड़ेके वेगसे (चलनेसे) शूकरका निर्वाह न हो सकेगा, इसीसे यह शूकरकी गतिसे न भागा, पवनकी गतिसे भागा । (नोट—पवनके वेगसे चलना, हवा होजाना, ये मुहावरे हैं अर्थात् बहुत शीघ्रतासे चलना) । अथवा, 'अधिक रव' का अर्थ दूसरे चरणमें गीला कि घोड़ा पवनके वेगसे दौड़ा, इसीसे शूकर भी पवनकी गतिसे भागा । इससे जनाया कि घोड़ा पवनकेगो है । (घ) दोहेमें जो 'चपरि चलेउ' कहा था उसका अर्थ यहाँ गीला कि 'अधिक रव' से चला ।

—'तुरत कीन्ह नृप सर सधाना' । भाव कि जब तलवारकी पहुँच न रह गई तब बाण चलाया । 'तुरत' बाण चलाया यह जानकर कि अत्र यह बाणकी पहुँचसे भी बाहर निकला जाता है । यहाँ दिखाया कि राजा अश्वारोहण और धनुर्निशाने बड़ा निपुण है कि दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठा हुआ बाण चलाता है (घोड़ेकी घागडोर छोड़ेहुए है । दोनों हाथ धनुषगणमें फँसे हुए हैं । घोड़ेकी सवारीपर शिकार प्रायः भाला, बर्छा, तलवारसे किया जाता है जिसमें एक हाथसे घोड़ेको संभाले रहते हैं । बाण चलानेमें दोनों हाथोंका काम पड़ता है ।) । (ख) 'महि मिलि गएउ बिलोकत वाना', इसमें बाणकी करालता कही, यथा 'देरेसि आवत पजिसम वाना । तुरत भएउ खल अनरधाना । ६।७२ ।' पुन, भाव कि नीलगिरिशिरसरसमान बराह है इस प्रमाणसे राजाने बाण मारे । वह पृथ्वीमें मिल गया अर्थात् रजसमान हो गया, बाण उपरसे निकल गया । (यह मुहावरा है । जमीनसे मिल गया अर्थात् दमनकर जमीनसे जा गिरा) । (ग) 'तकि तकि तीर महीसँ चलावा' । भाव कि जब प्रथम बाण न लगा, उपरसे निकल गया, तब राजा बड़ी सावधानतासे तानताकर बाण चलाने लगा । पुन, 'तकि तकि' से जनाया कि बहुत तीर चलाए, सब बार ग्याली ही जाते हैं । (घ) 'करि छल सुअर सरीर वचावा' । क्या छल करता है यह आगे लिखते हैं । 'प्रकटत दुरत जाइ मृग भागा' यह छल है यथा 'प्रगटत दुरत करत छल मूरी । एहि विधि प्रमुहि गएउ लै दूरी ३।१७।' (ङ) 'सरीर वचावा' से सूचित किया कि बाण लग पाता तो शरीर न वचता, प्राण निकल जाते । संधाननेका अर्थ चलाना है, यह 'तकि तकि तीर महीसँ चलावा' से स्पष्ट कर दिया ।

[वैजनाथ जी लिखते हैं कि ये वाण वाणविद्याके अभिमत्रित वाण नहीं हैं । शिकारमें पशु समझ सीधे वाण चलाए, नहीं तो वह बच न सकता । कामनामें हानिसे क्रोध और उससे मोह होता है । इसीसे पीछा किए जाता है ।]

३ (क) 'प्रकट दुरत जाइ मृग भागा १०' इति । भाव कि बहुत दूर निकल जाता है, तब फिर प्रकट हो जाता है जिसमें राजा निराश होकर चला न जाइ, और जब राजा निकट आ जाते हैं तब छिप जाता है जिसमें राजा मार न लें । पुनः भाव कि जब वाण आते देखता है तब छिप जाता है, जब वाण व्यर्थ हो जाता है तब फिर प्रकट हो जाता है । 'जाइ मृग भागा' से जनाते हैं कि राजाके आगेसे कभी कोई मृग बचता न था पर यह मृग बच बच जाता है, भागा जाता है । (१४) 'रिस बस०'—जब शिकारीको शिकार मारते नहीं मिलता तब उसे स्वभावतः क्रोध आ जाता है । पीछा करनेका कारण क्रोध है । यदि क्रोध न होता तो इतना पीछा न करते । राजा रिसियाए हुए हैं । 'रिस बस' का भाव कि मृगके पीछे सैन्नों कोस दौड़ें जाना बुद्धिमानी वा समझका काम नहीं है । क्रोधमें समझ (बुद्धि) नहीं रह जाती । उसने विचारसे काम न लिया । अनेक मृग मारे, एक न सही, यह समझ न आई । (सभी वार में खाली गए, अतः इसमें दुःख रहस्य है, यह शूरर वेपमें कोई और है) ।—[कामन्दकीय नीतिसारमें लिखा है कि राजाओंको मृगया खेलना, पासा खेलना, और मद्य पान करना निन्दित है क्योंकि इन्हींके कारण पाण्डवों, नल और यदुवंशियोंकी विपत्ति देखी जाती है । यथा 'मृगवाड्वास्तथा पान गर्हितानि महीभुजाम् । दृष्टास्तेभ्यस्तु विदः पाहुनैववृष्णिषु ॥'—(वि० टी०)]

गण्ड दूरि घन गहन बराहू । जई नाहिन गज वाजि निवाहू ॥५॥
अति अरुल घन विपुल फलेम् । तदपि न मृग मग तजै नरेम् ॥६॥
कोल विलोकि भूप वडु धीरा । भागि पैठ गिरिगुहा गँधीरा ॥७॥
अगम देखि वृष अति पछितार्ई । फिरेउ महावन परेउ झुलाई ॥८॥

दोहा—खेद तिनन छुद्धित तृपित राजा वाजि समेत ।

खानत व्याकुल सरित सर जल विनु भएउ अर्बेन ॥१५७॥

शब्दार्थ—घन=घना । गहन=घन । नाहिन=नहीं । विपुल=बहुत । मग=मार्ग, लीक, पीछा । पैठ=घुस गया, प्रवेश किया । खेद=ग्लानि, चित्तकी शिथिलता, थकावट, दुःख । रित्र-दीन, अप्रसन्न, उदास, चिंतित । तृपित=प्यास । अचेत=बेसुध, असावधान, मूर्छित, होशहवास ठिकाने नहीं । छुद्धित=छुपित=भूषा ।

अर्थ—सुअर बहुत दूर घने जंगलमें जा पहुँचा, जहाँ हाथी घोड़का गम-गुजर नहीं ॥५॥ यद्यपि राजा विलकुल अचेला है और मनमें बहुत क्लेश है तो भी वह शिकारका पीछा नहीं छोड़ता ॥६॥ राजाको बड़ा धीर देख सुअर भागकर पर्वतकी एक बड़ी गहरी गुफामें जा बैठा ॥७॥ उसमें अपना गम-गुजर न देख राजा बहुत खडता हुआ लौटा तो उस धीर भारी बनेमें मार्ग भूल गया ॥८॥ खेदरिन्न और घोड़े सहित भूख-प्याससे व्याकुल राजा (घोड़ेको लिये हुए) नदी तालाब खोजते फिरते हैं । जलके बिना होशहवास ठिकाने नहीं रह गए ॥१५७॥

पं० राजयहादुर लमगोडाजी—यह शिकार-प्रकरण आजकलके शिकार-बर्णनोंसे भिन्नाइये और कविकी चित्रणकलापर दाद दीजिए ! किम्बकलाकी दृष्टिकोणसे राजा, घोड़े और सुअरकी प्रगतियों कितनी सुन्दर हैं । टिप्पणी—१ (क) 'गण्ड दूरि घनगहन बराहू १०' इति । इससे दिखाते हैं कि भातुप्रनायके भयसे कपटी मुनि कैसे घोर सघन बनेमें भी कितनी दूरीपर रहता था । दूरीका प्रमाण आगे लिखते हैं—'कह मुनि

तात भयो अधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा । विन्ध्यवनसे वराह यहाँ तक ले आया । त्रिध्याचलसे इतनी दूर राजाका नगर रहा होगा । (ख) 'जह नाहिंन गज वाजि निवाह' । तात्पर्य कि यहाँ तक हाथी घोड़ेका निर्वाह था अतएव यहाँ तक राजाने अनेक मृग मारे और यहाँ तक वराहको खेदते आए, अब आगे गुजर नहीं । (ग) 'अति अकेल वन विपुल' इति । भाव कि ऐसे घोर वनमें बहुत आदिमियोंको साथ लेकर प्रवेश करना चाहिए सो राजा अकेला है, एक भी आदमी संगमें नहीं है । कि 'विपुल कलेसू'—बहुत क्लेश यह कि कहीं घोडा बक (कंस) जाता है, कहीं काटेदार वृक्षोंसे देह छिल जाती है । (घ) 'तदपि न मृग मग तजइ नरेसू', शूकरका मार्ग (पीछा) राजा नहीं छोड़ता, इससे पाया गया कि राजा बाणविद्यामें बड़ा निपुण है, बाणसे (कंठकी वृक्षोंको) काटकाटकर मार्ग करता जाता है, नहीं तो सघन वनमें घोडा कैसे दौड़ता ? ऊपर कह आए हैं कि 'जह नाहिंन गज वाजि निवाह', तब निश्चय है कि राजा माग बनते जाते हैं जिससे घोडेका निर्वाह होता जाता है । मगका अर्थ मार्ग है, आशयसे उसका अर्थ 'पीछा' है, यथा 'किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सपही के पंथहि लाग्गा' अर्थात् रावण हठ करके सबके पीछे लगा यानी पीछे पडा, किसीका पिड नहीं छोड़ता । पथ और मग एक ही है । ['न तजे का कारण 'नरेश'-शब्द देकर जना दिया । भाव कि यह राजा है, राजहठ प्रसिद्ध है, वह हठवश पीछा नहीं छोड़ता । (पजाबीजी)]

२ (क) 'कोल यिलाकि भूप बह धीरा' इति । तात्पर्य कि कालकेतु (सूर) को यह विश्वास था कि महावनमें प्रवेश करते ही जहा घोडेका निर्वाह नहीं है राजा हमारा पीछा छोड़ देगा पर उसको धोखा हुआ, राजाने पीछा न छोडा । (ख) 'भागि पैठ गिरिगुहा गभीरा' ।—यहीं तक राजाको ले अनेका प्रयोजन था । यह गभीर गुफा कपटीमुनिके आश्रमके पास है । पुन, गहरी गुफामें डरकर जा बैठे, यह समझकर कि वैसे राजा पीछा न छोड़ेगा, अवश्य मारेगा, मेरे प्राण ले लेगा, और यह गुफा अत्यन्त अगम है इसके भीतर नहीं आ सकेगा, यथा 'अगम देखि नृप अति पछिताई ।' पर मुख्य बात यही थी कि आगे भागने और राजाको ले जानेका प्रयोजन ही न था । (ग) 'अगम देखि नृप अति पछिताई ।' इति । अगम्य देखकर उसमें प्रवेश न कर सकते थे, अतएव शिकार हाथसे निकल जानेके कारण पश्चात्ताप हुआ । (पछताना यह कि सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, शिकार भी न मिला और अन्न प्राणोंके लाले पडे हैं, इत्यादि ।) (घ) 'फरेउ महावन परेउ मुलाई' इति । लौट पडे, उसी रास्ते । तब भूले कैसे ? इससे जनाया कि प्यास के कारण रास्ता छोड़कर इधर उधर जलाशय ढूँढन लगे । मार्गपर कोई जलाशय रहा होता तो न मार्ग छोड़ते न रास्ता भूलते । मार्गपर कोई जलाशय न था, इसीसे खोजने लगा जैसा दोहेसे स्पष्ट है । राजाने बुद्धिसे जलका अनुमान किया होगा, कोई जलपत्ती पास देख पडे होंगे, जैसे श्रीहनुमान्जीने अनुमान किया था, यथा 'चक्रवाक वक्र हस उडाही । बहुतक खग प्रविसहिं तेहि माहीं । ४२४ ।' अथवा जलसे भोगे कोई जीव देख पडे होंगे उससे अनुमान हुआ कि निकट ही कहीं जलाशय है । इस तरह कपटी मुनिके आश्रममें पहुँचे । आश्रमके पास जल है ही । पुन, मुलानेका कारण व्याकुलता है । जल बिना एव भूल प्याससे राजा आदि घोडा दोनों व्याकुल हैं इसीसे भूल गये, यथा 'लागि नृपा अतिसव्य अकुलाने । मिलै न जल वन रहन मुलाने । ४२४ ।' पुन साधारण वन होता तो न भूलता, यह महावन है अत भूल गया ।

३ (क) 'खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा वाजि समेत' इति । भूल प्यास दोनों लगी है । (ख) 'जल निनु भएउ अचेत का भाव कि भूरसे अचेत नहीं हुए, प्यासके कारण अचेत होगये । दिनभर जल

कि यदि 'मृगया कर सब साजि समाजा' के 'समाज' से यह अर्थ लें कि राजाके संगमें और लोग भी आए थे तब 'अति अकेल का भाव हागा कि वे सब विन्ध्यके वनसे छूट गए, केवल कुछ गज वाजिके सवार संगमें आए, सो वे भी महावनमें छूट गए जहाँ हाथी घोडेका निर्वाह न था ।

पीनेका अवकाश न मिला, परिश्रम भारी पड़ा, इसीसे प्यास अधिक लगी हुई है। (मनुष्य भूख सह भी सकता है पर प्यास बिना जानपर आ बनती है)। (ग) 'खोजत सरित सर'। भाव कि राजाको नदी या तालाबसेही जल मिल सकता था, बावली और कूपका एक तो वनमे मिलना असंभव दूसरे दुर्घटसे जल निकालते कैसे ? घोड़ेको जल कैसे पिलाते ? अतएव घापी कूपका खोजना न कहा।

नोट—राजाका चित्त शिकार हाथसे निकल जानेके कारण उदास है उसपर फिर वनके दुःख कटि, भ्राड, भूखप्यास और सध्या का समय। घोड़ा भी शिथिल है, शिकारी जानवरोंको भी शिकार निकल जानेसे दुःख होता है। भूराप्यास भी दोनोंहीको लगी है। घोड़ेकी व्याकुलतासे सवार भी बेकार हो जाता है।

फिरत विपिन आश्रम एक देखा। तहं वस? नृपति कपट मुनि वेषा ॥ १ ॥

जामु देस नृप लीन्ह छड़ाईर। समर सेन तजि गएउ पराई ॥ २ ॥

समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी ॥ ३ ॥

गएउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥ ४ ॥

रिस उर मारि रंक जिमि राजा। विपिन बसै तापस के साजा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कपट=नकली, बनावटी। आश्रम=साधुका स्थान। समय=दिन, एकबाल, भाग्योदय, प्रतापकी प्रबलता, बढ़तीके दिन। असमय=अदिन, अभाग्यके दिन, घुरे दिन। साज=सजाव, वेप।

अर्थ—वनमे फिरते-फिरते एक आश्रम देख पड़ा। वहाँ कपटसे मुनिका वेप बनाए हुए एक राजा रहता था ॥ १ ॥ जिसका देश राजा भानुप्रतापने छीन लिया था (क्योंकि) लड़ाईमे सेना छोड़कर वह भाग गया था ॥ २ ॥ भानुप्रतापका समय और अपना अत्यन्त असमय समझकर ॥ ३ ॥ उसके मनको बहुत ग्लानि हुई इससे घर न लौटा और न वह अभिमानी राजा भानुप्रतापहीमे मिला (मेल मिलाप, संधि ही की) ॥ ४ ॥ वह राजा द्रिद्रीकी तरह मनमे क्रोधको मारकर तपस्वीके वेपमे वनमे रहने लगा ॥ ५ ॥

नोट—१ 'तहं वस नृपति कपट मुनि वेषा' कहकर फिर उसके कपट मुनिवेपसे वनमे बसनेके कारण, 'जामु देस नृप लीन्ह छड़ाई' से लेकर 'विपिन बसै तापस के साजा' तक, कहे। भानुप्रतापके भयसे ७० योजनपर, फिर अति गंभीर वनमे और उसपर भी रूप बदले हुए रहता है—इसीसे 'कपट' शब्द का प्रयोग हुआ।

प० राजबहादुर लमगोड़ा—सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास-कलाके दृष्टिकोणसे यह प्रसंग विचारणीय है।

टिप्पणी—१ (क) 'फिरत विपिन' = जलाराय खोजते फिरतेमे। 'आश्रम एक देखा' इससे सूचित हुआ कि आश्रमके आगे दूसरी तरफ जल है। यदि जल इधरही होता तो पहिले जल मिलता, पीछे आश्रम। मुनियोंके स्थानको आश्रम कहते हैं। राजा मुनि बना है इसीसे उसके स्थानको आश्रम कहा। (ख) 'तहं वस नृपति कपट मुनि वेषा' इति। 'कपट मुनि' का भाव कि झल करनेके लिए मुनि बना है, वस्तुतः राजा है, यथा 'राक्षस कपट वेप तहं सोहा। मायार्पति दूतहि चह मोहा ॥ ६.५६ ॥' (ग) 'जामु देस नृप लीन्ह छड़ाई' का भाव कि राज्य छीन लिया था, प्राणभी ले लेता, इसीसे भागकर प्राण बचाया। (घ) 'समर सेन तजि गएउ पराई' से सूचित किया कि पहिले यह सम्राट करनेको उद्यत हुआ, सेना लेकर लड़ने चला, रही भानुप्रतापकी सेना और उसका बल यह जब उसने देखा कि बहुत भारी है तब घैर्य जाता रहा और सबको वहीं छोड़कर भाग गया। (ङ) यहाँ प्रथम देशका छुड़ाना कहते हैं, पीछे समरमे सेना लेकर आना और भागना। इस क्रममे तात्पर्य यह है कि जब भानुप्रताप देश छुड़ाने लगा तब राजा अपना देश

१ जहं वस नृपति जती के वेपा—(रा० व० श०) । २ छोड़ाई—(रामायणीजी) ।

वचानेके लिए लड़नेको तैयार हुआ पर शत्रुको बहुत प्रबल देखकर लड़ा नहीं, भाग गया।* [पञ्चाधीजी कहते हैं कि कपटी मुनिका नाम 'समरसेन' था ।]

२ (क) 'समय प्रतापमानु कर जानी' इति । क्षत्रियके लिए रणसे भागना बड़ी लज्जा और दोषकी बात है, इसीपर कहते हैं कि समय भानुप्रतापके अनुकूल है, उनका भाग्य उनका प्रताप उद्वपपर है, इत्यादि । समयके अनुकूल बरतना नीति है । नीतिकी आज्ञा है कि समयपर राजा किसीभी प्रकारसे अपने प्राण बचा सकता है । देवता लोग तक शत्रुको प्रबल देखकर भाग जाते रहे हैं, यथा 'दुःखि त्रिकट भट बडि कटकाई । जच्छ जीव लै गए पराई ॥ १७६ ४ ॥' (ख) 'आपन अति असमय अनुमानी' इति । प्रथम भानुप्रतापका समय (अच्छे दिन) हुआ तब अन्य सब राजाओंका 'असमय' हुआ, इसीसे भानुप्रतापने सबको जीता और जीतकर देश छीन लिए । राजाने भानुप्रतापका समय देखा, अर्थात् देखा कि यह तो सार्थी द्रोप जीत लेगा, सर्वत्र इसका राज्य हो ही जायगा, अतएव यह तो राजा ही बना रहेगा, रहे हम सो राजासे रक ही गए, इससे जान पडता है कि हमारा 'अति असमय' है, हमारे सितारे, हमारे नक्षत्र, हमारे दिन बहुत बुरे हैं । (ग) 'गण्ड न गृह मन बहुत गलानी०' इति ।—भाव कि राजा बहुत अभिमानी है, इसीसे उसने भानुप्रतापसे मेल न कर लिया, उनसे मिला भी नहीं । क्षत्रिय होकर रणसे भाग आया इस बातकी ग्लानि मनमें बहुत मन न रहा है, इसीसे घर भी न गया कि किसीकी क्या मुँह जाकर दिखाऊँ । ~~इस~~ यह सोचकर कि यह भी राजा हमभी राजा, जैसे यह क्षत्रिय वैसे हम क्षत्रिय, हम इससे क्यों मिलें, क्यों इसके सामने सिर झुकाव, मिला नहीं । जो राजा भानुप्रतापके वशमें हो गए और जो मिले उन्हें उसने छोड़ दिया । यह न मिला इससे इसका देश भी छीन लिया गया और ग्लानिके कारण यह घरवालोंसे भी न मिला । घर वार भी बूटा, अतएव वनमें जाकर बसा कि वहाँ खोजनेको न आवेगा ।

नोट—२ 'मिला न राजहि नृप अभिमानी' इति । राजनीतिके चार अङ्ग हैं—साम, दाम, भय, भेद । अपनेको कमजोर देख सन्धि (मेल) कर ली जाती है । इस राजाने मेल न किया, क्योंकि यह अभिमानी है ।

३ 'रिस उर मारि रंक जिमि राजा १०' इति । (क) राज्य छुड़ा लिया, राज्यसुप्त छूट गया, यही 'रिस' है, जैसा आगे समुक्ति राजमुख दुखित आरती । अँया अनल इव मुलगै छाती' सं स्पष्ट है । (ख) 'रिस उर मारि ।' भाव कि 'रिसके मारे लोग सब काम विगाड़ देते हैं, जूझ जाते हैं, यथा 'आवा परम क्रोध कर मारा । गरज घोर रव वारहि बारा', 'सुनत बालि क्रोधतुर धावा । गहि करि चरन नारि समु-क्लावा इत्यादि, यह बात समझकर राजाने अपने क्रोधको मारा (दबाया), समझमें जाकर जूझा नहीं । (ग) 'रंक जिमि'—भाव कि जैसे रंक (कगाल, दरिद्र, भिक्षुकी कोई भाली दे तो उस) से कुछ करते तो वन नहीं सकता (उसका कुछ बस नहीं चलता, वह कुछ कर नहीं सकता । वह वेचारा करे क्या लाचारीसे) मनके मन हीमें क्रोधको मार रखता है (बस चलता तो खा ही लेता), वैसे ही भानुप्रतापने जब राजाको रंक बना दिया तो वह भी मनमें क्रोध दबाए रखे है (क्रोध करे भी वो कर ही क्या सकता है ? अपनी ही हानि है, रहे सहे प्राणोंसे भी हाथ धोना पडे । निर्बल क्रोध करे तो मारा जाय) । (घ) 'विपिन बसे तापस के साजा ।'—भाव कि जब प्रतिष्ठित लोगोंके मानकी हानि होती है तब वे या तो मर जाते हैं या वहाँ दूर चले जाते हैं । यथा 'सत्ता मने ग्लाने मरणमथवा दूरि शरण', यह दूर चला आया । वनमें और यह भी तपस्वीके वेपमें रहता है जिसमें कोई सहसा पहिचान न सके, न ढूँढ सके । घने वनमें कौन आवेगा ।

* नीति भी है कि उपद्रव, अकाल, अपनेसे बलवान शत्रुके चढ़ आनेपर, दुष्टसग पडने इत्यादि अवस्थाओंमें जो भाग जाता है वह जीवित रहता है । यथा चारुक्य—'उपसर्गेऽन्यत्रकेच दुर्मित्ते च भयावहे । असाधुजनसपर्के पलायति स जीवति । (वि० टी०)

भानुप्रताप भारी वैरी है, वह पता पावे तो खोजकर घब करे जैसे युधिष्ठिरने दुर्योधनका पता लगाकर उसका वध कराया, यथा 'भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राएव काऊ ॥२१२६॥', 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोड करि । २१२१ ।'

तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहिं तव चीन्हा ॥६॥

राउ तृपित नहि सां पहिचाना । देखि सुवेप महासुनि जाना ॥७॥

उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥८॥

दोहा—भूपति तृपित बिलोकि तेहिं सरवरु दीन्ह देखाइ ।

मउजन पान समेत हय कीन्ह तृपति हरपाइ ॥१५८॥

अर्थ—राजा उसके पास गया तब उसने पहचान लिया कि यह भानुप्रताप है ॥ ६ ॥ राजा प्याससे व्याकुल है (इस कारण उन्होंने) उसे न पहिचाना • । सुन्दर (मुनि) वेप देख उसे महासुनि समझे ॥ ७ ॥ घोड़ेसे उतरकर (राजाने) प्रणाम किया । (परन्तु) बडा चतुर है, अपना नाम न बतलाया ॥ ८ ॥ राजाको प्यासा देख उसने सरोवर दिया दिया । राजाने घोड़ेसहित प्रसन्नतापूर्वक स्नान और जलपान किया ॥ १५८ ॥

टिप्पणी १—(क) 'तासु समीप' । भाव कि जिसका देश भानुप्रतापने छीन लिया, जो राजासे रंक हो गया, जिसका घरबार सब छूट गया है, जो अभिमानी है, क्रोधको भीतर भरे हुए दिनरात क्रोधाग्निमें जलता रहता है और तपस्वीवेपमें छिपकर कालकी प्रसीक्षा करता हुआ वनमें बैठा है, उसके पास ('तासु' का संबंध ऊपरकी 'जासु देस नृप कीन्ह छुवाई' इत्यादि सब चौपाइयोंसे है) । (ख) 'गवन नृप कीन्हा' का भाव कि ऐसेके पास भानुप्रताप गए, अतएव इनकी अत्र भलाई नहीं है, यथा 'तद्विप विरोध मान जहँ कोई । तहाँ गए कल्याण न होई । ६२६ ।' (ग) 'यह प्रतापरवि तेहिं तव चीन्हा' इति । 'तव' अर्थात् जब राजा कपटी मुनिके समीप गए तब । राजाने कपटी मुनिको दूरसे ही देख लिया था । देखकर समीप चले आए कि दर्शन करें और जलाशय पूछें कि कहाँ है, कमसे कम उनके पास जल तो अचरय मिल जायगा । जबतक समीप न गए थे तबतक उसने राजाको न पहिचाना था । (घ) 'राउ तृपित नहि सो पहिचाना । प्याससे व्याकुल है, यथा 'खेद रिज छुडित तृपित राजा थाजि समेत । रोजत व्याकुल सरित सर जलविनु भएउ अचेत ॥१५७॥'—'अचेत' है, अतः न पहिचान पाया । (ङ) 'देखि सुवेप महासुनि जाना' इति । यथा 'लखि सुवेप जग बंचक जेऊ । वेप प्रताप पूजिअहिं तेऊ । १५४ ।' भाव कि यदि वृषासे व्याकुल न होते तो सुवेप देखकर भी महासुनि न जानते, पहिचान ही लेते ।

२ (क) 'उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा' इति । (देवमंदिर, तीर्थ, संतमहात्माओं इत्यादि) गुरु-जनोंको देखकर सवारोसे उतरकर, (अथ शत्रु उतारकर अलग रखकर), (तब उनको) प्रणाम करना चाहिए, यथा 'उतरे राम देव सरि देयी । कीन्ह दंडवत हरपु विसेयी । २१२७ ।' राजाने सुवेप देख महासुनि जाना, अतः घोड़ेसे उतरकर विधिवत् प्रणाम किया । (ख) 'परम चतुर न कहेउ निज नामा' इति । नाम न प्रकट करनेसे 'परम चतुर' कहा, यथा 'सुनु महीस असि नीति जहँ सदैँ नाम न कहहिं नृप । मोहि तीहि-पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव । १६३ ।' पुनः, 'न कहेउ निज नामा' इस कथनका प्रयोजन यह है कि प्रणाम करनेके समय अपना और अपने पिताका नाम कहकर प्रणाम करना चाहिए, यथा 'पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सय दंड प्रनामा । २६६१ ।', 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम ।

• 'नहिं सो पहिचाना' का अर्थ एक सरेमें यह मिला है कि 'सो अर्थात् जिससे पहचाना जाता था वह पहिचान नहीं है, मुनिवेप बनाए है' अतः न पहिचान सका ।

पिता समेत लीन्ह निज नामू । ५३७ ।, 'कौसलेस दसरथके जाए । नाम राम लखिमन दाउ भाई ॥१२१॥', 'विश्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दाउ भाई ॥ रामु लपनु दसरथ के ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥१२६६॥ (भानुप्रतापने अपना नाम न बताया इसीसे अंतिम चरणमें इसके कारणकी आवश्यकता हुई । मंत्रीने इसे नीतिमें परम निपुण बना दिया था) ।

३ (क) 'भूपति वृषित त्रिलोकि तेहि' इति । इससे जनाया कि राजाने अपनेसे प्यासे होनेकी बात न कही । उसीने प्यासे देखकर अपनेसे ही बिना पूछे कहा कि आप प्यासे जान पड़ते हैं, जाइए उस सरमें प्यास बुझा आइए । (कैसे जाना कि प्यासे है ? चेष्टासे । इसीसे 'त्रिलोकि' पद दिया)

वृषित देखकर जलाशय बताया, यह बड़ी चतुराई और बुद्धिमान्ता का काम है । वह कपटसे साधु बना है, इसीसे उसने अपनी दयाका परिचय दिया, आचरणसे साधु होना दिखाया । जिसमें राजा समझे कि हमें व्याकुल देखकर हमपर महात्माकी बड़ी दया लग आई । सत दयालु होते हैं, दूसरेका दुःख देख दया लग आती है, यथा 'नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित सता । ३२ ।' कपटी मुनि यही बात आगे स्वयं कहता है, यथा 'चक्रवर्तिके लच्छन तारें । देखत दया लागि अति मोरें ।' (ख) 'सरवर दीन्ह देखाइ' इति ।

साधुने सरोवर दिखा दिया । इसमें दूसरा (भीतरी कपटका) आशय यह है कि राजा कहीं पानी पीकर उधर ही उधर न चला जाय, इसीसे साथ चला गया । और ऊपरसे यह दिया रहा है कि राजा जल बिना अचेत है, अकेले सरोवर छूटनेमें क्लेश होगा, इसलिए साथ गया । यह आशय आगेकी चौपाईसे स्पष्ट है, — 'निज आश्रम तापस लै गएऊ' । साथ न जाता तो 'निज आश्रम लै गएऊ' कैसे कहते ? (ग) 'मज्जन पान समेत ह्य कीन्ह नृपति' इति । मृगयामें शूकरका पीछा करनेमें बड़ा परिश्रम पड़ा, दूसरे प्रीत्यके दिन थे, गर्मीसे भी तपेहुए थे, अतएव स्नान किया और प्याससे 'अचेत' होरहे थे, अत जलपान किया । (घ) 'हरपाह' । जैसा जलाशय चाहिए था, वैसा ही मनके अनुकूल मिल गया, अत हर्षपूर्वक स्नान पान किया (और घोडेको कराया) ।

गैश्रम सकल सुखी नृप भएऊ । निज आश्रम तापस लै गएऊ ॥१॥

आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥२॥

को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुवा जीव पर हेले ॥३॥

चक्रवर्तिके लच्छन तारें । देखत दया लागि अति मोरें ॥४॥

नाम प्रतापभानु अरुनीसा । तासु सचिव मैं सुनहु सुनीसा ॥५॥

शब्दार्थ—आसन=ऊन मूँज कुश आदिके बने हुए चौखुटे दिखल्लौने जो प्राय पूजन, भोजनके समय बैठनेके काममें आते हैं । आसन देना=सत्कारार्थ बैठनेको कोई वस्तु देना, बैठाना । जुवा (युवा) =जवानी, १६ वर्षसे ३५ वर्ष तककी अवस्था । जीव=प्राण, जीवन । परहेलना (स० प्रहेलन) = निरादर करना, पर्वा न करना, तिरस्कार करना । यथा 'मैं पिउ प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिय गाहि । तेहि रिस हौं परहेली रुसेउ नागर नाह ॥' (जायसी) । अरुनीश=पृथ्वीका स्वामी, राजा ।

अर्थ—सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ तब (वह) तपस्वी उसे अपने आश्रम पर ले गया ॥ १ ॥ सूर्यास्त-समय जानकर बैठनेको आसन दिया । फिर तापस कोमल वचन बोला ॥ २ ॥ तुम कौन हो ? धनमें कैसे अकेले फिर रहे हो ? तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था है । अपने जीवनका निरादर कर रहे हो अर्थात् प्राणोंकी कुछ परवा नहीं करते ॥३॥ चक्रवर्ती राजाओंके लक्षण तुममें देखकर मुझे बड़ी दया लगती है ॥४॥ (राजाने कहा—) हे सुनीश ! सुनिप । एक भानुप्रताप नामका राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ ॥५॥

टिप्पणी १—“मै श्रम सकल सुखी नृप भएऊ” इति । स्नान करनेसे धकावट दूर होती है और सुख प्राप्त होता है, यथा ‘मज्जन कीन्ह पथश्रम गएऊ । सुचि जल पिथत मुदित मन भएऊ । अ० २७७ ।’, ‘देरि राम अति रचिर तलावा । मज्जन कीन्ह परम सुप पावा । ३।११ ।’, ‘करि तडाग मज्जन जलपाना । वट तर गयेउ हृदय हरपाना । ७।६३ ।’, ‘अव जनगृह पुनीत प्रभु कीजै । मज्जतु करिअ समरश्रम ह्वीजै । ल० ११५ ।’ (२) ‘निज आश्रम तापस लै गएऊ’, इससे पाया गया कि आश्रमसे जलाशय पृथक् कुछ दूरीपर है और यह कि तापस राजाको अपने आश्रममें ले जानेके लिए सरोवरपर ठहरा रहा कि ये स्नानादिसे निवृत्त हो लें तब साथ लेकर जायें नहीं तो यथाकर चला आता । (ग) ‘आसन दीन्ह अस्तरनि जानी । तापस्य कि अव लौटनेका समय नहीं रह गया, ऐसे घोर वनमें रात्रिमें चलते न वनेगा, जैसा कि उसके आगेके ‘निसा घोर गभीर वन पथ न सुनहु सुनान’ इन वचनोंसे स्पष्ट है । [तपस्वीको भय हुआ कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं मुझे पहचान न ले इसलिये सूर्यास्तके पहिले दूर ही दूर था । बोला तक नहीं । (वि० त्रि०) । मेरी समझमें दैवयोगसे समय आदि सब उसके अनुकूल हो गये थे] (घ) ‘पुनि तापस वोलैउ मृदु वानी’ इति । राजा भूखे प्यासे थे, यथा ‘खेद जिन्न छुदित वृषित राजा याजि समेत’ । उनको सरोवर बताकर उनकी प्यास शान्त की, आश्रममें ले गया, आसन दिया, छुधा शान्त करनेके लिए रुद मूल फल दिए, घोड़े को घास दी, इत्यादि । सब बातोंके कथनका प्रसंगमें कोई प्रयोजन न था, इसीसे प्रथकारने नहीं लिखा । मृदु वाणी बोला क्योंकि सत मृदु वाणी बोलते हैं और रजल तो कठोर ही बोलते हैं — (‘वचन वज्र जेहि सदा पिआरा’), रजल मृदुवाणी जब बोलते हैं तब केवल छलनेके लिए, यथा ‘बोलाई मधुर वचन जिमि मीरा । खाहिं महा अहि हृदय कठोरा । ७।३६ ।’ तपस्वीमें दोनों बातें हैं । वह संत बना है और रजल तो है ही । अतएव ‘मृदु’ वचन बोला (अपनेको सत जनाने और भीतरसे राजाके साथ छल करनेकी धातमें है । क्योंकि उसे अपना कार्य्य साधना है, राजासे दाँव लेना है ।)

नोट—१ ‘आसन दीन्ह’ और ‘पुनि तापस बोला’ से अनुमान होता है कि आसन देनेपर भी राजा तुरत वैठा नहीं, तब यह समझकर कि राजाकी तुरत चले जानेकी इच्छा है, उन्हें रोक रखनेके लिए बातें छेड़ दीं । सूर्यास्तका समय है ही, कुछ और समय चीत जाय तो फिर राजा सहजही रुक जायगा ।

२—कुछ महाभारतवाकोंका मत है कि ‘अस्तरनि’ शब्द यहाँ साभिप्राय है । तपस्वी सोचता है कि प्रतापरूपी भानु जो उदित था उसके अस्तका समय अब आ गया । ऐसा समझकर वह इस तरहकी बातें कर रहा है । (प्र० स०) ।

टिप्पणी—२ (क) ‘को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले ।’ इति । छे बातें उस समय पूछने की थीं जब प्रथम भेद हुई पर उस समय उसने न पूछा क्योंकि राजा प्याससे व्याकुल थे । जब राजा जल पानकर सुखी हुए तब यह प्रश्न किए । इससे कपटी मुनिकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है । (२) कपटी मुनि राजाकी पहिचानता है, यथा ‘यह प्रतापरवि तेहि तव चीन्हा’ और अनजान बनकर पूछता है । इसका कारण यह है कि अभी भानुप्रतापका नाम बतानेका मौका नहीं है यदि अभी कपटीमुनि उनका नाम बतादे तो उनके मनमें सदेह उत्पन्न होजायगा कि यह कोई जानपहिचानका आदमी है, छल न करे । धीरे धीरे जब राजाकी प्रतीति और प्रीति अपनेमें हो जायगी तब अपनी सिद्धाई दिखानेके लिए भानुप्रताप और उनके पिताका नाम बतावेगा । जल्दी करनेसे काम बिगाड जाता है, अतएव उसने क्रममें राजाको अपने वशमें किया । (ग) ‘वन फिरहु अकेले’ और ‘सु दर जुवा जीव परहेले’ का भाव कि तुम तो दिव्य महलोंमें रहने योग्य हो, वनमें फिरने योग्य नहीं हो । तुम्हारे हचारों सेवक, सिपाही, सेना रहना चाहिए तब आश्चर्य है कि तुम अकेले हो । यह कैसे जाना ? उसका समाधान स्वयं आगे करता है कि ‘चक्रवर्ति के लच्छन तौरें’ । सु दर शरीर है, सुबावस्था है तब भी प्राणोंका अनादर करते हो, हथेली पर प्राणोंको लिए

वनमें फिरते हैं। भाव कि सु दर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। [पुन भाव कि 'अभी तुम युवा हो, वानप्रस्थकी अवस्था नहीं, नव तुम अकेले महावनमें कैसे आए ? क्या किसी सकटमें फँस गये हो ? जिसके भयसे तापस वनकर यहाँ रहता था वह यहाँ स्वयं आ पहुँचा, अतः उसके आनेका अभिप्राय तथा उसकी परिस्थिति जाननेके लिये प्रश्न करता है। (वि० वि०)]

नोट—३ प्राणोंकी तुम्हें पर्या नहीं ? ऐसा पूछनेका कारण बताते हैं कि सामुद्रिकसे तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके लक्षण पाए जाते हैं। राजाका अकेले वनमें फिरना उचित नहीं, न जाने कब क्या आपत्ति आ पड़े। राजाके भलेमें सबका भला है, उसके सुखसे प्रजा सुखी रहती है। इसीसे दया लगना कदा।

टिप्पणी—३ (क) 'चक्रवर्ति के लच्छन तोरे' इति। (इससे जनाया कि सामुद्रिक शास्त्रका भारी ज्ञाता है)। लक्षण अगममें होते हैं अंग देकर कहे जाते हैं, यथा 'राजलक्षण सब अंग तुम्हारे'। अतः यह जाना गया कि अंग देकर चक्रवर्तिके लक्षण होना कहता है। इसीसे कहा कि 'देवत दया लागि'। (ख) दया लागि कहा क्योंकि दया लगना सतका धर्म है, यथा 'कोमल चित दीनन्द पर दया'। 'अति दया लगी' कहनेका भाव कि हमारी दया तो सभी जीवोंपर रहती है पर तुम्हारे ऊपर अत्यन्त दया लग आई। तात्पर्य कि तुम्हारे अंगोंमें चक्रवर्तिके लक्षण है, जिससे निश्चय है कि तुम सब जीवोंके रक्षक हो, तुम्हारे सुखसे सभी जीवोंको सुख है और तुम्हारे दुःखसे सभीको दुःख हुआ चाहे। इच्छाका स्वरूप पूर्व दिया आया है कि वृषित देकर सरोवर बनाने गया, आश्रमपर ले आया, आसन दिया, यह सब 'अति दया' है। पुन 'अति' का दूसरा भाव कि सामान्य क्लेशमें सामान्य दया होती है और भारी पुरुषको भारी क्लेशमें देखा। अतः 'अति दया' हुई।

नोट—४ सामुद्रिकमें चक्रवर्तिके लक्षण इस प्रकार हैं। यथा 'कराम वृषण जानु समं यस्य स भूपति । ऊरुश्च मणिवधश्च मुश्रिश्च रूपते स्थिरा ॥ नाम्यत कुञ्चिच्चोभिदन्तै चित्तियो मनेत् । भ्रुवौ नासापुटे नेत्रे कर्णावोष्ठी च चूचकौ ॥ कूपरी मणिवधश्च जानुनी वृषणौ कटि । करौ पादौ स्थिचौ यस्य समो ज्ञेय स भूपति ।'—सामुद्रिक

टिप्पणी—४ 'नाम प्रतापभानु अवनीसा । तामु सचिव ॥' इति। (क) राजा नीतिविरुद्ध नहीं करता। नाम बताता नीतिविरुद्ध है, इसीसे नाम नहीं बताया। जैसे प्रथम प्रणाम करनेपर नाम न बताया था—परम चतुर न कहेउ निज नामा।' वैसे ही अत्र भी न बताया। (ख) तापसने चक्रवर्तिके लक्षण कह सो भी घटित होने चाहिए, क्योंकि महात्माका वचन मिथ्या नहीं है (जो उसने कहा सो ठीक ही है), अतएव अपनेको राजाका मंत्री बताया। मंत्री राजाके समान होता है, जो लक्षण राजामें होते हैं वे मंत्रीमें भी होते हैं। (ग) तापसने चक्रवर्तिके लक्षण कहे और इस समय भानुप्रताप चक्रवर्ती राजा है। इसीसे राजाने अपनेको भानुप्रतापका मंत्री बताया (नहीं तो और किसी राजाका नाम ले लेते)। (घ) राजाने कपटी तापसको महामुनि जाना, यथा 'देवि सुषेप महामुनि जाना'। इसीसे सुनहु मुनीसा' अर्थात् मुनीश सर्वोपन किया। (ङ) तापसके 'को तुम्ह' इस प्रश्नका उत्तर इस अर्थात्मीमें समाप्त हुआ। 'बस वन फिरहु अकेले' का उत्तर आगे देते हैं। [तापसने चक्रवर्तिके लक्षण बताए, इससे राजाने समझा कि ये कोई बड़े भारी मुनि है। इसीसे इन्होंने जान लिया। अतः राजाने विचारा कि इन्हें युक्तिसे उत्तर देना चाहिए कि अपना नाम भी प्रकट न हो और मुनिको सदेह भी न हो। अतः अपनेको चक्रवर्तीका मंत्री बताया। अपनेको छिपानेके लिए राजा अपनेको मंत्री बताया है। अतएव यहाँ 'व्याजोक्ति' अलंकार है।—'कहु मिस करि कहु और विधि कहे डुरैके रूप । सवै सुखि व्याजोक्ति तेहि भूषण कहे अनूप ॥' अर्थात् किसी सुलती हुई बातका छिपानेकी इच्छासे कोई बहानेकी बात बिना निषेधके द्वारा कही जाय।]

फिरत अहेरें परेउँ सुलाई । बहें भाग देखेउँ पद आई ॥ ६ ॥

हम कह दुखलभ दरस तुम्हारा । जानत हो कहु मल होनिहारा ॥ ७ ॥

कह मुनि तात भएउ अधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥ ८ ॥

दोहा—निसा घोर गभीर वन पय न सुनहु^१ सुजान ।

बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिदान ॥

तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलै सहाइ ।

आपुनु^२ आवै ताहि पहिँ ताहि तहां लै जाइ ॥ १५९ ॥

शब्दार्थ—अहेर = शिकार । अहेरें = शिकारमे । वह जीव जिसका शिकार किया जाय उसे भी 'अहेर' कहते हैं । बिदान सवेरा । आपुनु = आपही, स्वयं । यथा 'आपुनु चलेउ गदा कर लीन्हीं ॥१८२ ॥'

अर्थ—शिकारके पीछे फिरते हुए भूल पडा हूँ, बड़े भाग्यसे (यहाँ) आकर (आपके) चरणोंका दर्शन पाया ॥ ६ ॥ हमें आपका दर्शन दुर्लभ है, मैं समझता हूँ कि कुछ भला होनवाला है ॥ ७ ॥ मुनिने कहा—हे तात ! अंधेरा हो गया, (यहाँसे) तुम्हारा नगर ७० योजनपर है ॥ = ॥ हे सुजान ! सुनो, रात भयकर अंधेरी है, वन घना और गहरा है, उसमे रास्ता नहीं है । ऐसा जानकर तुम ध्यान यहीं रहो, सवेरा होते ही चले जाना । तुलसीदासजी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता (हरिइच्छा, होनवाली) होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है । वह भावी आप ही उसके पास आ जाती है और (आकर) उसको वहीं ले जाती है (जहाँ सहाय करनेवाला है) ॥ १५६ ॥

टिप्पणी १—'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई १०' इति । (क) कपटी मुनिके प्ररनका तात्पर्य यह अभिप्राय लेनेका है कि राजा यहाँ अपनी ओरसे आया है कि कालकेतुके भुलानेसे आया है । यदि काल केतुके भुलानेसे आया है, वही इनको ले आया है तब तो सब काम बन गया, राजाको छलनेका पूर्ण योग लग गया (क्योंकि जो कुछ मैं अपनी सिद्धाई कहूँगा वह कालकेतु जो अभी आता ही होगा, अपनी मायासे सचची कर देगा । और यदि यह अपनेसे ही भटककर आ गया है तब तो इसको रोक रखना व्यर्थ ही होगा, क्योंकि कालकेतुका कौन ठिकाना कि आवे या न आवे) । तापस पूछता है 'कत वन फिरहु अकेले ?' राजा उसका उत्तर देते हैं कि 'फिरत अहेरें', किसी सकटसे विवश होकर यहाँ नहीं आया, किन्तु शिकार करते फिरते थे, वनमे भुला गए । इस उत्तरसे कपटी मुनिको निश्चय हो गया कि कालकेतु भुला लाया है क्योंकि उसने इससे करार किया था कि मैं किसी दिन राजाको शिकारमे भुनाकर तुम्हारे पास ले आऊँगा, पीछेसे मैं भी आऊँगा तुम सब बात कह रखना । इसीसे अत्र वह राजासे रातमे यहीं टिक जानेको कहता है । (रा) 'बड़ेभाग देखेउँ पद आई', यथा 'बड़े भाग पाइअ सतसगा' । ['दया लागि' की जोड़में यहाँ 'बड़े भाग' कहा । यहाँ 'अनुज्ञा अलकार' है । वनमे भूलना दोष है, दुःख है, उसे मुनि दर्शनसे भाग्य मान लिया ।]

२—'हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा' । भाव कि जिसका दर्शन खोजनेपर भी नहीं मिल सकता वह रास्ता भुला जानेसे मिल जाय तो जानना चाहिए कि भला होनेवाला है और बड़ी भाग्य है । क्योंकि बड़े ही भाग्यसे अलभ्य लाभ होता है । भूतकालमे पुराय अच्छा रहा तो वर्तमानकालमे सतदर्शन हुआ, यथा 'पुन्यपु ज बिनु मिलहि न सता' । सत मिले इससे आगे होनहार अच्छा है अर्थात् भविष्य भी अच्छा हो जायगा । (पुन भाव कि हम नगरके रहनेवाले और राजस तामस वृत्तिके और आप वनमे सात्विकवृत्तिसे रहनेवाले, तब भला हमें आपका दर्शन कैसे मिल सकता ?) ।

१ सूक्त—(छ०) । २ 'आपुनु' 'ताहि लिखावहि ताहि पहिँ'—(छ०) । ऐसा भी अर्थ होता है—'या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसीको वहाँ ले जाती है ।' विशेष टिप्पणी ५ देखिये । (प्र० स०) ।

५० ५० प्र०—यद्यपि भानुप्रताप निष्काम और ईश्वरार्पण करके सब धर्म कर्म करता था, तो भी उसके चित्तमें देश्वर्त्य-भोग-कामना सुप्तावस्थामें थी, यह कविकुलचूड़ामणिने बड़ी गूढ़ युक्तिसे यहाँ जनाया है। वह प्रसुप्त कामना राजस-तामस-संस्कार बलिष्ठ स्थानमें प्रवेश करनेपर और उस कपट मुनिके कुसकारों के प्रभावसे जागृत हो गई ।

‘फिरत अहेरे परेउँ भुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई। हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा।’ यहोंतक जो राजाने कहा वह उचित ही है। पर ‘जानत हौँ कछु भल होनिहारा’ उसके इस वाक्यसे उसके हृदयकी सुप्त वासना कुछ अंशमें प्रकट हो रही है। अखिल विश्वका सम्राट् है। जो कुछ चाहिए सब प्राप्त है। ‘अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरेनु’। प्रजा भी सब प्रकार सुखी है। कुछ भी दुरा नहीं है। तब भला कौनसा भला होनेको रोप था जिसके लिये उसने ‘जानत हौँ कछु भल होनिहारा’ ऐसी आशा प्रकट की। राजामें भगवद्भक्तिका न तो लवलेश है और न भगवद्भक्तिकी रचि ही है, इसीसे तो धर्मरवि स्वयं भक्ति-प्रिय होता हुआ भी राजाको केवल राजनीति ही सिखाता रहा। रावण होनेपर भी यही देखनेमें आता है। बिभीषणजीने जब केवल राजनीतिका उपदेश दिया तब उसका आदर किया है, पर जब रामभक्तिका उपदेश देने लगा तब क्या हुआ यह सुन्दरकांडमें प्रकट है ।

टिप्पणी—३ ‘कह मुनि तात भएउ अंधियारा’ इति । (क) हस्तसूर्यास्त होनेपर आसन दिया, यथा ‘आसन दीन्ह अस्त रवि जानी’। इतनी बातें होते-होते अंधेरा हो गया। इससे निश्चय हुआ कि कृष्णपक्षकी रात्रि थी और समस्त रात्रि अंधियारी रात थी, इसीसे आगे दोहोंमें निशाको घोर कह रहा है। (अर्थात् वस्याको तांत्रिक छलके प्रयोग भी किये जाते हैं। अतएव मुनिको प्रयोगका योग भी अच्छा मिल गया।) सूर्यास्तसे बातें करनी शुरु की और इतनी देरतक बातोंमें लगाए रहा कि अंधेरा हो गया, यही बातोंमें लगानेका मुख्य उद्देश्य था। (ख) राजाका धोड़ा कैकय देशसे विध्यतक दो ही पहरेमें गया और लौट आया, यथा ‘फानन गएउ बाजि चढ़ि तेही। पुरनरनारि न जानेउ केही ॥ गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा।’ इस हिसाबसे कैकयदेशसे विध्यतक केवल एक पहरेका रास्ता राजाके घोड़ेका निश्चित हुआ। पहरेभर दिन चढ़ेतक शिकार खेला, तीन पहरेतक भारी दौड़ लगाई, तब कपटी मुनिके पास पहुँचे। इतना धींच (फासला) विध्यसे महावन तकका है। (ग) ‘तात’ कपटी मुनि राजापर छोड़ करके रात्रिमें टिकनेको कहता है, इसीसे छोड़के प्रकरणमें बत्स, बालक वा पुत्रभावसे ‘तात’ संबोधन करता है। (घ) ‘जानत हौँ कछु भन होनिहारा’ इन वचनोंसे कपटी मुनि ताड़ गया कि राजा मुझे महासुनि समझकर कुछ लाभकी आशा-प्राप्तमें बंध रहा है, अत अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये वह उसे रोकनेके लिये ये वचन कह रहा है ।

४ ‘निशा घोर गंभीर वन पथ न सुनहु सुजान ॥०’ इति । (क) निशा तापस यहाँ देश, काल और वस्तु तीनोंकी कठिनता दिखाता है। देश दूर है, ७० योजन है। निशा घोर है अर्थात् काल भयानक है। वन गंभीर है अर्थात् वस्तु अगम है। (ख) ‘बसहु आजु’ अर्थात् ऐसा जानकर आज यहीं निवास करो। इस वचनसे पाया जाता है कि राजा अब भी जानेको तैयार है, आसन अभीतक ग्रहण नहीं किया है, घोड़ा लिए खड़ा है। निशा घोर है, देख नहीं पड़ता। इसपर यदि राजा कहना चाहे कि हम घोड़ेपर सवार हैं, अंधेरेका कोई भय नहीं, उसीपर प्रथमसे ही कहता है कि ‘वन गंभीर’ है, घोड़ा निचह नहीं सकता। इसपर यदि वह कहे कि घोड़ा इस रातेसे निकल जायगा उसपर कहता है कि ‘पथ न’। ‘कह मुनि तात भएउ अंधियारा’ के सबधसे ‘निशा’ को ‘घोर’ कहा। ‘जहाँ नाहिन राज बाजि निबाहुँ’ के सबधसे ‘गंभीर वन’ कहा। और ‘फिरत अहेरे परेउँ भुलाई’ के संबंधसे ‘पथ न’ (अर्थात् भूल जानेका डर है) कहा। (ग) ‘सुजान’ का भाव कि तुम जानते हो कि रात्रिमें चलना मना है। (घ) ‘जायेहु होन विहान’ इति ।

ठहरानेसे राजा ठहरनेको कहते हैं इसीसे कपटी मुनि कहता है कि जल्दी चले जाना, सबेरा होते ही चले जाइयो । (नोट—यह भी राजी करनेकी चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, तुम्हारे भलेको कहते हैं, सबेरा होते ही चल देना) ।

५ 'तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलै सहाइ १०' इति । (क) 'जसि भवतव्यता' का भाव कि ऐसे धर्मात्मा राजाको भला ऐसा विप्र होना चाहिए ? न होना चाहिए । भावीवश ऐसा हुआ । किसी पूर्वले जन्मका भारी पाप उदय हुआ । (ख) 'मिलै सहाइ' । भाव कि भवितव्यताका कोई रूप नहीं है, वह 'सहायक' के द्वारा काम करती है । जैसी भावी है वैसी ही 'सहाय' मिलती है अर्थात् भवितव्यता अच्छी होती है तब अच्छी और बुरी होती है तब बुरी 'सहाय' मिलती है । (ग) 'आपुन आवै ताहि पै' अर्थात् वह भावीके वश आप ही सहायके पास आता है जैसा यहाँ हुआ । भावीवश राजा सहायके पास आया । राजाका भवितव्य है कि उसका तन, धन, राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाय, वैसा ही उस भावीको सहाय मिल गया—कपटी मुनि । शीघ्र ही नाश कर डाला । (घ) 'ताहि तहाँ लै जाइ' अर्थात् (या तो वैसा होता है, वैसा न हुआ तो यह होता है कि) भावी सहायको उसके पास ले जाती है । उत्तरार्द्ध 'आपुन आवै 'लै जाइ' का भाव यह है कि जिस तरह उसका काम घने वही वह करती है । दूसरी प्रकार इस तरह भी अर्थ हो सकता है कि 'होनहारवालेके पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहाँ सहाय करनेवाला है' । भाव कि भावी प्रथम सहाय तैयार करती है, फिर जीवके पास आती है और उसे सहायके पास ले जाती है । यह अर्थ समोचीन है । [सरमें लिखा है कि "उस प्राणीका भोग यदि वहीं हुआ तो भावी उसके पास आकर उसी जगह भोग भोगाती है और यदि उसका भोग बाहर हुआ तो उसको वहीं ले जाकर भोगाती है । 'सहाइ' = संयोग । विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'आपुन आवै' यह कथन नीतिशास्त्रके अनुसार है । जैसे—'तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोपि तादृशः । सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता ॥' अर्थात् वैसी ही बुद्धि उपपन्न होती है, वैसा ही उद्योग लग जाता है और सहायता भी वैसी ही मिल जाती है जैसी होनहार होती है]

श्रीलमगोड़ाजी—कविकी उपस्थिति कितनी आवश्यक है ? परन्तु यह विचारणीय है कि किस संचिप्ररूपमें वह घटनाके रहस्यपर आलोचना करके प्रकाश डालता है ?

नोट—१ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यह सम्मत तो याज्ञवल्क्यका है पर ग्रंथकार सबका सिद्धान्त कहते हैं; इसलिए यहाँ उन्होंने अपना नाम रख दिया है । वैसी ही सहाय मिलती है अर्थात् उसीके योग्य काम करनेवाले मिल जाते हैं । 'आपुन आवइ १०' अर्थात् जिस शत्रुके हाथ बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुँच जाता है, जैसे, कपटी मुनिके पास राजा पहुँच गया । अथवा 'ताहि तहाँ' अर्थात् जहाँ बुराई होनेवाली है तहाँ बुराई करनेवाले शत्रुको ले जाती है जैसे कालकेतु राक्षस सूकर रूपसे भानुप्रतापके पास पहुँचा और मुलाकर घनमे ले आया । आगेके लिए भी यही सहाय मिले जो राजाके यहाँ जाकर उसका नाश करायेंगे ।

वि० त्रि० इस प्रकार अर्थ करते हैं—'राजा मृगयाको जाता है । वहाँ कालकेतु सूकर बनकर (भवितव्यताका सहाय होकर) आता है और राजाको ले जाकर कपटी मुनि तक पहुँचा देता है, जहाँ राजा स्वयं कपटी मुनिका शिकार हो जाता है ।'

श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ भवितव्यता प्रारब्ध नहीं है, केवल प्रभुकी इच्छा है; क्योंकि राजा 'प्रतापी' नामक सत्पा है जो प्रभुकी आज्ञासे राजा हुआ ।

नोट—२ 'आपु न आवइ' पाठ अशुद्ध है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि लोग घरमें बैठे बैठे मर जाते हैं, कहीं सोंपने डस लिया, कहीं छत गिर पड़ी उससे दबकर मर गए, यही भाव 'आपुन आवइ' का है । यह सम्मत लाला भगवान्दीनजीका भी है । इसमें 'विकल्प अलंकार' है ।

भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । वांधि तुरग तरु वैठ महीसा ॥१॥

नृप बहु भांति प्रसंसेउ ताही । चरन वंदि^१ निज भाग्य सराही ॥२॥

पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करौं टिठाई ॥३॥

मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाप नाप निज कहहु बखानी ॥४॥

अर्थ—'बहुत अच्छा, स्वामी !' राजा (पेसा कहकर) आज्ञाको सिरपर धरकर घोड़ेको पैड़में बाँधकर आ बैठा ॥१॥ राजाने उमकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा ॥२॥ फिर सुंदर कोमल वचन बोले—हे प्रभो ! पिता जानकर मैं टिठाई करता हूँ ॥३॥ हे मुनीश्वर ! हे नाथ ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर कहिए ॥४॥

टिप्पणी - १ (क) 'भलेहि नाथ' । भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, पेसी घोर रात्रिमें चलना अच्छा नहीं है । (ख) 'आयसु धरि सीसा' । भाव कि महात्माकी आज्ञा यड़ी प्रसन्नतासे मानी । वड़ोंकी आज्ञा माननेमें पेसा ही कहा जाता है, यथा 'सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ।' (ग) 'वैठ महीसा' से सूचित किया कि अभीतक राजा (घोड़ेकी वागडोर धामे) खड़े खड़े वातें करता रहा था । चलनेपर उदात्त था, अब घोड़ा बाँधकर बैठा । (घ) 'नृप बहु भांति प्रसंसेउ ताही' । हमारे बड़े पुण्य हैं, वड़ी भाग्य हैं कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ इत्यादि जैसे पूर्व कहा था कि 'फिरत अहेरें परेउं भुलाई । वड़े भाग देखेउं पद आई' । पुनः, तापसने राजाको प्याससे ठ्याकुल देख सरोबर बतया, आश्रमपर ले आया, घोर रात्रिमें वनमें न जाने दिया, तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर वनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीको पूर्ण सन्त समझा, अतएव संत समझकर सन्तलक्षण कह-कहकर प्रशंसा की । 'विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख मुख सुख देखे पर ॥ सम अभूतरिपु चिमद विरागी । लोभामरप हरप भय त्यागी ॥ कोमल चित दीनन्द पर दाया । मन बच क्रम मम भंगति अमाया ॥ सवहि मानप्रद आपु अमानी ॥७३८ ।' इत्यादि संत लक्षण एक एक करके उनमें कहने लगे, यही बहुत भांतिकी प्रशंसा है । (पूर्व जो कहा था कि 'वड़े भाग देखेउं पद आई', उसीके संबंधसे यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा) ।

२—'पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई ।' इति । (क) कपटमुनिकी वाणीको मृदु कहा था, यथा 'पुनि तापस बोलेउ मृदु वानी' । उसकी वाणीको 'सुहाई' विशेषण न दिया था क्योंकि वह छलयुक्त है । राजाकी वाणीको 'मृदु' और 'सुहाई' दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कोमल और निश्छल है । (ख) 'जानि पिता', पिता जाननेका भाव कि पिता शरीरकी रक्षा करता है—'पातीति पिता' । आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाए और शरीरकी रक्षाके लिए ही रात्रिकी वनमें न जाने दिया । (कपटीने राजाको 'तात' अर्थात् वत्स, पुत्र कहा था, यथा 'कह मुनि तात भएउ अंधियारा ।', 'तात' शब्द प्यारमें पुत्र, पिता, भ्राता सभीके लिये प्रयुक्त होता है । मुनिके संबंधसे यहाँ 'तात' से 'पुत्र' का ही अर्थ लिया जा सकता है । उसी संबंधसे राजाने 'जानि पिता' कहा) । (ग) 'करौं टिठाई' । भाव कि महात्माओंसे धृष्टता न करनी चाहिए (मैं जो धृष्टता करता हूँ वह पिता जानकर, आपका वास्तव्य अपने ऊपर देखकर करता हूँ । माता पितासे बालक डीठ होता ही है, यथा 'हीं माचल लै छाड़िहीं जेहि लागि अरयो हों', 'मेरे माय बाप सोउ अत्तर हौं सिसु अरनि अरयो ।' इति विनये) । (घ) 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' अर्थात् मैं आपको अपना पिता जानता-मानता हूँ,—'जानि पिता', आप मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र जानिये । नाम पूछनेके लिये पुत्र और सेवक बने क्योंकि महात्माओंकी अपना नाम बतानेमें संकोच होता है,—'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिष्ठपण्यस्य च । श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ।' इतीसे प्रार्थना करके पूछते हैं ।

वहाँ कोई और है नहीं, यदि होता तो उससे पूछ लेते, अतः मुनिसे ही पूछते हैं । (ड) 'नाथ नाम निज कहहु बरानी' । सेवकका धर्म है कि अपने स्वामीका नाम जाने, और पुत्रको पिताका नाम जानना चाहिए, अतः नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई ।

नोट—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'बरानी' का भाव यह है कि जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा आदि के जो नाम हों सो कहिए । राजा जन्म संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है ।

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥५॥

वैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहै निम काजा ॥६॥

समुझि राजसुख दुखित अराती । अवा अनल इव सुलगै छाती ॥७॥

सरल बचन नृप के मुनि काना । वपर संभारि हृदय हरपाना ॥८॥

दोहा—कपट वोरि वानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत ।

नाम हमार भिखारि अत्र निर्द्धन रहित निकेत ॥१६०॥

शब्दार्थ—सुहृद=निरछल, शुद्ध हृदयवाला । अराती (अराति) । रातना = अनुरक्त होना, मन लगना । यथा 'जिन्हकर मन इन्ह सन नहि राता' । अराति = न अनुरक्त होनेवाला-शत्रु । सुलगै=जलती है, भभकती है । सरल-सीधे-सादे, कपट-छत्र-रहित, स्वाभाविक, भोले भाले ।

अर्थ—राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया । राजाका हृदय निरछल है और वह कपटमे प्रवीण है ॥ ५ ॥ एक तो वह शत्रु, फिर जातिका क्षत्री, उसपर भी राजा, (अतः वह) छल बलसे अपना काम निकालना चाहता है ॥ ६ ॥ वह शत्रु राज्यसुखको सोचकर दुःखी है, उसकी छाती कुन्हारके आरों (भट्टी) की आगकी तरह (भीतर ही भीतर) सुलग रही है ॥ ७ ॥ राजाके सीधे सादे बचन कानोंसे सुनकर अपने वैरका स्मरण करके वह हृदयमे हर्षित हुआ ॥ ८ ॥ कपटरूपी जलमे डुबाकर वह युक्ति समेत कौमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन धाम रहित हैं (वा, भिखारी निर्धन, रहित निकेत हैं) । १६० ।

नोट—१ सामाजिक-संनैज्ञानिक उपन्यासकलाका लुप्त देखिये । (लमगोजजी) ।

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि न जान नृप' । पूर्व कपटी मुनिको न पहचाननेका कारण यह वतलया था कि राजा भूखप्याससे व्याकुल था, यथा 'राउ तृपित नहि सो पहिचाना । देखि सुबेप महामुनि जाना । १५८७ ।' राजा स्नान जलपान कर अब सचेत हुए और अब समीप ही बैठे हैं, अतः अब तो पहचानना चाहिए था पर राजाने न पहचाना इसीसे उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि भूप सुहृद है । (ख) 'भूप सुहृद सो कपट सयाना' अर्थात् राजाका हृदय सुदूर है, निष्कपट है और मुनि कपटमे चतुर है, इसीसे न पहचाना, यथा 'सरल मुसील धरमरत राऊ । सो किमि जानै तीय सुभाऊ । २।१६२ ।' [यह (सरलता, सुशीलता और धर्मपरम्यणता) ही सुहृदताके लक्षण है] पुन, यथा 'नाथ सुहृद मुठि सरल चित सील सनेह निधान । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान । २।२२७ ।' जो सुहृद होते हैं वे दूसरोंको भी वैसा ही समझते हैं । ['कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण जितनी बातें उसने कीं, वह सब कपटमय थीं, स्वार्थसाधनार्थ थीं] (ग) 'वैरी पुनि छत्री पुनि राजा' इति । तात्पर्य कि ये सब एकसे एक कठिन होते हैं, ये तीनों छलबलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं । [पुन भाव कि इनमेसे एक भी होना छलबलसे काम करनेकेलिए पर्याप्त था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहीमे मौजूद हैं ।] विरोप आगे नोट २ में देखिए ।

‡—१६६१ मे 'भिखारी' पाठ है ।

भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । बांधि तुरग तह वैठ महीसा ॥१॥
 नृप बहु भाति प्रससेउ ताही । चरन बदि? निज भाग्य सराही ॥२॥
 पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करौं ढिठाई ॥३॥
 मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥४॥

अर्थ—'बहुत अच्छा, स्वामी' राजा (पेसा कहकर) आज्ञाको सिरपर धरकर घोड़ेको पंजमे बांधकर आ बैठा ॥१॥ राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा ॥२॥ फिर सुंदर कोमल बचन बोले—हे प्रभो ! पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ ॥३॥ हे मुनीश्वर ! हे नाथ ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर कहिए ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'भलेहि नाथ' । भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसी घोर रात्रिमे चलना अच्छा नहीं है । (ख) 'आयसु धरि सीसा' । भाव कि महात्माकी आज्ञा बड़ी प्रसन्नतासे मानी । वहाँकी आज्ञा माननेमे पेसा ही कहा जाता है, यथा 'सिर धरि आयसु करिय गुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ।' (ग) 'वैठ महीसा' से सूचित किया कि अभीतक राजा (घोड़ेको बागडोर थामे) खड़े खड़े बातें करता रहा था । चलनेपर उद्यत था, अब घोड़ा बांधकर बैठा । (घ) 'नृप बहु भाति प्रससेउ ताही' । हमारे बड़े पुण्य है, बड़ी भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ इत्यादि जैसे पूर्व कहा था कि 'फिरत अहरेँ परेउं मुलाई । वडे भाग देखेउँ पद आई' । पुन, तापसने राजाको प्याससे व्याकुल देख सरोवर बताया, आश्रमपर ले आया, घोर रात्रिमे धनमे न जाने दिया, तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर वनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीकी पूर्ण सन्त समझा अतएव सत समझकर सन्तलक्षण कह-कहकर प्रशंसा की । 'विषय अतपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ सम अभूतरिपु विमद बिरागी । लोभामरप हरष भय त्यागी ॥ कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ सत्रहि मानप्रद आपु अमानी ॥७३८ ।' इत्यादि सत लक्षण पर एक करके उनसे कहने लगे, यही बहुत भातिकी प्रशंसा है । (पूर्व जो कहा था कि 'वडे भाग देखेउँ पद आई', उसीके सत्रधसे यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा) ।

२—'पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई ।' इति । (क) कपटमुनिकी वाणीको मृदु कहा था, यथा 'पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी' । उसकी वाणीकी 'सुहाई' विशेषण न दिया था क्योंकि यह छलमुक्त है । राजाकी वाणीको मृदु और सुहाई दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कोमल और निरञ्जल है । (ख) 'जानि पिता', पिता जाननेका भाव कि पिता शरीरकी रक्षा करता है—'पातीति पिता' । आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाए और शरीरकी रक्षाके लिए ही रात्रिकी धनमे न जाने दिया । (कपटीने राजाको 'तात' अर्थात् वत्स, पुत्र कहा था, यथा 'कह मुनि तात भएउ अधियारा ।', 'तात' शब्द प्यारमे पुत्र, पिता, भ्राता सभीके लिय प्रयुक्त होता है । मुनिके सर्वधसे यहाँ 'तात' से 'पुत्र' का ही अर्थ लिया जा सकता है । उसी सर्वधसे राजाने 'जानि पिता' कहा) । (ग) 'करौं ढिठाई' । भाव कि महात्माओंसे धृष्टता न करनी चाहिए (मैं जो धृष्टता करता हूँ वह पिता जानकर, आपका वात्सल्य अपने ऊपर देखकर करता हूँ । माता पितासे बालक ढीठ होता ही है, यथा 'हौं माचल लै छाड़िहौं जेहि लागि अरयो हौं', 'मेरे माय बाप दोउ आखर हौं सिउ अरनि अरयो ।' इति बिनये) । (घ) 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' अर्थात् मैं आपको अपना पिता जानता मानता हूँ,—'जानि पिता०', आप मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र जानिये । नाम पूछनेके लिये पुत्र और सेवक बने क्योंकि महात्माओंको अपना नाम बतानेमें संकोच होता है,—'आत्मनाम गुरोनाम नामातिष्ठपण्यस्य च । श्रेयस्कामो न गृहीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयो ।', इसीसे प्रार्थना करके पूछते हैं ।

वहाँ कोई और है नहीं, यदि होता तो उससे पूछ लेते, अतएव मुनिसे ही पूछते हैं। (ड) 'नाथ नाम निज कहहु बपानी'। सेवकका धर्म है कि अपने स्वामीका नाम जाने, और पुत्रको पिताका नाम जानना चाहिए, अतः नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई।

नोट—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'बखानी' का भाव यह है कि जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा आदि के जो नाम हों सो कहिए। राजा जन्म संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है।

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥५॥

वैरी पुनि छत्रा पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काजा ॥६॥

समुझि राजसुख दुखित अराती। अवा अनल इव सुलगै छाती ॥७॥

सरल वचन नृप के सुनि काना। बयर संधारि हृदय हरपाना ॥८॥

दोहा—कपट बोरि घानी मृदुल धोलेउ जुगुति समेत।

नाम हमार भिखारिः अवा निर्द्धन रहित निकेत ॥१६०॥

शब्दार्थ—सुहृद=निरछल, शुद्ध हृदयवाला। अराती (अराति)। रातना = अनुरक्त होना, मन लगना। यथा 'जिन्हकर मन इन्ह सन नहि राता'। अराति = न अनुरक्त होनेवाला = शत्रु। सुलगै=जलती है; भभकती है। सरल=सीधे-सादे, कपट-छल-रहित; स्वाभाविक, भोले भाले।

अर्थ—राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया। राजाका हृदय निरछल है और वह कपटमे प्रवीण है ॥ ५ ॥ एक तो वह शत्रु, फिर जातिका सत्री, उसपर भी राजा; (अतः वह) छल बलसे अपना काम निकालना चाहता है ॥ ६ ॥ वह शत्रु राज्यस्मरणको सोचकर दुःखी है, उसकी छाती कुम्हारके आर्ष (भट्टी) की आगकी तरह (भीतर ही भीतर) सुलग रही है ॥७॥ राजाके सीधे सादे वचन कानोंसे सुनकर अपने वैरका स्मरण करके वह हृदयमे हर्षित हुआ ॥ ८ ॥ कपटरूपी जलमें डुबाकर वह युक्ति समेत कोमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन धाम-रहित हैं (वा, भिखारी निर्धन, रहित-निकेत हैं)। १६०।

नोट—१ सामाजिक-सनों-वैज्ञानिक-उपन्यासकलाका लुप्त देखिये। (लमगोजी)।

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि न जान नृप'। पूर्व कपटी मुनिको न पहचाननेका कारण यह बतलाया था कि राजा भूखप्याससे व्याकुल था, यथा 'राउ तृपित नहि सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना। १५८७।' राजा स्नान जलपान कर अब सचेत हुए और अब समीप ही बैठे हैं, अतः अब तो पहचानना चाहिए था पर राजाने न पहचाना इसीसे उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि भूप सुहृद है। (ख) 'भूप सुहृद सो कपट सयाना' अर्थात् राजाका हृदय सुंदर है, निष्कपट है और मुनि कपटमे चतुर है; इसीसे न पहचाना, यथा 'सरल सुसील धरमरत राज। सो किमि जानै तीय सुभाज। २।१६२।' [यह (सरलता, सुशीलता और धर्मपरम्यणता) ही सुहृदताके लक्षण हैं] पुनः, यथा 'नाथ सुहृद मुठि सरल चित सील सनेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान। २।२२७।' जो सुहृद होते हैं वे दूसरोंको भी वैसा ही समझते हैं। ['कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी बातें उसने कीं, वह सब कपटमय थीं, स्वार्थसाधनार्थ थीं] (ग) 'वैरी पुनि छत्रा पुनि राजा' इति। तात्पर्य कि ये सब एकसे एक कठिन होते हैं, ये तीनों छलबलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं। [पुनः भाव कि इनमेंसे एक भी होना छलबलसे काम करनेके लिए पर्याप्त था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहीमे मौजूद हैं।] विशेष आगे नोट २ मे देखिए।

‡—१६६१ में 'भिखारी' पाठ है।

(घ) 'छल बल कीन्ह चहै निज काज' इति । कपटी मुनिने ठीक ऐसा ही किया । प्रथम छल किया कि कालकेतु सुखर वनकर छल कर राजाको यहाँ ले आया और इसने ऊपरसे दया, कोमलता दिखाकर राजाको बोखेमे डालकर उनके नाशका उपाय रचना प्रारभ किया, पीछे वनका प्रयोग किया । यथा 'तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए । सजि सजि सेन भूप सब धाए' । स्वयं भी सप्राप्त किया और राजाको मारा । पुन भाव कि तापस राजा है इससे उसने छल किया । राजाकेलिए छल करनेकी आज्ञा नीतिमे लिखी है । क्षत्रिय है इसीसे बल किया और वैरी है इसीसे अपना 'काज' किया अर्थात् राजाको मारकर राज्य लिया । पुन 'छल बल' तीनोंमे लगा सकते हैं, तीनोंही छल बल करते हैं । (ङ) 'कीन्ह चहै निज काजा' का भाव कि राजाने तो उसे पिता बनाया, आप मुत सेवक बना तब तो 'तापस' को ऐसा छल न करना चाहिए था, इसीपर कहते हैं कि वैरी, क्षत्रिय और राजा इन तीनोंका हृदय कठोर होता है, यथा महाभारते 'नवनीत हृदय ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरो निश्चिततीक्ष्णधार । तदुभयमेतद्विपरीत क्षत्रियस्य वादृक्वनीत हृदय तीक्ष्णधारम् । १३-१२३ ।' अर्थात् ब्राह्मणका हृदय मक्खनके समान कोमल होता है और वाणी क्षुरे की तीक्ष्ण धार है । क्षत्रियका इसके विपरीत होता है । क्षत्रियकी वाणी मक्खनसमान और हृदय तीक्ष्णधारवाला अर्थात् वज्र समान कठोर होता है । ये (वाप, वेदा, भार्ही, स्वामी, सेवक) कुछ भी नाता नहीं मानते, सदा अपना काम छलनजसे निकालते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है

नोट—२ प्रथम कहा कि 'कपटमे सयाना' है अर्थात् कपट भी ऐसा करता है कि कोई भोंप न सके, जानना तो दूर रहा । फिर 'सयाना' होनेका कारण बताया—'वैरी पुनि छत्री पुनि राजा' । इसमे तीनों सयाने एकत्र हो गए हैं । यहाँ 'द्वितीय समुच्चय' अलंकार है । वैरी सदा शत्रु की घातमे रहता है, यथा 'रिपु रिन रंच न राखब काऊ । २।२२६ ।', 'रिपु पर कृपा परम कदराई । आ० १६ ।' क्षत्रिय क्रोधी और बलवान् होते हैं, बदला लेनेसे नहीं चूकते, यथा 'तदपि कठिन दसकठ मुतु छत्रिजाति कर रोष । ल० २३' राजा सहज अभिमानी और स्वार्थ परायण होते हैं, जैसे बने अपना काम निकालना चाहते हैं, दूसरेकी बढ़ती नहीं देख सकते, समय पाकर उपकार भी भुलाकर अपकार करते हैं, दो राजा एक देशमे नहीं रह सकते जैसे दो तलवार एक मियानमे नहीं रह सकती । ये तीनों छल बलसे काम लेते हैं । पुन, ३—'वैरी पुनि' इस अर्द्धांतीके एक चरणमे 'छल, बल और निज काजा' इन तीनको कहकर जनाया कि वैरी छल, क्षत्रिय बल और राजा अपने कामसे काम रखते हैं, जैसे बने—(पाडेजी) ।

दिल्ली—२ (क) 'समुक्ति राजसुख दुखित अराती ।०' इति । आँवेंकी अग्नि भीतर ही भीतर सुलगती रहती है, प्रगट नहीं होती, वैसे ही कपटी मुनिको रह रहकर राज्यसुख याद आता है इससे उसकी छाती दु ख से भीतर ही भीतर जलती है । वह अपना दु ख प्रकट नहीं करता ['अवों अनल इव सुलगै छाती'—५-४ 'तपै अथा इव उर अधिकाई ।' पृष्ठ १४४-१४६ मे देखिए ।] 'समुक्ति राज सुख' अर्थात् इसी दु खसे शत्रुता याने हुए है, इसीसे 'अराती' कहा । (ख) 'सरल बचन नृपके मुनि काना' इति । सरल (सौचेसादे मनुष्य) से ही कपट चलता है, चतुरसे नहीं चलता, इसीसे 'सरल' जानकर हर्षित हुआ कि अब यह हमसे बचकर नहीं जा सकता । (ग) 'बयर सँभारि हृदय हरपाना' । वैर सँभालकर अर्थात् वैरका स्मरण करके, यह हमारा वैरी है यह याद करके सुखी हुआ । [मिलान कीजिए दोहावलीके "सत्रु सयानो सलिल ज्योँ राख सीस रिपु नाउ । वृद्ध लखि पग डगत लखि चपरि चहँ दिसि आउ । ५२०।" इस दोहेसे । इसमे शत्रुका सयानापन दरसाया है ।] (घ) 'हृदय हरपाना' । भाव कि अपने दु खको भीतर ही भीतर आँवेंकी अग्निकी नाई छिपाए था, अब हर्ष है सो भी प्रकट नहीं करता । तात्पर्य कि दु ख सुख दोनों छिपाए हुए है क्योंकि राजा पर सुख जाय तो बड़ी हाणि हो जायगी । (ङ) जो ऊपर कहा था कि 'वैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहै निज काजा ।' उसे यहाँ चरितार्थ करते हैं ।—वैरी है अतः राजसुख समझकर दुखित

है, हृदय जलता रहता है। इसीसे 'अराती' कहा। चित्रिय है, घैर स्मरणकर सुखी हुआ। चित्रिय पिछला घैर 'सँभारते' है। और, राजा है, इसीसे कपटयुक्त वाणी बोला। राजाको कपट करना उचित है, यथा 'कीन्देउ कपट लाग भल मोही।'

वि० त्रि० — 'सुनि काना । ...' इति। कानसे सुनने का भाव कि उसे हृदयमें स्थान नहीं दिया। यह देखकर कि राजा बड़ा सरल मालूम पड़ता है, इसके सरल वचनोंमें चित्त न पिघले, अतः वैरको सँभाला कि इसीने मेरा सर्वश्व हरण कर मुझे वनचारी बना रख्या है।

टिप्पणी—३ 'कपट घोरि बानी मृदुल०' इति। (क) अपना नाम नहीं बताता यही कपट है, यथा 'कीन्देउ कपट'। ~~इस~~ नाम न बतानेकी बात प्रसंगभरमे है। इसीसे 'कपट घोरि' कहा अर्थात् जो कुछ मृदु वचन आगे बह रहा है वह सब कपटके है। राजाने कपटी सुनिको पिता बनाया, आप पुत्र और सेवक बना; तब वह राजाकी प्रीति प्रतीतिकी परीक्षा करने लगा कि देखें राजा सत्य ही सेवक बनता है या उपरसे ही ऐसा कहता है। (ख) 'बोलेउ जुगुति समेत' इति। अपना नाम नहीं बताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता है कि हमको किससे पहचान करनेका प्रयोजन क्या? यह उसके आगे के 'मैं न जनावउँ काहु' इन वचनोंसे स्पष्ट है। यही युक्ति है कि यदि राजाकी प्रीति प्रतीति होगी तो फिर प्रार्थना करेगा। राजाने पयड़ाकर ऐसा ही किया। इससे प्रीति और विश्वासकी परीक्षा हो गई। यथा 'सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु विपै विस्वास विलेधी। १६१.६।' परीक्षा करके तब आगे छल करता है। (ग) 'नाम हमार भिखारि अत्र निर्धन रहित निकेत' यह दीनता अपनी दिखाकर अपना महात्मापन मलका रहा है। जिसमे राजा समझे कि ऐसे बड़े होकर भी महात्मा बड़े ही निरभिमानी है। (घ) 'अत्र' का भाव कि आगे बहुत कुछ था अत्र भिखारी, निर्धन और अनिकेत हैं। हमारा अवतार निर्धनके यहाँ नहीं हुआ [व्यंग्य यह है कि हम बड़े ऐश्वर्यमान थे, राजा थे, हमारे भी महल आदि थे, जो सब तुमने छीन लिया। (घ०)] इच्छा मानुप्रताप भी उसके अगमे देख रहा है कि सब राज्यलक्षण है (अतः उसका परिचय पूछनेके लिए उत्सुक हुआ ही चाहे। दोहेमें जो कहा है कि 'बोलेउ जुगुति समेत' यह युक्ति "अत्र" शब्दमें है। श्रीपञ्चाजीजी लिखते हैं कि 'अत्र' में युक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चलकर कहना है कि हम ब्रह्माके पुत्र हैं, अनेक तपस्या की है, पूर्वकल्पमें अनेक शक्तियाँ रची है, इत्यादि इत्यादि, और अत्र तो हम सब त्याग बैठे।)

कह नृप जे विज्ञाननिधाना। तुम्ह सारिखे गलित अपिमाना ॥१॥

सदा रहहिं अपनपौ दुरारण०। सब विधि कुसल कुषेप बनाए ॥२॥

तेहि तँ कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन भिय हरि करें ॥३॥

तुम्ह सप अथन भिखारि अगेश। होत विरंचि सिवहि संदेश ॥४॥

जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अत्र स्वामी ॥५॥

शब्दार्थ—गलित=गला हुआ, जीर्णशीर्ण, नष्ट-भ्रष्ट। सरीखे=सदृश, समान। गलित अभिमान=जिनका अभिमान नष्ट हो गया, निरभिमानी। अपनपौ=आत्मगौरव, मान, मर्यादा, ममता, अभिमान, अपने रूपको। अकिंचन=निर्धन, दरिद्र, दीन, परिग्रहत्यागी। किंचन=थोड़ी वस्तु। अकिंचन=जिनके पास थोड़ी भी वस्तु न हो, जिसे कुछ भी चाह नहीं, जिनके भगवान् ही एक धन हैं जिनकी किसीमें अहं मम बुद्धि नहीं है। अथन=धनरहित, निर्धन। अगेश=गौह (घर) रहित। सम=समान, सरीखे। जोसि सोसि (योऽसि सोऽसि-यः असि सः असि)=जो हो सो ही, जो भी हों।

ॐ 'सदा अपनपौ रहहिं दुरारणे' (व्यासजी); 'सदा रहहि अपनपौ दुरारणे'—(आचलकुंज); 'रहहिं अपनपौ सदा०' (ना० प्र०)।

अर्थ—राजाने कहा कि जो आप सरीखे विज्ञानके राजाना और निरभिमानी होते हैं ॥ १ ॥ वे सदा अपने गौरवको, अपने स्वरूपको, छिपाये रहते हैं । (क्योंकि) घुरा वेप घनाये रहनेमें सब प्रकार कुशला मानते हैं ॥ २ ॥ इसीसे सन्त और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान्‌के प्यारे हैं ॥ ३ ॥ आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृह-हीनोसे ब्रह्मा शिवको भी सन्देह होता है ॥ ४ ॥ आप जो हैं सो हैं (अर्थात् जो कोई भी हों सोई सही) मैं आपके चरणोंको नमस्कार करता हूँ । हे स्वामी ! अब आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना' इति । 'तुम्ह सारिखे' कहकर जानाते हैं कि जितने विज्ञाननिधान निरभिमानी सत है उन सर्वोंमें आप प्रधान हैं । (ख) 'जे विज्ञाननिधाना गलित अभिमाना' का भाव कि विज्ञाननिधान होनेसे अभिमान नष्ट हो जाता है । ज्ञानसे देहाभिमान छूट जाता है, यथा 'बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनवा । देह जनित अभिमान छुड़ावा । ४२८ ।', 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं । ३१५ ।' दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि 'अपने विज्ञानका अभिमान जिनको नहीं है' । (ग) 'सदा रहहि अपनपौ दुराएँ' इति । गजा जानते हैं कि 'भिखारी, निर्धन, अनिकेत' ये नाम नहीं हैं, मुनि (छिपाव) करते हैं, इनासे वे कहते हैं कि विज्ञानी निरभिमानी अपने को छिपाये रहते हैं । (घ) 'सब विधि कुसल कुपेप बनाए' इति । बहुत लोगोंके सहृदसे भजनमें विक्षेप होता है, लोभमान्यता तपका माश करती है, यथा 'लोकमान्यता अनलसम कर तपकानन दाहु ।', रागद्वेष बढ़ता है,—यही 'सब विधि है । गुप्त रहनेसे सब विधिसे बचत है (नहीं तो कोई लडका मोंगता है, कोई धन, कोई नौकरी, इत्यादि । प्राय आजकल लोग इसीलिये संतके पास जाते हैं) । तात्पर्य कि अपनपौ छिपानेकेलिए कुपेप बनाए रहते हैं । (ङ) 'तेहि तैं, परम अकिंचन प्रिय हरि केरें' के साथ है । इसी कारण अर्थात् गुप्त रहने और निरभिमानी होनेसे (परम प्रिय है) । अकिंचन गुप्त रहते हैं और निरभिमानी होते हैं । कपटीमुनिने अपनेको 'भिखारी' कहा, उसीके उत्तरमें राजाने उसे 'विज्ञाननिधान गलित अभिमान' कहा । तापसने अपनेको 'निर्धन, रहित निकेत' कहा उसके उत्तरमें राजा उसको 'अकिंचन परम प्रिय हरि केरें' कहते हैं । अर्थात् आप भगवान्‌को परमप्रिय होनेकेलिए (सर्वस्व त्यागकर) भिखारी, निर्धन और अनिकेत बने हैं ।

२—'तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत विरचि०' इति । (क) भाव कि ऐसे निष्कचन ब्रह्मलोक, शिवलोक ले लेनेको समर्थ हैं । ब्रह्मा और शिवको सदेह होजाता है कि हमारा लोक न लेलें । अथवा शिव-विरचि सदेहमें पड़ जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें । (ख) शिवविरचिको सदेह होना कहा क्योंकि ये तपके फलदाता हैं । (ग) ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव है । यहाँ तीनोंको कहा है । जब अकिंचन और निरभिमानी हुए तब हरिके परमप्रिय हुए (क्योंकि कुपेप और अकिंचनता इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब भगवान्‌को प्रिय लगनेके लिये हैं । हरिके परमप्रिय होनेसे ब्रह्मा और शिवको सदेह हुआ कि भगवान्‌से हमारा लोक न माँग लें । अथवा, यह सदेह होता है कि हम तो तपका ही फल दे सकते हैं, हरिके परमप्रिय होनेका फल क्या दें ? इनको देने योग्य कोई वस्तु हमारे पास नहीं है । [आप ऐसे अधन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्मा, रुद्र पद पाते हैं । अब आप ऐसे महापुरुषोंसे उन्हें सदेह होता है । ये ज्ञानी देवता हैं अत इन्हें त्रास नहीं होता, सदेहमान होता है । इन्द्र भोगी है, अत उसे त्रास हो जाता है । यथा 'सुनासीर मन महँ अति त्रासा । चहत देवशिषि भम पुरवासा' (वि० त्रि०)]

नोट—विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि "इसका गुप्त अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और

† दूसरा अर्थ—'सब प्रकारसे निपुण होनेपर भी वे कुपेप घनाये रहते हैं कि जिसमें कोई न जाने' ।—(पञ्जाबीजी) ।

‡ पञ्जाबीजी यह अर्थ करते हैं—'मुझे शिवब्रह्माका सन्देह होता है कि आप बेही तो नहीं हैं' ।

शिवसरीखे साधुओंको ऐसे साधुओंके विषयमें सदेह होता है कि वे भूठे हैं। ऐसे साकेतिक भावके शब्द अनायास ही सत्यता अथवा भविष्यसूचक ईश्वरकी प्रेरणासे निकल पड़ते हैं।" वीरकविजी लिखते हैं कि "यहाँ ब्रह्मा और शिवजीके सदेहद्वारा लक्षणमूलक गूढ़ व्यंग्य है कि जो दूसरोंको धनेश बना देनेवाले, दाताओंके शिरोमणि और वैकुण्ठधाम देनेवाले हैं, वे स्वयं सदा निर्धन, अगोह तथा सैंगतोंके वेपथे रहते हैं। मानसकमें "सदेह हो जाता है कि ये वास्तविक सत है या भिखारी" यह भाव कहा है।

दिप्पत्नी—३ (क) 'जोसि सोसि'। जब कपटो मुनिने नाम न बताया तब राजाने महात्मा जानकर हठ न किया, यही कहा कि जो भी हों सो हों हमारा नमस्कार है। कथनका तात्पर्य कि हमें तो आपके चरणोंसे प्रयोजन है। (ख) 'मोपर कृपा करिअ अच स्वामी'। राजाकी प्रार्थना थी कि मुझे सुत, सेवक जानकर नाम कहिए, पर कपटिने नाम न बताया। इससे जाना गया कि मुनिने सुत सेवक न माना। अतएव राजा विनती करते हैं कि अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अपना सुत और सेवक जानिए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ।

प० प० प्र०—[१४६ (६७)] में वता आप है कि राजाके हृदयमें भगवद्भक्तिकी रुचि भी न थी] इस मुनिकी कृपासे वैराग्य, ज्ञान, भक्ति माँगनेकी अथवा मन्त्रोपदेश लेनेकी भी इच्छा राजाके मनमें पहले या पश्चात् कहीं देखी नहीं जाती। वह मुनिकी कृपासे कुछ न कुछ अलौकिक ऐश्वर्यादिकी इच्छाको अब पूर्ण कर लेना चाहता है जो जगत्में दुर्लभ है। पर जतक 'वर माँग' ऐसा मुनि न कह दें तब तक वह उस वासनाको प्रगट नहीं करेगा। उस कपटि चतुर राजाने तो भानुप्रतापके प्रथम वचन 'जानत हूँ कछु भल होनिहारा' से ही ताड़ लिया कि राजाके हृदयमें कुछ ऐहिक कामना है। राजाके इस कामनाङ्कुरको कपट मुनि धार धार रगड़ और जल देता रहा। प्रतापभानु तो राह ही देखता था कि गुरु महाराज कब 'वर माँगु' कहें और मैं वर माँगूँ। इतने बीचमें उसने यह भी निश्चित कर लिया कि क्या माँगना चाहिए। (आगे 'अब प्रसन्न मैं ससय नाहीं। १६४५।' में देखिए)।

सहज भीति भूपति कै देखी। आपु विषय विस्वास विसेपी ॥६॥

सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥७॥

सुनु सतिभाउ कहाँ महिपाला। इहाँ बसत चीते बहु काला ॥८॥

दोहा—अब लागि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनार्णो काहु।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥

सोरठा—तुलसी देखि सुवेषु भूलाई मूढ़ न चतुर नर।

सुंदर केकिहि पेलु वचन सुधा सम असन अहि ॥१६१॥

शब्दार्थ—सहज=जो बनाबटी न हो, स्वाभाविक। आपु=अपने विषय, स्वयंमें, प्रति। अपनाई=अपने वशमें, अपनी और वा अपने अनुकूल करके। केकि=मोर, सुरैला। पेलु=देखो। असन = भोजन।

अर्थ—अपने ऊपर राजाका स्वाभाविक प्रेम और अधिक विश्वास देख सब प्रकार राजाको अपने वशमें करके अपना अधिक प्रेम दिखाता हुआ बोला ॥ ६-७ ॥ हे राजन् । 'सुनो, मैं सत्य ही सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ बसे हुए बहुत काल बीत गया ॥ ८ ॥ अथतक मुझे कोई न मिला था और मैं (अपनेको) किसीपर प्रकट नहीं करता, क्योंकि लोक-प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तप रूपी वनको भस्म कर देती है। तुलसी-दासजी कहते हैं कि सुन्दर वेप देखकर मूर्ख ही नहीं किन्तु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। देखिए मोर देखनेमें सुन्दर होता है उसके वचन अमृतके समान है परन्तु सर्प उसका भोजन है ॥ १६१ ॥

द्विपण्णी—१ 'सहज प्रीति भूपति कै देसी ।' इति । (क) राजाके विश्वास और प्रेम दोनोंकी विशेषता दिखानेकेलिए प्रीतिको 'सहज' और विश्वासको 'विशेष' कहा । (ख) 'देसी' का भाव कि कपटी मुनिने राजाकी प्रीति प्रतीतिको परीचा देनेकेलिए ही दुराव किया था । छिपाव करनेपर भी प्रेम और विश्वास कम न हुए इसीसे दोनोंको 'विशेष' कहा । (ग) 'जोसि सोसि तव चरन नमामी', 'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी', यह सहज प्रीति है । और 'कह नृप जो विद्वान निधाना' से लेकर 'होत रिचि सिवहिं सदेहा' तक, यह विश्वास है कि ये कोई बहुत भारी महात्मा है ।

२ (क) 'सब प्रकार राजहिं अपनाई' । अपनानेका भाव कि राजाने बिनती की कि मुझे अपना सुत सेवक जानकर अपना नाम कहिए, उसने अपना नाम न बताया, ऐसा करनेसे अपना नाम न निश्चित हुआ, तब राजाने अपनानेके लिए प्रार्थना की,—'मोपर कृपा करिअ अब स्वामी' । अतः अब सब प्रकारसे राजाकी अपनाया अर्थात् कहा कि तुम हमारे सेवक हो, पुत्र हो, शिष्य हो । (ख) 'बोलेउ अधिक सनेह जनाई' । अर्थात् अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत सेवक हुए, हम तुमको अपना सुतसेवक जानकर अपना नाम कहते हैं नहीं तो न कहते । पुनः, 'अधिक सनेह' का भाव कि पूर्व स्नेह (दिखाया) था । और जब अपनाया तब अधिक स्नेह हुआ । (ग) 'जनाई' का भाव कि वस्तुतः स्नेह है नहीं, झूठा स्नेह प्रकट करता है, यथा 'रहसी राति राम रुख पाई' । बोली कपट स्नेह जनाई' । [नीति भी यही है कि "जो रीभै जेहि भावसे तैसे ताहि रिभाव । पीछे युक्ति विवेकसे अपने मतपर लाव ।" (वि० टी०)] धूसीका पहिला काम यही होता है कि अपने ऊपर विश्वास दृढ़ करा लेते हैं तब अपने कपट जालके पसारमें हाथ लगाते हैं । मंथरने यही किया था, यथा 'सजि प्रतीति बहु बिधि गढि छौली । अवध साढ सातो तब बोली ।' इसी भाँति कपटमुनिने जब देर लिया कि यह मुझे ब्रह्म हृदकी कोटिमें समझने लगा, बिनय परिचय अत्यंत विश्वास करने लगा तब अधिक स्नेह जनाकर माया फैलाई ॥ (वि० त्रि०)]

३—'सुनु सतिभाउ कहौ महिपाला ।' इति । (क) 'सतिभाउ कहौ' । भाव कि प्रथम जब राजाने नाम पूछा तब उसने दुराव किया, राजा जान गए कि यह नाम नहीं है जो यह बताते हैं, इसीसे फिर प्रार्थना की इसीसे अब वह कहता है कि मैं 'सतिभाउ' से कहता हूँ जिसमें इस नामको भी झूठा न समझ ले । आगे जो बातें उसे कहनी है वह सब झूठी है, उनको राजा झूठ न माने किन्तु सत्य ही जाने इस अभिप्रायसे वह प्रथम 'सतिभाउ कहौ' ऐसा कहता है अर्थात् मैं सत्य ही कहता हूँ अब छिपाव नहीं करता हूँ । (ख) 'महिपाला' । राजाने अपनेको भानुप्रतापका संजी बताया—'नाम प्रतापभानु अबनीसा । तामु सचिव भं सुनहु मुनीसा' । और कपटी मुनिने उससे 'महिपाल' सन्तोषन किया, सचिव न कहा । ऐसा करके कपटी मुनि अपनी सर्वज्ञता दिखाता है । अर्थात् बताता है कि तुमने हमसे छिपाया पर हम जानते हैं कि तुम भानुप्रताप हो, जैसा वह आगे स्वयं ही कहेगा । यदि वह राजाको सचिव कहता तो अज्ञता पाई जाती । (ग) 'वीते बहु काला' अर्थात् बहुत काल (युगों) तप किया, (यह भी युक्तिका वचन है) । दस दिन भी बहुत होते हैं । राजा इससे समझा कि यहाँ इनको रहते कल्पके कल्प वीत गए और वह तो वस्तुतः राज्य छिन जानेपर यहाँ आ बसा) ।

४ 'अब लागि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु ।' इति । (क) राजाने प्रशंसा की थी कि 'सदा रहहिं अपनापै दुराएँ । सब बिधि कुसल बुधेप बनाएँ' । वही बात वह भी कहने लगा कि अतक हमें कोई न मिला और न हमने किसीको जनाया अर्थात् हम सदासे अपनेको छिपाए ही रहे हैं । कभी कहीं गए नहीं, न किसीसे मिले । 'न मिलेउ कोउ' अर्थात् एक आप ही मिले । 'न जनावउँ काहु' अर्थात् आपको प्रथम प्रथम जनाया । (ख) 'लोकमान्यता अनल समं' लोकमान्यताको बिनयपत्रिरामे दृषण कहा है, यथा 'बहुत प्रीति पुजाइवे पर पूजिबे पर थोरि ।'

नोट—१ दो प्रकारसे सतको लोग जानते हैं। एक तो था कि कोई उनके पास पहुँच जाय ता उससे दूसरोंको पता लग जाता है और दूसरे यों कि सत स्वय कहीं भिन्नाटनके लिये जायँ और विभूति आरावी-दादि देकर दूसरोंको अपनी सिद्धता दिगानकर अपनेको प्रसिद्ध करें। यही बात तापस कह रहा है कि न तो आगतक कोई हमें मिला और न हम ही किसीके पास गए।

साधु सवों तपस्वियोंके लिए यह उपदेश है। जो लोग दान पुण्य तपस्या भजन आदि करके लोकमे प्रतिष्ठा चाहते हैं उनका वह दान तप आदि व्यर्थ हो जाता है। वैजनायजी भी लिखते हैं कि तपस्वीको चाहिए कि तपोवनको शुभ रखे तभी वच सकता है, नहीं तो आर्त्त अर्थार्थी अनेक सेवा शुश्रूषादि मान बढ़ाकर तपको लूट लेंगे। जैसे बिन्धामित्रकी बड़ी तपस्या त्रिशकुने लूटी, कुछ अप्सराओं और कुछ विभ्रपुत्रने लूटी। 'लोकमान्यता' मे पूर्णोपमालनार है।

टिप्पणी—५ 'तुलसी देरि सुवेपु भूलहि मूढ न चतुर नर।' इति। (क) मूढ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं, इसीपर मोरका हृष्टान्त देते हैं कि देरो मोर सु दर है, वचन उसका अमृत समान है पर भोजन सर्प है। तात्पर्य कि वेप और वचन सु दर हैं, करनी खपान है। ऐमे ही ललाका हाल है, यथा 'बोलाई मयुर वचन जिमि मोरा। खाहि महाअहि हृदय कठोरा।' राजा परम चतुर थे पर कपटी मुनिके स्नेहमय वचन और वेपसे धोखा खा गए, यथा 'वचन वेप क्यों जानिए मन मनीन नर नारि। सूपनखा मृग पूतना दसमुप प्रमुप विचारि॥', 'हृदय कपट वर वेप धरि वचन कहै गडि छोलि। अन्न के लोग मयूर ज्यों क्यों मिलिए मन ग्योलि॥' (दोहाबली ४०२, ३३२)। (ख) 'तुलसी देरि नर' यह बात प्रसंगके बीचमें लिखनेका भाव कि जो कपटी मुनिके कहा कि 'अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु। लोक', उस यही बात सुनकर राजा भूल गए, भ्रमसे समझ लिया कि यह कोई बड़ा भारी महात्मा है। इसीपर कहते हैं कि 'तुलसी'।

नोट—२ यदि ऐसा अर्थ लें कि 'मूढ भूलते हैं, चतुर नहीं', तो भाव यह होगा कि जो रामभक्त हैं वे ही चतुर हैं, जो भक्ति छोड़ दूसरे पदार्थ की चाह नहीं करते, यथा 'रामहि भजहि ते चतुर नर', 'सुत धायस तैं सहज सयाना। काहे न मागेनि अस घरदाना॥ 'रीकेउँ देरि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई॥' राजा साधारण धर्ममे भले ही रत रहा, जानी भले ही रहा, पर उसमे रामभक्ति बीजका लेश न था, उसको अमर और अकटक शतकल्प क्या बलि सदाके लिये अजरत्व, अमरत्व और ससारके राज्यकी प्रणल ऐपणा थी, यह अहकार ही उसके पतनका कारण हुआ, इसीसे वह भूला, क्योंकि वह मूढ था, उसे अपने तन, धन और राज्यका मोह था, धर्म-कर्ममे कर्तृत्वाभिमान था। और, 'अभिमान गोविन्दहि भागत नाही'। यदि वह भक्त होता तो भगवान् उसकी रक्षा अवश्य करते, उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे कहा है— 'वालक सुन सम दाम अमानि॥ सदा करो निन्द के रखवारी। जिमि वानक राखइ महतारी॥' 'चतुर' होना, तो प्रतीभनमे कभी न भूलने पाना आर न वार विश्वासपसे नष्ट होनेकी नावत आती।

३ "पूर्व राजाने तापसका वेप देखकर धोखा खाया, यथा 'देरि सुवेप महासुनि जाना'। और यहाँ वचनपर भूला अतएव 'सुधासम वचन' कहा। 'मूढ न चतुर नर' गहौरा देशकी वीची है अर्थात् चतुर और मूढ दोनो भूल जाते हैं।" (प० रामकुमारजी)।

४ इस सौरडेम राजाके धोखा खानेका कारण ग्रन्थकार नीति द्वारा समझाते हैं। जैसे मोरके सुन्दर रूप और बालीसे सभी माहित हो जाते हैं वैसे ही साधुवेप और स्नेहमय वचनोंसे सभीको धोखा हो जाता है।

५ कुछ टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि—'मूर्ख भूलते हैं चतुर लोग नहीं भूलते।' ऐसा अर्थ करते हुए वे इस सौरडेका भाव यह कहते हैं कि पहले जब राजा कपटी मुनिके पास गया था तब तो वह प्याससे अति व्याकुल था इससे न पहचान सकता था। पर अब तो उसे पहचान लेना था। राजा चतुर है उसे

धोखा न खाना था । यद्यपि तापसने अपनी सर्वज्ञता जनानेके लिए 'महिपाला' सम्बोधन किया तथापि इसे तो सोचना था कि हमने तो अपनेको मंत्री कहा और यह हमें राजा कहता है, हा न हो यह कोई भेदी है । ऐसा सोचकर भली भौंति विचारकर लेना उचित था । यथा दोहाउत्पत्त्या—“कपट सार सूची सहस्र बोधि वचन परवास । कियो दुराड चहै चातुरी सो मठ तुलसीदास ॥ ४४० ॥ हँसनि मिलनि बोलनि मधुर कटु करतव मन भौं । छुअत जो सकुचै सुमति सो तुलसी तिनकी छौं ॥ ४०६ ॥”

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “मुनिका वेष है ऐसे घने जगलमे रहता है जहाँ मनुष्यका गध नहीं, ऐसी वैराग्ययुक्त धारणी है ऐसे पुरुषको महामुनि न माननेका कोई कारण नहीं है, फिर भी श्रीग्रन्थकार सावधान करते हैं कि ऐसी अवस्थामें भी लट्ठ हो जाना मूढका काम है । ये सब साधुके लक्षण नहीं हैं—‘न लिङ्ग धर्मकारणम्’, क्योंकि राज लोग इन सब बातोंकी नकल कर लेते हैं । मोरका सुन्दर वेष और बोली देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा । अतः वेष-चाणी आदि बाह्य चिह्नोंका कोई मूल्य नहीं । सन्तमें एक लक्षण होता है कि उसकी नकल किसीके किये हो नहीं सकती । वह प्रथकारके शब्दोंमें सुनिये—‘उमा सत वी इहै बडाई । मद् करत जो करै भलाई ।’

श्रीकेशर दीनजीका मत है कि “चतुर भूलते हैं मूढ नहीं भूलते” यह अर्थ अधिक सङ्गत है क्योंकि मूढ भूलेंगे क्या ? वे तो मूर्ख हैं ही, चतुर ही लोग वेष देखकर भूलते हैं, वे गुण नहीं जानते (जैसे मोर खूबसूरत नहीं होता । उसके कठकी नीलिमा ही सुंदर होती है और अंग नहीं), गँवारकी इतनी फिक नहीं होती, वह तो दरदवतकर चलता होगा ।”

६ यहाँ 'मोर' और 'अहि असन' का दृष्टान्त देकर यह भी जनाया है कि जैसे मोर अहिकुलका नाशक है वैसे ही यह कपटी मुनि भातुप्रतापके हुलका नाशक होगा ।

७ गोस्वामीजीने अन्यत्र दोहावलीहीमें मोरके विषयमें 'अहि अहार कायर वचन' कहा है और यहाँ 'सुधासम वचन' कहा । कारण यह कि मोरकी बोली दो तरहकी होती है, आनन्दमय और दुःखमय । आनन्दमय केवल वर्षाकालमें होती है, दूसरी बोली घबराहटकी होती है । वर्षा और गरजके समय उसकी बोली दूरसे सुहावनी लगती है, पाससे वह भी नहीं ।—(दीनजी) ।

८ यहाँ यह शका होती है कि इस भावसे तो वेषपूजामें अश्रद्धा होगी जो भागवत धर्मका एक बड़ा अंग है । इसपर वैजनायजी लिखते हैं कि राजा हरिश्चन्द्रासे मूढ हो गया था, परन्तु जो वेष मात्रके उपासक हैं वे तो समदृष्टिवाले होते हैं उनको 'भूलमे पडना' कहना अयोग्य है । उन्हें परीक्षाकी जरूरत ही नहीं ।

अलकार—'वचन सुधासम असन अहि' में अतमिल वस्तुओंका वर्णन 'प्रथम विषम' अलकार है ।

तातें गुपुत रहौं जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥१॥

प्रभु जानत सब बिनहि जनाएँ । कहहु कवन सिधि लोक रिझाए ॥२॥

तुम्ह सुचि सुमति परम भिय मारें । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें ॥३॥

अब जाँ तात दुरावौं तोही । दाखन दोष घटै अति मोही ॥४॥

जिमि जिमि१ तापसु कथै बदासा । तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा ॥५॥

शब्दार्थ—किमपि=कोई भी, कुछ भी, यथा 'अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । का देखै तोहि तिलोक महँ कपि किमपि नहि बानी समा' (ल०) । प्रयोजन=काम, मतलब, सरोकार । सुचि (शुचि)=पवित्र । जनाएँ=प्रकट किए ही, कहे । रिझायें=प्रसन्न किये वा करनेमें । घटै=

लगेगा, लगना है। कथे = कहता है, (को) बात करता है, बोलता है। उदासा = उदासीनता, वैराग्य वा निरपेक्षता; भगवेटेटेसे अलग रहनेका भाव। उपज = उत्पन्न होता है, बढ़ता है।

अर्थ—इसीसे मैं जगत्में गुप्त रहता हूँ। भगवान्‌को छोड़ किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ॥१॥ प्रभु तो बिना कहे ही सब जानते हैं; भला कहिए तो लोककी रिश्तानेमें क्या सिद्धता है ॥२॥ तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, (इससे) तुम मुझे परम प्रिय हो। मुझपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है ॥३॥ (बतएव) हे तात ! यदि अब मैं तुमसे छिपाऊँ तो मुझे बड़ा कठिन दोष लगेगा ॥४॥ ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था त्यों त्यों राजाका विश्वास उसपर बढ़ता जाता था ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'ताते गुप्त रहौं' इसका संबंध 'लोकमान्यता अनल-सम कर तप कानन दाहु' से है। लोकमान्यता तपकी जला ढालती है, इसीसे अपना तप बचानेके लिए गुप्त रहता हूँ, नहीं तो जाकर किसी तीर्थमें रहता। (ख) राजाने जो कहा था कि 'परम अकिंचन प्रिय हरि करे' उसीपर कहता है कि 'हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं', मुझे केवल हरिसे प्रयोजन है तात्पर्य कि सब प्रयोजन हरिसे पूरे होते हैं, यथा 'सत्य कहउँ भूपति मुनु तोही। जग नाहिंन दुर्लभ कछु मोही'। (ग) 'प्रभु जानत मय बिनहि जनाए।' भगवान् बिना जानाये सब जानते हैं अर्थात् मनकी, वचनकी और तनकी इन सबकी जानते हैं और सब कुछ देनेको समर्थ है तब लोगोंको रिश्तानेका तो कुछ प्रयोजन रह ही न गया। जो पूर्व कहा कि 'मैं न जनावउँ काहु' उमीका यहाँ कारण बताता है कि क्यों नहीं किसीपर अपनेको प्रकट करता। (घ) 'कहहु कवनि सिधि लोक रिम्हाएँ।' तात्पर्य कि लोगोंके रिश्तानेमें परिश्रम होता है फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और प्रभुसे कहना भी नहीं पड़ता, कहनेमात्रका भी परिश्रम नहीं और सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। (ङ) 'लोकमें और प्रभुमें अपार भेद दिखाते हैं। लोक जानासे जानता है, बिना जानाये नहीं जानता और प्रभु बिना जानाए जानते हैं, लोककी सुरामद करनेसे भी कुछ प्राप्ति नहीं होती और भगवान् बिना कहे सब कुछ देते हैं; अतः 'मैं न जनावौं काहु'। 'प्रभु' शब्दसे जनाया कि वे सर्वसमर्थ हैं, जीव अल्पज्ञ और असमर्थ हैं।

नोट—१ 'ताते गुप्त रहौं' इत्यादि वचनोंको सुनकर राजाका चित्त कुछ उदास हो गया कि फिर भला ये हमसे भी क्यों बतारेंगे तब वह फपटी मुनि कहता है कि तुममें नहीं छिपा सकता, क्योंकि 'तुम्हें सुचि दाहन दोष घटे अति मोही'। अथवा राजाको सवेह हो सकता था कि 'तो' हमसे क्यों कहाँ, अतएव 'तुम्हें सुचि सुमति' कहा।

टिप्पणी—२ 'तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे' इति। (क) शुचि अर्थात् निश्चल। सुमति अर्थात् बुद्धिमान्। [वेदविहित मार्गमें सात्विकी श्रद्धा होनेसे 'सुमति' कहा। यथा 'मतिनां वेदविहितमार्गेषु श्रद्धा' इति शाण्डिल्योपनिषद्। (वि० त्रि०)] 'शुचि' को सुमतिकी विशेषण मानें तो भाव होगा कि तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। 'परम प्रिय मोरे' का संबंध 'शुचि, सुमति' और 'प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरे' से है। (ख) 'प्रीति प्रतीति', यथा 'सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु विषय विश्वास विसेपी'। प्रथम राजाकी प्रीति प्रतीति देख चुका है तब ऐसा कहता है कि हमपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। तुम शुचि हो इसीसे तुम्हारी प्रीति शुचि है। 'प्रीतिकी प्रशंसा उसकी पवित्रताकी ही होती है, यथा 'प्रीति पुनीत भरत के देखी', 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत।' २२८।', 'उमा वचन सुनि परम धिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता। १२०८।' और, तुम सुमति हो इसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात् तुमने अपनी सुन्दर बुद्धिसे हमको पहचान लिया। तुम्हारी प्रीति प्रतीति हमपर है, अतः तुम हमको परम प्रिय हो—यह अन्योन्य प्रीति दिखाई। [तात्पर्य कि प्रथम चरणके 'शुचि' और 'सुमति' को दूसरे चरणके 'प्रीति' और 'प्रतीति' में यथाक्रमसे लगानेसे यह भाव निकला]

३ 'अप ज्ञा तात दुरागो तोही।' इति । (क) राजाका अपना सुन सेवक माना, इसीसे 'तात' संबोधन किया । प्रथम ज्ञान नाम पूछनेपर कपटी मुनिने न यताया तब राजाने कहा था कि 'सदा अपनपौ रहहि दुराग' । सत्र निवि कुसल कुत्रप बनाएँ ।, इसीपर वह कहता है कि 'अप जाँ' अर्थात् पहले दुराग किया था, सुत सेरक न माना था, पर अप तुम्हें परम प्रिय माननेपर भी यदि दुराग कहूँ तो मुझे बड़ा पाप होगा । ऐसा कहा जिसमें राजा यह न समझे कि दुराग करते हैं । (ख) 'दुरागो तोही' । भाव कि औरंगसे गुप्त रहनेसे तपकी रक्षा होनी है, इससे बनने गुप्त रहता हूँ । तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है । (ग) 'दाहन दीप घटे अति मोही' अर्थात् प्रीति प्रतीति करनेवालेसे कपट करनेसे बड़ा भारी दीप लगता है और मैं साधु हूँ इससे मेरे लिए तो यह अत्यंत दारण दीप है ।

४ 'जिमि जिमि तापस ऋथे उदासा' इति । (क) 'कथे उदासा' = वैराग्य कहता है, उदासीनता प्रकट करता है । 'कथे उदासा' में यह भी भाव धनित है कि इसकी उदासीनता कथन मात्र है पर सत्र घात विश्वास ही पर निर्भर है । 'जिमि जिमि' 'तिमि तिमि' से पाया गया कि विश्वास उत्पन्न करनेके लिए ही अपनी उदासीनता वर्णन करता है । यद्यपि प्रथम ही विशेष विश्वास देख चुका है—'आपु विषय विस्वास विलेपी', तथापि फिर भी विश्वास उपजा रहा है क्योंकि विश्वासीसे ही बल लगता (अर्थात् चलता है) । अतएव बारबार विश्वासको पुष्ट करता है । जलौंभी रीति है कि सुन्दर वेष बनाकर वैराग्यके वचन सुनाकर लोगोंको छलते ठगते हैं (नोट—'उपन' कहकर विश्वासको वृत्त जनाया । विश्वासका बीज राजामें पड़ चुका है, यथा 'देसि सुषेप महामुनि जाना' । तपस्वी वेष देखकर राजाको विश्वास हुआ कि यह मुनि है । सुतसेवक बना इसने उसका विश्वास प्रकट ही है—'आपु विषय विश्वास विलेपी' । अप उस बीजको वृद्धरूप कर रहा है अत उपजाना कहा । वृत्त अचल होता है जैसे ही विश्वासको अचल बनाता है ।)

देखा स्ववस कर्म मन वानी । तब बोला तापस वगध्यानी ॥६॥

नाम हमार एतनु भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥७॥

कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥८॥

दोहा— आदिष्टि उपजी जबहि तब उतपति भै मोरि ।

नाम एरतनु हेतु तेहि देह न परी बहारि ॥१६२॥

शब्दार्थ—आदि—सबसे पहिलेकी, प्रथम ।

अर्थ—(जब उसने राजाको) कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें देखा तब वह बकध्यानी (शिकारपर घात लगाए बैठे हुआ) तापस बोला ॥ ६ ॥ हे भाई ! हमारा नाम 'एकतनु' है । यह सुन राजा फिर मस्तक नवाकर बोला ॥ ७ ॥ मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर नामका अर्थ बखानकर कहिये ॥ ८ ॥ (उसने उत्तर दिया कि) जब 'आदिष्टि' उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई । 'एकतनु' नाम है, इसका कारण यह है कि फिर (दूसरी) देह नहीं धारण की ॥ १६२ ॥

श्रीलमगोडाजी—सारी बातों ही नाटकी तथा उपन्यासरूपाकी Dialogue (वक्तृताद्वन्द्व) की जान है । उसमें कविनी बीच-बीचकी आलोचनार्थे सोनेमें सुगंधका काम करती है ।

टिप्पणी—१ (क) 'दिग्वा स्ववस कर्म मन वानी' इति । कह नृप जे विज्ञान विधाना । तुम्हें सारिले गलित अभिमाना ॥०' इत्यादि वचनोंसे प्रशंसा की, इससे 'बाखीसे' वशमें जाना । 'जोसि सोसि तब चरन नमामी ।' इससे कर्मसे वशमें जाना । 'सहज प्रीति भूपति कै देखी' इससे मनसे वशमें जाना । (ख) 'तब बोला तापस वगध्यानी' । बकध्यानीका भाव कि जैसे बगला मछली मारनेके लिए साधु बनकर बैठता है वैसे ही यह कपटी मुनि राजाका नाश करनेके लिए साधु बनकर बैठे है । 'तब' का भाव कि

प्रथम प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था। प्रीति प्रतीतिसे लोग वशमे होते है, यह बात भी अब देख ली। दोनों बातें देख लीं 'तब'।

नोट-१ बगला मछली पकड़नेके लिए बहुत सीधासादा बनकर नेत्रबद्धकर नदी तालाब आदि जलाशयोंके किनारे रखा रहता है, परंतु मछली जलके किनारे आई नहीं कि उसने गड़प लिया। बगलेकी यह मुद्रा केवल अपने घातके लिए होती है। इसीसे बनावटी भक्तोंको 'बगला भगत' कहते हैं। इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए बहुत सीधा बन जाता है। जो ऊपरसे बहुत उत्तम और साधु जान पड़े परन्तु जिसका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और अनुचित हो, जो पूर्ण पापलब्धी रूपकी हो उसे 'बकध्यानी' कहते हैं। इस तापसको बकध्यानी कहा क्योंकि यह केवल वेपमात्रसे साधु है, उसके वचन कपटसे भरे हुए हैं और मनमें तो वह अपनी घात तार्क रहा है, यथा 'जेहि रिरु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ । १५०८ ।' जैसे बगला मछलीकीवातमे रहता है वैसे ही यह राजाको परिचारमाहृत नारा करनेकी तारके है। बगलेके पापलब्धीको एक कविने श्रीरामचन्द्रजी द्वारा व्यंगोक्तिसे यों प्रगट किया है—'पश्य लक्ष्मण वपाया बकः परमधार्मिकः । शनैः शनैः पाशनिक्षेप जीवदत्याभिराकया ॥'

टिप्पणी-२ (क) 'नाम हमार एकतनु भाई'। कपटी मुनिने अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया। क्योंकि जितने प्रसिद्ध मुनि है वे सब राजाके सुने जाने हैं। प्रसिद्ध नाम बतानेसे कपट सुन जानेकी संभावना थी, अतएव एक अपूर्व नाम 'एकतनु' बताया। (ख) 'भाई'। यह राजाको वह भाई नहीं कह रहा है। राजाको तो 'महिपाल, भूप, तात' विशेषण देकर संबोधन करता है। 'भाई' कहकर बोलनेकी रीति है। (ग) 'सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई'। इससे स्पष्ट है कि कपटी मुनि अपना नाम बताने 'नाम हमार एकतनु भाई' कहकर चुप हो गया। अपनी ओरसे नामका अर्थ यह विचारकर न कहा कि इससे पता चल जायगा कि राजा इस नामको भी 'नाम' समझता है या अभी 'डुराव' ही समझता है, (पूरा विश्वास हमपर हुआ या अभी कमी है)। यदि इसे वह 'नाम' न समझेगा, किन्तु समझता होगा कि हमसे छिपाते हैं, तब तो अर्थ न पूछेगा और यदि इसे सत्य ही हमारा नाम समझेगा तो अर्थ पूछेगा। राजाके मनका अभिप्राय जाननेके लिए केवल नाम कहा। (पुनः, समयतः उसने विचार हांगा कि यदि मैं अपनेमे कहूंगा तो राजाको संदेह होगा और न कहूंगा तो भी अपूर्व नाम सुनकर संदेह होगा कि एक तन तो सभीके होते हैं, तब इनके 'एकतनु' नामका क्या आशय है। अद्भुत नाम सुनकर उसके जाननेकी उत्कंठा होगी। अतएव अपनेसे न कहना उचित समझकर चुप साध ली। राजाकी सुनकर जिज्ञासा हुई ही।) (घ) 'सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई'। 'पुनि' का भाव कि जैसे पूर्व चरणोंमें प्रणामकर श्रार्थनापूर्वक नाम पूछा था वैसे ही बड़ी नम्रताके साथ नामार्थ पूछते हैं,—'तब चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अब स्वामी ।'

नोट-२ 'एकतनु भाई', ये वचन सत्य भी है। 'एकतनु' अर्थात् हम अपने बापके एकलौते बेटे हैं। 'भाई' अर्थान् तुम्हारे भाई विरादरी हैं, तुम राजा हम भी राजा, तुम क्षत्रिय हम भी क्षत्रिय। जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा चार भौतिके नाम होते हैं। अतएव राजा नामका कारण विस्तारसे जानना चाहता है।—(घ-२)।

टिप्पणी-३ 'कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक' इति। (क) अपना सेवक (गूढ़ तत्व भी) सुननेका अधिकारी होता है, यथा 'जदपि जोपिता नहि अधिकारी। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। ११०१।' अतः 'कहहु, मोहि सेवक जानी' कहा। (ख) 'सेवक अति' कहनेका भाव कि नाम जब पूछा तब अपनेकी सुन सेवक कहा था, यथा 'मोहि सुनीस सुन सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी। १६०४।' 'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी १६११।' वैसे ही अब नामार्थ पूछनेमें भी अपनेका 'सुत सेवक'

कहते हैं। 'अति सेवक', 'सुत सेवक' होता है। (जैसे हनुमानजीको उनकी अति सेवाके कारण सुत कहा है—'सुगु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं', 'हे सुत कपि सब तुम्हाहि समाना', 'सुनु सुत विपिन करहि ररगारी । परम सुभट रजनीचर भारी') । (वा, 'अति सेवक' का भाव कि आपको छोड़कर मैं दूसरा स्वामी जानता ही नहीं। वि० त्रि०) । (ग) 'कहहु' नाम कर अर्थ । 'कहहु' देखिए पहिले उसने अपना नाम वतानेमें 'कपट' किया, अब बिना पूछे अर्थ भी नहीं बताता। 'कहहु०' से जनाया कि राजाको नामका अर्थ न समझ पडा। उसने सोचा कि 'एकतन' तो सभी हैं (दो तनका तो कोई देखने सुननेमें नहीं ध्याया) तब इनका नाम एकतन क्यों हुआ ?

४ 'आदिसृष्टि उपजी जबहि०' इति । (क) राजा, नामार्थके पञ्चात् पिताका नाम न पूछ पडे इसका भी उपाय तापस प्रथम ही नामार्थमें ही किए देता है। सृष्टिके आदिमें अपनी उत्पत्ति कहता है इससे पिताका और गुरु का नाम भी पूछनेकी गुञ्जाइश नहीं रह गई। पिताका अथवा गुरुका नाम मालूम होनेसे भी राजा कपटीमुनिके जान सकता सो भी अब नहीं जान सकता। दूसर इस अर्थसे राजा यह सोचकर चुप हो जायगा कि इतने पुराने पुरुषोंको हम कैसे जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं।

नोट—३ 'एकतनु' का अर्थ किसी अनोखी रीतिसे समर्थन करता है। राजा तो यह समझै कि जब प्रथम कल्पके प्रथम सत्ययुगके आदिमें सृष्टि हुई तभी मैं पैदा हुआ और तबसे आजतक अनेक प्रलय और महाप्रलय हो गए पर मेरा वही शरीर बना रहा। और सत्य सत्य भीतरी गुप्त अर्थ यह है कि मेरे पिता मातासे जो 'आदिसृष्टि' अर्थात् प्रथम मतान हुई वह मैं ही हूँ। अर्थात् अपने मातापिताका सबसे बडा पुत्र हूँ। 'एकतनु भाई' से एकलौते बेटेका भाव भी निकल सकता है। इसी तरह 'दिह न धरो बहोरि' का भीतरी अर्थ है कि जबसे पैदा हुआ तबसे अबतक जीवित हूँ, न मरा न दूसरी देह पाई।

नोट—४ 'आदि सृष्टि' इति । सृष्टि ब्रह्मकी लीला है। ब्रह्म अनादि और अनन्त है। उसकी लीला भी अनादि अनन्त है। अतः सृष्टि भी अनादि है।

यह नहीं कहा जा सकता कि सृष्टिकी उत्पत्ति और लयके कार्यका कबसे प्रारंभ हुआ अर्थात् सृष्टिका उत्पन्न और लय होना प्रथम प्रथम कबसे हुआ। हमारे प्रयोगसे पता चलता है कि न जाने कितने ब्रह्मा हो गए। कपटी मुनिके इस शब्दसे यह भी साबित हो सकता है कि हमारे सामने सैकड़ों ब्रह्मा हो गए।

यदि यह मानें कि 'आदि सृष्टि' से वर्तमान ब्रह्माकी रची हुई प्रथम सृष्टि अभिप्रेत है तब यह प्रश्न होता है कि ब्रह्माने प्रथम प्रथम सृष्टि कब रची।

सिद्धान्तशिरोमणिकार स्वामी श्रीभास्कराचार्यजीका मत है कि ब्रह्माने पैदा होते ही सृष्टि रची। पर 'सूर्यसिद्धान्त' में सृष्टिके आरंभके विषयमें ऐसा उल्लेख है "प्रहर्षदेवदेव्यादि सृजतोऽथ चराचरम् । कृत्वाद्रिवेदा दिव्याब्दा शतान्ना वेधसो गता । २४ ।" इसकी व्याख्या प० सुधाकरद्विवेदीजी इस प्रकार लिखते हैं—'ब्रह्मदिनादित शतघनवेदसप्तवेददिव्याब्देपु गतेपु ब्रह्मा सृष्टिं रचयित्वा आकाशे नियोजितवान् । ब्रह्मगुप्ताद्यो ब्रह्मदिनादावेव प्रहादिसृष्टि कथयन्ति ।' अर्थात् ब्रह्माजीके दिनके आरंभसे ४७४०० दिव्यवर्ष (अर्थात् हमारे १७०६४००० वर्ष) बीतनेपर सृष्टिकी रचना हुई। और ब्रह्मगुप्तादि पडितोंके मतसे ब्रह्माकी उत्पत्तिके साथ ही सृष्टिका आरंभ हुआ।

सिद्धान्तशिरोमणिके मतसे 'आदि सृष्टि उपजी जबहि' का भाव होगा कि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथ ही मैं भी उत्पन्न हुआ, मेरी और ब्रह्माकी आयु लगभग एक ही है। और सूर्यसिद्धान्तके मतानुसार भाव यह है कि ब्रह्माजीके प्रथम दिनमेंसे जब ४७४०० दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उत्पत्ति हुई।

कालकी प्रवृत्तिके सारंभमें यह श्लोक है—'लङ्कानगर्यामुदयाच्च भानोभार्यैव वारे प्रथमं बभूव । मधो सितावेर्दिनमासवर्ष युगादिकाना युगपत् प्रवृत्ति । १५ ।' (सिद्धान्तशिरोमणि स० १६२६, विद्या-

विलास प्रेस, काशी) । अर्थात् लकापुरीमें जब सूर्यका उदय हुआ, उसी समयसे रविवार चैत्रशुक्लके आरंभ से दिन, मास और वर्ष आदिकी एक साथ ही सर्वप्रथम प्रवृत्ति हुई ।

जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं ॥१॥

तप बल तें जग सृजै विधाता । तपबल विष्णु भए परित्राता ॥२॥

तपबल सञ्चु करहिँ सधारा । तप तें अगम न कछु ससारा ॥३॥

भएउ नृपहिँ सुनि अति अनुरागा । कया पुरातन कहै सा लागा ॥४॥

करम धरम इतिहास अनैका । करै निरूपन विरति विवेका ॥५॥

शब्दार्थ—'सृज'—उत्पन्न करता है । 'निधाता'—ब्रह्मा । 'परित्राता'—विशेष रक्षा करनेवाला । सधारा (सहार)—मलय, नाश । पुरातन=पुरानी, प्राचान ।

अर्थ—इ पुत्र । मनमें आश्चर्य्य न करो । तपसे कुछ भी कठिन नहीं ॥१॥ तपस्याक बलसे ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं । तपक बलसे विष्णु (सृष्टिके) पालनकरता हुए ॥२॥ तपहाक बलसे शिवजी सहार करते हैं । तपसे ससारम कुछ भी कठिन नहीं है ॥३॥ यह सुनकर राजाका बड़ा अनुराग हुआ तब वह पुरानी कथाएँ कहन लगा ॥४॥ कर्म, धर्म और उनके अनकी इतिहास (कह आर साथ ही) ज्ञान आर वैराग्यका निरूपण करन लगा ॥५॥

श्रीलमगाडाजी—तपवाला Peroration (वक्तृताका जोरदार अंश) इतना सुन्दर है कि कविकी जितनी तारीफ़ की जाय कम है । वक्तृता प्रतिद्वन्द्वी अवाक् रह जाता है ।

टिप्पणी १—'जनि आचरजु करहु मन माहीं' इति । (क) सृष्टिके आदिमें उत्पत्ति हुई, यह सुन कर आश्चर्य्यकी प्राप्ति हुई, उसीका निवारण करता है । 'मन माहीं' से जनाया कि राजाने आश्चर्य्यको शाका बचनसे कुछ भी प्रकट न की । मनमें आश्चर्य्यकी उत्पत्तिकी रोक वह प्रथम ही किये दता है । [प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि "नामका अर्थ कहकर उसन साचा कि राजाको सदेह होगा कि जबस आदिसृष्टि हुई तपसे आजतक ये कैसे बने रह सकते हैं इसीसे वह पहल ही से गदगन्तकर कह चला कि 'तप०', जिसम राजा सदेह करने ही न पावें । अथवा, सदेह मनम हुआ । चथा देखकर उसन राजाके मनोगतभावोंको जान लिया और अपनी बात पुष्ट करने लगा । इसीसे कहा कि 'जनि आचरजु करहु मन माहीं' अर्थात् म तुम्हारे मनके भावकी समझ रहा हूँ तुम आश्चर्य्य न करो । इस तरह यहा 'पिहित अलंकार हुआ ।] । (ख) 'सुत' । राजाने पूर्व प्रार्थना की थी 'मोहिँ सुनीस सुत सेवक जानी । इसीसे अब 'सुत' कहकर संबोधन कर रहा है । (राजाने उसको 'पिता' कहा है, यथा 'जानि पिता प्रभु करौं डिठाइ' और अपनेकी सुत कहा । पर कपटीमुनिने अमीतरु अपने मुखसे 'सुत' नहीं कहा था । अब अधिक विश्वास करानके लिए 'सुत' कहकर जनाया कि हम भी तुम्हें पुत्र मानते हैं, इसीसे हमने गुप्त बात कही और उसे समझाते भी हैं) । (ग) 'तप तें दुर्लभ कछु नाहीं' । (सुत कहकर उसके चित्तकी अपने बशमें करके) अब अपनेमें तपबल निश्चय कराता है । कैसा तपबल है ? ब्रह्मा विष्णु-भद्रेशके समान । इसीसे आगे तीनोंका तपबल कहता है । कुछ दुर्लभ नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि तपबलसे त्रिदेव उत्पत्ति, पालन, सहार करते हैं । तपबलसे हमारी देह नाशको प्राप्त न हुई, इसमें अब आश्चर्य्य ही क्या ? तपबलसे कुछ दुर्लभ नहीं है, यह कहकर जनाता है कि हमको त्रैलोक्यमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है । यही बात आगे वह स्वयं स्पष्ट कहता है, 'सत्य कहउँ भूपनि सुनु वोही । जग नाहिँन दुर्लभ कछु मोही' ।

२ (क) 'तप बल तें जग सृजे विधाता ।०' इति । उत्पत्ति, पालन और सहार तीनों क्रमसे कहता है । सृष्टिके द्वारा तपका बल दिखाता है । तपबलसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भाव कि ब्रह्मा पहले सृष्टि करनेमें असमर्थ हुए, तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो । तब उन्होंने भारी तप किया जिससे सृष्टि कर सके । इससे भी बड़ा काम उसका पालन करना है । यदि एक क्षण भी आलस्य कर जायें तो सृष्टिमें गड़बड़ मच जाय और यह सब प्रजा नष्ट हो जाय, सो तपबलसे विष्णुभगवान् सृष्टिकी रक्षा करते हैं । शिवजी सृष्टिका सहार करते हैं । 'जग' पद आदिमें देकर सबके साथ जनाया । (२) तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है अर्थात् तपका बल भारी है, यह कहा था, इसीसे भारी बल दिखानेके लिए त्रिदेवका बल कहा । (ग) 'तप ते अगम न कलु ससारा' इति । इससे दिखाया कि जगत्की उत्पत्ति, पालन और सहार करना अगम है, पर तपके बलसे सुगम हो गया । जब ऐसा बड़ा कठिन काम सुगम है तब ससारमें और कौन काम है जो तपसे न हो सके ? सभी असंभव काम संभव हो सकते हैं । (पुन, इसमें यह भी दिखाता है कि केवल त्रिदेवहीमें यह शक्ति नहीं है, किंतु जो कोई भी तप करे वही उत्पत्ति पालन सहार आदि कर सकता है) और यह भी न समझो कि तीनों देवता एक ही एक काम कर सकते हैं । एक ही देवता तपके प्रभावसे तीनों काम कर सकता है । तपसे उन्हें एक किसीको भी कुछ भी अगम नहीं है । इस तरह अपनेको त्रिदेवके समान जनाया ।

नोट—१ 'तप तें अगम न कलु ससारा' । प्रमाण यथा 'यदुत्तर यदुदरप यदुर्गं यच्चहुष्कारम् । सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुर्दिक्रमम् ।' (मनु संहिता) । पुन यथा 'तप अवार सप्त सृष्टि भवानी ।७३।५।'

२ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान् हैं । इन्हें उत्पत्ति, पालन, सहार करनेके लिए कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पड़ते । ये तो सकल्प मात्रसे सप्त कार्य करते हैं । इनके मन्मथमें 'तप' शब्द 'सकल्प या विचार' के अर्थमें प्रयुक्त होता है अर्थात् वे सकल्प करके विश्वकी उत्पत्ति आदि करते हैं । यहाँ 'तप आलोचने' धातु है । (२० व ० श) । न तो ब्रह्मा कुजालकी भोंति सब वस्तुओंकी रचना करते हैं, न विष्णु माकी भोंति सप्तका पालन करते हैं और न शम्भु व्याघकी भोंति सहार करते हैं । यह सब कार्य उनके तपोबलसे आपसे आप होता रहता है ।

३ (क)—'भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा ।' इति । 'अति अनुरागा' का भाव कि तापसपर राजाका प्रेम तो पूर्वहीसे था, पर अब महिमा सुननेसे 'अति' अनुराग हो गया । (२) 'कथा पुरातन कहै सो लागी' इति । जब तपस्वीकी अति कालीनता सुनकर राजाकी आश्चर्य्य न हुआ, उलटे अनुराग हुआ तब प्राचीन कथाएँ कहने लगी । अनुराग हो तभी मनुष्य कथाके श्रवणका अधिकारी होता है यथा 'लागी सुनें श्रवण मन लाई । आदिहु ते सब कथा सुनाई । ५।११ ।' राजाकी अत्यन्त अनुराग हुआ तब कथा कहने लगा । 'पुरातन' कथा कहकर अपना 'पुराणपन' अपनी कालीनता सिद्ध करता है । जिसमें राजाको निश्चय हो जाय कि तपस्वीजी बड़े ही कालीन हैं, यह सब घटनाएँ इनकी देयी हुई हैं । (ग) 'करम धरम इतिहास अनेका' इति । अर्थात् कर्मकी गति कहता है जो अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है । यथा 'कठिन करम गनि जान विधाना । २।२२ ।' [इससे जनाया कि कर्मकी गति या तो ब्रह्मा जानते हैं या मैं । और कोई नहीं जानता । 'कर्म' से र्म अकर्म और विकर्म तीनों भेद सूचित कर दिये । भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि इन तीनोंके विषय जाननेयोग्य है । इनकी गति कठिन है । बड़े-बड़े विद्वान् भी इन बातोंकी यथार्थरूपसे नहीं जानते । यथा "कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण । अकर्मणश्च बोद्धव्यं गद्ना कर्मणो गतिः । १७ ।" "कवयोऽप्यन मादिताः । १६ ।' (गीता ४) । इन सबोंके स्वरूप उसने कहे ।] धर्म भी अनन्त है । धर्मसे चारों बलुंके धर्म, चारों आश्रमोंके धर्म, स्त्रियोंके धर्म, स्वामि धर्म, सेपकधर्म, दानधर्म, और मोक्षधर्म इत्यादि अनेक धर्मोंका प्रहण हो गया । (धर्मके विषयमें पूर्व दोहा ४४ 'ब्रह्म निरूपन धर्म विधि...')

मे विस्तारसे लिखा गया है)। अनेक इतिहास कहता है अर्थात् कर्म-धर्मके उदाहरण इतिहासमे देता है। पुनः, कर्मधर्मकी कथाएँ कहता है तथा और भी इतिहास कहता है। [उदाहरणार्थ इतिहास कहे कि अमुक अमुक राजाओंने ऐसे-ऐसे कर्म किये और उनसे ये ये फल प्राप्त किये। (घ) 'कर्म निरूपण विरति विवेका' इति। ज्ञान और वैराग्यके स्वरूप सूत्र है। अतः उनका निरूपण करना कहा।—दोहा ४४ भी देखिए।]

उदभव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज वरानी ॥६॥

सुनि महीप तापस वस भएऊ। आपन नाम कहन तव लएऊ ॥७॥

कह तापस नृप जानौ तोही। की-हेहु कपट लाग भल मोही ॥८॥

सोरठा—सुनु महीस असि नीति जहाँ तहें नाम न कहहि नृप।

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥

अर्थ—उत्पत्ति, पालन और संहारकी कहानियाँ कहीं और भी अगणित आश्चर्य (की बातें) बयानकर कही ॥ ६ ॥ सुनकर राजा तपस्वीके वशमें हो गया और तब अपना नाम कहने लगा ॥ ७ ॥ वह (तापस) बोला कि राजन्! मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥ ८ ॥ राजन्! सुनो, मेरी नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ वहाँ नहीं कहते, तेरी यही चतुरता समझकर तुम्हारे मेरा अत्यन्त प्रेम है ॥ १६३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहेसि अमित आचरज वरानी'। तात्पर्य कि प्रथम प्रसिद्ध उत्पत्ति, पालन और संहारकी कथाएँ कही, यथा 'तपवल् तं जग सृजे विधाता। तपवल् विष्णु भए परित्राता ॥ तपवल् संसु करहि सघारा'। अतः अप्रसिद्ध आश्चर्य बयानकर कहता है। वह यह कि कभी ब्रह्मा पालनका कार्य करते हैं और त्रिष्णु उत्पत्ति करते हैं, यथा 'जाके बल विरधि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा। ५११'। कभी ब्रह्मा ही तीनों कर्म करते हैं, यथा 'जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बालकेलि सम विधि मति भोरी। २।२८२'। और कभी भगवान् ही उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यथा 'आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समोहा। ६।१५' इत्यादि। (ख) 'वरानी' बयानकर कहनेका भाव कि जो कभी न सुनी था ऐसी ऐसी अद्भुत बातें बहुतेरी कहीं जिसे सुनकर आश्चर्य हो।

नोट—१ "उदभव पालन प्रलय कहानी"—द्विभुज शाङ्गचतुप-बाणधारी श्रीसाकेतविहारीकी जय इच्छा हुई कि सृष्टिको रचना हो तब उन्होंने प्रथम जल उत्पन्न कर उसमें चतुर्भुज रूपसे शयन किया। इसीसे नारायण कहलाए अर्थात् जल है घर जिनका। उनके कमलनाभिसे ब्रह्मा हुए जिनको त्रिगुणात्मक सृष्टि रचनेकी आज्ञा हुई। श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ में इसकी कथा है जो पूर्व लिखी जा चुकी है। भगवान् विष्णु नारायण आदि रूपोंसे और अवतार ले लेकर प्रजाको रक्षा करते हैं। उन अवतारोंका वर्णन किया। 'प्रलय'—कभी शिवजी द्वारा और कभी शेषजी, सूर्य भगवान्, इत्यादि द्वारा सृष्टि फिर लय हो जाती है। कूर्म पुराणमें नित्य (जो प्रतिदिन लोकमें लय हुआ करता है), नैमित्तिक (कल्याणमें तीनों लोकोंका लय), प्राकृत (जिसमें महदादि त्रिगुण तक विलीन हो जाते हैं) और आत्यन्तिक (ज्ञानकी पूर्णावस्था प्राप्त होनेपर ब्रह्ममें लीन हो जाना) चार प्रकारके प्रलय कहे गए हैं। यथा 'नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लय । आत्यन्तिकश्च कथित कालस्य गतिरीदृशी । भा० १।१।३८ ।' (प्र० सू०) ।

पद्म पुं सृष्टिप्रसङ्गमें एक बारकी सृष्टि इस प्रकारकी पुलस्त्यजीने बताई है—'जय ब्रह्माजी सृष्टिकार्यमें

† ऐसा ही १६६१ में है । ‡ पाठान्तर—'परम चतुरता निरखि तव'

प्रयत्न हुए उस समय उनसे देवताओंसे लेकर श्यावर पर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई जो मानसी प्रजा कहलाई । तदनन्तर प्रजापतिने देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने शरीरका उपयोग किया । उस समय सृष्टिकी इच्छावाले मुक्तात्मा प्रजापतिकी जह्वासे पहले दुरात्मा असुरोंकी उत्पत्ति हुई । उनकी सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी वयस्से इच्छानुसार 'क्यों' (पत्तियों) को उत्पन्न किया । फिर अपनी मुजाबों से भेड़ों और मुखसे बकरों की रचना की । इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और भैंसोंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, गर्दभ, नीलगाय, हिरन, ऊँट, खर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की । ब्रह्माजीकी रोमावलिओंसे फल, मूल तथा भौति-भौतिके अत्रोंका प्रादुर्भाव हुआ । गायत्रीछन्द, ऋग्वेद, त्रिवृत्स्तोम, रथन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञको प्रजापतिने अपने पूर्ववर्ती मुखसे प्रकट किया । यजुर्वेद, त्रिष्टुप्छन्द, पंचदशस्तोम, बृहत्साम और उक्थकी दक्षिणवाले मुखसे रचना की । सामवेद, जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की-तथा एक-विशस्तोम, अथर्ववेद, आतोयीम, अनुष्टुप्छन्द और वैराजको उत्तरवर्ती मुखसे उत्पन्न किया । छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापतिके विभिन्न अंगोंसे उत्पन्न हुए । कल्पके आदिमें ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करके फिर यज्ञ, पिशाच, गधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पोंको उत्पन्न किया । नित्य और अनित्य जितना भी यह बराबर जगत् है, सबकी आदिकर्ता भगवान् ब्रह्माने उत्पन्न किया ।'

टिप्पणी—२ 'सुनि महीस तापस बस भएऊ ।०' इति । (क) तापसके वशमें हो गया अर्थात् यह विचार चित्तमें स्फुरित हो आया कि ये तो भारी महात्मा हैं, इनसे कौन कपट छिप सकता है, ये तो हमें जानते हैं तभी तो हमको इन्होंने महिपाल कहा है । प्रथम कपट किया, नाम न बताया, अब नाम बताना चाहते हैं । तपस्वीने राजाको अपने वशमें जानकर अपना नाम बताया, यथा 'देखा स्ववस कर्म मन बाने' । तब बोला तापस बगध्यानी ॥ नाम हमार एकतनु भाई ।' राजा तपस्वीको अपने वशमें जानकर अपना नाम बतावे सो बात नहीं है, क्योंकि महात्मा किसीके वशमें नहीं होते । राजा स्वयं तापसके वश हो जानेसे अपना नाम बताने लगा । राजाको वशमें करनेके लिए ही उसने अपना माहात्म्य सुनाया था ।

नोट—२ पहिले भिखारी नाम बताया, फिर कहा कि अच्छा अब हम अपना असली नाम बताते हैं । इस खयालसे कि जब राजा अपना नाम बताने लगेगा तब हमको और भी बातें गढ़नेका अवसर प्राप्त होगा । ऐसा ही हुआ भी । (प्रोफ० दीनजी) । 'कहन्त तब लएऊ' से जनाया कि कहनेको हुआ पर कहने न पाया था कि वह बीचमें बोल उठा ।

टिप्पणी—३ (क) 'कह तापस नृप जानौ तोही' इति । जब अपना नाम बताने लगा तब तापस (राजाको बात काटकर) बोला कि हम तुम्हें जानते हैं । तुम अपनेको मंत्री बताते हो, पर मंत्री हो नहीं । तुम तो राजा हो, इसीसे तो हम तुम्हें 'नृप' कहते हैं । (ख) 'कीन्हहु कपट लाभ भल मोही' । कपट किसीकी अच्छा नहीं लगता पर हमको तुम्हारा कपट करना अच्छा लगा । 'भला लगा' कहनेका भाव कि कपटसे और प्रीतिसे विरोध है । कपटसे प्रीतिका नाश होता है, यथा 'जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । विलग होइ रसु जाइ कपट खदाई परत पुनि । १७ ।' पर तैरे इस कपटसे मेरा प्रेम तुम्हसे हटा वा पटा नहीं बरन् अत्यन्त अधिक हो गया । आगे दोहेमें इन दोनों (कपट भला लगने और प्रीति अति अधिक होने) का हेतु कहता है कि तुम्हारी चतुरता देखकर यह दोनों बातें हुई । (ग) 'सुनु महीस' इति । 'अति प्रीति' का भाव कि चतुरता विचारकर प्रीति हुई अतएव वैसी चतुरता है वैसी ही प्रीति है । राजामें 'परम' चतुरता है इसीसे 'अति' प्रीति हुई, यथा 'उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज

नामा' । (घ) 'असि नीति' का भाव कि तुमने नाम न बताया सो ठीक किया, यही नीति कहती है, तुमने अपनी नीति नहीं की। तुम्हारा नामका छिपाना कपट नहीं है किंतु राजनीतिकी निपुणता है, तुमने उस नीतिकी पालन किया है, कुछ कपट नहीं किया।

नाम तुम्हारे प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥१॥

गुरु प्रसाद सब जानिअ राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा ॥२॥

देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनार्ह ॥३॥

उपजि परी ममता मन मोरें । कहौ कथा निज पूछे तोरें ॥४॥

• अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं । मांगु जो भूप भाव मन माहीं ॥५॥

शब्दार्थ—निपुनार्ह = निपुणता । ममता = ममत्व, स्नेह, प्रेम, अपनापन ।

अर्थ—तुम्हारा नाम भानुप्रताप है । राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे ॥१॥ हे राजन् ! गुरुकी कृपासे मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझ कहता नहीं ॥२॥ हे तात ! तुम्हारी स्वाभाविक सिधार्ह, प्रीति, प्रतीति और नीतिमें निपुणता देख मेरे मनमें ममत्व उत्पन्न हो गया; इसलिए तेरे पूछनेसे अपनी कथा कहता हूँ ॥३-४॥ अब मैं प्रसन्न हूँ इसमें सन्देह नहीं । राजन् ! जो मनको भावे माँग ले ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'नाम तुम्हारे प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु' इति । पिता समेत नाम लेनेका भाव कि प्रणाम करनेके समय पिता समेत नाम लेनेकी विधि है । कपटी मुनिकी प्रणाम करते समय राजाने पितासमेत अपना नाम न लिया था, इसीसे उसने अपनी सिद्धता दिखानेके लिए, सर्वज्ञताका पूर्ण विश्वास जमानेके लिए दोनोंका नाम खोल दिया । तपस्वी पहिले राजाके पिताका नाम बताया पीछे राजाका, परन्तु भानुप्रताप अपना नाम कहने ही लगा था इसीसे (उसने इनकी बात काटकर जिसमे राजाके गुरुसे नाम निकलने न पावे, राजा रुक जाय) प्रथम इन्हींका नाम कहा पीछे पिताका । (ख) 'गुरुप्रसाद सब जानिअ' इति । प्रथम सब पदार्थोंकी प्राप्ति तपोबलसे कही, यथा 'सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं' । जानकारी गुरुप्रसादसे कहता है क्योंकि बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता, यथा 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान' । (इससे यह भी जनाया कि तुम हमें गुरु करोगे तो तुम्हें भी सब सुलभ हो जायगा) । (ग) 'कहिअ न आपन जानि अकाजा' इति ।—भाव कि अपनी जानकारी कहनेसे लोकमान्यता होती है, जैसा पूर्व कह चुके हैं, यथा 'लोकमान्यता अनल सम कर तपकानन दाहु' । अतएव नहीं कहते । तात्पर्य कि हम अपनेको छिपाये रखते हैं क्योंकि 'सब विधि कुसल कुषेप बनाएँ' । (घ) 'जब सब जानते हो, पिताका नाम बताया, नगरका फासला बताया, इत्यादि और यह भी जानते हो कि कहनेसे अफ़ज होता है तब कहा क्यों ?' इस संभावित शंकाका समाधान स्वयं ही आगे प्रथम ही किए देता है कि 'देखि' । (ङ) 'देखि तात तव सहज सुधाई ।' सहज सुधाई, प्रीति, प्रतीति और नीतिकी निपुणता इन चारका देखना कहा । 'भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा' से 'नाथ नाम निज कहहु वपानी । १६०।१-४ ।' तक 'सहज सुधाई' है । [यथा 'सरल वचन नृपके मुनि काना । १६०।८ ।', 'कह नृप जे विज्ञाननिघाना' से 'मोपर कृपा करिअ अब स्वामी' १६१ (१-५) तक सहज प्रीति प्रतीति है] 'सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु विषय बिस्वास बिसेपी' यहाँ प्रीति प्रतीति देखी । 'परम चतुर न कहेउ निज नामा' यह नीति निपुणता देखी, यथा 'सुनु महीस अस नीति जहँ तहँ नाम न कहहि नृप ।'

२ (क) 'उपजि परी ममता मन मोरें' इति । 'उपजि परी' का भाव कि संतको ममता न करनी चाहिए । (संत निर्मम होते हैं । उनका किसीपर ममत्व कैसा ? पर तुम्हारी प्रीतिप्रतीति इत्यादि देखकर

मुफ्ते रहा न गया। गुणोंम सामर्थ्य ही ऐसा है कि आत्माराम मुनियोंकी भी खींच लेता है। प्रेमके आगे नेम नहीं रह जाता। वस) 'ममता' उपज पड़ी, तुमपर स्नेह ही गया। अर्थात् हमने तुमको अपना सुत और सेवक मान लिया। (नोट—'ममता' वह स्नेह है जो माताका पुत्रके साथ होता है। राजाने अपनेको 'सुत सेवक' कहा था उसीकी जोड़मे इसने 'ममता' का उपजना कहा। 'उपजना' का भाव ही यही है कि पहिले न थी अब 'प्रेम' आदि बीज पडनेसे उत्पन्न हो गई, मातापिताकी भौति मेरा सहज प्रेम तुमपर अब हो गया।) (५) [५] अपनी कथा कहनेके दो हेतु बताए। 'ममता' और 'पूछे तोरे'। राजाने पूछा था, यथा 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बरानो' ('बपाननर कहां कहा था, इसीसे नाम, अर्थ, उसका कारण तपोबल इत्यादि सब कहे)। दो हेतु कहनेका भाव कि यदि केवल हमारा ममत्व ही तुमपर होता और तुमने पूछा न होता तो भी हम न कहते, इसी तरह यदि केवल तुमने पूछा ही होता पर मुझे तुम्हारे ऊपर ममता न हुई होती तो भी मैं न कहता। यहाँ दोनों कारण उपस्थित हो गए, इससे कहना पडा।

३ (क) 'अब प्रसन्न में' इति। 'अब' कहनेका भाव कि तुमपर हमारा ममत्व ही गया, तुमको हमने अपना जाना, अब प्रसन्न है। पुन भाव कि जब तुमने नीति बरती, नीतिके अतुकूल कपट किया तब हमको अच्छा लगा था—'कीन्हहु कपट लाग भल मोही', और जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने लगे तब हम प्रसन्न हो गए। (२) 'समय नाही' कहनेका भाव कि कपट करनेसे प्रसन्नता होनेमे सदेह होता है, तुम सशय न करो कि "हमने मुनिसे कपट किया, नाम न बताया, भूठ बोले कि हम मंत्री है, तब हमपर प्रसन्न कैसे होंगे। केवल हमारी खातिरी, हमारे सतोपके लिए ऐसा कहते हैं कि हम प्रसन्न है"। (निष्कट हो गए हो इससे मेरी प्रसन्नतामे भी कुछ सदेह नहीं है)। प्रसन्नतामे विश्वास करानेके लिए 'समय नाही' कहा। (३) 'मोंगु जो भूप भाव मन माही' इति। [५] छल करनेका और कोई उपाय न देख पड़ा तब बर मोंगनेको कहा, यह सोचकर कि जो भी बर मोंगगा उसीमे ब्राह्मण भोजन करानेको कहेंगे। (कपटी मुनिने सोचा कि राजा अब पूरा कायूमे आ गया है, अब इसके नाराजा उपाय करना चाहिए। अत अब बर मोंगनेको कहा)। (४) 'अब प्रसन्न में' कहकर 'मोंगु' कहनेका भाव कि हमारी प्रसन्नता निष्फल नहीं होती। [बर प्रसन्नता होनेसे ही दिया जाता है, यथा 'परमप्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मोंगहु देवें सो तोही। ३।११।', 'कागमुतु डि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। ७।२।' इसीसे 'वर' मोंगवानेके लिए प्रथम अपनेको 'अब प्रसन्न' कहा।] (५) 'भूप' सबोधनका भाव यह है कि तुम सातो दीपोंके चक्रवर्ती राजा हो, इससे पृथ्वीके (भूलोकके) तो सब पदार्थ तुम्हारे पास हैं ही फिर भी तुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा ही था 'मो पर कृपा करहु अब स्वामी'। अत जो वस्तु तुम चाही सो मोंगो। अर्थात् हम तुम्हें स्वर्गादि अपर लोकोंके पदार्थ भी देनेकी समर्थ है।

५० ५० प्र०—यद्यपि कपटमुनिने 'अब प्रसन्न मोंगु जो भूप भाव मन माही' ऐसा कहा। तथापि जिसके मनमे कुछ भी विषयवासना नहीं है, उससे यदि कोई एकाएक कहे कि 'मोंगु जो भाव मन माही' तो वह उसी क्षण कुछ भी मोंगनेमे असमर्थ ही होगा, (पर राजाने तुरत बर मोंग), जो बर राजाने मोंग है वह तो बिना सोच विचारके कोई भी न मोंग सकेगा। मुक्तीदणजीकी हालत तो देखिए। जब भगवान्ने उनसे कहा—'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मोंगहु देवें सो तोही', तब भक्तिकी आकांक्षा रखते हुए भी मुनिने क्या कहा?—'मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाचा। समुक्ति न परइ भूठ का साचा।' और प्रतापभालने क्या मोंगा—'जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जनि कोउ। एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ।' क्या बिना पूर्व विचारके ऐसा बर कोई मोंग सकेगा? 'कृपासिधु मुनि बरसन तोरें। चार पदार्थ बरतल मोरें।' कहा तो सही, पर जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है, वह ऐसा बर किसीसे क्यों मोंगेगा ?

देखिए तो, राजाने यहाँ भी 'चारि पदारथ' को ही कहा, भक्तिका नाम भी नहीं लिया, भक्तिरा स्मरण भी नहीं हुआ। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रतापमानुको पेश्वर्यकी लालसा थी, इसीसे उन्होंने पिताके राज्य देने पर नहीं नहीं किया और सम्राट होनेपर भी अधिक पेश्वर्यकी लालसा उसके हृदयमें गुप्त रीतिसे बसी हुई थी, वह निष्काम कर्म वासुदेवापित करता था पर कर्तव्यार्हकार नष्ट नहीं हुआ था। उसमें भक्तिका पूरा पूरा अभाव था। (पूर्व १२६।६७ भी देखिए शृंगलाके लिये)।

वि० त्रि०—'मागु जो भूप मान मन माही' इति। इस तरह वह भीतरी इच्छा जानना चाहता है। भीतरी इच्छा ही कमजोरी है, उसीकी पूर्तिके लिये आदमी अधा हो जाता है। धूर्त लोग सदा उसके जानने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उसे जान लेने पर ठगनेमें बड़ा सुभीता होता है।

मुनि सुवचन भूपति हरपाना। गहि पद विनय कीन्दि विधि नाना ॥६॥

कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें ॥७॥

प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। मांगि अगम वर होउ असोकी ॥८॥

दोहा—जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिनि कांड।

एक छत्र रिपुहीन महि राज कल्प सत होउ ॥१६४॥

शब्दार्थ—कल्प—३३।० (मा० पी० भाग १ पृष्ठ २४६ देखिये। कल्पोंके नाम आगे दिये गये हैं।

अर्थ—राजा सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और तपस्वीके चरणोंको पकड़कर बहुत तरहसे उसने विनती की ॥ ६ ॥ हे दयासागर मुनि! आपके दर्शनसे चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मेरे हथेली पर हैं तो भी प्रभुको प्रसन्न देख दुर्लभ वर माँगकर (क्यों न) शीकरहित हो जाऊँ ॥ ८ ॥ बुढ़ापा और मृत्युके दु खोंसे शरीर रहित हो, प्रसन्नमें कोई जीत न सके, एक छत्र राज्य हो, पृथ्वीपर कोई शत्रु न रह जाय और सौ कल्प तक राज्य हो ॥ १६४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'मुनि सुवचन०'। वाञ्छित पदार्थ देनेको कहा इसीसे इन्हें 'सुवचन' कहा। इन्हें यहाँ राजाका मन, वचन और धर्म तीनोंसे मुनिके शरण होना दिखाया। मनमें हर्ष है, वचनसे विनय कर रहा है और तनसे चरण पकड़े हैं। (ख) 'कृपासिंधु मुनि' का भाव कि राजाने प्रथम कृपा करनेकी प्रार्थना की थी, यथा 'मो पर कृपा करिअ अन्न स्वामी'। अब 'कृपासिंधु' कहकर जनाते हैं कि आपने मुझपर असीम कृपा की। (विना सेवा शृङ्खलाके, विना जप तपके चन्द मिनटोंके समागममें इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे माँगा वर देनेको तैयार हो गये। अतः कृपासिंधु जानि। वि० त्रि०)। (ग) 'दरसन तोरें चारि पदारथ करतल मोरें' इति। भाव कि चारों पदार्थ तो हमको पूर्वहीसे प्राप्त रहे हैं, यथा 'अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु १२४।', अब आपके दर्शनसे वे सब मेरे 'करतल' में हो गए। अर्थात् (पहिले मुझे तो जल्लर प्राप्त थे पर दूसरोंको देने योग्य मैं न था, अब आपके दर्शनसे मैं इस योग्य भी हो गया) अब मैं चारों पदार्थ दूसरोंको दे सकता हूँ। (घ) 'प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी०'—भाव कि आपके दर्शनसे चारों पदार्थ करतल हो गए, अब आपकी प्रसन्नता देखकर अगम वर माँगता हूँ। वह दर्शनका महत्व था, यह प्रसन्नताका महत्व है। 'अगम' अर्थात् जहाँ तक किसीकी गति आजतक न हुई हो।

२—'जरा मरन दुख रहित तनु०'। (क) 'तनु' का भाव कि जैसा आपका तन जराभरण दुख रहित है वैसा ही हमारा भी कर दीजिए। पुनः हम क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बलवान कर दीजिए कि हमें कोई न जीत सके। (पुनः भाव कि 'शीर्यते इति शरीरम्' सो शरीर जराभरण-रहित हो, यह महादुर्गम

घर है । शरीरका नाम ही रोगायतन है, सो दुःखरहित हो । 'समर जितै जनि कोठ', प्राणीमात्रसे अजय हो जाऊँ, इस भाँति अलौकिक पराक्रम मोंगा । वि० त्रि०) । (२) 'एक छत्र' अर्थात् छत्र एकमात्र हमारे ऊपर लगे, दूसरा छत्रधारी कोई राजा न हो । 'रिपुहीन महि०' अर्थात् हमको जीतने योग्य कोई शत्रु सो कल्प तक न हो ।

नोट—१ 'कलपरात' इति । यहाँ भानुप्रताप 'रात कल्प' तक राज्य होनेकी प्रार्थना करता है । अतः कल्पोंके संबंधमें कुछ जानकारीकी आवश्यकता हुई ।

अमरकोशमें कल्पके विषयमें यह उल्लेख है—“मासेन स्यादहोरात्र पेत्रो वर्षेण दैवत । दैवे युग सहस्रेद्रे ब्राह्म कल्पौ तु सौ नृणाम् ॥ १४२१ ॥” अर्थात् हमारे (मनुष्योंके) एक मास पितरोंका एक दिनरात होता है और हमारा एक वर्ष देवताओंका एक दिनरात होता है । देवताओंके दो हजार युग (अर्थात् हमारे दो हजार सत्ययुग, दो हजार त्रेता, दो हजार द्वापर और दो हजार कलियुग) का ब्रह्माका एक दिनरात होता है जिसे मनुष्यका दो कल्प कहा जाता है । एक सृष्टि दूसरा प्रलय । ब्रह्माके दिनको कल्प कहते हैं और रात्रिको कल्पान्त, कल्प, प्रलय, क्षय आदि कहा जाता है ।

ब्रह्माके एक दिन को कल्प कहते हैं । जैसे हमारे यहाँ मासमें तीस दिन होते हैं और प्रतिपदा, पूर्णमासी और अर्धमास्या होती हैं वैसे ही ब्रह्माजीके प्रत्येक मासमें तीस दिनके तीस नाम वाले कल्प और प्रतिपदा आदि होते हैं ।

भा० ३१११३४ की 'अन्वितार्थप्रकाशिका टीका' में लिखा है कि (स्कन्दपुराणान्तर्गत) प्रभासखण्डके अनुसार श्वेतवाराहसे लेकर पितृकल्पतक, ब्रह्माजीके शुक्ल प्रतिपदा से अर्धमास्यातक, तीस दिन का एक मास होता है । इन तीसों कल्पोंकी वारह आवृत्ति होनेसे ब्रह्माका एक वर्ष होता है । ब्रह्माजीकी आधी आयुको 'परार्द्ध' कहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कल्पोंके नाम प्रत्येक मासमें बड़ी रहते हैं ।

प्रभासखण्डमें कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं । यथा “प्रथम श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीललोहित । वामदेवस्तु तीर्थस्तु ततोराघवतोऽपर ॥ ४५ ॥ रौरव पञ्चम प्रोक्त षष्ठ प्राण इति स्मृत । सप्तमोऽथ बृहत्कल्पः कर्द्वोऽष्टम उच्यते ॥ ४६ ॥ सद्योऽथ नवम प्रोक्त ईशानो दशम स्मृत । ध्यान एकादश प्रोक्तस्य सारस्वतोऽपर ॥ ४७ ॥ त्रयोदश उदानस्तु गच्छोऽथ चतुर्दश । कौर्म पञ्चदशो ज्ञेय षोडशोऽपि प्रजापते ॥ ४८ ॥ षोडशो नारसिंहस्तु सप्ताष्टिस्तत पर । आग्नेयोऽष्टादश प्रोक्त सोमकल्पस्ततोऽपर ॥ ४९ ॥ भावो विंशति प्रोक्त मुत्तमालीति चापर । वैकुण्ठश्चाचिषो रुद्रो सप्तमीकल्पस्तथापर ॥ ५० ॥ सप्तविंशोऽपि वैराजो गौरी कल्पस्तथाप्रक । माहेश्वरस्तथा प्रोक्तस्त्रिपुरो षष्ठ चातित ॥ ५१ ॥

पितृकल्पस्तथापते च थाकुहर्ब्रह्मण स्मृता । त्रिंशत् कल्पस्तमाख्याता ब्रह्मणो मासि वै विधे ॥ ५२ ॥” इसके अनुसार कल्पोंके नाम क्रमशः ये हैं— १ श्वेत (श्वेतवाराह) कल्प, २ नीललोहित, ३ वामदेव, ४ रथन्तर, ५ रौरव, ६ प्राण, ७ बृहत्, ८ कर्द्वर्ष, ९ सद्य, १० ईशान, ११ ध्यान, १२ सारस्वत, १३ उदान, १४ गरुड़, १५ कौर्म (ब्रह्माकी पूर्णमासी), १६ नारसिंह, १७ समधि, १८ आग्नेय, १९ सोमकल्प, २० भावन, २१ सुतमाली, २२ वैकुण्ठ, २३ आचिष, २४ रुद्र, २५ लक्ष्मी, २६ वैराज, २७ गौरी, २८ अग्रक, २९ माहेश्वर और ३० पितृकल्प ।

शब्दसारामें भी तीस नाम दिये हैं । उनमें प्रभासखण्डोक्त नामोंसे कहीं-कहीं भेद है । श० सा० में ११ व्यान, १७ समान, २० मानव, २१ पुमान, २३, २४, २५ क्रमशः 'लक्ष्मी, सावित्री और चोर', २६ वाराह, २७ वैराज, २८ गौरी—है । शेष सब दोनोंमें एकसे हैं ।

इसी प्रकार अन्यत्र भी दो तीन स्थलोंमें तीस कल्पोंके नामों का उल्लेख मिलता है परन्तु उनमें भी कुछ नामोंमें भेद है ।

कल्पोंकी संख्या और नामोंमें बहुत मतभेद है, हम उसका भी उल्लेख यहाँ किये देते हैं । कोई सात, कोई अष्टादह और कोई बत्तीस कल्पोंका निर्देश करते हैं ।

‘प्रतिष्ठेन्द्रोत्तर’ में (स्नान) संकल्पमें सात नाम ये गिनाये हैं—भ्राणकल्प, पार्थिवकल्प, कूर्मकल्प, अनन्नकल्प, ब्रह्मकल्प, वाराहकल्प और प्रलयकल्प ।

भविष्यपुराण प्रतिसर्गपूर्वके चतुर्थ खण्डमें अ० २५ में कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं—‘कल्पाश्चाष्टा-
दशाख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु । कूर्मकल्पो मत्स्यकल्पः श्वेतवाराहकल्पकः ॥ १० ॥ तथा नृसिंहकल्पश्च तथा
वामनकल्पकः । स्कन्दकल्पो रामकल्पः कल्पो भागवस्तथा ॥ ५१ ॥ तथा मार्कण्डेयकल्पश्च तथा भविष्यकल्पकः ।
लिङ्गकल्पस्तथा ज्ञेयस्तथा ब्रह्माण्डकल्पकः ॥ १२ ॥ अग्नि कल्पो वायुकल्पः पद्मकल्पस्तथैव च । शिवकल्पो
विष्णुकल्पो ब्रह्मकल्पस्तथा क्रमात् ॥ १३ ॥’ अर्थात् अद्वारह कल्प कहे गये हैं उनके नाम सुनो—कूर्मकल्प,
मत्स्यकल्प, श्वेतवाराह कल्प, नृसिंह, वामन, स्कन्द और रामकल्प, भागवत, मार्कण्डेय तथा भविष्यकल्प,
लिङ्ग, ब्रह्माण्ड, अग्नि और वायुकल्प, पद्म, शिव, विष्णु और ब्रह्मकल्प ।

‘आह्निक सूत्रावली’ में ३२ कल्पोंकी चर्चा हेमाद्रिकृत स्नान संकल्पमें आई है जिसमें रथन्तरको
आदिमें गिनाया है और श्वेतवाराहको आठवाँ कहा है, यथा “पराईद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीये परार्थे एकपञ्चा-
शत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे ब्रह्मो द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्त्ते रथन्तरादिद्वित्रासकल्पानामप्ये ऋष्टमे श्वेत-
वाराहकल्पे स्वायम्भुवादि मन्वन्तराणां मध्ये सक्षमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेतादापरकलिसशकानां चतुर्णां युगानामप्ये
वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमे विभागे” ।

इस संकल्पसे हमें यह बातें मालूम होती हैं—ब्रह्माकी आयु दो परार्द्ध (शब्द सागरके अनुसार
हमारे दो शंख वर्ष) हैं । उसमेंसे आधी आयु बीत चुकी । इस समय उनके एककावर्षों वर्षके प्रथम दिनके
दूसरे प्रहरका तीसरा मुहूर्त्त (दंड) चल रहा है । रथन्तरादि धनीस कल्पोंमेंसे यह श्वेतवाराह नामक
आठवाँ कल्प इस समय वर्तमान है ।

हमने कुछ विस्तारसे इसलिये लिखा है कि हमारे देशके वैज्ञानिक अपने सदुपग्रन्थोंको प्रमाण मानकर
उसके अनुसार सृष्टिके संबंधमें रोज करें । केवल पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके पैरोंपर न चलें । ईसाई और मुस-
लिम सुदाई पुस्तकोंकी अशुद्धता इस संबंधमें तो इतने ही दिनोंमें स्पष्ट हो गई ।

टिप्पणी—३ ‘कल्प शत’ राज्य हो अर्थात् ब्रह्माके सौ दिनोंतक हमारा राज्य स्थिर रहे । यह भी ध्वनि
है कि हमारे राज्यमें ब्रह्माके सौ दिनतक प्रलय न हो । इतने दिन तो राज्य रहे पर जरा-भरएरहित सदाके
लिये हो जाऊँ । (पुनः ‘कल्प शत’ से मेरी समझमें ‘सैकड़ों कल्प’ यह अर्थ अधिक उचित है । भाव कि ब्रह्माकी
आयुभर हम अमर रहें और हमारा राज्य अकटक हो । यह वृष्णाका स्वरूप है । राजा चक्रवर्ती है, चारों
पदार्थ प्राप्त हैं तो भी संतोष नहीं हुआ, वृष्णा शान्त न हुई । इस सौ कल्प राज्य हो, पेसा वर माँगनेसे
पाया गया कि राजा न तो ज्ञानी ही था और न भगवद्भक्त ही; क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे महात्माको
पाकर भगवत्तत्त्व पूछता, भगवत्प्राप्ति माँगता, राज्य न माँगता । तब यह कैसे कहा गया कि राजा ज्ञानी
है ? यथा ‘कौं जे धरम करम मन वानी । बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी । १५६।२ ।’ उत्तर यह है कि यहाँ
‘ज्ञानी’ कहनेका अभिप्राय केवल यह है कि राजा धर्मात्मा था, वेद पुराण सुननेसे उसे यह ज्ञान प्राप्त हो
गया था कि बिना भगवान्की अर्पण किये कर्म बंधनस्वरूप है, इसीसे जो धर्म करता था वह भगवान्को
अर्पण कर देता था । वस इतने ही अंशमें राजा ‘ज्ञानी’ था । (इस वरसे स्पष्ट है कि उसके भीतर प्रौढ़
देहाभिमान है और राज्यकी उल्टे वासना है । चाह ही दुःख रूपी वृक्षका दृशकिक बीज है । चाह शेष
रह जाने पर, जो सुख है वह भी दुःखरूप है । ज्ञानी राजा चाहके शेष रह जानेसे बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ना
चाहता है । वि० त्रि० ।)

नोट—२ तापससे राजाने जैसा सुना वैसा ही वर माँगा । उसने सोचा कि जब ये आदिसृष्टिसे अपना
एक ही तन स्थित रख सके हैं तब इनके लिये कौन बड़ी बात है कि सौ कल्पतक हमारा राज्य इसी शरीरसे

करा दें । भोषे० दीनजी कहते हैं कि जिसको राजसी प्रकृति होती है वह बड़ी आया चाहता है, जैसे रिजाव लगाकर लोग ईश्वरको धोखा देना चाहते हैं ।

३—राजापे ज्ञानी और भक्त होनेसे सदेह नहीं, वह अवश्य ज्ञानी था । पर यहाँ ठीक वही बात है जो श्रीशंकरजीने पूर्व कही है कि 'ज्ञानी मूढ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ' एव 'राम कीन्ह चाहि सोइ होइ' । श्रीरामजी मनुजीके पुत्र होने जा रहे हैं । उसी लीलाके लिये उन्हें राबण भी तैयार करना है । आगे भी 'भूपति भावी मिटहि नहि जदपि न दूपन तीर' यह जो कहा है वह भी इस भावका पोषक है । भावी हरिश्चन्द्राको भी कहते ही हैं ।

कह तापस नृप औसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ १ ॥

कालौ तुअ पद नाइहि सीसा । एक विप्रकुल छाड़ि महीसा ॥ २ ॥

तपबल विप्र सदा वरिआरा । तिन्हके कोप न कोउ रखवारा ॥ ३ ॥

जौ विप्रन्ह बस करहु नरेसा । तौ तुअ सब विधि बिनु महेसा ॥ ४ ॥

चल न ब्रह्मकुल सन वरिआई । सत्य कहौ दोउ भुजा उठाई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कारन (कारण) = वह जिसके बिना कार्य न हो । वह जिसका किसी वस्तु या क्रियाके पूर्व सबद्रूपसे होना आवश्यक हो । साधन । वह जिससे दूसरे पदार्थकी संप्राप्ति हो ।—(श० सा०) ।

अर्थ—तापस राजाने कहा कि ऐसा ही हो, (पर इसमें) एक कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन लो ॥ १ ॥ राजन् ! केवल विप्रकुलको छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवावेगा ॥ २ ॥ तपस्याके बलसे ब्राह्मण सदा प्रबल रहते हैं, उनके कोपसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३ ॥ हे राजन् ! जो ब्राह्मणों को वशमें कर लो तो विधि हरि हर सभी तुम्हारे हो जायें ॥ ४ ॥ ब्राह्मण कुलसे जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं अपनी दोनों भुजाओंको उठाकर सत्य सत्य कहता हूँ ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—'कह तापस नृप औसेइ होऊ ।' इति । (क) 'तापस' कहनेका भाव कि कपटी मुनिने यह जनाया कि हम तपस्वी हैं, हमारे तपके बलसे ऐसा होगा । 'औसेइ होऊ' यह 'एवमस्तु' का अर्थ है । (ख) 'कारन एक कठिन' । भाव कि एक कारण कठिन है जो तुमको अजर अमर न होने देगा । वह कठिन कारण आगे कहता है । 'कारण कठिन है' अर्थात् हमसे इसका निवारण न हो सकेगा । (ग) 'सुनु सोऊ' का भाव कि जो अगम वर हमने तुमको दिया है उसमें जो कठिन कारण है और जो उस कठिन कारणका निवारण है वह भी हम कहते हैं सुनो । (घ) 'एक' का भाव कि इस कारणका उपाय हो जाय तो फिर वर रोकनेवाला दूसरा कोई कारण नहीं है । एक मात्र यही है दूसरा कोई नहीं ।

२ 'कालौ तुअ पद नाइहि सीसा' । इति । (क) 'कालौ' कहनेका भाव कि काल सबको खाता है सो भी तुम्हारे वशमें रहेगा । राजाने 'जरा मरन दुखरहित' होनेका वर माँगा, उसीपर कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवायेगा । अर्थात् वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा । सब औरोंकी गिनती ही क्या ? (ख) 'एक विप्रकुल छाँड़ि' । भाव कि ब्राह्मण कालसे भी प्रबल है । काल तुम्हारे वशमें रहेगा । त्रैलोक्य तुम्हारे वशमें रहेगा । एक मात्र ब्राह्मण वशमें नहीं रह सकते । ~~इ~~ राजाने जो वर माँगा है कि 'समर जिते जनि कोउ' उसीके उत्तरमें कपटी मुनिने 'एक विप्रकुल छाँड़ि' कहा अर्थात् काल कुछ न कर सकेगा पर ब्राह्मणोंको तुम भारी वा महाकाल समझो । कालसे हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पर ब्राह्मणोंसे नहीं, जैसा आगे कहते हैं—'तप बल विप्र सदा वरिआरा । तिन्हके कोप न कोउ रखवारा' ।

(कपटी मुनिने देप लिया कि भानुप्रतापका राज्य विना ब्रह्मशापचे जा नहीं सकता अत ब्राह्मणोंसे भय घतलाकर उसने ब्रह्मद्रोहका बीज बो दिया । वि० त्रि०) ।

३ (क) 'तपवली विप्र सदा बरिआरा ।' इति । ब्राह्मणकुल तुम्हारे अधीन न होगा, यह कहकर श्रव उसका कारण कहते हैं कि तपबलसे ये सदा प्रबल हैं । तपका बल पूर्व कह चुके हैं ।—'तप बल तें जग सृजै विधाता ।०' इत्यादि । 'सदा बरिआरा' कहनेका भाव कि सदा प्रबल कोई नहीं रहता, जब निर्बल हो जाते हैं तब दूसरा उनको जीत ले सकता है, किन्तु यह बात यहाँ न समझो । ये सदा प्रबल रहते हैं, इनका बल कभी नहीं घटता कि जो इन्हें कोई अधीन कर ले । यह न समझो कि हमने तो सौ कल्प रहना है कभी तो इनका बल कम होगा तब वशमे कर लेंगे । (ख) 'तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा' इति । तात्पर्य कि विप्रकोपसे हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते । (ग) 'जौं विप्रन्ह बस करहु नरेसा ॥ तौ तुअ सब ।०' तात्पर्य कि ब्राह्मणोंके वश हो जानेसे त्रिदेव भी तुम्हारी आज्ञानुसार चलेंगे । यथा 'मन क्रम वचन कपट वज्र जो कर भूसुर सेव । मोहि समेत त्रिरचि सिव यस ताकें सब देव । ३।३२ ।' इति ब्राह्मणोंको वशमे करनेको कहा पर उसका उपाय न कहा, इस विचारसे कि राजा जब पूछेगा तब यथायोग्य । युक्ति जल्दी न यतानी चाहिये, यह बात वह स्वयं आगे कहेगा, यथा 'जोग जुगुति तप मत्र प्रभाऊ । फुरै तबहि जव करिय दुराऊ ।' यदि बिना पूछे तुरत बतला देता तो यह वचन झूठा पड़ जाता । (राजाको इसकी बात काटनेका भीका मिल जाता कि आपन हमसे 'युक्ति' बतानेमे किंचित् सकोच न किया और हमसे छिपानेको कहते हैं । इति आगे जो युक्ति बौधना है उसकी भूमिका यहींसे बांध चला है) । (घ) 'तौ तुअ सन विधि विन्दु महेसा' का भाव कि जब उत्पन्न पालन सहार करनेवाले ही घसमे हो गए सब सब सृष्टि तो बस हो ही चुकी । (नोट—पूर्व तपकी प्रशंसा कर चुका है, इसीसे ब्राह्मणोंका बल भी तपसे ही कहा । भाव कि मैंने जो बर दिया वह तपोबलसे दिया । अत मेरा बर तपोधनसे ही कट सकता है । और ब्राह्मण तपोधन हैं ही । राजा जानता है कि विप्रोंने जिसपर श्राप किया उसको किसीने न बचाया इसीसे कहा कि उनको धरामे करो ।)

४ 'चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई ।०' इति । (क) ब्राह्मणकुलसे जबरदस्ती करनेको मना करता है । भाव कि जैसे सन राजाओंको जबरदस्ती जीत लिया, यथा 'जहूँ तहूँ परे अनेक लराई । जीते सकल भूप बरिआई', वैसे जबरदस्ती विप्रकुलके साथ नहीं चल सकती क्योंकि 'तप बल विप्र सदा बरिआरा ।' (पुनः भाव कि ब्रह्मादि देवताओंपर भी जोर चल सकता है पर इनसे बस नहीं चलता । उन, 'बरिआई' का भाव कि वे शासनसे वश नहीं हो सकते । विश्वामित्र और वसिष्ठके विरोधसे यह सिद्ध हो गया है कि शासनसे ब्रह्मण बलवत् अधिक है । वि० त्रि०) । (ख) 'सत्य रहौं दौउ भुजा उठाई ।' प्रतिज्ञा वा प्रण करनेमे भुजा उठानेकी रीति है, यथा 'पन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाई त्रिसाल । २।६ ।', 'सो गोसाईं नहिं दूसर कोपो । भुजा उठाई कहवैं पन रोपी । २।२६६ ।', 'निसिचरहीन करवैं महि भुज उठाई पन कीन्ह १।१।' बातको अत्यन्त पुष्ट करनेके लिए भुजा उठाकर कहा । (ग) 'सत्य कहवैं ।' सत्य-पद दिया जिसमे राजा ब्राह्मणोंको अत्यन्त प्रबल समझे क्योंकि अतक अत्यन्त प्रबल न समझेगा तबतक उनके वश करनेका उपाय ही क्यों पूछेगा । जिसमे उपाय पूछे इस अभिप्रायसे ऐसा कहा । (नोट—'चल न बरिआई', 'दौउ भुजा उठाई' और 'विप्रश्राप विनु' शब्दोंसे गुप्तरीतिसे जानता है कि विप्रश्रापसे तुम्हारा नाश होगा) ।

विश्व-श्राप विनु सुनु महिपाला । तोर नास नहिं कवनेहु काला ॥६॥
 हरपैउ राउ वचन सुनि तासु । नाय न होई मोर श्रव नासु ॥७॥
 तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो कहुं सर्वकाल कल्याणा ॥८॥

दोहा—एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि ।

मिलव इमार भुलाव निज कहहु तः इमहि न खोरि ॥१६५॥

शब्दार्थ—मिलव=मिलाप । भुलाव-भुलावा, भटकने या भूल जानेकी बात । त=तो ।

अर्थ—हे राजन् ! सुनो । ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारी मृत्यु किसी भी कालमें न होगी ॥६॥ राजा उसके वचन सुनकर हर्षित हुआ (और बोला) हे नाथ ! अब मेरा नाश न होगा । (वा, न हो) ॥७॥ हे कृपानिधान ! हे प्रभो ! आपकी प्रसन्नतासे मेरे लिये सब कालमें कल्याण होगा (वा, हो) ॥८॥ 'एवमस्तु' कहकर वह कुटिल कपटी (नकली) मुनि फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना भटकना (यदि किसीसे) कहोगे तो हमारा कोई दोष न होगा ॥१६५॥

टिप्पणी—१ (क) 'विप्रश्राप विनु नास नहि कवनेहु काला' । राजाने तो इतना ही माँगा था कि शरीर 'जराभरण दुख रहित' हो जाय, पर कपटी मुनि उसके हृदयका आशय समझ गया कि इनकी मरनेकी इच्छा नहीं है, इसीसे कहता है कि 'कवनेहु काला' किसी कालमें तुम्हारा नाश नहीं होनेका । किसी कालमें अर्थात् नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय आदिमें भी तुम बने रहोगे । इससे राजापर अपनी परम प्रसन्नता और कृपा दिखा रहा है । जितना वर राजाने माँगा उससे अधिक दिया । देवता भी अजर अमर हैं, पर महाप्रलयमें उनका भी नाश होता है और राजाका नाश कभी न होगा, यह अधिकता है, इसीसे राजा हर्षित हुआ जैसा आगे कहते हैं—'हरपेउ राउ वचन मुनि तासू' । (ख) 'हरपेउ राउ' । इससे सूचित हुआ कि कपटी मुनिने ब्राह्मणोंके कोपका बहुत भय दिखाया था । राजाके हृदयमें भय न हुआ क्योंकि राजा ब्रह्मण्य है । इसीसे 'विप्रश्राप विनु सुनु महिपाला' यह सुनकर न डरा और 'तोर नास नहि कवनेहु काला यह सुनकर प्रसन्न हुआ । (ग) 'नाथ न होइ मौर अब नासा' । कपटी मुनिने जो कहा था कि तेरा नाश किसी कालमें न होगा वही वर राजा माँग रहा है कि अब मेरा नाश न होवे । ['न होइ' का भाव यह कि ब्राह्मण हमसे अप्रसन्न ही क्यों होंगे जो हमारा नाश हो । अतएव निश्चय है कि मेरा नाश अब न होगा] ।

२ (क) 'तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना' का भाव कि कल्याण निष्कटक अविनाशी राज्य, अविनाशी शरीर और सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुकृतसे होते हैं, हमारे ऐसे सुकृत कहीं हैं, यह सब आपके प्रसाद (प्रसन्नता) से, आपके प्रभुत्व (सामर्थ्य) से और आपकी समुद्रवत् कृपासे होंगे । (ख) 'मो कहूँ सर्वकाल कल्याणा' इति । जब कपटी मुनिने राजाको उसके माँगनेसे अधिक वर दिया कि 'तोर नास नहि कवनेहु काला' तब राजाने (यह सोचकर कि मैंने तो सौ कल्पतक राज्य माँगा है, सो तो इन्होंने पूर्व ही दे दिया, अब सदाके लिए अमर कर दिया तो यह निश्चय है कि सौ कल्पके बाद मेरा राज्य न रहेगा, शरीर अवश्य रहेगा, किंतु पराधीन रहकर यदि जीवन भी बना रहा तो वह किस कामका ? अतएव वह अब यह वर माँगता है कि मेरा 'सर्वकाल कल्याण' हो । अर्थात् शरीरपर्यन्त राज्य भी बना रहे, हम अविनाशी तो हुए ही हमारा राज्य भी अविनाशी हो । 'सर्वकाल' अर्थात् सदा निष्कटक राज्य रहे । (नोट—प० रामकुमारजीने 'होइ' का अर्थ 'होवे' या 'हो' लिया है । अर्थात् राजा वर माँगता है कि ऐसा हो । इसीसे आगे तापसने 'एवमस्तु' कहा है । वि० त्रि० भी यही अर्थ करते हैं) ।

३—'एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि ।' इति । [(क) जय 'तापस' कहा तब 'अैसेइ होइ' भाषाके शब्द कहे और जय मुनि कहा तब 'एवमस्तु' देववाणीका शब्द कहा, अर्थ एक ही है] । (ख) 'वहाँ कपट मुनि और कुटिल दो विशेषण देकर जनाया कि कपटी मुनि कपटी भी है और कुटिल भी । 'एवमस्तु' वहनेमें कपटमुनि कहा क्योंकि एवमस्तु कपटसे कहा गया है । राजाके इस कथनपर कि 'मेरा

नाश न हो, सब कालमें कल्याण हो। तापसने वचनसे नो एवमस्तु कहा पर अन्त करणमें वह राजाके नाशका उपाय विचार रहा है, यही कपट और कुटिलता है। और 'मिलज हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि' ये वचन कुटिलताके हैं। (ग) भुलाजानेमें ही इस कपटीके दर्शन हुए हैं, यथा 'फिरत अहेरं परेउं भुलाई। वडे भाग देखेउं पद आई'। अतएव 'भुलाव निज' कहा। (घ) 'कहहु त हमहि न खोरि'। हमारा दोष नहीं है अर्थात् हम पहिलेहीसे तुम्हें जनाए देते हैं, तुम आज्ञा न मानोगे तब हमारा दोष क्या? तुम्हारा नाश तुम्हारी करनीका फल होगा। पुन, भाव कि हम तुमसे न बताते, यह बात छिपा रखते, तो हमको अवश्य दोष लगता। किसीको अपनाकर फिर उससे दुराव करना दोष है (यह भूमिका वह पहिले ही बंध चुका है), यथा 'अब जो तात दुरावो तोही। दाहन दोष घटे अति मोही। १६२।४।', अतएव दोषसे बचनेके लिए तुमको यह बात भी बता दी जिसमें पीछे यह न कहो कि आपने तो गुप्त रखनेको बताया न था। (ङ) ॥ प्रथम बार जब वर दिया तब मन्त्रालोको वशमें करनेका आदेश किया, यथा 'कह तापस नृप औसेइ होउ' इत्यादि। अथ 'एवमस्तु' कहकर अपनेसे भेंट होनेकी बात दूसरेसे कहनेको मना करता है। ऐसा कहनेमें कपटी मुनिका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजा लोभके वश होकर दोनों बातें करे, क्योंकि इन दोनों बातोंमें तापसफ हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा। कहनेको मना करनेमें गुप्त आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा भडा फूट जायगा, कपट खुल जायगा और प्रत्यक्ष मतलब शब्दोंका यह है कि युक्ति प्रकट कर देनेसे विप्र होगा, इसीसे प्रगट करनेको मना किया।

नोट—'मिलज हमार' और 'भुलाव निज' दोनों गुप्त रखनेको कहा। क्योंकि एक भी प्रकट होनेसे दूसरा अवश्य प्रगट हो जायगा। मंत्री परम सयाना है, ताड़ जायगा कि किसी शत्रुने तापस वेष राजाके नाशके लिए बनाकर नाशका उपाय रचा है। घनमें डुँढवाकर उसको मार ही डालेगा। इसीसे बड़ी युक्तिसे मना किया है।

ताते में तोहि वरजौ राजा। कहें कथा तव परम अक्राजा ॥१॥

छटे श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥२॥

यह मगटें अपवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भाचुमतापा ॥३॥

आन उपाय निघन तव नाहीं। नौ हरि हर कोपहिं मन माहीं ॥४॥

अर्थ—इसीसे मैं तुम्हें मना करता हूँ। हे राजन्! इस प्रसंगके कहनेसे तेरी अत्यन्त हानि होगी ॥१॥ छटे कानमें इस बातके पडते ही तुम्हारा नाश होगा, हमारा यह वचन सत्य है ॥२॥ हे भाचुमतापा! सुनो, इस बातके प्रगट होनेसे या विप्र शापसे तुम्हारा नाश होगा ॥३॥ और किसी भी उपायसे तुम्हारा नाश न होगा चाहे हरि और हर ही मनमें कोप क्या न करें ॥४॥

नोट—१६६१ में 'कोपहिं' पाठ है। यहाँ हरिहरका निरादर सूचित करनेके लिये भी एकवचनका प्रयोग कहा जासकता है।

टिप्पणी १ (क) 'ताते में तोहि वरजौ'। भाव कि मैं गुप्त रहता हूँ मुझे कोई न जाने और जो कार्य करना है वह भी गुप्त रखने योग्य है (जैसा आगे कहेगा), यथा 'जां नरेस मैं करउँ रसोई। तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई' अत मैं मना करता हूँ क्योंकि फिर काम न हो सकेगा। (ख) 'तव परम अक्राजा' अर्थात् विरोध कार्यकी हानि है। जो प्रथम कह आए कि 'जरा मरन दुखरहित तनु समर जिते

• "पद कर्णे भिद्यते मन्स्तथा प्राप्तश्च वार्तया। इत्यात्मना द्वितीयेन मन् कर्ष्यो महीभृता" (सरयू दासजी की गुटका)। अर्थात् सलाहकी हुई बात छटे कानमें पडते ही फेंक जाती है, इसलिये राजाका किसी एक प्रधान अमात्यके साथ ही सलाह करनी चाहिए।

जिनि कोउ १०', यह सब कार्य्य नष्ट हो जायगा तुम्हारा मरण होगा । मरण आगे कहता ही है, यथा 'छठ श्रवन यह परत कहानी नास तुम्हार' । अतएव मैं तुम्हें मना करता हूँ जिसमें 'हमहि न खोरि' । (वात को स्पष्ट कह देनेसे दोष नहीं लगता, यथा 'कहाँ पुकारि खोरि भोहि नाहीं । २७२३२ ।' अक्राजके दो अर्थ हैं । एक तो कार्य्यका नष्ट होना, दूसरे मरण होना, यथा 'सोक विकल अति सरल समाजु । मानहु राजु अक्राजेउ आजु । २।२४ ।' यहाँ दोनों अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । (ग) 'छठे श्रवन परत' । भाव कि (दो कान तुम्हारे दो हमारे, हम दोनोंतक बात रही तब तक हानि नहीं है । जब तीसरेके कानोंमें पड़ेगी तभी छठे कानमें पड़ना कही जायगी अतएव) तीसरेसे न कहना । किसी दूसरेसे कहनेमें कपटी मुनिने अपना शाप लगादिया कि यह कथा कही नहीं कि मृत्यु हुई । ['छठे श्रवन' पदसे श्लेषद्वारा यह गुप्त अर्थ प्रकट होता है कि कालकेतुके कानोंमें यह बात पड़ते ही अवश्य नाश होगा । मेरी वाणी भ्रूय सत्य होगी] (घ) 'नास तोर इति । पहले मृत्युका एक ही कारण था, यथा 'कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ कालो तुअ पद नाइहि सीसा । एक विप्रकुल छाडि महीसा' । अब मृत्युके दो कारण हुए जैसा आगे वह स्पष्ट कहता है, 'यह प्रगट अथवा द्विजश्राप । नास तोर सुनु भानुप्रताप' । (च) 'सत्य मम बानी' कहकर भय दिखाया जिसमें किसीसे कहे नहीं । वह शक्ति है कि कहनेसे कहीं कोई हमारा छल भोंप न ले । ('सत्य' का भाव कि अनृतय विनयसे इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता । वि० त्रि०) ।

नोट— आदिसे बराबर उलटा नाम आया है । यहाँ नाशके साथ ठीक नाम 'भानुप्रताप' दिया है क्योंकि नाश तो इसी का होना है ।

टिप्पणी—२ 'यह प्रगट अथवा द्विजश्राप' इति । कपटीमुनि हृदयमें कैसा शक्ति है, यह शब्दोंमें दिखारहे है । वात प्रगट होनेका अत्यन्त डर लगा हुआ है इसीसे पहिले प्रगट करनेमें नाश होना कहता है तब द्विजश्रापसे । 'प्रगटना' मुख्य है, विप्रशाप 'अथवा' में है अर्थात् गौण है । प्रकट करनेसे उसका कपट खुल जानेकी अत्यन्त समावना है इसीसे प्रकट करनेको बारबार मना करता है और बारबार भय दिखाता है, यथा 'मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि' (१), 'तातें मं तोहि बरजौ राजा । कहें कथा तव परम अक्राजा' (२), छठे श्रवन यह परत कहानी । नाम तुम्हार सत्य मम बानी' (३), और 'यह प्रगटे अथवा द्विज श्राप' (४) । लगातार प्रत्येक चौपाईमें मना किया है । यहाँ 'विकल्प अलकार' है । [नोट—कमसे भयप्रदर्शन उत्तरोत्तर अधिक होता गया है । प्रथम 'हमहि न खोरि' अर्थात् कहोगे तो हमें दोष न देना कि हमसे कहा न था । दूसरेमें 'तव परम अक्राजा' कहा अर्थात् तुम्हारा सब काम विगड़ जायगा, हमारा क्या जायगा ? दो बार तो कहनेसे मना किया । तीसरी और चौथी बार आज्ञा उल्लघन करनेका फल दिखाया एव प्रगट करनेमें अपना शाप दिया कि तेरा नाश होगा ।]

३—'आन उपाय निधन तव नाहीं । जौ हरिहर' इति । (क) 'आन उपाय' का भाव कि कोई भी तुम्हारे नाशका उपाय करे तो वह कारगर न होगा । (ख) 'जौ हरिहर कोपहि' का भाव कि इनके मारनेसे जगत् मरता है, इनके जिलानेसे जीता रहता है, पर इनके भी कोपसे तुम्हारा नाश न होगा । (ग) विप्रके कोपसे नाश होगा इससे जनाया कि ब्राह्मण त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं और विप्रकोप हरिहरके कोपसे अधिक है, यथा 'इद्र कुलिस मम (सिव) सुल विसाला । कालदड हरिचक्र कराला ॥ जो इन्हकर मार नहि मरई । विप्ररोष पावक सौ जरई । ७।१०६ ।' तात्पर्य्य कि हरिहरके कोपसे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यथा 'राखै गुर जो कोप विधाता', विप्रकोपसे हम नहीं बचा सकेंगे, यथा 'तपवल विप्र सदा बरिआरा । विन्द के कोप न कोउ रखवारा ।' (घ) प्रथम जो कहा था कि 'जौ विप्रन्ह वस करहु नरेसा । तौ तुअ सब विधि विन्दु महेसा', उसीकी यहाँ 'जौ हरिहर कोपहि' कहकर स्पष्ट करते हैं । अर्थात् ब्राह्मणभक्तिसे प्रसन्न होकर त्रिदेव वशमें हो जाते हैं इसीसे उनके कोपसे नाश नहीं हो सकता । [नोट—पूर्व विधि-

हरिहरका वश होना कहा और क्रोधमे दोहीको कहा । कारण कि विधि तो उत्पत्ति भर करते हैं, सो जन्म तो हो ही चुका अब उनका कोई काम न रह गया । दूसरे, अपने द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुको साधारण मनुष्य भी स्वयं नहीं नष्ट करता तब ब्रह्मा क्यों नष्ट करने लगे । पालन न करनेसे नाश होता है अतएव 'हरि' का नाम लिया और हर तो संहारके देवता ही है] ।

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा । द्विज-गुर-कोप कहहु को राखा ॥५॥
 राखै गुर जौ कोप विधाता । गुर विरोध नहि कोउ जग त्राता ॥६॥
 जौ न चलव हम कहैं तुम्हारें । होउ नास नहि सोच हमारें ॥७॥
 एकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव थाप अति घोरा ॥८॥
 दो०—दोहिँ विप्र बस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ ।
 तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखों कोउ ॥१६६॥

शब्दार्थ—राखा=रक्षा की । त्राता=रक्षक, बचानेवाला ।

अर्थ—राजाने मुनिके चरणोंको पकड़कर कहा कि हे नाथ ! आप सत्य कहते हैं (भला) कहिये तो ब्राह्मण और गुरुके कोपसे किसने रक्षा की है ? यदि ब्रह्मा कोप करें तो गुरु बचा सकते हैं । \$ पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्में कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं ॥ ६ ॥ जो मैं आपके कहनेपर न चलूँगा तो अवश्य नाश हो जाय, हमें इसका शोच नहीं ॥ ७ ॥ पर, प्रभो ! मेरा मन एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मण-शाप बड़ा कठिन (भयंकर) होता है ॥ ८ ॥ ब्राह्मण किस प्रकार बशमे हों, यह भी कृपा करके कहिये । हे दीन-दयालु ! आपको ! छोड़कर मैं किसीको भी अपना हितकर नहीं देखता ॥ १६६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सत्य नाथ' । मुनिने कहा कि हमारा वचन सत्य है, यथा 'छठें अवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी' । राजा इसीको पुष्ट करता है कि आपका वचन सत्य है । (ख) 'पद गहि' । तापसने कहा था कि हरिहर भी कोप करें तो भी किसी प्रकार नाश न होगा, यह सुनकर राजा-को हर्ष हुआ । अतएव (कृतज्ञता और प्रसन्नता जनानेके लिए) चरण पकड़े, यथा 'मुनि सुवचन भूपति हरपाना । गहि पद धिनय कीन्ह विधिनाना' । (पुनः, 'सत्य मम बानी' से जैसे प्रतिज्ञापूर्वक कथन सूचित होता है वैसे ही राजाने 'पद गहि' कहा कि सत्य है ।) । (ग) 'द्विजगुर कोप' । मुनिने द्विजका कोप कहा था, यथा 'यह प्रगटै अथवा द्विजथापा' । राजाने द्विज और गुरु दोनोंका कोप कहा । तात्पर्य कि गुरुने कथा कहनेको मना किया, न माननेसे गुरुकोप हुआ, इसीसे राजाने द्विजकोप और गुरुकोप दोनों कहे । (घ) राजाने अब कपटीमुनिको गुरु भी मान लिया, पिता और स्वामी तो पहिले ही मान चुका था । 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' यहाँ पिता और स्वामी माना और 'द्विजगुर कोप कहहु को राखा' यहाँ गुरु माना । (ङ) 'राखै गुर जौ कोप विधाता । प्रथम हरिहरका कोप करना कह आए—'जौ हरिहर कोपहि मनमाही' । अब ब्रह्माका कोप कहते हैं । इस तरह सूचित किया कि ब्रह्मा विष्णु-भद्रेश तीनोंके कोपसे गुरु बचा सकते हैं । गुरुके विरोधसे ब्रह्मा-विष्णु-भद्रेश कोई भी नहीं रक्षा कर सकते । उत्तर कांडमें कथा है कि शिवजीने शूद्रपर कोप करके शाप दिया तब गुरुने रक्षा की । बृहस्पतिका कोप शूद्रपर हुआ तब वह

\$ "राखै गुरु" सुंदर कविकृत कवित्त इसी विषयपर पढ़ने योग्य है—"गोविदके किए जीव जात है रसातलको गुरु उपदेशे सोतो छूटे फंद ते । गोविदके किए जीव वश परें कर्मनके गुरुके निवाजे सो तो पित्त स्वच्छंद ते । गोविदके किये जीव वृद्धै भवसागरमे, सुन्दर कहत गुरु काड़े दुख दंड ते । औरहू कहाँ लौं कछु मुख ते कहाँ बनाइ गुरुकी तो महिमा है अधिक गोविन्द ते ॥" (सुन्दर विलास) ।

राज्यभ्रष्ट हुआ, किसीने रक्षा न की, जब वह बृहस्पतिहीकी शरण गया तब फिर सब धन गया। शुकके कोपसे दंडक राजा भस्म हो गए किसीने रक्षा न की। वसिष्ठजीके कोपसे त्रिरांडुकी क्या दशा हुई। (नोट—प्रथम 'द्विज गुरु कोप कहहु को राखा' यहकर दोनोंको समान कहा, फिर गुरुकोपमें अधिकता दिखाई। यहाँ 'विशेषक अलंकार' है।)

२ (क) 'जौ न चलव हम कहैं तुम्हारें ।०' इति । राजाके मनमें है कि हमारा नाश न हो, यथा 'नाथ न होइ मोर अब नासु।' रहा गुरुके प्रतिकूल चलना, उससे अपना नाश अंगीकार करता है कि हमारा नाश हो, हमें सोच नहीं है। गुरुकी प्रसन्नतासे रक्षा होती है, यथा 'सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा २३०६।' जब गुरुकी प्रसन्नता न होगी तब नाश हुआ ही चाहे। (ख) 'नास होउ नहिं सोच हमारें' का भाव कि हम नाशके योग्य काम ही न करेंगे तब हमारा नाश क्यों होगा, और जब नाशके योग्य काम ही करेंगे तब नाश होगा ही, इसमें हमारा ही दोष है; यह समझकर सोच नहीं है। (ग) 'एकहि डर डरपत मन मोरा।' नाशके लिए दो डर दिखाए है, एक तो कथाका प्रगट करना, दूसरा विप्रश्राप, यथा 'यह प्रगटे अथवा द्विज श्राप। नास तोर सुनु भानुप्रतापा।' राजा कहते हैं कि इनमेंसे एक ही डरसे हमारा हृदय धड़कता है दूसरेसे नहीं। इस कथनका तात्पर्य यह है कि दूसरा डर तो हमारे अधीन है। आपने प्रकट करनेका मना किया। हम न प्रगट करेंगे, यह तो हमारे वसकी बात है, पर दूसरा हमारे वसका नहीं है इसीसे हमें भय लगता है। (घ) 'प्रभु महिदेवश्राप अति घोर।' 'अति घोर' का भाव कि आप ब्रह्मा विष्णु महेशके कोपसे बचालेनेको कहते हैं, ब्राह्मणके कोपसे नहीं, यथा 'तप बल विप्र सदा बरियारा। तिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा।' इसमें सिद्ध हुआ कि त्रिदेवका कोप घोर है और विप्रकोप अति घोर है। (वे दण्ट होते ही शाप देदेते हैं और वह अप्रतिक्रिय होता है। यथा 'इंद्र कुलिस मम मूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। विप्र रोप पावक सो जरई।' वि० त्रि०)।

३ (क) 'होहि विप्र बस कवन विधि' इति। कपटीमुनिने प्रथम विप्रोंको वशमें करनेको कहा, यथा 'जौ विप्रन्ह वस करहु नरेसा।' विप्रोंके साथ अघरदस्ती करनेका मना किया, यथा 'चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहउ दोउ मुजा उठाई।' अर्थात् जैसे राजाओंको मुजबलसे जीता, वैसे ब्राह्मण नहीं जीते जाते (ध्वनि इसमें यह है कि इनके वश करनेका दूसरा उपाय है जो हम जानते हैं)। इसीसे राजा वह उपाय पछता है जिससे वे वशमें हो जायें। (ख) 'कहहु कृपा करि सोउ।' 'सोउ' का भाव कि जैसे कृपा करके वर मँगनेको कहा और वर दिया, वैसे ही कृपा करके यह भी कहिए। (घा, जैसे आपने बताया कि विप्रको भुजबलसे जीता नहीं जाता, और जैसे यह कहा कि विप्रोंको वश कर लो जिसमें वे कोप ही न करें; वैसे ही वश करनेका उपाय भी कहिए)। (ग) 'तुम्ह सम दीनदयाल तिज हित न देखउ।' 'जो कपटीके पाले पड़ जाता है उसे कपटीके समान दूसरा कोई हितुआ (हितैगी) नहीं देख पड़ता। जैसे कैकेयीकी कपटिन मंथराके पाले पड़ने पर मंथरा समान हितैपी कोई न समझ पड़ा, यथा 'तोहि सम हित न मोर संसारा। वहे जात कै भइसि अधारा। २३२।' 'निज हितु न' अर्थात् मेरे तो आप ही सनसे बड़े हित हैं। जगामरण्डु ख रहित किया, सो कल्पका निष्कण्टक राज्य दिया, ऐसा हितैपी कौन होगा। 'दीनदयाल' का भाव कि और सब स्वार्थके हित है, आप दीनदयाल हैं, मेरी दीनता देखकर आपने दया की। ब्राह्मणोंको वश करानेमें भी आपको छोड़कर दूसरा हितैपी नहीं देख पड़ता। [द्विजद्रोहका बीज उग गया। जो 'गुरु सुर संत पितर महिदेवा। करै सदा नृप सब कर सेवा', वही राजा आज अपने स्वामी (महिदेव) को अपना वश्य करनेकी विधि पछता है। (वि० त्रि०)]

सुनु नृप विविध जतन जग मारीं । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नारीं ॥१॥

अहं एक अति सुगम उपाई । तहां परंतुः एक कठिनाई ॥२॥
 मम अधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाव तव नगर न होई ॥३॥
 आजु लगें अरु जब तें भएऊं । काहू के गृह ग्राम न गएऊं ॥४॥
 जौ न जाऊं तव होइ अकाजू । वना आई असमजस आजू ॥५॥

शब्दार्थ—कष्टसाध्य—जिसके साधन वा यत्नमे बड़ा कष्ट हो, जिसका करना कठिन है । असमजस= दुविधा, अडचन, कठिनाई ।

अर्थ—राजन् ! सुनो, ससारमे बहुतेरे उपाय हैं, पर उनका साधन कठिन है और फिर भी सिद्ध हो या न हो ॥ १ ॥ (हाँ) एक उपाय बहुत ही सुगम है पर उसमे भी एक कठिनता है ॥ २ ॥ हे नृप ! वह युक्ति मेरे अधीन है और मेरा जाना तुम्हारे नगरमे हो नहीं सकता ॥ ३ ॥ जजसे मैं पैदा हुआ तबसे आजतक मे किसीके घर गाव नहीं गया ॥ ४ ॥ और, जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम विगड़ जायगा, आज यह बड़ा असमजस आ पड़ा है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'त्रिविध जतन' । इससे कपटीमुनिने अपनी बड़ी जानकारी दर्शित की । इससे जनाया कि ससारभरके सब यत्न हमारे जाने हुए हैं । राजाने पूछा था कि विप्र कौन विधिसे बरा हों वह उत्तर देता है कि एक दो विधियाँ नहीं किन्तु अगणित विधियाँ बरा करनेकी हैं । (घ) 'जग माहीं' का भाव कि जगत्के लोग जानते हैं । इस तरह जगत्भरके यत्नोंको सामान्य वा साधारण सूचिन करके तब अपने यत्नको विशेष और सुगम बताता है जिसमे हमारे कद्वे हुए यत्नमे श्रद्धा हो । (ग) 'अहं एक अति सुगम उपाई' इति । पूर्व जगत्के उपाय कद्वे, अब अपना उपाय बताता है । दोनोंमे भेद दिखाते हैं । वहाँ 'त्रिविध' उपाय, यहाँ 'एक' उपाय । वे कष्टसाध्य हैं, यह 'अति सुगम' अर्थात् इस उपाय मे कठिनता नहीं है [वहाँ कष्ट उठानेपर भी सदेह है कि कार्य सिद्ध हो वा न हो, और यह तो अपने अधीन है । अतः इसमे सफलता निश्चित है । 'कष्टसाध्य पुनि होई कि नाही' सुनकर राजा निराश हुआ, उदासी छा गई तब कपटी-मुनिने श्रद्धा बढ़ानेवाली बात कही कि 'एक' बहुत ही सुगम उपाय है । वह उपाय 'एक' ही है दूसरा नहीं । 'एक' कहनेमे भाव कि और सत्र पराधीन है । जिनमे मेरी चरुत नहीं वे सब कष्टसाध्य हैं । 'अति सुगम' यही एक है । 'अति सुगम' कहा, जिसमे राजा इसके लिए हठ करे] । (घ) तहाँ परंतु एक कठिनाई' । उपाय तो अति सुगम है, उपायमे कठिनता नहीं है, कठिनता उससे प्रत्यक्ष है । भाव कि जगत्के जितने उपाय हैं उनके करनेमे कठिनता है और इस उपायके करनेमे कठिनता नहीं है । कठिनतामें इतना ही भेद है । पर कठिनता इसमे जो है वह दूसरी बातकी है जो आगे कहता है, उपाय कठिन नहीं है । उपायको अत्यन्त सुगम और विशेष कहकर तब एक कठिनाई कही जिसमे राजा उपायके लोभसे कठिनता अंगीकार कर ले । अर्थात् चलनेके लिए विनय करे । ऐसा ही हुआ भी । प्रथम वर देकर वरके सिद्ध होनेमे एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राह्मणों को छोड़ सभी तुम्हारे वशमें होंगे, ब्राह्मणोंको वशमें करो—यह अपना प्रयोजन सिद्ध किया ।—'कह तापस नृप असेइ हीऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊं । और, यहाँ वशमें करनेके उपायमे कठिनाई कहता है कि यह उपाय मेरे अधीन है, यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया ।

वि० त्रि०—सरल पुरुषका तब तक पतन नहीं होता, जनतक वह कुटिल न हो जाय, अतः पतन चाहनेवाले हानि लाभ दिखलाकर उसे कुटिलताकी ओर अग्रसर करते हैं । कपटी मुनिने इसे पहिले मन्त्री से बात छिपाना सिखाया और अब छल (माया) को स्थान देनेके लिये विवश कर रहा है ।

टिप्पणी— (क) 'मम आधीन जुगुति नृप सोई' । अर्थात् इस युक्ति को जगत्में दूसरा कोई नहीं जानता, एक मात्र हमही जानते हैं, वेदोंपुराणोंमें भी नहीं है । तापसना यह कथन सत्य ही है । अन्न खानेसे सब ब्राह्मण वशमें ही जायँ ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है । प्रथम यत्न कहा, यथा 'सुनु नृप विविध जतन जग माही', फिर उपाय कहा,—'अहै एक अति सुगम उपाई' और, अथ युक्ति रहता है,—'मम आधीन जुगुति' । इस तरह 'जतन', 'उपाई' और 'जुगुति' को पर्याय बनाया । (ख) प्रथम राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी । उस समय मुनिने कहा था कि 'अन लमि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनार्थो काहु', अथ राजाके नगरमें जाना पड़ेगा, इसीसे कहता है कि 'भोर जाव तव नगर न होई' । यही कठिनाई है कि 'हम जा नहीं सकते', क्यों नहीं जा सकते यह आगे कहते हैं । (ग) 'आजु लगे अह जब तें भएऊँ ।' इति । 'जब तें भएऊँ' से सूचित किया कि हम वनमें ही पैदा हुए अर्थात् मुनिद्वलमें वनहींमें रहे । (घ) 'काहुके गृह ग्राम न गएऊँ' । पूर्व नगरको कह चुका है, 'भोर जाव तव नगर न होई' । अथ 'ग्राम और घर भी नहीं जाता' यह कहता है । तात्पर्य कि हम परम विरक्त हैं इससे ग्राम, पुर, नगर एव किसीके घर कहीं भी नहीं जाते । यह प्रथम ही कह चुका है कि आजतक हमें कोई भी मनुष्य न मिला क्योंकि हम गुप्त रहते हैं, यथा 'ताते गुप्त रहौं वन माही' । और न आजतक हम वस्तीमें गए यह यहाँ कहा । न गए क्योंकि हमें किसीसे कोई प्रयोजन नहीं है, यथा 'हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही' । इसपर यदि कहे कि बिना किसी मनुष्यके मिले सब बातोंकी जानकारी आपको कैसे हुई तो इसे प्रथम ही कह आए हैं कि 'गुरुप्रसाद सब जानिअ राता' ।

३ (क) 'जौं न जाउँ तव होइ अकाजू' इति । 'भोर जाव तव नगर न होई' इस कथनसे कपटकी बात निर्जान होगई (अर्थात् आगे कपट छल करनेकी बात ही उत्तम होगई), अतएव उसे पुन सजीव करता है कि 'जौं न जाउँ' । (ख) 'वना आइ असमजस' । भाव कि हमने असमजस होनेका काम नहीं किया, असमजस रूप्य आकर वन गया अर्थात् अच्छी तरह असमजस हो गया कि टालने योग्य नहीं है । (ग) 'आजू' का भाव कि अतक हमें कोई न मिला था इसीसे कभी असमजसना योग न लगा था, आज तुम्हारे मिलनेसे असमजसना अवसर प्राप्त हो गया । (घ) कपटी मुनि आहिरा (प्रत्यक्षमें) राजाके अकाजको बचाता है, यथा 'कहै कथा तत्र परम अकाजा', 'जौं न जाउँ तव होइ अकाजू' । और काज करनेको कहता है, यथा 'अवसि कान मं करिहो तोरा । १६८।३ ।', 'मन निधि तोर सँवारव काजा । १६९।१ ।'

नाट—'मम आधीन' अर्थात् और कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है । 'गृह ग्राम न गएऊँ' अर्थात् घरकी कौन कहे ग्रामसे होकर भी न निकला । वह उपाय मेरे अधीन है यह सुनकर राजा प्रार्थना करता परन्तु जब उसने कहा कि मैं किसीके घर गाँव कभी नहीं गया तब राजा क्या कहता ? मुनिस हठ न कर सकता था । कपटी मुनिने यह समझकर फिर अपने वचनोंकी सँभाला और कहा कि 'जौं न जाउँ तव होइ अकाजू । वना', जिसका भीतरों अभिप्राय यह है कि मैं अवश्य जाऊँगा यदि क्वचित् भी प्रार्थना करोगे । 'वना आइ' का भाव यह कि होनहार वरा हरि-इच्छासे ऐसा असमजस आपही आ पड़ा, इच्छा में तुमको बुलाने तो गया न था । असमजस यह कि न जाऊँ तो तेरा काम बिगड़ता है और जाता हूँ तो मुझे दोष लगेगा इससे न रहनी सकता हूँ और न जाही सकता । मेरा निधम भग न हो और तुम्हारा काम भी बन जाय, इन दोनों बातोंका सामञ्जस्य नहीं बैठता । (रा० प्र०, पञ्चावीं) । यहाँ "सदेह अलकार" है । (प्र० सं०) ।

लामसे अथा करके ही धूर्त ससारको ठगते हैं । और धोलकर यदि देखा जाय तो जनताको बही धूर्त वश करनेमें समर्थ होता है, जो अपने प्रलोभनका विश्वास जनताको करा देनेमें समर्थ होता है । बड़े बड़े बुद्धिमान ऐसे ही प्रलामानसे अवे होकर महाधूर्तोंकी महात्मा मानकर भारे जाते हैं । स्वार्थमें अथा होकर

राजाने यह न समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुणको देवप्रकर घटे भरमे एक महा विरक्तको ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो सकती है कि महादुर्लभ वर देकर अपने तपको छोड़ करे और अपने जन्म भरके नियम तोड़ दे । (वि० त्रि०) ।

अनकार—‘होहि कि नाही’ मे वक्रोक्ति है । ‘भोर जाय तव नगर न होई’ इसका समर्थन ज्ञापक हेतु द्वारा किया कि जबसे पैदा हुआ कहीं नहीं गया—‘काव्यलिंग अनकार’ है ।

सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥६॥

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तुन धरहीं ॥७॥

जलधि अगाध मौलि बड़ फेनु । सतत धरनि धरत सिर रेनु ॥८॥

दोहा—अस कहि गहे नरेस पद स्वामी शोहु कृपाल ।

मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥ १६७ ॥

शब्दार्थ—नीति = सदाचार, मर्यादाका व्यवहार । मौलि = मस्तक ।

अर्थ—यह सुनकर राजा कोमल मीठे वचन बोला—हे नाथ ! वेदोंने ऐसी नीति कही है ॥ ६ ॥ (कि) बड़े लोग छोटों पर ग्नेह करते हैं । पर्वत अपने सिरों पर सदा तिनकेको धारण किये रहते हैं ॥ ७ ॥ अथाह समुद्रके मस्तक पर फेन सदा बहा करता है । पृथ्वी अपने सिर पर सदा धूलि धारण किये रहती है ॥ ८ ॥ ऐसा कहकर राजाने पाँव पकड़ लिये (और बोला) हे स्वामी ! कृपा कीजिये । हे प्रभो ! हे सत्पुरुष ! हे दीनों पर दया करनेवाले ! मेरे लिये दुःख सहिये ॥ १६७ ॥

कपटी सुनिने अपनी चिकनी चुपडी बातोंसे राजाको मोहित करके ‘गरज्जी’ (गरज्जमद, उच्छुक्क) बनाया और आप बेगरज बना रहा । प्रथम जब राजाने बड़ी प्रार्थना की तब नाम बताया, यथा ‘मोहि सुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी’ (१) । फिर विप्रेके वश करनेका उपाय बड़ी विनती करनेपर बताया, यथा ‘होहि विप्र वस कवन विधि कहहु कृपाकरि सोउ । तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखों कोउ’ (२) । और अब राजाके घर चलनेसे राजासे प्रार्थना करा रहा है । (नोट—‘गरज्जमद बाबला’ यह मसला यहाँ चरितार्थ हो रहा है) ।

टिप्पणी—? (क) ‘सुनि महीस बोलेउ’ । राजा नीतिके ज्ञाता होते हैं, यथा ‘सोचिय नृपति जो नीति न जाना’ । राजा यहाँ महात्मासे नीति कहते हैं, अतएव ‘महीस’ पद दिया । (ख) ‘निगम असि नीति बखानी’ इति । प्रथम ही दिखा आए कि राजा वेद विधिके अनुकूल चलता है, इसीसे वह वेदोंका प्रमाण देता है, यथा ‘प्रचा पाल अति वेद विधि’, ‘भूय धरम जे वेद बखानें’ । सकल करै सादर लुख मानें’, ‘जहँ लागि कहे पुरान श्रुति एक एक सत्र जाग । वार सहस्र सहस्र नृप किये सहित अनुपग’ तथा यहाँ ‘सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी’ । पुन [(ग) वेदोंका प्रमाण दिया क्योंकि महात्मा लोग वेदोंके मार्ग पर चलते हैं । पुन, इससे वेदोंकी साक्षी देते हैं कि राजनीतिसे इससे विरोध है, छोटोंसे प्रेम करना राजनीतिके विरुद्ध है, यथा ‘प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि ॥६२३॥’ पुन, भाव कि वेद अनादि हैं, उनकी अवुलित महिमा है, यथा ‘अवुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार । जो निन्दत निन्दित भएउ जिदित बाध अवतार । दो० ४६४ ।’ अतएव वेदोंकी रीति कही ।] (घ) ‘बोलेउ मृदु बानी’ अर्थान् जैसे प्रार्थना की रीति है वैसी ।

२ (क) ‘बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं’ इसके तीन उदाहरण देते हैं । पर्वत, समुद्र और पृथ्वी । यहाँ उपदेशागमने यह बताया है कि कैसा ही बड़ा क्यों न हो पर (अपनेसे) बड़ेके पास लजु होकर रहना चाहिए जैसे राजा भानुप्रताप सायुके समीप अपनेको वृष समझे हैं । पर्वत, समुद्र और पृथ्वी ये

तीनों 'घडे' की अवधि (सीमा) है तथा ये तीनों प्रसिद्ध हैं, अतएव इन तीनोंका उदाहरण बडप्पनमें दिया । (ख) 'जलधि अगाध मौलि बह फेनू ।०' इति । ~~समुद्र~~ पर्वतके साथ 'सदा' और पृथ्वीके साथ सदाका पर्याय 'सतत' पद दिया है, यथा 'गिरि निज सिरनि सदा तन धरहीं', 'सतत धरनि धरत सिर रेनू' । समुद्रके साथ सदा पद नहीं कहा । यह भी साभिप्राय है । तात्पर्य यह कि गिरि पर तृण सदा रहता है और पृथ्वी पर रज (धूलि) सदा रहती है, पर समुद्रमें फेन सदा नहीं रहता । (पुन , 'सतत' शब्द दोनोंके मध्यमें देहलीदीपक है,—'जलधि अगाध मौलि बह फेनू । सतत धरनि धरत सिर रेनू' । इस तरह सततको 'जलधि' के साथ भी लगा सकते हैं । रा० प्र० का भी मत यही है कि समुद्रके मस्तक पर फेन सदा नहीं रहता । (ग) पर्वत बहुत हैं, इसीसे उसके साथ 'सिरनि' बहुवचन पद दिया । समुद्र एक है इसीसे मौलि एकवचन पद दिया । इसी तरह पृथ्वीके साथ 'सिर' एकवचन कहा । (घ) ~~समुद्र~~ तीन उदाहरण देकर तीन प्रकारकी बड़ाई कहते हैं—उँचाईकी, निचाईकी और विस्तारकी । उँचाईमें पर्वत, शम्भीरता (अगाधता) में समुद्र और विस्तारमें पृथ्वीसे बड़ा कोई नहीं है । (पुन , जल, थल, नभ ये ससारमें तीन हैं, तीनोंमेंसे एक-एक 'घडे' का दृष्टान्त दिया । जलमें समुद्र सबसे बड़ा, थलमें पृथ्वी और आकाशमें पर्वत सबसे घडे) । (ङ) ये तीनों जब पदार्थ हैं । जबका ही उदाहरण देनेमें भाव यह है कि यद्यपि ये तीनों 'जब' हैं तथापि ये अपने बडप्पनको नहीं छोड़ते । जब कि जड़ोंमें भी जो सबसे घडे हैं उनकी यह उत्तम रीति है तब आप तो 'चेतन' है, महात्मा है, आप अपने बडप्पनको क्यों न निबाहें ? यहाँ दृष्टान्त अलंकार है ।

वि० त्रि०—शिर पर तृण धारण दासत्व स्वीकारके लिये किया जाना है । पूर्वकालमें जब दास-भ्रया थी, जो लोग अपनेको बेचते थे, वे शिर पर तृण धारण करते थे । पर्वतकी गणना परहितैकव्रत सन्तोंमें है, सो अपने आश्रितोंके लिये दासताका चिह्न धारण करनेमें सकोच नहीं करता । आप ऐसे विरक्तोंको भी आश्रितके लिये नगर और घर जानेमें सकोच न करना चाहिए । समुद्र अगाध है, अपार है, बडे बडे पुरुषार्थियोंका पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता पर आश्रित होनेके कारण फेन अवस्तु होने पर भी उसके शिर पर विचरण करता है । आप भी तपोनिधि हैं, आपकी महिमा अगाध और अपार है । मैं आपका आश्रित हूँ, अवस्तु हूँ, मेरे हितको अपनी तपस्याके ऊपर स्थान दीजिए, मेरे कल्याणकी ओर देखिए, अपनी महिमापर दृष्टिपात न कीजिए । पृथ्वी जैसा गुह कौन होगा और रेणु सा लघु कौन है ? आश्रित होने के कारणसे ही पृथ्वी उसे सदा शिरपर धारण करनी है । आप गुह हैं, शुभ्र जैसे लघुकी प्रतिष्ठा करनेमें समर्थ हैं ।

तिप्पणी—३ 'अस कहि गहे नरेस पद०' इति । (क) प्रभु, सज्जन- और दीनदयाल सबोधन करके विनय करके चरण पकड़ लिए । भाव यह है कि पहिले यह कहा कि बडे छोटोंकी शिरपर धारण करते हैं । इसमें राजाकी धृष्टता पाई जाती है कि यह भी महात्मा के शिरपर चढना चाहता है । इसीसे विनीत वचन कहकर चरण पकड़कर जानाता है कि मैं आपके शिरपर चढना नहीं चाहता, मैं तो आपका चरणसेवक हूँ, एक मात्र आपके चरणोंका ही अवलम्ब चाहता हूँ । अथवा पुन , भाव कि महात्माको कार्यके लिए ले जाना चाहता है और उसका नियम है कि वे कहीं जाते नहीं, अतएव अत्यन्त आर्त्त होकर चरण पकडे । आर्त्तदशामें भी चरण पकड़ने की रीति है, यथा 'सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन मैन । गहेसि जाइ सुनिचरन तब कहि सुति आरत चैन । १२६ ।' (ख) 'स्वामी होहु कृपाल' । भाव कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ । दास जानकर कृपा कीजिए । (ग) 'मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल' इति । भाव कि दासके लिए 'प्रभु' दुख सहते हैं, उसपर भी आप सज्जन हैं और 'सत सहहि दुख परहित लागी' यह सत स्वभावही है । पुन , आप दीनदयाल हैं, मैं दीन हूँ, दीनोंपर दया करना सत-लेचन है, यथा 'कौमल चित दीनन्दपर दाय । सत सहज स्वभाव खगराय ।' प्रभु, सज्जन और दीनदयाल ही दीनोंपर कृपा कर

सकते हैं तथा दूसरोंके लिए दुःख सहते हैं। इस तरह प्रयोजनके अनुकूल विरोधण दिए। यहाँ 'परिकराकुर अलंकार' है। (घ) 'दुःख सहिअ'। यहाँ दुःख क्या है? अपने नियमकी तोडना। 'काहू के गृह ग्राम न गएऊँ' यह अपना नियम छोडकर हमारे यहाँ चलनेमें आपकी दुःख होगा, उसे सहिए अर्थात् हमारे यहाँ चलिए। वि० प्रि०—आशाके दासोंकी गति दिखलाते हैं। सम्राट् होकर आशाकी डोरीमें पशुओंकी भाँति बँधा हुआ दीन हो रहा है। यही स्वार्थान्धता उसके नाराका कारण होगी।

जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना ॥१॥

सत्य कहौ भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥२॥

अवसि काज मैं करिहौ तोरा। मन तन? वचन भगत तैं मोरा ॥३॥

जोग जुगुति तप? मत्र प्रभाऊ। फलै तबहिँ जव करिअ दुराऊ ॥४॥

शब्दार्थ—जोग, तप, मत्र—३७ १० (मा० पी० भाग १ पृष्ठ ६१५, ६१६, पृष्ठ ३८४), ८४ ८ पृष्ठ ३८८ देखिए।

अर्थ—राजाको अपने वशमें जानकर वह कपटमें प्रवीण तापस बोला ॥१॥ हे राजन्! सुन। मैं तुझमें सत्य कहता हूँ। मुझे जगत्में कुछ भी कठिन नहीं है, मैं तेरा काम अवश्य करूँगा। तू मन कर्म-वचन तीनोंसे मेरा भक्त है ॥३॥ योग, युक्ति, तप और मत्रके प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब गुण रक्खे जाते हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'आपन आधीना'। चरण पकडकर दीन वचन कहकर विनती करना अधीनता जनाता है। कपटी मुनिने जो कुछ भी कहा वह सब राजाको वशमें जानकर ही कहा; जैसे कि (१) वशमें जानकर नाम बताया, यथा 'देखा इनस करम मज्ज वानी। तब बोला तापस बगध्यानी'। (२) वशमें जानकर वर दिया, यथा 'सुनि महीस तापस बस भएऊ।०' इत्यादि। (३) और अब वशमें जानकर युक्ति बताता है। (४) 'बोला तापस कपट प्रवीना' अर्थात् कपटमें प्रवीण है इसीसे कपटकी बात बोला। अपने वश जानकर अर्थात् यह निश्चय समझकर कि अब कपट करनेमें राजा कुछ कुतर्क न करेगा। ('कपट प्रवीना' में यह भी भाव है कि कपटमें परम चतुर है, इसका कपट लला नहीं जा सकता, यथा 'कपट चतुर नहिँ होइ जनार्ण'। २१८८।) (ग) 'सत्य कहौ' का भाव कि अपने मुख अपनी बड़ाई न करनी चाहिए। बड़ाई करना दोष है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कहता हूँ क्योंकि झूठ बोलना बड़ा पाप है, यथा 'नहिँ असत्य सम पातक पुजा'। हम झूठ नहीं बोलते। पुन, 'जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही' ऐसा कहनेमें असत्यकी समावना होती है क्योंकि पूर्णकाम एक ईश्वर ही है, जीव पूर्णकाम नहीं है, इसीसे असत्यका सदेह 'सत्य कहौ' कहकर दूर किया। (घ) 'तोही' का भाव कि तू मन वचन कर्मसे हमारा भक्त है, तुझसे दुराय करना महापाप है, यथा 'तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रीति मोहिपर तोरें ॥', 'अब जो बात दुपचाँ तोही। दारुन दोष घटे अति मोही।' अतएव तुझसे कहता हूँ। (ङ) 'जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही'। जैसा कि प्रथम कहा था कि 'जनि आचरजु करहु मन माहीं। सुत तपतैं दुर्लभ कछु नाहीं।'।

वि० प्रि०—कपटमुनि जब राजामें अत्यन्त श्रद्धा देखता है, तब अपनी महिमासूचक एक बात कहता है, फिर उसके परिपाकके लिये समय देता है। यथा 'सब प्रकार राजहिँ अपनाई। बोलत अधिक सनेहु जनार्ण'। सुनु सतिभाउ कहौ महिपाला। इहाँ घसत बीते बहु काला।' जब राजामें फिर श्रद्धाका उद्रेक उठता है तब उससे अधिक महिमासूचक बात कहता है। यथा 'देखा स्ववस कर्म मन वानी। तब बोला तापस बगध्यानी। नाम

१ क्रम-१७२१, १७६२, छ०। तन-१६६१, १७०४। २ जप-१७२१, १७६२, छ०। तप-१६६१, १७०४, को० रा०।

हमार एकतनु भाई । अब उसी बातको जमानेके लिये वातें करता जाता है, फिर जब देखता है कि राजाकी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है, अब तो मेरे अधीन हो गया, जो चाहूँगा कराऊगा, तब कपटमे प्रवीण तापस बतलाता है कि मुझे ससारे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यह बात मैं तुमसे कहता हूँ । दूसरेसे अपना भेद नहीं खोलता, 'सत्य कहों' भाव कि यह शंका न करो कि कदाचित् मेरा किया हुआ उपाय भी निष्फल हो, वह निष्फल हो ही नहीं सकता । मेरे लिये सब कुछ सुलभ है ।

टिप्पणी—२ (क) 'अवसि काज में करिहों' इति । प्रथम कार्य्य करनेमे असमजस कहा, यथा 'जौं न जाउँ तब होइ अकाजू । बना आई असमजस आजू ।' जब राजाने प्रार्थना की तत्र कहा कि अवश्य कहूँगा । (ख) राजाकी तापसमे मन, कर्म, वचनसे भक्ति है । राजाने स्तुति की, 'बडे सनेह लखुन्ह पर करहीं । सतत धरनि धरत सिर रेनु', यह वचनकी भक्ति है । 'अस कहि गइ नरेस पद' यह तन (कर्म) की भक्ति है । और 'स्वामी होहु छपाले' यह मनकी भक्ति है । मगसे स्वामी माना । (ग) 'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ ।०' इति । इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि ये दुराव करनेसे फनीभूत होते हैं । और, उसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि प्रकट होनेमे कोई चतुर मनुष्य हमारे कपटको भाँप न ले और जो युक्ति बतावे तो युक्ति तो कुछ है ही नहीं । मैं रसोई बनाऊँ तुम परसो, इसमे कौन युक्ति है । यह केवल ब्राह्मणोंके मासकी रसोई करनेका उपाय है । इसीसे युक्ति छिपायी, राजाको न बताई । प्रथम अपना मिलना प्रकट करनेको मना किया, उसमे शाप लगा दिया कि बत्ताओगे तो मर जाओगे और अब युक्ति बतानेमे कार्य्यकी असिद्धि लगा दी । अर्थात् यदि हम तुमको बत्ता देंगे तो तुम्हारा कार्य्य न सिद्ध होगा, निष्फल हो जायगा । तात्पर्य्य कि तुम नगरमे जाकर हमारा मिलना न कहना, जब हम आयेँ युक्ति करें तब हमें कोई न जाने और न यह बुलने पावे कि अन्नमे युक्तिकी गई है, जितना ही छिपाओगे उतनी ही शीघ्र कार्य्य सिद्ध होगा । (इति जितने कपटी हैं वे बात छिपानेपर जोर देते हैं, क्योंकि प्रकट होनेपर उनकी माया चल नहीं सकती । वि० त्रि०) ।

नोट—जो भूमिका दोहा १६५ 'मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि' पर उठाई थी वह यहाँ प्रकट की । अर्थात् उसका कारण बतता है । (पञ्चावीजी) ।

जौं नरेस मैं करौं रसोई । तुम्ह पदसहु मोहि जान न कोई ॥५॥

अन सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई ॥६॥

पुनि तिन्ह केँ शूद जेवै जोऊ । तब बस होइ भूप सुनु सोऊ ॥७॥

शब्दार्थ—अनुसरई—अनुसरण करेगा, अनुकूल रहेगा । अन (अन्न) = खानेका पदार्थ, भोजन । जेवना—भोजन करना, खाना ।

अर्थ—राजन् । यदि मैं रसोई कहूँ और तुम परसो, मुझे कोई न जान पावे ॥५॥ (तो) उस अन्नको जो-जो खायगा वह-वह तुम्हारी आखाके अनुकूल चलेगा ॥६॥ हे राजन् ! यह भी सुनो कि फिर उनके घर जो भी भोजन करेगा वह भी तेरे वशमे हो जायगा ॥७॥

टिप्पणी—१ "जौं नरेस " इति । (क) तापसने योग, युक्ति, तप और मंत्र चारके गुप्त रखनेकी बात कही इनमेसे यह कौन है ? उत्तर—प्रथम ही उसने जो कहा है 'मम आधीन जुगुति नृप सोई' वही युक्ति यहाँ कह रहा है । भाव कि रसोईमे मैं ऐसी युक्ति कर दूँगा कि जौं भोजन करेगा वह तुम्हारे वश हो जायगा । हम एक लक्ष ब्राह्मणोंके लिये रसोई बनावें और तुम परसो, इस कथनका तात्पर्य्य यह है कि इतनी बड़ी रसोई बनानेका सामर्थ्य हममे है, परसनेकी शक्ति हम तुमको दे देंगे । तापसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजाके परसते ही कालपैतु आकाशवाणी करेगा, राजाको शाप हो जायगा, परसनेका प्रयोजन ही न पड़ेगा । (ख) 'तुम्ह परसहु'—तुम ही परसो । भाव कि जो परसेगा उसीके वशमे ब्राह्मण हो जायेंगे ।

पुन 'जौं नरेस तुम्ह परसहु' का भाव कि वहाँ दूसरा कोई रसोइया न रहे और न कोई दूसरा परसनेवाला रहे। (यह कहा क्योंकि डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो भडा फूट जायगा)। (ग) 'मोहि जान न कोई' इति। तात्पर्य कि हम किमी दूसरेको दर्शन न देंगे, तुम्हारा कार्यमात्र करेंगे। पुन भाव कि हमारे प्रगट हो जानेसे ब्राह्मण भोजन करने न आयगे क्योंकि हमें तो कोई चतुर मनुष्य भी न पहचान सकेगा, वे सत्र यही कहेंगे कि न जाने किसकी बनाई रसोई है, रसोइया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, अतः हम उसकी बनाई रसोई खाने न जायेंगे। हमारे प्रकट हो जानेसे तुम्हारा सत्र बना बनाया काम प्रिगड जायगा।

वि० त्रि० इसी युक्तिमें कपट भरा है, पर अथभक्त राजाका उस और ध्यान नहीं है। राजाके भोजनमें यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और परसनेवालेकी चूक समझी जाती है। उसके लिये राजाको कोई दोषी न बतलाता। अतः कहता है कि तुम परोसो और मुझ रसोईदारको कोई न जाने। अर्थात् ऐसी अवस्थाम जो चूक होगी, उसका जिम्मेदार राजाका छोडकर और कोई हो नहीं सकता। सभी समझेंगे कि यदि राजाकी सम्मति न थी तो रसोईदार गुप्त क्यों रक्खा गया?

टिप्पणी—'अन्न सो जोइ' इति। 'अन्न सो' अर्थात् मं जो रसोई कहेंगा वह अन्न। रसोईमें अन्न मुख्य है इसीसे 'अन्न' को भोजन कहते हैं। रसोईमें ब्राह्मणका मास मिलानेको है इसीसे मास बनानेका नाम नहीं लेता। यही कहता है कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अन्न जो खायेगा। 'आयसु अनुसरई'—यह युक्तिमा प्रभाव बताया। राजाकी आज्ञा मुख्य है इसीसे आज्ञा मानेगा, यह कहा।

३—'पुनि तिन्ह कैं' इति। 'पुनि' से जनाया कि जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वे तुम्हारे वशमें हो जायेंगे, इसके पश्चात् उन भोजन करनेवालोंके घरमें जो भोजन करने जायेंगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायेंगे और फिर इनके घर जो भोजन करेंगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायेंगे। इस तरह 'पुनि' का ताँता सर्वत्र लगता चला गया है। भाव यह कि इस प्रकार पृथ्वी भरके ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायेंगे, जैसा वह आगे स्वयं कह रहा है—'एहि विधि भूप कष्ट अति थारैं। होइहहि सकल विप्र वस तोरैं। १६४१।' ('तिन्ह के गृह' से यह भी जनाया कि घरका एक व्यक्ति भी यदि भोजन कर गया तो भी उसके घरमें जो-जो हैं जो घरमें भोजन करते हैं वे भी वशमें हो जायेंगे और वाहरवाले जो करेंगे वे भी वशमें हो जायेंगे। एक नगरवालोंका नाता दूसरे नगरमें, दूसरेका तीसरेमें इत्यादि लगा ही रहला है, इस प्रकारसे समस्त नगरोंके ब्राह्मण एक दूसरेके लगावसे वशमें हो जायेंगे, सबको अपने यहाँ रिलताना भी न पड़ेगा। कैसी सुन्दर युक्ति बताई। इस प्रकारकी वशीकरणकी रीति तांत्रिकोंमें बहुत है)।

वीरकविजी—यहाँ असत्से असत्की समताका भावसूचक 'प्रथम निदर्शना अलकार' है। जैसे उसका रसोई बनाना असत् है वैसे ही विप्रोंका वश होना मिथ्या है।

जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भरि संकल्प करेहू ॥८॥

दोहा—नित नूतन द्विज सहस्र सत वरेहु सहित परिवार।

मै तुम्हारे सकलप लागि दिनहि करवि जेवनार ॥१६८॥

शब्दार्थ—सकलप (सकल्प) = प्रतिज्ञा। सबत (सवत्) = एक वर्ष। नित (नित्य) = नित्यप्रति, प्रतिदिन। नूतन = नये, नवीन। वरेहु = वरण करना, न्योता देना।

अर्थ—हे राजन्! जाकर यही उपाय करो। एक वर्ष (भोजन करने) का सकल्प करना ॥८॥ नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुटुम्ब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे सकल्प (एक वर्षके अनुष्ठान) तक बराबर दिन ही दिन रसोई (वैयार) कर दिया करूँगा ॥ १६८ ॥

टिप्पणी—'सबत भरि सकलप करेहू' इति। भाव यह कि—(क) उस समय घर शुभारी (गणना)

मे तीन करोड़ साठ लाख घर वेदपाठी, क्रियामान् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके थे। एक-एक लक्षका नित्य निमंत्रण होनेसे एक वर्षमें तीनसौ साठ लक्ष अर्थात् तीन करोड़ साठ लक्षका निमंत्रण हो जायगा। इसीसे 'सवत' भरका सकल्प करनेको कहा। वेदपाठी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ही निमंत्रण दिया गया, यथा 'बरे तुस्त सत सहस वर विप्र कुटु व समेत । १७२ ।' इनकी अपेक्षा जो सामान्य ब्राह्मण थे उनकी निमंत्रण नहीं दिया गया वे 'पुनि तिन्ह के गृह जेवें जोऊ ।०' में आ जायेंगे। पुन, (२) वर्ष भर ब्राह्मण भोजन करानेकी विधि है अत 'सवत भरि' कहा। [वा, (ग) ब्राह्मणोंको वर्षासन दिया जाता है। अथवा, (घ) भावीवश ऐसा सकल्प कराया गया क्योंकि विप्रशापसे सबन्के भीतर इसका नाश होना है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यदि दो चार दिनका ही सकल्प होता तो एकाएकी ऐसा होनेसे सबको सदेह होजाता कि क्या कारण है। (प्र० स०)] (ङ) कालकेतु नो एक ही दिनमे राजाको शाप दिला देगा। उसमे यह सामर्थ्य है तभी तो उसने कपटी मुनिको वचन दिया कि 'कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलव मैं आई। १७१।५ ।' उसने वर्षभरको नहीं कहा था। तापस राजाने एक वर्षका सकल्प करनेको कहा जिसमे राजाको विश्वास हो कि यह बड़ा भारी पुण्य है, इस पुण्यके प्रभावसे ब्राह्मण अवश्य वशमे हो जायेंगे।

२ (क) 'नित नूतन' का भाव कि एक ही को नित्य नेवता देनेका (नित्यप्रति भोजन करानेका) कोई प्रयोजन नहीं। वह तो एक ही दिनके निमंत्रणमे भोजन करनेसे वशमे हो जायगा। (ख) 'बरेहु सहित परिवार' इति। भाव कि यदि परिवारवाले भोजन न करेंगे तो वे वशमे न होंगे। परिवारसहित न्योतना, इस कथनसे यह ज्ञात हुआ कि परिवारकी गणना एक लक्षमे नहीं है। एक लक्ष ब्राह्मणोंमेसे प्रत्येक ब्राह्मण परिवारसहित निमंत्रित किया जाय। परिवार चाहे जितना हो उसकी गणना न की जायगी। भीतरी अभिप्राय यह है कि परिवारसहित राजाका नाश कराना है। परिवारसहित निमंत्रण होनेसे परिवारसहित नाश होनेका शाप होगा। (ग) 'मैं तुम्हरे संकल्प लागि' इति। वर्षभरका सकल्प करनेको कहा। राजा सकोचवश मुनिके वर्षपर्यन्त रसोई करनेको कह नहीं सकता, इसीसे वह स्वयं ही कहता है कि मैं वर्षभर प्रतिदिन रसोई बनाऊँगा। [भाव यह कि तुम इसकी चिन्ता न करो कि इतने ब्राह्मणोंके लिये रसोई कैसे होगी। मैं तपोबलसे दिनके दिन ही नित्य भोजन तैयार कर दिया करूँगा और तुम्हें परसनेका सामर्थ्य भी दूँगा। (प्र०स०) । प० रामकुमार 'संकल्प लागि दिनहि' का अर्थ 'संकल्पके दिनतक। अर्थात् वर्ष दिन' ऐसा करते हैं।]

एहि विधि भूप कष्ट अति धोरें । होइहहि सकल विप्र बस तोरें ॥१॥

करिहहि विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥२॥

और एक तोहि कहौं लखाऊ । मैं एहि वेष न आवव काऊ ॥३॥

तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया । हरि आनब मैं करि निज माया ॥४॥

तप बल तेहि करि आपु समाना । रविहौं इहां वरप परवाना ॥५॥

शब्दार्थ—होम = हवन। प्रसंग = प्रकृष्ट करके सग = सयोग, सम्बन्ध। लखाऊ (लख) = पढ़वाना की बात, चिह्न। उपरोहित (पुरोहित) — बहू प्रधान याज्ञक जो यज्ञमानके यहाँ अगुआ बनकर श्रौतकर्म, गृहकर्म और सम्कार तथा शान्ति आदि अनुष्ठान करे कराए। पूर्वकालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था। पुरोहितका पद कुलपरम्परागत होता था।

अर्थ—हे राजन् ! इस प्रकार (इस विधि या साधनसे) अत्यन्त थोड़े कष्टसे समस्त ब्राह्मण तेरे वशमे हो जायेंगे ॥ १ ॥ ब्राह्मण लोग जो होम, यह और सेवा-पूजा करेंगे, उसके सम्बन्धसे देवता सहज ही वश

मे हो जायँगे ॥ २ ॥ तुमसे एक और पहचान की बात घटाता हूँ । मैं इस वेपसे कभी न आऊँगा ॥ ३ ॥ हे राजन् । मैं तुम्हारे पुरोहितको अपनी मायाके बलसे हर लाऊँगा ॥ ४ ॥ तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक चर्पपर्यन्त रक्खूँगा ॥ ५ ॥

टिप्पणी-१ (क) 'एहि विधि'—भाव कि अन्य जो भी विधियाँ हैं वे कष्टसाध्य हैं और इस विधिमे अत्यन्त अल्प कष्ट है । भोजन करानेमात्र का, परसने भरका कष्ट है । (ख) "होइहहि" अर्थात् निश्चय ही हो जायँगे । भाव कि अन्य साधनोंके करनेपर भी सन्देह ही रहता है कि सफलता हो या न हो, यथा 'कष्ट साध्य पुनि होहिं कि नाही', और इस साधनमे सफलता भी निश्चित है । (ग) 'सकल विप्र बस तोरें' इति । सबतभरका सकल्प करना और एक लाख विप्र नित्य निमंत्रित करना यह कहकर 'सकल विप्र बस होइहहि' कहनेसे पाया गया कि तीन करोड़ साठ लाख घर उस समय वेदपाठी विप्रोंके थे ।

२ 'करिहहिं विप्र होम' इति । (क) 'सहजेहि' का भाव कि देवताओंका वशमें होना कठिन है । वे सहज ही मे वशीभूत हो जायँगे, उनको वशमे करनेके लिये तुम्हें कुछ भी करना न पड़ेगा । पुन, भाव कि ब्राह्मणोंको वशमे करनेमे किंचित् कष्ट उठाना पड़ेगा और इनको वश करनेमे किंचित् भी कष्ट नहीं होगा । तात्पर्य यह है कि भूदेवोंको वशमे करनेसे स्वर्गके देवता स्वाभाविक ही वशमे हो जायँगे । (ख) देवता सहजहीमे विना कष्ट किये कैसे वशमे हो जायँगे यह 'करिहहिं विप्र होम' से जनाया । भाव यह कि देवता होम, यज्ञ आदिसे वशमें होते हैं पर तुमको होम, यज्ञ, सेवा-पूजा कुछ न करनी पड़ेगी । 'तेहि प्रसग' अर्थात् ब्राह्मण जो होम, यज्ञ, सेवा पूजा करेंगे उसीके सयोगसे देवता वशमे हो जायँगे । (भाव कि यज्ञादि वे करेंगे और फल मिलेगा तुमको, केवल एक बार उनको मेरे हाथका बनाया परसकर जिला देनेसे ।)

३ 'और एक तोहि वहाँ लखाऊ ।' इति । (क) 'लखाऊ' यहाँ कहा और आगे कहा है कि 'मैं आउव सोइ वेप धरि पहिचानेहु तव मोहि ।' इस तरह 'लखाऊ' का अर्थ वहाँ खोल दिया । लखाऊ= पहिचाननेकी बात, जिससे तुम हमको पहचान सको । (ख) प्रथम तो तापसने अपनेको छिपाया कि मुझे कोई जान न पावे । यथा 'तुह परसहु मोहि जान न कोई । १६८५ ।' कदाचित् कोई जाने भी, तो पुरोहितका वेप देखकर पुरोहित ही जानै, इसीसे कहा कि 'मैं एहि वेप न आउन काऊ ।' भाव कि हमारे प्रकट होनेसे तुम्हारे कार्यकी हानि है । तीसरा (भीतरी) अभिप्राय यह है कि यदि हमें कोई जान गया तो हमारा बना-बनाया काम बिगड जायगा अतः कहा कि इस वेपसे न आऊँगा ।

४ 'तुम्हरे उपरोहित कहूँ' इति । (क) धर्मके कार्यमे पुरोहित अप्रसर रहता है । राजाका पुरोहित बडा बुद्धिमान् है । यदि वह वहाँ रहा तो हमारे छलको भँप लेगा । (यह उसके हृदयमे भय है । अतः उसको वहाँसे हटा देनेको है) । उपरसे यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहितको मैं अपने समान बनाकर यहाँ रक्खूँगा जिसमें हमारे तपमें अन्तर न पड़े, आसन शून्य न हो । (ख) 'हरि आनव करि निज माया' इति । 'हर लाने' का भाव कि प्रत्यक्ष ले आनेसे गुप्त बात खुल जायगी । दूसरे, हमारे कहनेसे वह न आयेगा । हरण करनेसे ही आयेगा । 'निज माया' अर्थात् अपनी योग-मायासे, योगबल के प्रभावसे । इससे वह अपना प्रभाव अपना सामर्थ्य दिखा रहा है । [माया सबकी अलग-अलग होती है । सबसे बडी रामकी माया है । यथा 'सुनु खग प्रवल राम की माया', उसके बाद त्रिदेवकी माया है (यथा 'त्रिधि हरि हर माया बडि भारी'), फिर देवकी माया (यथा 'कहुक देव माया मति मोई'), ऋषिकी माया (यथा 'विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल कीन्ह'), फिर असुरकी माया (यथा 'जब कीन्ह तेहि पारंड । भए प्रगट जतु प्रचंड') फिर मनुष्यकी माया है (यथा 'इश न लागी राउरि माया'), सो यहाँ आसुरी और मानुषी दोनों मायायें काम कर रही हैं । (वि० त्रि०)] (ग) पुरोहितको हर लाना कहा, उसकी सेजपर

सोनेको न कहा क्योंकि यह बात महात्माओंके योग्य नहीं है । कालकेतुसे पुरोहित की स्त्रीके पास शयन करने को कहा जिसमें स्त्रीको भ्रम न हो कि हमारा पति कहीं गया ।

५ 'तप बल तेहि' इति । (क) किस लिये हर लायेंगे यह अत्र बताया है । सबसभर तुम्हारे यहाँ रहना होगा, जैसा पूर्व कह चुके हैं—'मैं तुम्हारे सकलप लागि' । यहाँ आसन राली न रहे, इत्यादि । (ख) 'तप बल तेहि करि आपु समाना'—भाव कि पुरोहित हमारे समान नहीं हैं और न हो सकता है, मैं अपने तपोबलसे उसे अपने समान बना लूँगा । (पूर्व कह ही चुका है कि 'तप तें अगम न क्यु ससारा') । अपने समान बनानेका भाव कि हमारा काम पुरोहित करेगा और पुरोहितका रूप धरकर तुम्हारा काम मैं करूँगा । [(ग) 'रखिहउँ यहाँ'—भाव यह कि मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा क्योंकि यहाँ और कोई तो आ नहीं सकता, रहे देवता और मुनि सो वे अन्तरिक्ष मेरे दरानोंको आते जाते हैं उनको भी यह न मालूम हो कि मैं कहीं चलागया । यहाँ वह अपना सामर्थ्य जता रहा है ।—(पञ्जाबीजी) । (घ) इस तरह वह राजाको बहकाता है जिसमें यदि कपट खुल भी जाय और राजा यहाँ आवे तो पुरोहित ब्राह्मण समझकर मेरा बध न करे । (श्रीजानकीशरण्याजी) । (ङ) पुरोहित रहेगा तो राजाकी रक्षा करेगा अतः यह उपाय रचता है । (रा० प्र०)]

वि० त्रि०—पुरोहितका पद मंत्रीसे भी बड़ा है, इसी लिये अथर्ववेदी पुरोहित बनानेका आदेश है जो मन्त्रादिसे भली भाँति राज्य तथा राजाकी रक्षा कर सकता हो । शुक्रनीतिमें पुरोहितके कार्य और अधि कारका विराट् वर्णन है । वही धर्माध्यक्ष है । नियमानुसार वह ब्राह्मण भोजनकी देखरेख करेगा । उसे रसोई देखनेसे तो राजा भी नहीं रोक सकता, तब बिना भेद खुले न रहेगा । अतः कपटमुनिको पुरोहितसे भय है । पुरोहित बनकर रहनेसे धर्मविभाग अपने हाथोंमें रहेगा । दूसरा कोई निरीक्षक न रह जायगा ।

मैं धरि तामु वेषु सुनु राजा । सब विधि तोर सँवारव काजा ॥६॥

मैं निसि बहुत सयन अब कीजै । मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै ॥७॥

मैं तप बल तोहि तुरग समेता । पहुँचैहाँ सोवतहि निकैता ॥८॥

दोहा—मैं आवब सोइ वेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि ।

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौ तोहि ॥१६९॥

अर्थ—हे राजन् ! सुनो । मैं उसका वेष धारणकर सब तरहसे तेरा कार्य सँबाहूँगा ॥ ६ ॥ राजन् । रात बहुत बीत गई, अब सो रहिए । मुझसे तुम्हमें अब तीसरे दिन भेंट होगी ॥ ७ ॥ मैं अपने तपोबलसे तुम्हें घोड़े समेत सोने ही (तेरे) घर पहुँचा दूँगा ॥ ८ ॥ मैं वही वेष धरकर आऊँगा ! जब तुमको एकान्तमें बुलाकर मैं सब कथा सुनाऊँ तब मुझे जान लेना ॥ १६६ ॥

टिप्पणी—१ 'मैं धरि' इति । (क) पुरोहित बननेमें तपोबलका काम नहीं है, इसीसे यहाँ 'तप बल' न कहा । वेष धरना कहकर तब काज सँवारना कहा । भाव कि प्रथम पुरोहितको अपने समान बनाकर यहाँ रख दूँगा तब उसका रूप धरकर तुम्हारा काम करूँगा । (ख) 'सब विधि'—निमन्त्रण देकर बुलाना, जेवनार बनाना, विघ्न दूर करना, इत्यादि 'सब विधि' हैं ।

२ (क) 'मैं निसि बहुत' इति । जब तपका प्रभाव कहने लगा था तब राजाको अति अनुराग हो गया था यह देखकर पुरातन कथार्थ कहने लगा था । यथा 'भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा

पुरातन कहे सो लाग्य ॥ कहेसि अमित आचरज वपानी । १६३।४-६।' इसीसे बहुत रात बीत गई । 'बहुत' से जनाया कि आधी रात बीत गई । यथा 'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६।२ ।' (विश्वामित्रजी जब पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते थे तब अर्द्धरात्रि बीत जाती थी, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए) । (र) 'सयन अत्र कीर्त्त' इति । सोनकी आज्ञा इससे दी कि कालकेतु आने ही चाहता है । [इससे जान पड़ता है कि राजाका चित्त उसकी बातोंमें ऐसा मग्न है कि नींद भी आनन्दमें उड़ गई, पर कपटी मुनि तो अपनी घातमें है । वह जानता है कि कालकेतुके आगमनका समय है । राजाके जागते हुये वह कैसे आवेगा, इससे अपने मतलबसे शयन करनेको कहा । पुन', डर लगा है कि राजा उसे कहीं देर न ले जो हमारा कपट खुल जाय । और ऊपरसे एक साधारणसी बात कहनेमें जान पड़ती है क्योंकि बहुत रात बीतनेपर ऐसा कहना शिष्टाचार है । (प्र० स०) । आज्ञा न देता तो राजा न सोता ।] (ग) 'भेंट दिन तीर्त्त' इति । भाव कि आजका दिन तो बीत ही गया । सवेरे तुम्हारे पुरोहितको ले आऊगा, (ब्राह्मणोंको निमंत्रित करूँगा) और परसों तुमसे आकर मिलूँगा । [पुन', बहुत दिनपर मिलनेको कहता तो राजा सहन न कर सकता । कलही का दिन बीचमें है, यह भी उसे युगसमान बीतेगा । यथा 'जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । १७२।७ ।'] तीसरे दिन मिलनेको कहा, बहुत जल्दी न की जिसमें काम न बिगड़े । प्रथम दिन तो सानेमें गया । दूसरे दिन राजा वनमें गए और दोपहरमें लौटे । निमंत्रणका समय न रह गया । तीसरे दिन सवेरे कालकेतु राजासे मिला इसीसे तुरत उसी दिन विप्रोंको निमंत्रण दिया गया ।

३ (क) 'मैं तप बल' इति । तापसने जो अपनी महिमा कही थी वह यहा प्रत्यक्ष दिखा रहा है, इसीसे राजाको दृढ विश्वास हुआ । यहाँ तक उसने अपनेमें योगमाया बल और तप बल दोनों बल दिखाए । 'तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया । हरि आनव मैं करि निज माया ।' अर्थात् पुरोहितको हर लानेमें मायाबल और यहाँ राजाको सोते ही पहुँचानेमें तपोबल कहा । (ख) 'पहुँचैहाँ सोनतहि निकेता' इति । 'सोनतहि' अर्थात् तुम्हारी निद्रा न भंग होने पायेगी । घर पहुँचानेको कहा जिसमें अपनी महिमा भारी पाई जाय कि सत्तर योजन सोते ही पहुँचाया और वह भी किलेके भीतर महलमें रानीके पास, राजाने ऐसा समझा भी, यथा 'मुनि महिमा मन महँ अनुमानी । १७२।३ ।' (ग) कपटी मुनिने घरमें पहुँचानेको कहा पर राजाने कुछ उत्तर न दिया कि लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपने तो हमें यह वृत्तान्त गुप्त रखनेको कहा है । उत्तर न देनेसे राजाकी कपटी मुनिमें भक्ति दिखाई कि अपने ऊपर भले ही कष्ट सहा कि प्रात ही उठकर वनमें गया और वहाँवे दो पहरमें लौटकर घर आया पर मुनिको उत्तर न दिया । (स्वामीकी आज्ञा होनेपर उत्तर देना लज्जाकी बात है, यथा "उतब देइ मुनि रामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई । २।२६६ ।')

४ (क) 'मैं आव बसो वैपु धरि' अर्थात् पुरोहितका रूप धरकर । (र) 'पहिचानेहु तब मोहि'— भाव कि पहिचाननेमें भ्रम हो जानेकी समाधान है क्योंकि हम भी पुरोहितका रूप धरकर आवेंगे । पुरोहितको देखकर भ्रम होगा कि ये मुनि है या पुरोहित, आगे ऐसा भ्रम हुआ ही है, यथा "उपरोहितहि देर जब राजा । चकित बिलौकि सुमिरि सोइ काजा । १७२।६ ।' इसीसे पहिचान बताई है जिसमें भ्रम न हो जाय । [तापसको डर है कि कहीं राजाको अपने पुरोहितमें मेरा धोरण न हो जाय और कोई बात इसके मुपसे मेरे सचकी निकल न जाय । अतएव राजाको पुरोहितसे बात करनेको मना करता है ।]

सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी ॥१॥

श्रमि भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोब सोच अधिकाई ॥२॥

अर्थ—राजाने आज्ञा मानकर शयन किया । छलमे ज्ञानी (चा, कपटी यना हुआ ज्ञानी) वह तापस अपने आसनपर जा बैठा ॥१॥ राजा थका हुआ है, (इसलिये उसे) बड़ी गहरी नींद आ गई । उस 'छल-ज्ञानी' को (तो) बहुत शोच और चिन्ता है (अतः) वह कैसे सो सकता ? (नहीं सो सकता था) ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सयन कीन्ह' इति । 'आयसु मानी' का भाव कि राजाको अभी शयन करनेकी इच्छा न थी, उसका मन क्यामे लगा था पर मुनिने आज्ञा सोनेकी दी, अतः उसे शयन करना पडा । (क्योंकि एक तो ये कालीन मुनि है, दूसरे गुरु है, तीसरे राजाको सुत और सेवक मानते हैं और उसका परम हित करनेमें तत्पर है । अतः सब प्रकार आज्ञा मानना आवश्यक था) । (ख) 'आसन जाइ वैठ' इति । प्रथम कह आए है कि 'निज आश्रम तापस लै गएऊ ॥ आसन दीन्ह अस्त रचि जानी । ११५६' अर्थात् अपने आश्रममें लाकर राजाको आसन दिया । और, अर्थ कहते हैं कि 'आसन जाइ वैठ' । 'जाइ' से पाया गया कि कपटी मुनिने दो आसन बना रखले थे, यहाँसे उठकर दूसरे आसनपर जाकर बैठा । दो आसन न हाते तो 'जाइ' न कहते । पुन, आगे कहा है कि 'तापसनृपहि बहुत परितोपी । चला महा कपटी अति रोपी । भातुप्रतापहि बाजि समेता । पहुँचाएसि । १७१ ६-७' इससे यह भी पाया गया कि दूसरा आसन हृद्य दूरीपर था, इसीसे 'चला' शब्द दिया गया । यह आसन एकान्तमें और दूर था नहीं तो वहाँ कालकेतुसे अपने शत्रुके सबधकी बातें कैसे कर सकता । (ग) 'छल ज्ञानी'—भाव कि इसीसे उसने दो आसन बना रखले थे क्योंकि राजाके सामने, जहाँ राजा सो रहेगा वहाँ, कालकेतुसे बातचीत करते न बनेगी । बड़ी सावधानताले उसने छलकी सिद्धि की अतः 'छल ज्ञानी' कहा ।

२ (क) 'अमित भूप निद्रा' इति । श्रममें निद्रा आती है यथा 'लोग सोग श्रम बस गए सोई । २८५' । (ख) 'सो किमि सोच'—भाव कि सोनेका समय हो गया है, इसीसे राजाको सोनेकी आज्ञा दी पर स्वयं न सोया, आसनपर जाकर बैठ रहा । उसका कारण कहते हैं । 'सोच अधिकई' अर्थात् शोचमें निद्रा नहीं आती, यथा 'गयउ भवन अति सोच बस नींद परै नहि राति । ३२२' । 'निसि न नींद नहि भूख दिन भरत विकल मुचि सोच । ३२५२' । (तापसने राजासे जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब कालकेतु निशाचरके मायाबी बलके भरोसेपर, अतः उसे उसके अबतक न आनेका शोच है) कहीं किसी कारणसे रुक न जाय, ऐसा न हो कि न आवे, न आया तो हमारा सब काम ही विगड जायगा, (कालकेतु न आया तो बात भूठी बडेगी फिर राजा मुझे जीता न छोडेगा), यह शोच है जैसा आगेके 'कालकेतु निसिचर तह आवै' से स्पष्ट है । पुन, शत्रुके नाशका भी शोच है जो आगे कालकेतुके 'परिहरि सोच रहहु तुन्ह सोई । बिनु औपध विआधि विधि खोई । १७१४' इस वाक्यसे स्पष्ट है ।

कालकेतु निसिचर तह आवै । जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥३॥

परम मित्र तापस नृप केरा । जानै सो अति कपट घनेरा ॥४॥

तेहि के सुत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥५॥

प्रथमहि भूप समर सब मारे । विप संत सुर देखि दुखारे ॥६॥

शब्दार्थ—केरा-का । यह सबधका चिह्न है । परम मित्र = बड़ा दिली दोस्त ।

अर्थ—कालकेतु राक्षस वहा आया जिसने सूकर बनकर राजाको भुलाया था ॥ ३ ॥ वह तपस्वी राजाका परम मित्र था और अत्यन्त 'घनेरा' कपट जानता था ॥ ४ ॥ उसके सौ पुत्र और दश भाई थे जो अत्यन्त दुष्ट, अचर्य और देवताओंको दुःख देनेवाले थे ॥ ५ ॥ राजाने ब्राह्मणों, सन्तों और देवताओं को दुःखा देकर प्रथम ही उन सबोंको सधामें मार डाला ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कालकेतु निसिचर' इति । इसके पूर्व सूकरका परिचय न दिया था, यहाँ

प्रकट किया कि कालकेतु ही वह शूकर था। कारण कि वहाँ कालकेतु प्रकट न था, शूकरका रूप धरे हुए था, इसीसे वहाँ प्रथकारने भी उसे प्रकट न किया। यहाँ कालकेतु अपने असली रूपसे प्रकट होकर आया, इसीसे यहाँ कविने उसे प्रकट किया कि यही शूकर बना था, वस्तुतः है राक्षस। राजाके सो जानेपर आया, इससे उसकी सावधानता दिखाई। (२) 'जेहि सूकर होइ नृपहि मुलाग', यथा 'फिरत अहरेँ परेउँ मुलाई। बडे भाग देखेउँ पद आई। १२६।६।' (ग) 'परम मित्र' का भाव कि तापसके मित्र तो बहुत हैं पर यह 'परम मित्र' है। क्योंकि दोनों अत्यन्त कपट जानते हैं। ('समानशीलव्यसनेषु मैत्रो', समान शील और समान व्यसनवालोंमें मैत्री होती है। शत्रुके शत्रुसे मित्रता होना स्वाभाविक है। मुनि कपटी और राक्षस मायावी, दोनों राजाके शत्रु। वि० प्रि०)। (घ) 'जानै सो अति कपट घनेरा'—भाव कि घनेरा कपट तो तापस भी जानता है पर कालकेतु 'अति घनेरा' कपट जानता है क्योंकि वह राक्षस है और राक्षस मनुष्यकी अपेक्षा अधिक कपट जानते ही हैं। अति घनेरा कपट आगे जाँ यह करेगा उससे स्पष्ट है। (ङ) यहाँ कपटी मुनिको 'तापस नृप' कहा, इसके पूर्व 'नृप' नहीं कहा था। भाव यह है कि राजाको छलनेके लिये ही वह मुनि बना था, जिसमें राजा उसे मुनि जाने और ऐसा हुआ भी। राजाने कपटी मुनिको मुनि जाना, यथा 'देखि सुचेय महामुनि जाना।' मुनि बनकर उसने कपट किया। इसीसे भानुप्रताप कपटी मुनि-सवादमें 'तापस नृप' न कहा किन्तु मुनि, तापस, मुनीस आदि कहते रहे। और अब कालकेतु-कपटीमुनिके सवादमें 'तापस नृप' कहते हैं क्योंकि अब मुनि कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है। कालकेतु जानता है कि यह राजा है, (राज्य छूटनेपर अपनेको छिपानेके लिये तपस्वी वेप धारणकर) तप करता है, इसीसे अब तापसनृप कहते हैं। इस प्रसंग भरमें प्रायः यही नाम दिया गया है। यथा 'परम मित्र तापस नृप केरा', 'तापस नृप मिलि मत्र बिचारा', 'तापस नृप निज सखहि निहारी', 'अन साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा', तथा 'तापस नृपहि बहुत परितोषी'। (पुन 'तापस नृप' इससे कहा कि इस समय यहाँ दो राजा हैं, केवल नृप कहनेसे पाठकोंको भ्रम होना संभव था।)

२ (क) 'तेहिके सत सुत अरु दस भाई' इति। पुत्र बहुत प्रिय है, इसीसे प्रथम पुत्रका दुःख कहा। सो पुत्र और दस भाई कहनेका भाव कि इतना उसका परिवार था, उसके सारे वंशका नाश हुआ, सब मारे गए। (२) 'खल अति अजय' इति। 'अति' देहली दीपक है। अर्थात् वे अति खल और अति अजय थे। 'खल' का भाव कि देवताओंकी सपत्ति देखकर जलते हैं, यथा 'खलन्ह हृदय अति ताप विसेपी। जरहि सदा पर संपति देखी। ७।३६।' इसीसे देवताओंकी सपत्तिको हरण करते हैं। 'अति अजय' है अर्थात् देवता इन्हें नहीं जीत पाते थे, इन्द्रादि सभी देवता हार गए थे। 'देव दुखदाई' अर्थात् देवताओंसे वैर मानते थे। यथा 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे वैरी विबुध चरुथा। १८।५।' (यह राक्षसने राक्षसोंसे कहा है) [इन्द्रादि देवता दुर्जय (अजय) हैं उनको भी इन्होंने जीत लिया इससे 'अति अजय' कहा। (इन्द्रादि देवताओंको दुःख देते और उनकी सम्पत्ति छीन लेते थे अतएव खल कहा, यथा 'खलन्ह हृदय ।' (प्र० स०)]

३ (क) 'प्रथमहि भूप समर सब मारे' इति। 'प्रथम' का भाव कि जब भानुप्रताप दिग्विजयकी चला और तापस नृपपर चढ़ाई की तब कालकेतु अपने मित्रकी सहायताके लिये अपने सब पुत्रों और सब भाइयों सहित आया था, तब राजाने उन सब पुत्रों और भाइयोंको सभामें मारा। [यह भी हो सकता है कि पहले-पहल कालकेतुसे युद्ध किया क्योंकि यह ब्राह्मण, देवता और सत सभीको दुःख दे रहा था और राजा विप्र-सुर-सत-सेवी था, इसीसे राजाने प्रथम उन्हींसे युद्ध किया। तत्पश्चात् मनुष्य राजाओंपर दिग्विजयके लिये निकला, यह भाव 'तेहि खल पाछिल बयर सँभारा। तापस नृप मिलि मत्र बिचारा।' से भी पुष्ट होता है।] (ख) 'विप्र सत सुर देखि दुखारे' इति। यह सबको मार डालनेका कारण बताया। भाव कि

भानुप्रताप राजाओंको जीतकर उनसे दंड लेकर, उनको छोड़ देता था, उनको मारता नहीं था। यथा 'सप्त दीप मुज बल बस कीन्हे। लै लै दंड छाडि नृप दीन्हे। १५४७।' पर कालकेतुके पुत्रों और भाइयोंको नहीं छोड़ा, इनका वध किया, क्योंकि देवता, ब्राह्मण आदि जो राजाके सेव्य हैं, (यथा 'गुरु सुर सत पितर महि देवा। करै सदा नृप सब के सेवा।'), जिनका राजा भक्त है वे इन राजसोंके कारण निरन्तर दुःखित रहते हैं। यह बात राजाने स्वयं देखी अतः सर्वोंका नाश किया। (कालकेतु जान घचाकर भाग गया, इसीसे बच गया)। पुन, 'देसि दुखारे' का भाव कि राजसोंको मारकर उनके दुःखको दूर कर उन्हें सुखी किया। (ग) देवताओंसे राजस बलवान् थे। उन राजसोंको भानुप्रताप ने मारा। इससे पाया गया कि भानुप्रताप देवता और राजस दोनोंसे अधिक बलवान् था।

५० ५० प्र०—प्रतापभानुने यह राजनीतिक भूलें कीं जो उसके विनाशका कारण हुईं। विश्वविजेताके अभिमानसे उन्होंने राजनीतिका पालन सावधानतासे न किया। 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोद करि', 'रिपु रिन रच न राप्रय काऊ' यह भीति है। कालकेतुके 'सत सुत अह दस भाई' तो मारे पर घमंडसे आकर कालकेतुकी उपेक्षा कर दी कि अकेला वह क्या कर सकता है। इसी प्रकार जो राजा राणसे भाग गया, उसपर भी ध्यान नहीं रक्खा। 'तदपि कठिन छत्र जाति कर रोप। ६।२३।' यह वे भूल गए।

मानसमें यह प्रतापभानु आख्यान ही केवल एक ऐसा प्रकरण है जो एकदम सहारा (रेगिस्तान, मरुभूमि) के समान भक्तिरसविहीन होनेसे रुखा सुखा लगता है। कपट मुनिने चार बार हरि शब्दका प्रयोग किया है, पर इस प्रकरणमें राम, रघुपति, रघुनाथ इत्यादि शब्द एवं भक्ति शब्द एक बार भी नहीं है। राम और भक्तिका नाम भी नहीं है। इस प्रकरणसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे कोई कितना ही धर्मशील क्यों न हो, यदि उसमें स्वसन, रामनाम और रामभक्ति नहीं है, तो उसको सकट पडनेपर अपने कर्मके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है, कोई बचानेवाला नहीं। (पृष्ठ ८८१, टिप्पणी २ देखिये)

तेहि खल पाछिल बयह सभारा। तापस नृप मिलि मत्र विचारा ॥७॥

जेहि रिपु छप सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ ॥८॥

दोहा—रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु।

अजहुं देत दुख रवि ससिहि सिर अवसेपित राहु ॥१७०॥

शब्दार्थ—सभारा=सँभाला, स्मरण किया, यथा 'घुधि बल निसिचर परइ न पावयो। तब भाकरसुत प्रभु सभारयो। ६।१४।' 'चार बार रघुवीर सँभारी। तरकेउ पवनतनय बल भारी। १।१।' 'दीनदयाल विरिदु सभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। १।२७।' मत्र=सलाह, मशविरा, परामर्श। (जिसका मनन करनेसे रक्षा हो उसे मत्र कहते हैं। इस तरह मत्रका अर्थ हुआ—जिससे अपनी रक्षा हो, शत्रुका न्य हो वह उपाय वा सलाह)। छय (क्षय)=नाश। अवसेपित=बचा हुआ।

अर्थ—उस दुष्ट (कालकेतु) ने अपने पिछले वैरका स्मरण किया और तपस्वी राजासे मिलकर सलाह की ॥७॥ उन दोनोंने बड़ी उपाय रचा जिससे शत्रुका नाश ही। राजा (भानुप्रताप) होनहारवश कुछ नहीं जान पाया ॥८॥ तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोड़ा न समझना चाहिए। (देखिये) राहु जिसका सिर मात्र बच रहा वह अत्र भी सूर्य और चन्द्रमाको दुःख देता है ॥१७०॥

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि खल' इति। 'खल' का भाव कि राजाको सभारामे तो मार न सका और अकेला पड़ जानेसे वैरका साहस भी न रह गया था, एक साथी तापस नृपके मिल जानेसे अब छलसे मारनेका उपाय सोचा। 'पाछिल बयह'—अर्थात् अपने सौ पुत्र और दश भाइयोंके मारे जानेका वैर। पुन भाव कि पहले तो तापस नृपके वैर से वैर मानता था (मित्रका वैरी अपना वैरी होता है) इसीसे

रघुनाथजीने बालिसे कहा है—‘मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा बहसि अधम अभिमानी । ४।६ ।’), और अत्र उसने अपने पुत्रों और भाइयोंके मारे जानेका स्मरण किया (कि इतने हमारे वशका नाश किया, हम इसका बंश सहित नाश करें) । (४) ‘तापस नृप मिलि ’ इति । (इससे जनाया कि कालकेतु बिना तापस नृपसे मिले अकेले भानुप्रतापको छलसे भी मारनेकी समर्थ न था । इसीसे वह तापस नृपसे मिला और तब दोनोंने मिलकर प्रथम विचारकर उपाय तैयार किया तब राजाको छला ।)

० (क) ‘जैहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ ।’ इति । राजासे जीतना संभव नहीं है, इसीसे ‘जैहि छय होइ’ अर्थात् जीतनेका उपाय न रचा, क्षयका उपाय रचा । राजाको मृगयाका व्यसन था ही अतः कालकेतु शूकर बना और तापस नृप मुनि बना । शूकर छलकर राजाको तापसके पास लाया । दोनोंने मिलकर राजाको ब्राह्मणोंसे शाप दिलाया, यही उपाय है जो पूर्व कह आए हैं । यथा ‘जाइ उपाय रचहु नृप एहू । सवत भरि सकलप करेहू ॥ ’, ‘जैहि सूखर होइ नृपहि मुलावा’ । (४) ‘भावी बस न जान कछु राऊ’ इति । कालकेतुका शूकर बनना, धैरी राजाका मुनि बनना, दोनोंका मेल इत्यादि कुछ न जान पाया, इसका कारण ‘भावी’ है । ‘भावी बस’ कहनेका भाव कि भावीने राजाकी अज्ञानी कर दिया, नहीं तो वह बड़ा बुद्धिमान है वह अवश्य जान जाता । यदि ‘भावी वश’ न कहते तो राजामें अज्ञान पाया जाता । (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “राजा बड़ा सावधान था । उसने कालकेतु और तपस्वी वेषधारी राजाके रोजवानेका यज्ञ बहुत किया था, परन्तु भावीवश उसे कुछ पता न लगा । कालक्रमसे बात पुरानी हो गई और अत्र उस ओर कोई ध्यान नहीं देता था”) ।

३ ‘रिपु तेजसी अकेल ’ इति । अर्थात् कालकेतु और तापस नृप दोनों अकेले रह गए फिर भी वे तेजस्वी शत्रु थे, राजाने उनको लघु जानकर खोजकर न मारा, यही संभ्रमता रहा कि वे अकेले हमारा क्या कर सकते हैं । (उनके भाग जानेपर राजाको चाहिये था कि उन्हें खोजकर मारते । यह नीति है, यथा ‘रिपु रिन रंच न राखव काऊ (३।२२६ ।)’ शत्रु छोड़ा भी हो तो भी उसे छोड़ा न मानना चाहिए, यथा ‘रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोड करि । ३।२१ ।’ ‘अजहूँ’ का भाव कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । ‘सिर अवसेपित राहु’—भाव कि जैसे राहु शिरमात्र ही है वैसे ही कालकेतु और तापस नृप शिरमात्र ही काटनेको रह गए थे और सन वशका नाश तो राजाने कर ही दिया था ।

नोट—१ यह दोहा भानुप्रताप, कालकेतु और तापस तीनोंमें घटित हो सकता है । कपटी मुनिका राज्य गया, उसके परिवार और सेना आदि सब राव्याङ्गोंका नाश हुआ । वह अकेला रह गया, जैसे राहुका सारा धड नष्ट हो गया, शिरमात्र रह गया । यद्यपि वह अकेला है तो भी क्या ? वह है तो क्षत्रिय, फिर राजा और शत्रु । अवसर पर घात किया ही चाहे । भानुप्रतापको चाहिए था कि उसको खोजकर मारता । इसी तरह कालकेतुका वश मारा गया । वह अकेला रह गया तो क्या ? वह है तो तेजस्वी । देवता उससे जीत न पाते थे । अतः उसे भी मारना था । कालकेतुका परिवार राहुका धड है और कालकेतु शिर । (कालकेतुको राहु कहा क्योंकि राक्षस भी काला और राहु भी काला । ‘तापस नृप’ को राहु कहा, क्योंकि जैसे राहु छिपकर देवताओंमें जा बैठा था वैसे ही यह भी भागकर मुनिवेष बनाकर बैठा था । और भानुप्रतापको असनेकी सधिकी घातमें था) । पुन, भानुप्रताप इस समय अकेला है । उसकी सेना और मंत्री आदि कोई अंग इस समय साथ नहीं हैं । इसे कालकेतु और तापस नृपने मार क्यों न डाला ? उसका समाधान करते हैं कि ‘रिपु तेजसी ’ । अर्थात् वह अकेला है तो क्या ? है तो तेजस्वी । न मरा तो फिर इन्हें जीतना न छोडेगा । जैसे राहुका छल सूर्य और चन्द्रमाने बता दिया पर भगवान्के चक्रसे भी वह न मरा, उसका धडमान नष्ट हो गया, शिर जीवित रह गया अतः वह अब तक सूर्य और चन्द्रसे अपना बदला लेता है । पुन अकेले उसके मारनेसे क्या होता ? उसके भाई मंत्री प्रभृति खोज लगाकर इन्हें मार डालते, इनके रहते

राज्य तो लौटकर मिलेगा नहीं । अतएव अकेले राजाको न मार परिवार सहित उसका नाश करनेका उपाय रचा । (वला और अतिवला विद्याके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं सकता । अथवा उस समय असुर भी सोते हुए शत्रुको मारना अनुचित समझते थे । वि० त्रि०) ।

२ पञ्चाधीजी लिखते हैं कि जैसे रवि और शशि दो और राहु एक, वैसे ही कालकेतु और कपटौ मुनि दो और भानुप्रताप अकेला है । इसीसे उन दोनोंने विचार किया कि यदि हम इसे मारने लगे और वह जाग पडा तो फिर यह हमें राहुकी तरह प्रसेगा । इसलिये उसे द्विजराज दिलाकर उसका नाश करना उचित है ।

३ 'अजहुँ' का भाव कि राहुका शिर कटे गये लाखों वर्ष हो गए । जब क्षीरसमुद्र मथा गया था तबकी यह बात है । पर उस वैरकी राहु अब तक नहीं भूला, बराबर सधि पाकर वैरीकी प्रसता रहता है । वैसे ही यद्यपि कालकेतुके पुत्र और भाइयोंको मारे हुए तथा तापस नृपका राज्य छिने हुए वर्षों बीत गई तब भी ये दोनों अपना वैर भूले नहीं, उस पुरानी शत्रुताके कारण आज भानुप्रतापके नाश करनेको उद्यत हैं ।

४ राहुके शिर कटनेकी कथा दोहा ४१३ 'हरिहरजस राकेस राहु से' में देरिएए । पूर्वाद्ध उपमेय वाक्य है और उत्तराद्ध उपमान वाक्य । दोनों वाक्योंमें बिना वाचक पदके बिम्ब प्रतिबिम्ब-भाव भलकना 'दृष्टान्त अलंकार' है ।

तापस नृप निज सखहि निहारी । इरपि मिलेउ उठि भएउ सुखारी ॥१॥

मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥२॥

अब साधेउं रिपु सुनहु नरेसा । जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेशा ॥३॥

शब्दार्थ—सखहि = सखा को । सखा = साथी, मित्र । साधेउं = ठीक कर लिया, वशमें कर लिया । कार्य सिद्ध कर लिया । रिपुका नाश कर दिया ।

अर्थ—तपस्वी राजा अपने सखाको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ ॥ १ ॥ (फिर उसने) मित्रसे सब कथा कह सुनाई । (वह) निशाचर आनन्दित हो बोला ॥ २ ॥ राजन् । सुनो । जौ तुमने मेरा उपदेश (मेरे कहनेके अनुसार, मेरा कहा) किया तो अब मैंने शत्रुको साध लिया (उसका नाश कर डाला) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तापस नृप' का संध उपरके 'कालकेतु निसिचर तह आवा । १७०।३' से है । अर्थात् कालकेतु वहाँ आया, उसे देखते ही तापस उठकर मिला । उठकर मिलने और हर्षित होनेका भाव कि तापस कालकेतुकी वडी प्रतीक्षामें बैठा था । सोच रहा था कि यदि कहीं कालकेतु आज न आया तो सब काम बिगड जायगा । मैंने राजासे एकरार किया है कि तपोबलसे तुम्हें सोते हुए घोडे समेत घर पहुँचा दूँगा, यह बात मेरे सामर्थ्यसे बाहर है, मुझसे तो ही नहीं सकती इत्यादि शोचमें पडा हुआ था, यथा 'सो किमि सोच सोच अधिकाई ।' जिस समय वह इस चिन्तामें मस्त था उसी समय कालकेतु आ गया । इसीसे तापस बडा सुखी हुआ और उठकर मिला । 'निहारी' में सूचित हुआ कि उसकी राह देख रहा था कि कब आवे । (ख) 'कहि सब कथा सुनाई' इति । सब कथा सुनानेका भाव कि जिसमें सब बातचीत सुनकर छल करनेमें चूके नहीं, जैसा मुने वैसा ही सब कार्य करे । (ग) 'जातुधान बोला सुख पाई' इति । कालकेतुको सुख हुआ क्योंकि यह सब छल करना उसके लिये एक साधारण बात है । (धर्मात्माओंके साथ अन्याय करना, उनसे नाशमें तय रहना और नाशमें सुख मानना इत्यादि सब निशाचरोंके लक्षण हैं, यथा 'जिन्दके यह आपन भवानी । ते जानैहु निसिचर सब प्रानी । १८४।३' अत 'सुख पाई' के साथ 'जातुधान' कहा ।) कालकेतु आया, यह तापस नृपके मनकी बात हुई इसीसे वह मित्रको देखकर सुखी हुआ । और कालकेतु

कथा सुनकर सुखी हुआ । इससे जाना गया कि यह सब उसके मनकी बात हुई । जैसे कपटी मुनिने कथा सुनाकर कालकेतुको सुख दिया वैसे ही कालकेतु अपने मित्रको सुख देनेकी बात बोला ।

२ (क) 'अब साधेउं' इति । अर्थात् अब मुझसे न वचेगा, अब मैं सब कर लूँगा । [श० सा० में 'साधित' शब्द मिलता है जिसका एक अर्थ यह है—'जिसका नाश किया गया हो'] इसके अनुसार 'साधेउं' का अर्थ होगा 'नाश कर डाला' । 'अब' का भाव कि यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो हम शत्रुका नाश न कर सकते । (ख) 'जौ तुम्ह कोन्ह मोर उपदेसा ।' इति । इससे पाया गया कि कालकेतु इसे पूर्व ही यह सिखा गया था (कि मैं किसी दिन जब राजा शिकारको निकलेगा उसे छल द्वारा भटकाकर इधर ले आऊँगा । तुम उससे इस तरह बातें करना कि जिससे वह तुम्हें महामुनि जानकर तुम्हारे वशमें हो जाय, तुम्हारी आज्ञाके पालनमें तत्पर हो जाय । इत्यादि ।

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु औपध विआधि बिधि खोई ॥४॥

कुल समेत रिपु मूल वहाई । चौथें दिवस मिलब मैं आई ॥५॥

तापस नृपहि बहुत परितोपी । चला महा कपटी अति रोपी ॥६॥

शब्दार्थ—विआधि (व्याधि) = रोग ।

अर्थ—अब तुम चिन्ता त्यागकर सो रहो । विधाताने विना दवाके रोगका नाश कर दिया ॥ ४ ॥ वंशसहित शत्रुको जड़मूलसे (उखाड़) वहाकर मैं तुमसे चौथे दिन आकर मिलूँगा ॥ ५ ॥ तपस्वी राजाको बहुत प्रकारसे संतोष (दिलासा) देकर (वह) महारूपटी और अत्यन्त क्रोधी (कालकेतु) चला ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'परिहरि सोच...' इति । प्रथम कह आए हैं कि कपटी मुनिको शोचके बारे नीड नहीं पड़ती—'सो किमि सोच सोच अधिकाई' । इसीसे कालकेतु कहता है कि सोच छोड़कर सो रहो । शोचमें मनुष्यको निद्रा नहीं पड़ती, यथा 'निसि न नीद' 'भरत विकल मुचि सोच', 'गयो भवन अति सोच बस नीद परं नहि राति ।' इसीसे प्रथम शोच त्याग करनेको कहा तब सोनेको । ('रहहु सोई' का भाव कि पेर फैलाकर मेरे भरोसे निश्चिन्त सो रहो) । (ख) 'बिनु औपध ...' इति । यहाँ भानुप्रताप व्याधि है । विना दवाके अर्थात् विना उपाय किये । भाव कि ऐसा प्रबल शत्रु साधारण उपायसे नहीं मर सकता सो एक साधारण उपायसे ही नाशको प्राप्त होगा । 'बिधि खोई' का भाव कि विधिवश ही ऐसा संयोग आ बना है, नहीं तो अपने किये न होता । (ग) 'कुल समेत रिपु मूल ...' इति । शत्रुका मूल कुल है । कुलका नाश होनेसे शत्रु निर्मूल हो जायगा । [विप्र-गुरु-पूजा इसकी जड़ है । ब्राह्मणशापद्वारा इसकी जड़ धो वहाऊँगा । जड़के बह जानेसे इसका राज्यरूपी मकान भी ढह जायगा । (वि० त्रि०)] कपटीमुनिने राजासे कहा था कि 'मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे हमसे तुमसे तीसरे ही दिन भेंट होगी । इसीसे कालकेतु कहता है कि तीसरे दिन मैं राजासे पुरोहितका रूप धरकर भेंट करूँगा, चौथे दिन ब्राह्मणों को प्रातः ही निर्मात्रत कराके मध्याह्नमें राजाको शाप दिलाकर उसी दिन तुमसे आ मिलूँगा ।

२ 'तापस नृपहि...' इति । (क) 'बहुत परितोपी' का भाव कि कपटी मुनिको बहुत शोच है (कि न जाने कोई विप्र उपस्थित हो जानेसे काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी । उसने डाढस बंधाया कि वार खाली न जायगा । वि० त्रि०) । 'सो किमि सोच सोच अधिकाई', इसीसे बहुत संतोष देना पड़ा । (ख) 'चला' से स्पष्ट है कि तापस भानुप्रतापसे सोनेको कहकर दूसरी जगह (जहाँ उसके सोनेका आसन था) चला गया था । यदि यहाँसे भानुप्रतापका आसन दूर न होता तो कालकेतुका चलकर वहाँ जाना न कह

सकते । (विशेष 'आसन जाइ वैट छल ज्ञानी । १७०।१ ।' में देखिये) । (ग) 'महा कपटी अतिरोपी' इति । भाव कि तापस कपटी और क्रीधी था, यथा 'रिस उर मारि रक जिमि राजा ।' और कालकेतु महा कपटी और अति रोपी है । यथा 'जाने सो अति कपट घनेरा', इसकी अत्यन्त रोप है क्योंकि इसके दशो भाई और सौ पुत्र सभी राजाने मार डाले थे । [महा कपटी है अर्थात् अत्यन्त कपट जानता है । यथा 'जाने सो अति कपट घनेरा ।' पुन अपने अधीन पुरुषपर भी दया नहीं, उसे जड़मूलसे नाश करनेका प्रण किया है, इससे 'अति रोपी' कहा । 'महा कपटी' तो आगे उसके कर्मोंसे ही स्पष्ट है । (१०)]

भानुप्रतापहि वाजि समेत । पहुँचाएसि छन माझ निकेत ॥ ७ ॥

नृपहि नारि पहिँ सयन कराई । ह्यगृह बाँपेसि वाजि वनाई ॥ ८ ॥

दोहा—राजा के उपरोहितहि हरि लै गणउ बहोरि ।

लै राखेसि गिरि खोह महुँ माया करि मति भोरि ॥ १७१ ॥

शब्दार्थ—मोँग = मे, मध्यमे । ह्यगृह—घोड़ोंके रहनेका स्थान, पुइशाल । भोरी = भ्रमित, भौली भाली, जिसमें विचाररहित न रह जाय ।

अर्थ—भानुप्रतापको घोड़े सहित क्षणके भीतर ही घरमे पहुँचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको रानीके पास लिटाकर घोड़े को अच्छी तरह पुइशाला में बाँधा ॥ ८ ॥ (फिर) राजाके पुरोहितको हर ले गया और (अपनी राक्षसी) मायासे उसकी बुद्धि भंगी करके उसे पर्वतकी गुफामें ले जाकर रक्खा ॥ १७१ ॥

टिप्पणी—१ (क) कपटी मुनिने राजासे कहा था कि 'मैं तपबल तोहिँ तुरग समेत । पहुँचेहों सोवतहि निकेत ।' इसीसे कालकेतुने उसे सोते हुए घोड़े समेत क्षण मात्रमें घर पहुँचा दिया । (इस तरह तापसकी बात सत्य थी । तापस राजाने तपबल कहा था इसीसे क्षणभरमे ही पहुँचाया । जिससे राजाको विश्वास हो कि तपोबलसे यह काम किया गया । सोते ही और घोड़े समेत उसपर भी क्षणभरमे, यह सब असाधारण बातें हैं । राजाने इसे मुनिका तपोबल माना भी है, यथा 'मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी ।' (ख) तापसने तो पहले पुरोहितको हर लानेको कहा था, पीछे राजाको घर पहुँचानेको । परन्तु कालकेतुने प्रथम राजाको पहुँचाया । क्योंकि यदि वह पहले नगरमें जाकर पुरोहितको हर लाता तो उसे फिर यहाँसे राजाको ले जाना पडता और फिर लौटना पडता । इस तरह उसे दो बार आना जाना पडता । अतः कालकेतुने बुद्धिमानी की कि इनको बहाँसे लेवा गया और यहाँ से लौटते में पुरोहितको ले आया ।

२ 'नृपहि नारि पहिँ सयन कराई ।' इति । (क) तापसने राजासे यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानीके पास शयन करा देंगे, क्योंकि वह महात्मा बना है । महात्माके मुखमें ऐसी बात शोभा नहीं देती । तापसने जब कालकेतुसे सब कथा कही तब उससे कह दिया कि राजाकी रानीके पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानीके पास शयन करता है, प्रथक् नहीं सोता । पुरपका स्त्रीसे प्रथक् शय्यापर सोना 'क्षीणामशकृन्धउच्यते' स्त्रियोंके लिये अशकृन्ध कहलाता है । (ख) राजा सो रहा था, उसी अवस्थामें रानीके पास पहुँचाया गया, घोडा अश्वशालामें पहुँचा । राजाको शय्यापर लिटाकर तब उसने घोडा बाँधा । 'वनाई' अर्थात् अच्छी तरहसे बाँधा जिसमें छूटे नहीं । ('वनाई' अर्थात् चीन आदि उतार कर आगाड़ी-पिछाडी बाँधकर, जैसी रीति है) ।

३ 'राजाके उपरोहितहि' इति । (क) 'बहोरि' अर्थात् घोड़ेको अश्वशालामें बाँधनेके पश्चात् । (ख) पुरोहितको हरनेका भाव कि धर्मकार्य कराना पुरोहितका काम है । बलि वैश्वदेव, ब्राह्मणभोजन का संकल्प कराना, इत्यादि में पुरोहित रहेगा तो वह सब जान जायगा क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान् पंडित है । अतः उसे प्रथम ही हर ले गया ।

नोट—१ यहाँ 'राजाके उपरोहितहि' यह पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं उनपर निशाचरकी मायाका प्रभाव नहीं पड सकता । पर, यह पुरोहित है, राज्य धनधानसे पला है, इससे वह तेज नष्ट हो गया । इसीसे हर लिया गया । (५०) । वीरकविजी लिखते हैं कि ब्राह्मणके लिये राजपुरोहित होना ही दौषका कारण है, नहीं तो क्यों पागल बनाकर कन्दरामे कैद किया जाता । इसमे 'लेश अलकार' की ध्वनि है ।

❧ ब्राह्मणों और विरकोंको इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिए ।

२ इसके साथ राक्षसने दो उपाय रचे । एक तो मति भोरी कर दी, दूसरे गिरिकन्दरामे छिपा दिया । कारण यह कि अगर "इसे मैं उन्मत्त करके छोड दूँगा तो कदाचित् इसे कोई पहिचान ले और नगरमे स्नान पहुँचा दे तो हमारा काम बिगड जायगा । और यदि बिना मति चौराए कन्दरामे रक्त्तों तो ऐसा न हा कि वहाँसे चित्लाए तो कोई सुनकर इसे निकाल दे ।" (५०) । मति भोरी कर दी कि कन्दरामे ही घुमा करे बाहर न निकल सके, उसे यही न मालूम हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ ।

महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यदि वह बुद्धि सयुक्त रहता तो कोई जप-तप यंत्र-मन्त्र इत्यादि द्वारा राजाके पास पहुँच जाता और तब सब भेद लुल जाता, अतएव मति भ्रमित करदी ।

३ यहाँ कालकेतु नामकी सार्थकता दिखायी है । वह मानों सत्य ही कालकी ध्वजा है जो राजाके नगरके लिए उठकर उसके साथ उसके नगर को मोधित आया है ।

आपु विरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ १ ॥

जागेउ नृप अनभए विहाना । देखि भवन अति अचरजु माना ॥ २ ॥

मुनि महिमा पन महुं अनुपानी । उठेउ गवहि जेहिं जान न रानी ॥ ३ ॥

कानन गएउ बाजि चडि तेही । पुर नर नारि न जानेउ॥ केहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—विरचि = विरोप रचकर, अच्छी तरह बना कर । सेज = शय्या, पलंग । अनभए = बिना हुए । विहाना = प्रातःकाल, सबेरा । गवहि = गौसे, सँभालकर, धीरे-धीरे, चुपचाप । यथा 'देवि सरासन गवहि सिधारे । २५० २ ।' तेही = वह, उसी । केही = किसीने ।

अर्थ—आप पुरोहितका रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्यापर जा लेता ॥ १ ॥ राजा सबेरा होनेसे पहले ही जागा । महलको देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना ॥ २ ॥ मनमे मुनिकी महिमा विचारकर वह चुपचाप यही सावधानीसे उठा जिसमे रानी न जान पाये ॥ ३ ॥ वह उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको गया । नगरके स्त्री पुरुष किसीने भी न जाना ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'विरचि' का भाव कि ऐसा पुरोहित-रूप बनाया कि कोई भोंप नहीं सकता (कि पुरोहित नहीं है) । पुरोहिताइन भी न जान सकी तब दूसरेकी तो बात ही क्या ?) । (ख) 'परेउ जाइ'—सेजपर जाकर लेटनेका भाव कि जिसमे कोई यह न जान पावे कि पुरोहित घरमे नहीं है, कहाँ चले गए ? ['जाइ' से यह भी जनाया कि पुरोहितको कहीं दूर ले जाकर-रख आया । वहाँसे फिर पुरोहितके यहाँ गया]

(ग) 'सेज अनूपा' इति । इससे जनाया कि उसने विप्रपत्नीका धर्म धिगाडा । गोरामाजीने इस अपराधको प्रगट न कहा, 'अनूपा' शब्दसे सूचित कर दिया । सेजकी अनूपता यही है कि उसमे अपूर्व की रहे । ['सेज' प्राय स्त्री सहित शय्याके लिए प्रयुक्त होता है । स्त्रीके पास जाकर लेटा, उसका धर्म नष्ट किया और उसने न जाना कि यह हमारे पति नहीं है । 'अनूपा' से यह भी जान पडता है कि राजासे दानमे मिला होगा । (प्र० स०) । पुरोहितका धर्म नष्ट किया क्योंकि गुहका धर्म नष्ट होनेसे शिष्यका विनाश होता है ।

(पं०) । वि० त्रि० लिखते हैं कि पुरोहितकी जैसी शय्या थी वैसी राजाकी न थी, इसलिये अनूप कहा । इससे राजाका नीति नैपुण्य और धर्मबुद्धि सूचित हुई । राजाके यहाँ पुरोहितका बड़ा सम्मान था । रात अभी बाकी थी, इसलिये शय्यापर जा लेता ।]

२ (क) 'जागेउ नृप ' इति । स्वप्ना होनेके पूर्व ही जागना कहकर जनाया कि यद्यपि राजा बहुत थके हुए थे और बहुत रात बीते सोये थे तथापि अपने जागनेके समय ही जगे । महात्माओंके उठनेका समय प्रातः ऋतु ही है, यथा 'पहिले पहर भूपु नित जागा । २२२१ ।' (पुनः भाव कि और सर्वोंके उठनेके समयसे पहले ही उठा क्योंकि यदि औरोंके उठनेका समय ही गया होता तो राजाका आना लोग जान जाते) (ख) 'अति अचरजु माना' का भाव कि प्रथम कपटी मुनिची वार्ता सुनकर आश्चर्य माना था और अब बनका कर्तव्य देना (कि सत्य ही जो उन्होंने कहा था वैसा किया कि सत्तर योजनकी दूरीपर और फिर महलमे और रानीके पास सोते ही पहुँचा दिया यह विशेष काम किया), अतः अति आश्चर्य हुआ ।

३ (क) 'मुनि महिमा' इति । भाव कि यह सत्र महिमा कालकेतुकी है पर राजाने उसे मुनिकी महिमा जानी । पुनः भाव कि पहले भवन देकर आश्चर्य माना फिर अपन चित्तका समाधान किया कि यह मुनिकी महिमा है । हमसे कहा था कि सोते ही घोड़े समेत तुमरो घर पहुँचा देंगे वैसा ही उन्होंने किया, उनकी महिमासे यहाँ पहुँचे, यह उनकी बड़ी भारी महिमा है । (ख) 'उठेउ गवदि '—(सोते हुए घरमे पहुँच जाना, किसीका खबर न होना इत्यादि बातोंको छिपानेके लिये राजा चुपचाप उठकर फिर बनकी चला गया) । 'जहि जान न रानी'—क्योंकि रानी यदि जाग पडी तो वह राजाको देखकर अवश्य पूछेगी, पूछने पर घताना पडेगा और वतानेसे हानि है (कपटी मुनि पहले ही चेतावनी दे चुका है । यथा 'तातें मैं तोहि बरजौ राजा । कहें कथा तब परम अकाजा ॥ छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी । १६६।१ २ ।') । पूछनेपर झूठ बोले तो भी हानि है । क्योंकि 'नहि असत्य सम पातक पुजा । २२८ ।' यहाँ 'युक्ति अलमार' है ।

४ (क) 'कानन गएउ', बनकी चला गया जिसमे लौटनेपर लोग जानें कि राजा अभी बनसे आया है, मुनिका रातमे ही भजनमे पहुँचाना किसीको मालूम न हो । 'बाजि चदि तेही' उसी घोड़ेपर चढ़कर गया क्योंकि यदि दूसरे पर जाता तो लोगोंको संदेह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़ेपर शिकारको गया था वह तो हयशालामे बँधा हुआ है, राजा कहाँ है, (घोडा यहाँ अरेला कैसे और क्यों आया ? फिर, दूसरा घोडा यहाँ नहीं है, उसे कौन और कब ले गया ? दूसरे घोड़ेपर लौटा देकर लोग अवश्य पूछते) । (ख) 'पुर नर नारि न जानेउ बेही', पुरवासियोंमेसे भी किसीने न जाना, इससे जान पडता है कि इसमे कुछ काचकेतुकी मायाका प्रभाव रहा होगा । (निशाचरने राक्षसी मायासे सबको मोहित कर दिया था । वि० त्रि० का मत है कि राजाओंके ऐसे गुप्त मार्ग होते थे कि वे उनसे पुरके बाहर आया जाता करते थे और किसीको पता न चलता था) ।

गणं जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव वाज वधावा ॥५॥

उपरोहितहि देख जब राजा । चकित चिनोरु सुभिरि सोइ काजा ॥६॥

जुग सम नृपति गण दिन तीनी । कपटी मुनि पद रह मति लीनी ॥७॥

शब्दार्थ—गण = बीत जाने पर । जाम (याम) = पहर, प्रहर, तीन घंटेका समय । वधावा = बधाई, मंगलाचार, आनन्द-मंगलके अवसरका गाना बजाना । चकित चौकन्ना, आश्चर्ययुक्त, भौचका, दम्भवक्ता । लीनी (लीन)—मग्न, अनुरक्त, लगी हुई, तन्मय ।

अर्थ—दोपहर बीतनेपर राजा आया । घर घर उत्सव होने और बधाइयों बजने लगी ॥५॥ जब राजा पुरोहितको देखता है (तब अपने) वनी कार्यका स्मरण कर चकित हो (उसकी और) देखने लगता है ॥६॥ राजाको तीन दिन युगके समान बीते (क्योंकि) उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरखोंमे लीन हो रही थी ॥७॥

टिप्पणी—१ (क) 'गए जाम जुग ' इति । दो पहरमें आए जिसमें लोग जानें कि तबके गए अत्र आए है । [दो पहर दिन बीतनेपर आया क्योंकि पहले आते तो भी सब पूछते कि रातमें कहाँ ठहरे थे जो इतनी जल्दी आगए, रातमें क्यों न आगए ? दोपहर होनेसे वे समझे कि कहीं बहुत दूर निकल गए थे जहाँसे सबेरेके चले आए है । (पंजाबीजी, रा० प्र०) । किसी किसी का मत है कि अपने जानेसे दोपहर बीतनेपर आया । अथवा, 'दिन बितानेके लिए दो पहर बीते आया ।] (ख) 'घर घर उत्सव ' इति । जब राजा घोर वनमें प्रवेश कर गया तब साथके लोगोंने लौट आकर सब हाल कहा । राजाके न जानेसे घर-घर सब लोगोंको संदेह हो रहा था (कि न जाने जीवित है या नहीं । सब दुःखी थे) इसीसे राजाको आए देख घर-घर उत्सव होने लगा और उसका नवीन जन्म समझकर बधाइयाँ बजने लगीं । (जन्मके समय बधाई बजनेकी रीति है । यथा—'गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुपमाकंद । १६४ ' वि० त्रि० का मत है कि मृगयाका साज समाज साथ न होनेसे लोग समझेंगे कि वे सब विधवाबलमें राजाकी वाट जोह रहे होंगे ।)

२ (क) 'उपरोहितहि देर जव राजा' इति । घर घर उत्सव होने लगा, राजमहलमें भी उत्सव होने लगा, तब पुरोहित भी दान कराने, आशीर्वाद देनेके लिये आया (ही चाहे), इसीसे पुरोहितको देरना कहा । (ख) 'चकित विलाक०'—पुरोहितके द्वारा कार्ये हानिको है, यथा 'भैं धरि तासु वेप मुनु राजा । सब विधि तीर सँवारव काजा । १६६ ।', इसीसे कार्यका स्मरणकर चौकन्ना होकर देरता है कि यह हमारा पुरोहित है कि पुरोहितका रूप धरे हुए मुनि ही है । पहचानने नहीं पाता, इसीसे संदेहमें है, जब पहचानेगा तब सुखी होगा, यथा 'नृप हरपेउ पहिचानि गुह । १७२ ।' अथवा, अपना कार्य प्रिय है इसीसे पुरोहित प्रिय लगा, पुरोहितको चकित देर रहा है कि ये ही हमारा काम करेंगे । (वैजनाथजीका मत है कि जब पुरोहितको देरता तो स्वरूप तो वही था पर बोल-चाल स्वभाव और प्रकारका था इससे उसे देख चित्त चकित हुआ और अपना कार्य सिद्ध समझा) ।

३ 'जुग सम नृपहि गए दिन तीनी' इति । (क) तापसने राजासे तीन दिनका करार किया था, यथा 'भोहि तोहि भूप भेंट दिन तीने । १६६ ।' इसीसे उसके बिना तीन दिन सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंके समान बीते । तीन दिन कुछ अनर्थ न हुआ । (इसीसे इन तीनोंको तीन उत्तम युग जो प्रथम होते हैं निश्चित करते हैं) । चौथा दिन कलियुगके समान नाश करनेवाला आवेगा । [समय का युग समान बीतना मुद्दायरा है । चिन्ता आदिसे समय काटे नहीं कटता, मानों युगका युग बीत गया । यथा 'भइ जुग सरिस सिराति न राती । २।१५५ ।' राजा अपने स्वार्थकी चिन्तामें है कि कन मुनि आयें और मेरा मनोरथ सिद्ध हो । अतः उसे तीन दिन काटे नहीं कटते, युगके समान बड़े जान पडते हैं] (ख) 'दिन तीनी'—इससे पाया गया कि जिस दिन कपटी मुनिसे बातचीत हुई थी और उसने कहा था कि हमसे तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी, वह दिन छोड़कर तीन दिन पूरे बीते । क्योंकि यह बात उसने दो पहर रात्रि बीतनेपर कही थी उसके पश्चात् राजा सो गय' सबेरा उसे घरमें हुआ, तब वह दिन युगसमान क्योंकि बीत सकता है । वह दिन तो सुपसे बीता । इससे पाया गया कि कालकेतु दो दिन बितानेकर तीसरे दिन सध्या समय तजासे मिला । (ग) 'कपटी मुनि पद रह मति लीनी'—कपटी मुनिके चरणोंमें राजाकी अत्यंत प्रीति है, इसीसे प्रसंगमें अनेक जगह चरणोंमें प्रेमका उल्लेख कविते किया है । यथा 'बड़े भाग देखेवें पद आई । १५६ ।', 'चरन वदि निज भाग्य सराही । १६०२ ।', 'जोसि सोसि तव चरन नमामी । १६१।१॥', 'गहि पद घिनय कीन्हि विधि नाना ॥ १६४।६ ।', 'सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा । १६६।५ ।', 'अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल । १६७ ।' तथा यहाँ 'कपटी मुनि पद ' । ['रह मति लीनी' से सूचित किया कि प्रत्येक क्षण इसी सोच विचारमें बीतता था कि कन मुनिके दर्शन हों ।]

समय जानि उपरोहित आवा । नृपहि मतेँ सव कहि समुभावा ॥८॥

दोहा—नृप हरपेउ पहिचानि गुह भ्रम वस रहा न चेत ।

वरेँ तुरत सत सहस वर विप्र कुटु ब समेत ॥१७२॥

शार्दाय—मतेँ=मत्त, गुप्त वात । = एकान्तमे । चेत = बोध, ज्ञान ।

अर्थ—अवसर जानकर पुरोहित आया और राजाको सब गुप्त वात एकात्ममे कह समभाई ॥ ८ ॥

राजा गुरुको पहिचानकर प्रसन्न हुआ । भ्रमके वश उसे चेत न रहा । उसने तुरत एक लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको कुटु ब समेत (भोजनके लिये) न्योत दिया ॥ १७२ ॥

टिप्पणी—१ 'समय जानि आवा' इस कथनसे पाया गया कि समय भी निश्चित कर दिया था कि तीसरे दिन सध्या समय आगेंगे । तापसने राजासे कहा था कि 'पहिचानेहु तज मोहि । जब एकात घोलाई सब कथा सुनावों तोहि' । यही यहाँ कहते हैं कि 'नृपहि मतेँ सन' अर्थात् एकान्तमे बुलाकर सब कथा कही । इस तरह यहाँ 'मतेँ' का अर्थ है 'एकान्तमे' । 'सन' अर्थात् जो वार्ता वनमे हुई थी वह सन ।

२ (क) 'हरपेउ' से जनाया कि राजा बिना गुरुको पहिचाने व्याकुल था—'जुग सम नृपहि गए दिन तीनी', पहिचाना तय प्रसन्न हुआ । (ख) 'भ्रम' कि ये महासुनि है । 'रहा न चेत'—विचार करनेवाले मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों कपटी मुनिमे लगे हुए हैं, यथा 'सुनि महिमा मन महुँ अनुमानी' (मन मुनिकी महिमामे भूला हुआ है), 'कपटी मुनि पद रह मति लीनी' (बुद्धि मुनिके चरणमे लीन है) और महासुनि होनेका भ्रम हुआ इसीसे चेत न रहा, अर्थात् चित्त उसे महासुनि माने हुए है । (ग) 'वरेँ तुरत' इति । राजाको इस कार्यके सिद्ध होनेकी बड़ी इच्छा है इसीसे उसने तुरत विप्रोंको निर्मन्त्रित किया । कपटी मुनिकी आज्ञा है कि 'नित नूतन द्विज सहस सत वरेँहु सहित परिवार', इसीसे राजाने 'वरेँ तुरत सस सहस' । वर अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मण । (उत्तम, कुलीन, श्रोत्रिय इत्यादि) । 'वरेँ तुरत' से सूचित किया कि कालकेतु हीने निर्मन्त्रण जाकर दिया और सबको बुला लाया, यह काम दूसरेसे न वज पाता । एक लाख वेदपाठी ब्राह्मणोंके घर न्योता गया, इससे सूचित हुआ कि नगर बहुत बड़ा है ।

नोट—१ 'भ्रम वस रहा न चेत' इति । वह तो भ्रममे पडा था कि ये बड़े चिरकालीन तपस्वी मुनि हैं, अपने तपोबलसे हमे सोते घर पहुँचा दिया, पुरोहितका ठीक रूप बना लिया, इत्यादि बातोंसे वह पूर्ण रीतिसे उसके वशीभूत हो रहा था । बुद्धि उसीमे तन्मय हो रही थी । इसीसे कुछ विचार न किया कि क्या एक लाख ब्राह्मणोंका नित्य प्रति निमन्त्रण करना और भोजन कराना तथा उससे विप्र सुर सबका वश हो जाना संभव है ? कार्यके उचित होनेका विचार न रहा । जैसा हितोपदेशमे कहा है "अनुचितकार्यारम स्वजनविरोधो वलीयसा स्पर्द्धा । प्रमदाजनविश्वासो मृत्युद्वारिणि चत्वारि ॥"

२ मयंककार लिखते हैं कि "राजाने भ्रमवश राजनीतिको त्याग दिया क्योंकि कपटमुनिने कहा था कि तुम्हारे पुरोहितकी हम हर लावेंगे, यहाँ एक वर्ष रखेंगे । यदि राजा पुरोहितके हरे जानेपर यह जाँच करते कि उसकी कुटी यहाँ है, किस प्रकार पुरोहितको रक्खा है तो सन भेद अनायास खुल जाता परन्तु दुःख होनहार था, अतः राजनीति छूट गई ।"

श्रीवैजनाथजी—"राजाकी भ्रम क्यों हुआ ? क्योंकि प्रथम राजाकी मति परमेश्वरके पदमे लीन रही, उनकी कृपासे धर्म पूर्ण रहा, प्रताप उदित रहा, चैतन्यता वनी रही । जब कपटी राजाके पदमे मति लीन हुई तब मति मंद हो गई । किस भौंति सौ सुनिए—पहले हरिके आश्रित रहनेसे धर्म पूर्ण रहा इससे प्रथम दिन सत्ययुग सम बीता । जब कपटमे मन लगा, कुछ मतिमंद हुई, तब धर्मके एक पद 'सत्य' का नाश हुआ इससे दूसरा दिन नेतासम बीता । कपटके ध्यानसे आधी मति गई तब धर्मके दो पाद सत्य और

शौचका नाश हुआ इससे तीसरा दिन द्वार पर सम कीता। चौथे दिन तीन अंश मति मंद हुई, इससे धर्मके तीन पाद सत्य, शौच और दयाका नाश होनेसे मूर्त्तिमान् राक्षसरूप कलियुग आया सो एक पद दान माथ जो बच रहा था उसे भी उसने बिज्ज लगाकर उखाड़ डाला। पूर्ण धर्मका नाश हुआ।”

वि० त्रि०—राजाको यह याद न रहा कि कालवेतुके सौ पुत्र और दस भाइयोंको मैंने मारा है, उसका पता किसी तरह नहीं लग सका, वह महामायाकी है, बदला लेनेकी क्रिकमें लगा होगा। कहीं यह सच उसकी माया तो नहीं है। नहीं तो एक आदमी इतने आदमियोंके लिये रसोई कैसे बनावेगा ?

उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि विधि नस श्रुति गई ॥१॥

मायामय तेहि कीन्हि रसोई । विजिन बहु गनि सकै न कोई ॥२॥

विविध मृगन्ध कर आमिपरांथां । तेहि महुँ विप्र मांसु खल सांथां ॥३॥

शब्दार्थ—विजिन (व्यंजन) = भोजनके पदार्थ। छरस = पदरस, मधुर, तिक्त, आम्ल (अंबिलेके स्वादका), लवण (नमकीन), कटु (कड़वा एवं खट्टा) और कषाय (जिसके खानेसे जीभमें एक प्रकार की ऐंठन या संकोच जान पड़े) कसैला, बकटा)। यथा 'इदुक् लवण चैव तिक्त मधुरमेव च । अम्ल चैव कषाय च पद्विषाश्च रसात्मना । 'चारि विधि'—'मर्त्य भोज्यं तथाचोष्यं लेह्यं चैव चतुर्विधम् ।'—दोहा ६६।४ देखिए। विजिन (व्यंजन) = पके हुए भोजनके पदार्थ। (यही अर्थ इसका साधारण्य बोलचालमें होता है। अन्यथा तरकारी, साग आदि जो दाल, भात, रोटी आदिके साथ खाए जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं)। आमिप = मांस। रांथना = पकाना। (सं० रंधन शब्दसे बना है)। सांथना = मिलाना, मिश्रित करना, फेंट देना।

अर्थ—पुरोहितने पदरस और चार प्रकारकी रसोई बनाई जैसी श्रुतियों (सूयशास्त्र, पाकशास्त्र) में वर्णित है ॥ १ ॥ उसने मायामय रसोई बनाई। भोजनके पदार्थ बहुत थे, कोई गिन नहीं सकता था ॥ २ ॥ उसने अनेक पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस रसलेने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'उपरोहित जेवनार बनाई...' इति। कपटी मुनिने कहा था कि "जौ नरेस मैं करौ रसोई ।' और—'मैं तुम्हरे संकल्प लगि दिनहि करवि जेवनार ।" इसीसे पुरोहितने जेवनार बनाई। दूसरा कोई रहता तो उसकी राजसी माया देखकर समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं है, इसीसे उसने वहाँ किमी दूसरेको न रक्खा और ऊपरसे यह दिखाया कि हम सिद्ध है, हमारा बनाया भोजन खानेसे ब्राह्मण वशमें हो जायेंगे, दूसरेके हाथके बनाए हुएसे नहीं। 'माया मय तेहि कीन्हि रसोई' यह स्पष्ट ही है जैसा आगे कहा है 'तहें न असन नहि विप्र सुआरा । १७४.७ ।' ये सब व्यंजन राजसकी मायासे बने थे, इसीसे कालनेतुके अन्तर्धान ही जनिपर सब व्यंजन भी अन्तर्धान होगए, न वह रहा न व्यंजन रहे। पुनः 'मायामय रसोई की' यह कहकर जनाया कि उसके बनानेमें किंचित् विलव न लगा, बिना परिश्रम एकलक्ष ब्राह्मणोंका भोजन बन गया। [पुनः, 'मायामय' यह कि बनाया तो थोड़ाही पर माया यह रची कि देखनेवाले को अगणित देख पड़े, इत्यादि।] (ग) 'विजिन बहु' से जनाया कि रसोई मायामय है, किंतु पदार्थ सब सच्चे हैं, देखने मात्रके ही हों ऐसा नहीं है। 'गनि सकै न कोई' यह मायाका चमत्कार है।

२ 'विविध मृगन्ध' इति। (क) विविध मृग अर्थात् हिरन, रोजा, सांवर, खरगोश, चारह-सिपा, सेही आदि अनेक पशु। इनके मांसमें ब्राह्मणका मांस मिलानेके लिये किसी ब्राह्मणका घघ किया इसीसे उसको खल कहा। यथा 'कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं । १।३ ।' (ख) रसोईमें मांस भोजन बना, इससे पाया गया कि तब ब्राह्मण मांस खाते रहे। पुरोहितने सच रसोई बनाई, मांस बनाया तब उसे 'खल' न कहा क्योंकि रसोईमें कोई अयोग्य बात न थी। ब्राह्मणका मांस मिलाया,

यह अयोग्य काम किया, इसीसे 'रत्न' कहा । [ब्राह्मण अनेक मत-मतान्तरके होंगे । कोई शाक्तभी होंगे । उनके लिये मांस पकाया गया । वैष्णव मांस नहीं खाते । अथवा, विप्रोंको कुपित करने के लिये ही ऐसा किया गया, मांस कोई भी ब्राह्मण न खाता था । यह भी स्मरण रहे कि जो निमंत्रित किये गए वे सब 'वर विप्र' थे । 'घर' शब्द जनाता है कि वे सब सात्विक ब्राह्मण थे । वि० त्रि० लिखते हैं कि वस्तुतः यहाँ कोई रसोई न थी, केवल वहाँ अनेक जन्तुओंके मांस थे और उनमें ब्राह्मणका भी मांस मिला था ।]

भोजन करहुँ सब विप्र बोलैए । पद पखारि सादर बैठाए ॥ ४ ॥

परसन जबहि लाग महिपाला । भै अक्कास बानी तेहि काला ॥ ५ ॥

विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहू । है वदिद्वानि अन्न जनि खाहू ॥ ६ ॥

भएउ रसोई भूसुर मामू । सब द्विज उठे मानि बिस्वास्तू ॥ ७ ॥

अर्थ—सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया । चरण धोकर सबको आदर पूर्वक बैठाया । ४ । ज्यों ही राजा परसने लगा त्योंही उसी समय आकाशवाणी हुई । ५ । हे ब्राह्मणवृन्द ! उठ-उठकर अपने अपने घरको जाओ । अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है । ६ । रसोई ब्राह्मण मांसकी हुई है । सब ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ खड़े हुए । ७ ।

टिप्पणी—१ जैसे निमंत्रण तुरत दिया गया था वैसे ही भोजनके लिये भी तुरत बुलाया । 'सादर' देहली दीपक है । सादर चरण पखारि अर्थात् स्वर्णपात्र आदिमें चरण रखकर धोए । और सादर बैठाया अर्थात् सबको आसन दिया । यथा 'सादर सबके पाँउ पखारे । जथा जोग पीढ़न वैठारे ।' यहाँ पंचोपचार पूजन कहते हैं । 'भोजन करहुँ सब विप्र बोलैए' यह आवाहन है, 'पद पखारि' पाद्य है; 'सादर बैठारे' यह आसन है; 'परसन जबहि लाग' यह नैवेद्य है, पाँचवा तर्पण है । यहाँ नैवेद्य और तर्पण दोनों न हो पाए ।

२ 'परसन जबहि लाग' इति । (क) कपटी मुनिने राजासे परसनेको कहा था, यथा 'तुम्ह परसहु मोहि जान न कोऊ', इसीसे राजा परसने लगा । परसते ही आकाशवाणी हुई जिसमें ब्राह्मण उसे भगवान्को अर्पण न करें, 'वलिवैश्वदेव' न करें । [(ख) राजाका परीक्षण यही है कि स्वयं महाराजने भी हाथ लगा दिया । सारा समाज परोस रहा था । भाव यह कि परोसनेका काम पूरा होनेपर राजाने स्वयं परोसनेमें हाथ लगाया, उसी समय आकाशवाणी हुई । परिवारके सहित राजा परोसता था, यह बात इतनेसे ही सिद्ध है कि ब्राह्मणोंने परिवार सहित राजाको शाप दिया । राजाके स्वयं परोसनेसे मालूम हुआ कि बड़ी श्रद्धा है, नहीं तो राजाके परोसनेका नियम नहीं । हिमांचल और श्रीजनकजीने स्वयं नहीं परोसा । रसोइयोंने परोसा था । पर यहाँ रसोईदारका किसीको पता नहीं । अतः अब राजा पूरी तरह रसोईका जिम्मेदार हो गया । अब निगमन यही होगा कि राजाको ऐसी ही रसोई इष्ट थी, इसीसे न जाने किस-किसको बुलाकर रसोई बनवाई, पुराने रसोइए भी सम्मिलित नहीं किये गए । वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'भै अक्कास बानी तेहि काला'—यह आकाशवाणी ईश्वरकी है जैसा आगे स्पष्ट है—'ईश्वर शरदा धरमा हमार ।' अथवा, शाप दिलानेके लिये कालकेतु ही आकाशसे बोला । 'तेहि काला' से 'तेहि कालकेतु की' यह अर्थ 'नाभैकदेरो नाममात्रस्यैव प्रहणम्' इस न्यायसे तो सरुते है । कालकेतुने इस भावसे ब्राह्मणोंका अपराध न किया कि कहीं हमें भी शाप न दें और इसी अभिप्रायसे उसने ब्राह्मणोंका हित किया कि आकाशवाणी बोला । (टि० ४ भी देखिए) ।

३ 'विप्र वृंद उठि-उठि गृह जाहू ।' इति । (क) 'उठि-उठि' कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणोंके बहुतसे वृन्द थे, एक बार ही 'उठि' कहते तो एक ही वृन्द पाया जाता । (ख) 'विप्रवृन्द' कहा । क्योंकि सब ब्राह्मण अपने अपने लुटुम्ब समेत पृथक्-पृथक् है । 'घर जाओ' यह कहनेकी रीति है, यथा—'तजहु आस निज

उसमें उसकी सम्मति पाई गई—'भीम सम्मति लक्ष्मणम्' 'रामोशी अल रजा' प्रसिद्ध है। यदि अपराध नहीं किया था तो चुप क्यों रहता? दूसरे विप्रसमाज भरका निमंत्रण था, इतनोंका धर्म नष्ट होता था इसीमें तुरत भारी काप हुआ। बात ऐसी गठ गई कि आकाशवाणीपर शंकाको स्थान ही नहीं। (ख) 'नहिं कञ्चु कोन्हा विचार' इति। इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि 'तूने कुछ विचार न किया' कि हम ब्राह्मणोंको मास खिलाकर उनका धर्म नष्ट करते हैं इस अधर्मसे, हमारा स्वय ही नाश हो जायगा। दूसरे यह कि ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया। उन्हें विचार करना चाहिए था कि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वह ब्राह्मणोंको विप्रमास कैसे खिलायेगा, इस बातका निश्चय करके तब शाप देना था। इसी बातपर दूसरी आकाशवाणी हुई। यथा 'विप्रहु आप निचारि न दीन्हा। १७४।' कुछ विचार न किया (क्योंकि ब्रह्म गिरा असत्य नहीं होती, इसे ब्रह्मवाणी ही समझे, इसीसे एकदम उठे और एकदम क्रोध आ गया) क्रोधमें विचार नहीं रह जाता। (ग) 'जाइ' अर्थात् मरकर। 'निसाचर होहु'—भाव कि राक्षस विप्रमास खाते हैं, यथा 'खल मनु-जाद द्विजामिप भोगी'। तू जो हमें खिलाना चाहता था वह तू ही जाकर खा। 'मूड'—अपना नाश अपने हाथ किया यही मूढता है। 'सहित परिवार' निशाचर होनेका शाप दिया क्योंकि ब्राह्मणोंका परिवारसहित विप्रमास खिलाना चाहता था, अन् परिवारसहित जाकर जो हमें खिलाना चाहता था वह खाए। (शापमें भी विचार न किया कि परिवारसहित राक्षस होंगे तो प्रभोंके ही बरका तो नाश करेंगे)।

वि० त्रि०—'मूड' क्योंकि इसमें तेरा कोई लाभ नहीं और हमारा धर्म चला जाता। सहित परिवार' क्योंकि परिवार सहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजनके कृत्यमें लगा था, तूने ही परिवारसहित रसोई इसीलिये बनाई और आप ही परोसने चला, हमलोगोंके सर्वनाशके लिये जानबूझकर तूने सन किया, अतः सहित परिवार निशाचर हो जा।

छत्रबधु तैं विप्र बोलाई। बालै लिए सहित समुदाई ॥१॥

ईश्वर राखा धरम हमारा। जैहसि तैं समेत परिवारा ॥२॥

सबत मध्य नास तव होऊ। जल-दाता न रहिहि कुल कोऊ ॥३॥

शार्दार्थ—छत्रबधु=क्षत्रियोंमें महा अधम, क्षत्रियाधम। 'बधु' शब्द क्षत्रिय और विप्र वा ब्राह्मणके साथ लगनेपर 'अधम' का वाचक होता है।

अर्थ—रे क्षत्रियाधम! तूने ब्राह्मणोंको समुदाय (कुल, परिवार, समाज) सहित (उनका धर्म) नष्ट करनेके लिये बुलाया ॥१॥ ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की और तू परिवार सहित नाशको प्राप्त होगा ॥२॥ एक वर्षके भीतर तेरा नाश होगा। तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला न रह जायगा ॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'बालै लिए' अर्थात् धर्मका नाश करनेके लिये जसा 'ईश्वर राखा धरम हमारा'से स्पष्ट है। ब्राह्मणके धर्मका नाश करनेवाला क्षत्रिय 'क्षत्रियाधम' है, तू हमको बुलाकर विश्वाससे धर्म नष्ट करना चाहता था अतः 'क्षत्रबधु' है। (ख) 'ईश्वर राखा' इति। अर्थात् तूने तो अपनी ओरसे नाश करनेमें कुछ उठा न रक्खा था नाश ही कर चुका था किन्तु ईश्वर धर्मके रक्षक है, गा और ब्राह्मणके हितकर्ता हैं, इसीसे उन्होंने हमारे धर्मकी रक्षा की। पुनः भाव कि तूने हमारे धर्मका नाश करनेके लिए हमें बुलाया, हम तेरे विश्वासमें आये, हम कुछ जानते न थे, इसीसे भगवान्ने हमारी रक्षा की। (क) 'जैहसि तैं समेत परिवारा'—भाव कि ईश्वर अधर्मियोंका नाश करते हैं, तू अधर्मी है, जानबूझकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यत हुआ, इसीसे तेरा नाश होगा, समाज तथा परिवारसहित हमें नष्ट करना चाहता (जिसमें कोई प्रायश्चित्त करनेवाला न रह जाय। वि० त्रि०), अतः परिवार सहित तेरा नाश होगा।

२ (क) 'सबत मध्य नास तव होऊ' इति। राजाने सबकुछ भरका सकल्प किया था, ऐसी ही कपटी

मुनिकी आज्ञा थी। यथा 'जाइ उपाय रचहु नृप यहू। सतत भरि सकलप करेहू। १६८।५।', इमीसे (भगवानकी प्रेरणासे) सवतुभरमे नाश होनेका शाप दिया गया। जो पिछले चरणमे कहा था कि 'जेहसि तें समेत परिवारा' उसी 'जेहसि' को इन चरणोंमे स्पष्ट करते हैं। 'परिवारसमेत नाश जिसमे कोई जल भी देनेवाला न रहेगा' वही परिवार समेत जाना है। [(२) 'जलदाता न रहिहि'—अर्थात् तुम्हारी सद्गतिका उपाय करनेवाला भी कोई न रह जायगा। अजलिमे जल लेकर पितरोंके नामसे जल गिराना जल वा पानी देना कहलाता है। मरनेपर मृतकके नामसे जल दिया जाता है। इसीको तर्पण भी कहते हैं। इससे सद्गति होती है। 'जलदाता कोई न रहे' इससे नाती पनाती आदि तथा पोते परपोते आदि भी जो जल दे सकते हैं उनका भी नाश रूह दिया। (ग) पूर्व जो कहा था 'बोले प्रिप्र सकोप', उस कोपका स्वरूप दिखते हैं कि मारे क्रोधके तीन बार 'परिवार समेत' नाश होनेका शाप दिया। यथा 'जाइ निताचर हाहु नृप मूढ सहित परिवार' (१), 'जेहसि तें समेत परिवारा' (२), 'सतत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ।' (३)।

नृप मुनि थाप विकल अति तासा। भै बहोरि वर गिरा अज्ञासा ॥४॥

विप्रहु थाप विचारि न दीन्हा। नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥५॥

चकित विप्र सव मुनि नभवानी। भूप मएउ जह भोजन खानी ॥६॥

अर्थ—राजा शाप सुनकर अत्यंत प्राससे अत्यंत व्याकुल हुआ। (तब) फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई ॥ ४ ॥ ब्राह्मणों! तुमने भी सोचविचारकर शाप न दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया ॥ ५ ॥ आकाशवाणी सुनकर सन ब्राह्मण भौचक्केसे रह गए। राजा (रसाईमे) गया जहाँ भोजन (के पदार्थों) की स्थिति थी ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(क) 'मुनि थाप विकल अति' इति। विप्रशाप अत्यंत घोर होता है, यथा 'प्रभु महिदेव थाप अति घोर। १६६।५।', (यह अन्यथा नहीं हो सकता) 'किएँ अन्यथा होइ नहि प्रिप्र थाप अति घोर। १७४।', इसीसे 'अति प्रास' हुआ और अति प्रास होनेसे अति व्याकुल हुआ। 'अति' देहली दीपक है। अथवा, आकाशवाणी सुनकर विकल हुआ था, यथा 'भूप विकल मति मोह भुलानी' और विप्र शाप सुनकर 'अति विकल' हुआ। प्रथम आकाशवाणीसे अपराध सापित हुआ फिर उसका दंड मिला। राजा विप्रशापसे पहले ही डरता था, यथा 'एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव थाप अति घोर।' और अब वह घार शाप सुना अतः अब अति प्रास हुआ। [विप्र शाप अति घोर है। भयभरता यह है कि एक तो परिवारसहित नाश हो, वह भी अल्पकालमे और फिर यह कि राजस-योनि मिले, उसपर भी पानी देनेवाला कोई न रह जाय अर्थात् सद्गति हो सन्नेका भी उपाय न रहे। यह अति भयकरपन है। (प्र० स०)]

(ग) 'वर गिरा अज्ञासा' इति।—[पूर्व आकाशवाणीसे राजा अधर्मी ठहराये गए, राजाको जन्मभर इसकी ग्लानि रहेगी अतएव उसके सतोपके लिये और उसको लोकमे निरपराध प्रगट करनेके निमित्त देवप्राणी हुई, नहीं तो इस आकाशवाणीकी कोई आवश्यकता न थी] 'वर' शब्दसे सिद्ध हुआ कि पहलेवाली आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी। वह कालकेतुकी थी, ब्रह्मवाणी न थी। वहाँ 'वर' शब्द नहीं है। ('बहोरि' अर्थात् शापसे अत्यंत व्याकुल होने पर। अथवा, एक आकाशवाणी पूर्ण हुई। दूसरी बार फिर हुई अतः 'बहोरि' कहा)।

२ 'विप्रहु थाप' इति। (क) ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया यह वक्ता पहले ही कह आए—'नहि कछु कीन्हा विचार'। वही बात आकाशवाणी भी कह रही है। इससे जनाया कि बिना अपराधके

❀ यदि पूर्व भी देववाणी मानें तो ब्रह्म 'वरवाणी' का भाव यह होगा कि पहलेसे विप्रवृन्दने राजानी भूल समझी और शाप दिया और इससे उनका सन्देह मिटेगा और वे शान्त होंगे।

राजाको शाप दिया । इससे भी सिद्ध है कि पहली आकाशवाणी कालकेतुकी है । यदि वह ईश्वरकी वाणी होती तो वह प्रथम ही यह बात कह देती कि राजाका इसमें दोष नहीं है । दो बार आकाशवाणी होनेका प्रयोजन ही न था । अपराध विचारकर शाप देना था ['विप्रह' का भाव कि राजाने तो अनजानमें अनुचित किया था, पर तुम विप्र हो तुम्हें ध्यानकर देख लेना था कि यह काम किसका था और किसने आकाशवाणीमें दुष्टता पूर्वक भेद जनाया और किस हेतुसे ? (मा० त० वि०)] (ख) 'अपराध कतु कीन्हा'—भाव कि ऐसा शाप भारी अपराधमें देना चाहिए था और राजाने तो किंचित् भी अपराध नहीं किया । राजाकी शुद्धता प्रकट करनेके लिए 'घर गिरा' हुई, नहीं तो राजाके हृदयमें उडा सताप रहता कि हमारा निर्दोषपन न ब्राह्मण ही जान पाये न परमेश्वर ही, हमें अपराधी बनाकर दूड दिया । इस वाणीसे अब सतोष हुआ ।

३ 'चकित विप्र सव' इति । (क) 'चकित' क्योंकि एक और तो आकाशवाणी कहती है कि रसोईमें विप्र मास हुआ है और फिर यह भी कहती है कि राजाका कुछ दोष नहीं है, यह कैसी बात है ? (ख) 'गण्ड भूप जहँ' इति । [विप्र भी चकित और राजा भी । यहाँ दिखाते हैं कि 'कपटी मुनि पद' में राजाकी युद्धि कैसे तन्मय हो रही थी, दो बार आकाशवाणी हुई तब भी उसने ब्राह्मणोंसे यह कहानी न कही क्योंकि उसने मना कर दिया था, आकाशवाणी मुनि चकित हो रसोईमें गया कि गुरुसे मं जाकर यह सब कहूँ, वे मेरी रक्षा सुर विप्र दोनोंसे करेगे । राजा अति व्याकुल होनेके कारण अत्यन्त शोचमें डूब रहा था, यह आकाशवाणी सुनकर व्याकुलता कुछ दूर हुई, वह सावधान हुआ, अब उस शोच-सान्नायसे पार होनेकी गुरुके पास गया, जब वे न मिले तब शोच 'अपार' देना पडा । शापके पार जानेका सामर्थ्य न देखा तब सब कथा कही ।]

तहँ न असन नहि विप्र सुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥७॥

सब प्रसग महिसुरन्ह सुनाई । वसित परेउ अबनी अहुलाई ॥८॥

दोहा—भूपति भावी मिटै नहि जदपि न दूपन तोर ।

किणँ अन्यया होइ नहि विप आप अति घोर ॥१७४॥

शब्दार्थ—किण = उपाय या यत्न करनेसे । अन्यया = बुद्धका कुछ, व्यर्थ ।

अर्थ—यहाँ न तो भोजनके पदार्थ ही थे और न ब्राह्मण रसोईया ही । राजा मनमें बेहद चिन्तित हो लौटा ॥७॥ सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंको सुनाया और वडा ही भयभीत और व्याकुल होकर (ब्राह्मणोंके आगे) पृथ्वीपर गिर पडा ॥८॥ (ब्राह्मण बोले—) राजन् ! भावी नहीं मिट सकती, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है । विप्रशाप अत्यन्त घोर (कठिन और भयंकर) होता है । किसी भी उपायसे वह व्यर्थ नहीं हो सकता ॥१७४॥

टिप्पणी—१ (क) 'तहँ न असन' इति । भोजनके पदार्थ न देख पडे क्योंकि रसोई 'मायामय' था । व्यजन तो अगणित बने थे पर उनमेंसे एक भी न देख पडा । परदेके भीतर देखा तो रसोईया विप्र भी नहीं था । तब 'अपार शोच' हुआ । [मुख्य अपराधी अपने अपराधके प्रमाण सहित अन्तर्धान हो गया । अब राजा सोचता है कि जिसके ऊपर इतनी आस्था थी वह घोर चैरी निकला । और था वह कौन जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाश किया ? मैं अत्यन्त लोभसे मारा गया ! अब मेरा और मेरे कुटुम्बका क्या होगा ? इत्यादि सोच उठा । (वि० त्रि०)] अपार शोचका भाव कि राजाको पूर्ण भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी महात्मा हैं, हमारा अवश्य भला करेगे, इसीसे शोचसे पार होनेके लिये मुनिके पास गया । उनको न देखा (जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वह न मिला) अतः शोच अपार हुआ । (ख) 'फिरेउ' अर्थात् प्रसग सुनानेके लिये । अभी सब विप्र खडे हैं ।

२—'सब प्रसग महिसुरन्ह' इति । रसोईमें जब न पदार्थ देखे न मुनिको तब राजा समझ गया

कि वह मुनि न था, कोई शत्रु था, हमारे साथ बड़ा भारी झूल किया, हमको धोखा हुआ, तब सब प्रसंग ब्राह्मणोंको सुनाया । (सब प्रसंग अर्थात् शिकारमें एक शूकरके पीछे घोर वनमें जाना, वहाँ एक तापसका मिलना, उसको महामुनि जान उसके झलमें आना, सोते ही महलमें पहुँच जानेसे उसमें विश्वास होना इत्यादि सब बातें) प्रसंगके अन्तमें विप्रवृद्धको आदरपूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरम्भ करना तक कहा । प्रसंगके अन्तमें ब्राह्मणोंके शापकी बात आई, उसे समझकर व्रत हो गया, उसे कहते-कहते भयसे अत्यंत व्याकुल हो उनके आगे चरणोंपर गिर पडा ।

३ 'भूपति भावी मिटै नहि' इति । (क) जब राजा ब्राह्मणोंके आगे सब प्रसंग कह चुका, तब ब्राह्मणोंने समझाया । (दूसरी नभवाणी और सारा प्रसंग श्रवण करनेसे राजा निरपराध सिद्ध हुआ । अतएव वे राजाको समझाने लगे) । (ख) भावी नहीं मिटती अर्थात् यह सब भावीने कराया, भावी तुमको वहाँ ले गई, भारीवश तुमने यह काम किया । इन्द्रप्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें भावीकी प्रमुखता (प्रधानता) कही गई है । यथा 'तुलसी जसि भवतव्यता । ११६ ।' आदिमें, 'भावी बस न जान कजु राऊ । १७० ।' मध्यमें और 'भावी बस न आव मुए बानी । १७३ ।' अन्तमें । इसीसे ब्राह्मण भावीका प्रखलता कहकर समझा रहे हैं कि 'भावी मिटै नहि' । (ग) 'जदपि न दूपन तोर' कहनेका भाव कि दीप न होनेसे (चाहिए था कि) हम शाप अन्वया कर दते किन्तु हमारे करनेसे शाप व्यर्थ ही नहीं सकता । [इन्द्रस्मरण रहे कि उस समय ब्राह्मणोंका यह प्रभाव था । वे असत्यवादी न थे । इसीसे तो जो वचन मुखसे निकल गया वह निकल गया, वह व्यर्थ न जाता था । आज कनकी गिरी दशा शीघ्रनीय है ।]

नोट-१ 'विप्र श्राप अति घोर' का भाव कि एक भी ब्राह्मणका शाप घोर होता है और यहाँ तो लाखों विप्रवरोंका शाप एक साथ हुआ, अत अति घोर है ।

२-भानुप्रताप निर्वासिक धर्मात्मा था । उसे यह चित्र और घोर शाप ? इसमें हरिइच्छा ही प्रधान है । जो कहो कि हरि तो धर्मके रक्षक हैं, उन्होंने कैसे विप्र लगाया ? तो उत्तर यह है कि हरिको त्यागकर राजाने कपटमें मन लगाया तब हरि रक्षक कहाँ रहे ? पहले निष्काम कर्म करता था अब वह कामनावश हो गया । सौ कल्पतक राज्य तथा अमर होनेकी दुर्वासना उसमें उत्पन्न हुई, इससे वह बधनमें पडा । (वे०) ।

पुन, दुःख लागेका कथन है कि पूर्व कर्मोंका फल और साधु वेषकी मर्यादा रखनेके लिये निशाचर होनेका शाप हुआ । उस यानिमें वह 'मण्डलीक मणिए' होकर लगभग ५२ चौकड़ी राज्य भाग करेगा । नर शरीरमें इतने दिन राज्यका नियम नहीं है ।

ब्राह्मणों द्वारा इन्हे निशाचर होनेका शाप हुआ क्योंकि उनको विप्र मांस भोजन करनेको दिया था, निशाचर विप्रमांस भक्षण करते हैं । उनका तालव्यं यह था कि तू ऐसी योनिमें जा जहाँ यह तुम्हेंको खानेको मिले । यहाँ यह शाका होता है कि इस शापसे तो ब्राह्मणोंहीकी हानि है । सच है । इसीसे तो गोस्वामीजीके बिलक्षण शब्द 'सक्रोष' इत्यादि यहां लेखनीसे निकले । क्रोधमें विचार कहाँ ? दूसरे भावी है ।

५० ५० ५०-मनु और प्रतापभानु । दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट् थे, दोनों ही परम धर्मशील, राजनीति निपुण और प्रभावशाली थे । पर मनुजीको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी समाधान नहीं हुआ, उनके हृदयमें भक्तिकी लालसा उत्पन्न हो गई । प्रतापभानुमें न तो वैराग्य ही था न ज्ञान और न भक्तिकी इच्छा । धर्मका परिणाम 'त्रिपय-विराग' है, वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व ही उसका घोर विनाश हुआ । अग्रणीत निष्काम ईश्वरार्पित यज्ञादि कर्मोंका फल उसको रावण देहमें मिला—'सुनासीर सत सरिस सो सतत करइ विलास' । शत अश्वमेध यज्ञोंका फल इन्द्रके पेश्वर्यकी प्राप्ति है । रावणको शत इन्द्रका पेश्वर्य मिला । 'जरा मरन रहित तनु' की प्राप्ति प्रतापभानुतनमें थी, अत, उस वासना-बलने रावणदेहमें घोर तप करवाया । भरपरहित होनेकी इच्छासे ही रावणने वर माँगा । इस तरह पूर्वकर्म और पूर्व वासनासे तथा निष्प्रापसे

उसको राक्षसदेह, अपार ऐश्वर्य और अपार सत्ता आदिकी प्राप्ति हुई। तपश्चर्याकी न्यूनता मरण रहित होनेकी वासना और कल्पशत राज्यकी कामनाने पूरी कर दी। देखिए, एक धारकी कुसगतिसे दुर्वासना पैदा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ। अब विचार बीजिये कि हम लोग तो रात दिन 'त्रिषय मनोरथ दुर्गम नाना' करते ही रहते हैं, हरिभजन करनेकी कभी इच्छा ही नहीं होती, तब जन्म मरण महादुःखसे कब और कसे छुटकारा मिलेगा ?

नोट—३ 'पूर्व तीन कल्पोंकी कथामे जय-विजय, हरगण प्रभुसिका, शाप होनेपर शापानुग्रहके लिए प्रार्थना करना और शापाद्वार होना पाया जाता है। पर मानुप्रताप शापानुग्रहके लिए प्रार्थी न हुआ और न ब्राह्मणोंने ही अपनी ओरसे अनुग्रह की। कारण यह कि यह परात्पर ब्रह्मके आविर्भावकी कथा है, ब्राह्मणोंको भी इसकी खबर नहीं है, वे इतना कहकर ही रह गये कि 'भावी अमिट है।' (श्रीजानकी-शरणाजी)। वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ भी शापानुग्रहकी बात समझ लेना चाहिए, यथा 'वेभव विपुल तेज बल हाऊ' 'समर मरन हरि द्वाथ तुम्हारा। होइहाँ मुकुत न पुनि संसारा।' पर आगेके 'अस कहि सब माहदेव सिधाए।' से यह असंगत जान पड़ता है।

मानुप्रताप रावणहीका चरित्र मुख्यतः इस ग्रन्थमे है। इन्हीके लिए श्रीसाकेतविहारी श्रीरामरुद्र अब तार है। (वे०)। पूर्व दोहा १५३ (५-६) मे लिखा जा चुका है कि यह और इसका भाई श्रीरामजीके अत्यन्त प्रिय प्रतापी और वलिवर्य नामक सखा थे। प्रभुने इनके साथ रणवीडा करनेकी इच्छासे इनको प्रकृतिमदलमे भेजा था। यह ब्राह्मणोंका क्या मालूम ? 'सो जानइ जेहि देहु जनाई' तब भला बिना उनके जनाए वे कब जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं ? अतः 'भावी मिटै नहि' यही कहकर रह गए। 'हरि इच्छा भावी बलवाना। १।५६।६-८।' देखिए।

अस कहि सर्व महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्द पाए ॥१॥

सोचहि दूपन दैवहि देहीं। विरचत^३ हंस काग किय जेहीं ॥२॥

उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खवरि जनाई ॥३॥

अर्थ—ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चलते हुए। पुरवासियोंने समाचार पाया ॥ १ ॥ (तो) वे शोच करने और विधाताको दोष लगाने लगे, जिसने हंस बनाते हुए कौवा बना दिया ॥ २ ॥ पुरोहितको घर पहुँचाने राक्षस (कालकेतु) ने तापसको खबर दी ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'महिदेव सिधाए'—(यहाँ 'महिदेव' शब्दसे ब्राह्मणोंका महत्व सूचित किया कि ये पृथ्वीपरके देवता हैं, देवताओंकी भौति आवाहनसे आये थे और अपवित्रता देखकर चले जा रहे हैं। वि० त्रि०)। आकाशवाणीकी आज्ञा थी कि 'उठि उठि गृह जाहूँ', अतः सब ब्राह्मण घर गए (उठकर तो पहले ही खड़े हो गये थे, शाप देने लगे फिर ब्रह्मवाणीसे चकित होकर प्रसंग सुनने लगे थे, अब चल दिये)। (ख) 'समाचार पुरवासिन्द पाए'—ब्राह्मणोंके चल देनेपर उनको समाचार मिला, इससे पाया गया कि राजाने सब प्रसंग जो ब्राह्मणोंसे कहा था वह (वे रास्ता चलते हुए परस्पर कहते सुनते जाते थे एव जो पृष्ठता था उससे भी जहाँ तहाँ कहते गए, इस प्रकार) सब समाचार पुरवासियोंको मिला। ये ब्राह्मण भी पुरके ही थे। (ग) 'सोचहि' अर्थात् राजाके लिये शोच करते हैं (कि ऐसा धर्मात्मा राजा न मिलेगा) और देवकों दोष देते हैं, ब्राह्मणोंको दोष क्यों नहीं देते कि जिन्होंने बिना विचारे शाप दे दिया ? कारण कि ब्राह्मणको दोष लगाने, उनकी निन्दा करनेका फल भारी दण्ड है, यह वे जानते हैं, यथा 'द्विज निदक घटु नरक भोग करि। जग चनेमे चायम सरोर गिरि। ७।१०१।' (घ) 'विरचत हंस काग किय'—अर्थात्

भानुप्रतापने ऐसे ऐसे सक्त्तर्म किये थे कि देवता होता सो न होकर राक्षस हुआ। [हसको चीर-नीर विद्यारण्यका विवेक हाता है, यथा 'चीर नीर निबरन गति हसो। २।३।१४।' इसी तरह राजा अथर्मको त्यागकर धर्ममें रत था, निष्काम धर्म किया करता था, परम विवेकी था, यथा 'भूप विवेकी परम मुजाना। १।५।१।' यह शारभमें ही कहा है। उसी समयसे कहा कि वह 'हस' बनाया जा रहा था सो नाग बना दिया गया। कौशा काना, कठोरभाषी, मलिनमन्त्री, झूठी इत्यादि वैसे ही राक्षस। राक्षस होनेका शाप दिया यही कौशा बनाना है। इसी तरह राज्य सुनाकर श्रीरामजीको बनवास देनेपर विधाताको दोष लगाया गया है, यथा 'एक विधातहि दूषन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह जिपु जेही। २।४।१।' "लिपत सुनाकर भा लिपि राहू। विधि गति वाम सदा सब काहू। २।४।२।" पुन भाव कि 'विधि गति बडि निपरीत निचित्रा।' उत्तीका दोष है जो चाहे कर डालता है। यहाँ 'ललित अलनार' है।]

वि० त्रि०—राजासे इस जन्ममें कोई अनर्थ भी नहीं हुआ जिसका फल यह शाप कहा जा सके, अतः देवको दाप देते हैं कि उन्होंने नियम भंग किया। जन्मसे ही काग या हंस बनानेका विधान है। 'द्विजद्रोही बहु नरक भाग करि। जग जन्में वायस सरीर धरि।' यहाँ तो राजा जन्मसे ही हंस था और हंसकी भांति आचरण करता था, परम धर्मात्मा था, इसे ब्राह्मणद्रोह कदासे उत्पन्न हो गया जो यह ब्राह्मणोंको बरा करने चला ?

टिप्पणी—२ 'उपरोहितहि भवन' इति। इससे पाया जाता है कि कालकेतुको ब्राह्मणोंका भय था कि राजाको तरह हमको भी अपना द्रोही समझकर शाप न दे दें, इसीसे उसने प्रथम तुरत उपरोहितको उसके घर पहुँचा दिया जिसमें उपरोहितको जब वे घरमें पावेंगे तो शाप न देंगे। [अथवा, अपन अपना काम हो गया, अतः पहुँचा दिया। (रा० प्र०)। यह डर था कि उपरोहितको जोजन्में कहीं राजाके आदमी कपली मुनिके ब्राह्मणमतक न पहुँच जायँ (वि० त्रि०)] राजाने सब प्रसंग कहते हुए उपरोहितके हरण करनेकी बात भी कही तब ब्राह्मण दुपित न हुए क्योंकि तापसने यह भी तो कहा था कि मैं उसे अपने समान बना कर अपने आसनमें रखूँगा, उपरोहितको उसने क्लेश नहीं दिया तब ब्राह्मण क्यों दुपित होते ? उत्तर भी उसको शीघ्र ही घरमें देखा (इससे तापसको शाप कैसे देते ? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके थे फिर कहीं दूसरा अनर्थ न हो जाय। आकाशवाणीने तो अपराधीका नाम बताया नहीं।) (रा०) 'असुर तापसहि' अर्थात् स्वयं जाकर सब समाचार कडा। क्योंकि यही कारण था कि 'कुल समेत रिपुमूल पहाई। चौथे दिवस मिलव मैं आई।'।

तेहि खल नह तह पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब थाए ॥४॥

पेरेंदि नगर निसान बजाई। विविध भांति नित होइ लराई ॥५॥

जुझे सकल सुभट करि करनी। वधु समेत परेउ नृप धरनी ॥६॥

अर्थ—उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे। सब राजा सेना सजा सजाकर चढ़ आए ॥ ४ ॥ डका पजाकर उन्होंने नगरको घेर लिया। नित्य ही बहुत प्रकारसे लड़ाई होने लगी ॥ ५ ॥ सन योद्धा शूरवीरोंकी करनी करके लड़ मरे। राजा भाई समेत (सभामें) भूमिमें गिरा ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि सन' अर्थात् जिसने उपरोहितको उसके घर पहुँचाना और तपस्वीको खरद दी उसी खलने। कालकेतुको पूर्व खल कह आए हैं, यथा 'तेहि खल पादिल वयक संभारा। १।२०।७।' यहाँ भी 'खल' उसीको कहा। (निकटवर्ती तापस शब्दके सवयसे 'तेहि' तापसके लिये भी हो सकता है। तापसने यह काम खलताका किया अतः उसे 'खल' कहा। उसने पत्र लिख-लिख कालकेतु द्वारा सर्वत्र पहुँचाए। 'देखि न सकहि पराई विभूती', 'पर हित ह्यनि लाभ जिन्ह करे। उजरे हरप निपाद

वसेरे', इत्यादि 'राल' के लक्षण है) । (५) 'जहँ तहँ' अर्थात् जिन-जिनको भानुप्रतापने जीता और राज्य छीन लिया । (जो आकर भानुप्रतापसे नहीं मिले थे उनके पास) । यथा 'जीते सकल भूप बरि-आई । १५४।६ ।' (जिनको दंड लेकर छोड़ दिया था पर जिनको हारकी ग्लानि थी वे भी हमसे आ सकते हैं । जिनको वह जानता होगा कि भानुप्रतापसे भीतर-भीतर जलते हैं उन्हींकी पत्र भेजे) । (ग) 'पत्र पठाए' क्योंकि मुद्राप्र वहनेसे विश्वास न होता । (घ) 'भूप सब धाए' इस कथनसे सूचित हुआ कि सब राजा बड़े प्रसन्न हुए, वे ऐसा चाहते ही थे (कि भानुप्रतापको किसी तरह जीतेँ) । ['सजि सजि सेन' क्योंकि भानुप्रताप बड़ा बली था इससे पूरी सेना लेकर आए । जीत तो सकते न थे पर शायक बल पाकर जीतनेका विश्वास है । इसीसे प्रसन्न हुए]

२ 'घेरेन्हि नगर' इति । (क) नगरको घेरनेसे पाया गया कि किलेसे लड़ाई होने लगी । [घेरनेसे यह भी होता है कि भीतर अन्न नहीं पहुँच सकेगा । वर्ष भरमें तो नाश होना है ही, तब तक घेरे रहेंगे, इस तरह मुगलतासे अपनी जय हो जायगी] (५) 'निसान बजाई' । जैसे भानुप्रतापने निशान बजाकर चढ़ाई की और सबको जीता था, वैसे ही इन सब राजाओंनि डरका बजाकर जीतनेके लिये भानुप्रताप-पर चढ़ाई की । (ग) 'विनिश भाति'-अर्थात् किलेसे, किलेके बाहरसे, तोपसे, तुपकसे, तलवार, बर्छी, धनुषराण, गदा, छुराण, इत्यादि भातिसे । अथवा, चक्रव्यूह इत्यादि अनेक व्यूह रचना द्वारा, और भी जो भाति है वे भी इसमें आ गई । (घ) 'नित होई' से जनाया कि बहुत दिन लड़ाई हुई (संभवतः लगभग सप्ततमर क्योंकि सचतमध्य नाशका शाप था), क्योंकि किला भारी था जल्दी न टूट सना (और भानु-प्रतापकी सेना भी साधारण न थी) ।

३ (क) 'जूके सकल मुभट करि करनी' इति । सुभटोंमें पुरुषार्थ था; इसीसे उनका करनी करके जूकना लिया । राजाने शापके कारण पुरुषार्थ न रह गया, इसीसे उसका पुरुषार्थ करके जूकना नहीं लिखते । यदि प्रथमवाला पुरुषार्थ रहता तो सन राजा न जीत पाते । उसके प्रथमपुरुषार्थसे तो वे सन हार चुके थे । यथा 'सत्र द्वीप मुज तल घस कीन्हे । ...' ['करि करनी' अर्थात् रखभूमिमें अपनी धीरता दिखाकर समुद्र सप्राम करते हुए । 'करि करनी' को देहली दीपकन्यायसे दोनों और लगा सकते हैं । तत्र भाव यह होगा कि दोनों भाई रखमें अपनी धीरतासे लड़े पीठ न दिखाई, पर शापवश उसका पुरुषार्थ कारगर न होता था, उसका नाश होना ही था । (प्र० स०) । 'धधु समेत' अर्थात् अरिभईन भी साथ ही गिरा जो 'मुजतल अतुल अचल सप्राम' था, वह भी मारा गया] (५) सुभटोंका मरना कहकर सन दोनों भाइयोंको कहा । इससे जनाया कि जब सेना न रह गई तब दोनों भाई स्वयं लड़े ।

सत्यकेतु-डुल कोड नहिं वाँचा । विप्रथाप किमि होइ असाँचा ॥७॥

रिपु जिति सब तृप नगर वसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥८॥

दोहा—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विवाता वाम ।

धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥

शब्दार्थ—वाँचा=प्राया, यथा 'वाल निलोकि बहुत में वाँचा । अत्र यहू मरनहार भा साँचा । २५।४।' वचा । असाचा=असत्य । वाम-वायाँ, उल्टा, प्रतिकूल । मेरु-पर्वत ।=सुमेरु । दाम=रस्सी, माला । जनक=पिता ।

अर्थ—सत्यकेतुके उल्लेख (राजा लोभने) किसीको न बचा रखवा (वा, कोई न बचा) । नाइखोंका शाप क्योंकि असत्य हो सकता ? ॥७॥ सन राजा शत्रुको जीतकर नगरको बसाकर जय और यश पाकर अपने-अपने नगरमें गए ॥ ८ ॥ श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं) भरद्वाज ! सुनो । जिसका जब विवाता

चाम होते हैं तब उसको धूलि मेरुके समान, पिता यमराजके समान और रस्ती वा माला सर्पके समान हो जाती है ॥ १७५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सत्यकेतु कुल कोउ' इति । सुभटोका और भाईसहित राजाका जूझना कहा, कुलका नाश न कहा था और शाप है कुलके नाशका भी । अत कहा कि 'सत्यकेतु कुल कोउ नहि वाचा' अर्थात् राजा लोगोंने अपने शत्रुके कुलमें किसीको न बचा रक्खा, सबका वध किया । क्योंकि यह राजनीति है कि शत्रु कुलको न रहने दे । यथा 'रिपु रिन रंच न राख काऊ' । (र) कुलका कोई व्यक्ति किसी प्रकारसे न बचा, इसका कारण बताते हैं कि 'विप्र भ्राप किमि' । अर्थात् ब्राह्मणोंके शापसे ऐसा हुआ । उनका शाप है कि 'जलदाता न रहिहि कुल कोऊ', अत 'कोउ नहि वाचा' । शाप असत्य नहीं हो सकता । [जय विजयको जब शाप हुआ तब भी ऐसा ही कहा है । यथा 'विप्र भ्राप तें दूनों भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ सुकृत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना । १२३।१' ब्राह्मण अपने दिये हुए शापको स्वयं व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो उनका आशीर्वाद भी कुछ न माना जाय । यह बात देवर्षि नारदके 'मृषा हाउ मम भ्राप कृपाला ।' से सिद्ध है । १३।३ । देखिए । (ग) विप्रद्रोह कुलका नाशक है, यथा 'निज द्विज द्रोह किण कुल नासा । १।१।७।' अत 'किमि होइ असाचा' कहा, कुलका नाश हुआ ही चाहे । पहले साधारण बात कहकर फिर विरोध सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया गया अत यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलकार' है । (प्र० स०)]

२ (क) 'रिपु जिति सत्र नृप'—इससे जनाया कि भानुप्रताप (उन) सब राजाओंका शत्रु था अत सत्रका 'रिपु' को जीतना कहा । (र) 'नगर बसाई' इति । भाव कि सप्राम होनेसे पुरवासी भयके मारे जहाँ तहाँ भागने लगे कि गजा लोग हमारा भी वध न कर डालें, हमें न लूट लें, इसीसे सबको निर्भय करके बसाया । अथवा, राजाके नगरमें ब्राह्मण बहुत हैं, इससे राजाओंने नगरमें कुछ भी उपद्रव न किया कि वे हम भी शाप न दे दें । सबका समाधान करके सबको बसाया कि पुरवासी भय न करें, उनसे कोई न बलगा । ऐसा कहनेका कारण है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शत्रुको मारकर उसका नगर लूट लिया जाता है । [लडाइम नगर उजड जाता है अत उसका बसाना कहा । पञ्जाबीजी अर्थ करते हैं कि 'शत्रुको जीतकर सबने तापस नृपको नगरमें बसाया । काश्मीरका राज्य उसको दिया ।' और बैजनाथजी अर्थ करते हैं कि "राजाश्चान् अपन-अपने नगर स्वतंत्रतापूर्वक बसाए । अथवा, भानुप्रतापके नगरमें अपना अपना धाना बसाया ।" सबने आपसमें समझौता करके अपने अपने हिस्से की जगह लेकर उस नगरको बसाया । जैसे पिछली जर्मन लडाईमें जो सन् १६६८ वि० के लगभग प्रारंभ होकर कई वर्षतक चली । उसमें जर्मनी और जापान की हार होनपर अमरीका, रूस और इंग्लैंडने उन मुल्कोंमें अपने-अपने भाग कायम किये ।] (ग) 'निज पुर गवन' इति । नगर बसाकर अपने पुरको गए, इससे सूचित हुआ कि कुछ दिन वहाँ टिककर नगरका बर्दावस्त करके तब गए । पुन, 'निज पुर गवने' का भाव कि राजा लोग निश्चय करके आए थे कि यदि भानुप्रतापपर विजय न प्राप्त हुई तो अब नगरमें लौटकर न आयेंगे, क्योंकि वह भारी शत्रु है फिर वह नगरमें न रहने देगा । इसीसे कहते हैं कि जय और यश प्राप्त हुआ तब अपने पुरको गए । (घ) 'जय जसु पाई' इति । भाव कि भानुप्रतापने सब राजाओंका 'जय-यश' हर लिया था । उससे न तो किसी राजाको जय ही मिला था और न तृतीयपनेका यश ही किसीका रह गया था । अब जय और यश दोनों मिल गए (जो पूर्व छिन गए थे) । पुन 'जय यश' कहनेका भाव कि शत्रुको सप्राममें मारा, द्रुल करके नहीं मारा किंतु धर्मयुद्धसे विजय प्राप्त की । प्रथम जय मिला, जय होनेसे यश मिला । अत उसी क्रमसे कहा ।

३—'भरद्वाज सुनु' इति । (क)—यह प्रसंग सुनकर कदाचित् भरद्वाज मुनिको सदेह हो कि ऐसे धर्मात्मा राजाके साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न होने चाहिए, अत स्वयं ही उस सदेहका

निराकरण करते हैं कि 'जाहि जव...'। (र) 'जाहि', जिसको कहनेका भाव कि कर्मफल सबके ऊपर है। जव=जिस कालमें। भाव कि कर्मफल समय पाकर उदय होता है। (ग) 'होइ विधाता वाम'-भाव कि विधाता ही कर्मफलदाता है, यथा 'कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ अशुभ सरुल फल दाता। २२२-२४।' शुभ-कर्म फल देनेको विधाता दाहिने हांता है और अशुभ कर्मका फल देनेको वाम होता है। (घ) धूलि समान कालकेतु सुमेरु समान हो गया, जनकसमान कपटी मुनि यम और दामसम विप्र ब्यालसमान हो गए।

नोट—१ 'धूरि मेरु सम जनक ... ब्याल सम दाम' इति। ये तीनों बातें राजापर चीतीं। कालकेतुके सो पुत्र और दश भाई थे वे सब मारे गये। वह अकेले जान बचाकर भागा। अतः वह रज सम था, वही पर्वत हो गया, राजाको उसने कुचल डाला। राजाने कपटीमुनिको पिता माना, यथा "जानि पिता प्रभु करीं दिठाई ॥ मोहि मुनोस सुत सेवक जानी। १६५ ३-४।" और उसने भी पुत्र माना, यथा "सुत तप तें दुर्लभ कट्टु नाहीं। १६१। १।"; वही उसके लिये कालरूप हो गया। ब्राह्मण राजाको रत्नमालासम थे। जैसे रत्न-मालाका मारसंभार रक्खा जाता है वैसे ही यह ब्राह्मणोंका आदर करता था। सो उन्हींने सर्प होकर इसे डस लिया। (मु० राशनलाल)। वैजनाथजीने भी ऐसा ही लिया है। वे लिखते हैं कि विप्रवृन्द मुत्तादाम-सम शोभा-मुखदायक थे। राजद्वारपर उनके दर्शनसे शोभा और सुख प्राप्त होता था, वे आशीर्वाद दिया करते थे; उन्हींने नाशका शाप दिया। और श्रीसतसिंह पञ्जाबीजीका मत है कि "जिन राजाओंको इसने धूलवत् कर दिया वे ही मेरुवत् हो गए। विप्र पितासम शृंग करते थे वे ही यमतुल्य नाशक हुये, और कालकेतु दाम (रस्सी) सम 'सूल मन' रहता था सो सर्प हो गया।"

वि० त्रि० भी श्रीपञ्जाबीजीके मतमें है कि "कपटी मुनि धूल समान था (यथा 'नाम इमार भिप्यारि अब निर्धन रहित निकेत'), पितृस्थानीय विप्रवृन्द थे। कालकेतुमें छुड़ रह नहीं गया था, उसकी आकृतिमात्र राक्षसकी थी, सूकर आदि बना बना बनमे फिरता था, बह रज्जु था सो सर्प हो गया।"

नोट २ "सत्यकेतु तहँ वसइ नरेसु" उपक्रम और "सत्यकेतु कुल कोउ" उपसंहार है। "भरद्वाज सुनु अपर पुनि०" दोहा १५२ उपक्रम है और "भरद्वाज सुनु जाहि००" उपसंहार।

रा० प्र०—भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-सवाद यहीं (अगली चौपाई) तक स्पष्ट देख पड़ता है, आगे ग्रंथमें कहीं नाम नहीं है। कारण यह है कि भरद्वाजका सन्देह रामतत्वके विषयमें था, चरितमें नहीं क्योंकि चरितको तो वे स्वयं प्रगट कहते हैं, यथा "तिन्हकर चरित विदित संसारा"। अतएव जबतक रामतत्व जाननेका प्रयोजन रहा तबतक गोस्थाभीजीने 'मुनि भरद्वाज' इत्यादि संबोधन किया। और जो कहें कि "चाहौं सुनइ राम गुन गूढा" इस वाक्यमें विरोध पाया जाता है तो उसका उत्तर यह है कि ये वचन भरद्वाज मुनिके नहीं हैं।

काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भएउ निसाचर सहित समाजा ॥१॥

दस सिर ताहि वीस भुजदंडा । रावन - नाम वीर वरिबंढा ॥२॥

भूप अनुज अरिमर्दन नामा । भएउ सो कुंभकरन बलधामा ॥३॥

सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भएउ विमात्र बंधु लघु तासू ॥४॥

नाम विभीषन जेहि जग जाना । विष्नुभगत विज्ञान निधाना ॥५॥

शब्दार्थ—भुजदंड=भुज (बाहु; बाँह) + दंड (दंडा)। डंडेके आकारका होनेसे बाहुको भुजदंड कहते हैं। प्रायः बलवान् पुरुषोंको भुजाओंको 'भुजदंड' कहा जाता है। स्त्रियोंकी भुजाएँ कोमल होती हैं इससे

उन्हें भुजवल्ली कहा जाता है। बरिवड (बलिवद्य)=प्रचण्ड, बली, बलवानोंसे बन्दिता। यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है। विमातृ (सं०)=अपने माताके अतिरिक्त पिताकी दूसरी विवाहिता स्त्री=सौतेली माँ। विमात्र=विमातृज=सौतेला।

अर्थ—हे मुनि ! सुनो। समय पाकर वही राजा समाज सहित निशाचर हुआ ॥ १ ॥ उसके दश शिर और बीस भुजाएँ थीं। रावण नाम था। वह बड़ा बलवान् तेजस्वी प्रचंड वीर था ॥ २ ॥ राजाका छोटा भाई (जिसका) अरिमर्दन नाम था वह बलका धाम कुम्भकर्ण हुआ ॥ ३ ॥ जो (धर्मरुचि) मंत्री था जिसकी धर्ममें रचि थी, वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥ ४ ॥ उसका नाम विभोपण था जिसे संसार जानता है। वह विष्णु भगवान्का भक्त और विज्ञानका खजाना, भंडार वा समुद्र था ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'काल पाइ १०' इति। जहाँसे राजाके शापका प्रसंग छोड़ा था, वहीसे पुनः कहते हैं। 'काल पाइ' 'राजा भयउ निसाचर सहित समाजा।' का संबंध 'जाइ निसाचर होहु नृप मूढ सहित परिवार। १७३।' से मिलते हैं। (ग) 'काल पाइ' कहा क्योंकि समय पाकर शरीरकी प्राप्ति होती है। [जीव शरीर छोड़नेके पश्चात् तुरत जन्म ले, यह आवश्यक नहीं है। जब उसके कर्मके भोग-योग्य समय (प्रहस्विति) और वातावरण होता है तब पुनः जन्म पाता है] यथा 'मन महें तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। चि० १२४।' [हरि इच्छासे शापमें समयका नियम नहीं हुआ। यदि 'समे नाश होनेपर तुरंत निशाचरयोनि पानेका शाप होता तो मरए होते ही उनका जन्म होता। जैसे लोमशका शाप मुशुण्डीजी को हुआ कि 'सपदि होहु पच्छी चंडाला' अतः वे तुरंत काक हुए, यथा 'तुरत भयउँमें काग तव '। ७।११२।' अभी प्रमुके अवतारका समय नहीं है, इसीसे वैसा शाप न होने पाया।] जब श्रीरामजीकी इच्छा लीला करनेकी होती है तब प्रथम रावणका अवतार होता है। अतः जिस कल्पमें श्रीरामावतार होनेको था जब वह कल्प आया तब भानुप्रताप रावण हुआ। 'सुनु' का भाव कि राजा जैसे रावण हुआ वह हम आगे कहते हैं, सुनो। (ग) 'सहित समाज' निशाचर हुआ क्योंकि शाप था कि "निसाचर होहु 'सहित परिवार।' सहित परिवार ही सहित समाज है। जहाँ श्रीरामजीका परिवारसहित पूजन होता है वहा श्रीहनुमानजी; सुग्रीवजी आदिके सहित पूजन होता है, इससे भी समाजकी गणना परिवारमें है।

२ (क) 'दस सिर ताहि बीस भुज दंडा' इति। सब कल्पोंके रावण दश शिर और बीस भुजा वाले होते हैं। ऐसा ही सृष्टिका नियम है। भुजकी प्रबलता दिखानेके लिये 'भुजदंड' शब्द दिया। भारी और बलवान् भुजाको भुजदंड कहते हैं। यथा 'करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। १४७।८।' 'दुहु भुजदंड तमकि महि मापी। ६।३१।' 'दस सिर बीस भुजदंड' से सूचित हुआ कि रूप भयदायक है। (ख) 'रावन' नाम है अर्थात् यह सबको हलानेवाला है। 'रावयतीति रावणः।' (विरोप आगे प० प० प्र० की टिप्पणीमें देखिए)। 'वीर बरिवड' वीरोंमें प्रबल है। यथा 'रन मद् मत्त फ्रिड जग थावा। प्रतिभट्ट सोजत कहुँ न पावा। १२२।६।' वीर की शोभा बलसे है; इसीसे वीरको बलवान् कहते हैं। यथा 'भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान्। १२२।१।' 'नाथ न रय नहि तन पद ज्ञाना। केहि विधि जितव वीर बलवाना। ६।७६।' 'जेहि ताइका सुवाहु इति रडेउ हर कोदड। खर दूपन तिसिरा यथो मनुज कि अस् बरिवड। ३।२५।'—ये सब काम बलके बयान किये गए हैं, इसने स्पष्ट हुआ कि 'बरिवड' का अर्थ 'बलवान' है। 'रावन नाम' से सूचित किया कि नाम भयदायक है, यथा 'भई सभय जब नाम सुनावा। ३।२८।' और 'वीर बरिवड' से जनाया कि पुरुषार्थ भय दायक है, यथा 'चलत दसानन डोलति अवनी। गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर रवनी। १२२।५।' आगे अब क्रमसे सबकी उत्पत्ति कहते हैं। (ग) 'भूप अनुज'—भाव कि जैसे वह पूर्व भानुप्रतापका छोटा भाई था वैसे ही भानुप्रतापके रावण होनेपर वह रावणका छोटा भाई हुआ। 'अरिमर्दन नामा'—प्रथम तनमें वह शत्रुका मर्दन करनेवाला था, वैसे ही निशाचर होनेपर बलका धाम था, कोई शत्रु ऐसा न था जो उसके सम्मुख खड़ा रह सके, यथा 'अतिबल कुम्भकरन अस प्राता। जेहि कहुँ नहि प्रतिभट जन जाता। १८०।३।' जैसे

अरिमर्दन भानुप्रतापसे अधिक बलवान था वैसे ही कुभकर्ण रावणसे अधिक बलवान था। अरिमर्दनके संबंधमें कहा जा कि 'मुज बल अतुल अचल सप्रामा' वैसे ही यहाँ 'वलधाम' का अर्थ है कि बलवान और सप्राममे अचल है, क्योंकि जो बलधाम होगा वह सप्राममे अचल अवश्य होगा। रावण बोर और वरिचड (बलवान) है वैसे ही कुभकर्ण अरिमर्दन अर्थात् वीर है और बलधाम है। रावणका रूप भयदायक है वैसे ही कुभकर्णका रूप भयदायक है। कुभ समान जब उसके कर्ण है तब रूप बड़ा भारी होगा ही।

३ 'सचिव जो रहा धरमरुचि जासू।' इति। (क) धर्मरुचि नाम लिप्तेनका भाव कि मंत्री तो वृहत् थे पर जो इस नामका था, जिसकी धर्ममें रुचि थी वह रावणका छोटा भाई हुआ। जैसे पूर्व जन्ममें धर्ममें रुचि थी, यथा 'सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती। १५५।३।' वैसे ही इस जन्ममें भी उसकी जन्ममें ही धर्ममें रुचि हुई। ['धरम रुचि जासू' देहर्लादीपक न्यायसे दोनों ओर लगता है। अर्थ होगा—उसका विमातृज छोटा भाई हुआ जिसकी धर्ममें रुचि थी]। (ख) 'भएउ विमात्र वधु लघु' इति। मंत्री भाई हुआ। इससे सूचित हुआ कि राजाका वह मंत्री धर्मात्मा था, इससे वह उसे भाई करके मानता था, अथवा जिसी नातेसे भाई होता था, सगा भाई न था। इसीसे इस जन्ममें वह भाई हुआ पर सगा भाई न होकर सौतेली मातासे हुआ। 'वधु लघु'—भाव कि पूर्व जन्ममें छोटा था इसीसे अब भी छोटा हुआ।

४ "नाम विभीषण जेहि जग जाना।" इति। (क) जगत् जानता है क्योंकि इनकी गणना परम भागवतोंमें है, यही बात अगले चरणमें कहते हैं कि विष्णुभक्त है और विज्ञाननिधान हैं, यह भी बात ससार जानता है। पुन ससार रामायण सुनने वा पढ़नेसे जानता है कि रावणको इन्होंने कैसा-कैसा उप-देश दिया है। (ख) जगत्में प्रथम नाम विख्यात होता है तत्र गुण। इसीसे प्रथम नाम कहा, पीछे गुण कहते हैं कि 'विष्णुभगत' है। (ग) 'जग जाना' कहकर 'विष्णुभगत' कहनेका भाव कि ससारमें इनकी प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञानके कारण हुई, राजसी कर्मोंसे नहीं। इससे पाया गया कि ब्रह्माके वरदानके पूर्वमें प्रथम जन्मसे ही, इनको भगवत्भक्ति प्राप्त थी, ब्रह्माना वर तो पीछे इस शरीरमें मिला। पूर्व जन्ममें धर्ममें रुचि थी इसीसे पूर्व जन्म सत्कारसे राजसदेहमें भी जन्म लते ही हरिभक्ति प्राप्त हुई। धर्मसे हरिभक्ति मिलती है। यथा 'जप जाग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई। ३।६।' (घ) पुन भाव कि ये ऐसे महाभागवत हैं कि ससार इनकी बन्धना करता है। यथा 'प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक श्यामशरीर शुक्र शोभक भष्मशायन। स्वभाद्रदार्जुन वकिष्ठ विभीषणाद्यानेतानह परमभागवतानामामि।' (पाण्डवगीतामें यही श्लोक कुछ हेरफेरसे है। दोहा २६ (४) भाग १ पृष्ठ ४३। दृष्टि। ये भगवान्के पार्षद भी हैं)।

प० प० २०—१ यहाँ देहस्वभावका दुष्परिणाम न होनेका कारण हरिभक्ति ही है। इससे अनुमान होता है कि गिजटा आदि जो भी हरिभक्तिमान व्यक्ति लकामे ये वे सत्र पूर्व जन्ममें धर्मरुचि मंत्रीके ही सन्धी थे और हरिभक्त थे। प्रतापभानु आदि अन्य सत्र लोग पूर्व जन्ममें धर्मशील और पापरहित होते हुये भी राजसदेह पानसे अधर्मी बन गए। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्व जन्ममें इनमेंसे कोई भी हरिभक्त नहीं था। इस प्रकारसे यह विशेष रीतिसे दिग्गया है कि देह स्वभाव बिना हरिभक्तिके नहीं जाता है। केवल धर्मशीलतासे देह स्वभाव नहीं जाता। काकुभुशु ही काकदेहनाला है पर काकरस्वभाव नहीं है, इसका कारण भी यही है कि वह शापके पूर्व विप्रदेहमें हरिभक्तिसंपन्न था। इस प्रकार प्रथके उपक्रम और उपसंहारमें इन दो कथाओंसे एक ही सिद्धान्त बताया—जिनु हरि भक्ति स्वभाव न जाई।

२ नारदभाह प्रकरणसे यह बताया कि शिव-हरि-कृपा-विहीन योग, ज्ञान, वैराग्य और कामबिन्द्य भी निरर्थक और अयोग्यविदायक हैं।

३ मनुशतरूपा प्रकरणमें बताया कि धर्मशीलता, वैराग्य और ज्ञानकी हरिभक्तिका आधार ही तो वह जीव भगवान्को भी वशमें कर लेता है।

४ कानुसुयु डि चरित्रमे यह विरोधता जताई है कि कर्म-ज्ञान-रहित केवल भक्तिसे वैराग्य-ज्ञानादि सब कुछ सहज ही अनायास प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार अन्यत्र और व्यतिरेक पद्धतिसे कर्म-धर्म-ज्ञान और भक्तिकी विरोधता बताकर सिद्ध किया है कि 'रघुपति-भगति जिना सुख नाही' । 'भजन रामको अक है सन साधन है सून । अक गए कतु हाथ नहिं अक रहे दस गून ।' ऐसा कहना उचित ही है । यही मानसका श्रुतिसिद्धान्त है ।

नोट - १ "भएउ निमात्र वधु लु ताम् ।" इति । श्रीरामचरितमानसकल्पवाले रावण और कुभकर्ण सहोदर भ्राता थे । विभीषणजी रावणके सौतेले भाई थे । अतः मानसरूपवाली कथा वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि रामायणोंसे भिन्न कल्प की है । इन रामायणोंके रावण, कुभकर्ण और विभीषण सहोदर भ्राता थे । महाभारत वन पर्वमें जिस रावणकी कथा मार्कण्डेय मुनिने युधिष्ठिरजीसे कही है उसका भी विभीषण सौतेला भाई था । कथा इस प्रकार है—पुत्रस्यजी ब्रह्माके परम प्रिय मानस पुत्र थे । पुलस्त्यजीकी स्त्रीका नाम 'गौ' था, उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वैश्रवण पिताको छोड़कर पितामह नन्दाजीकी सेवामें रहने लगे । इससे पुलस्त्यजीका बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने (वैश्रवणका दंड देनेके लिये) अपने आपका ही दूसर शरीरसे प्रकट किया । इस प्रकार अपने आधे शरीरसे रूपान्तर धारणकर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे प्रख्यात हुए । निम्बाजी वैश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे । किन्तु नन्दाजी उत्तर प्रसन्न थे, इसलिये उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया, समस्त धनका स्वामी और लोकपाल बनाया, महाद्वज्जीसे उनकी मित्रता करा दी और नलकूर नामक पुत्र प्रदान किया । साथ ही ब्रह्माजीने उनको राजसंसे भरी लकाका आधिपत्य और इन्द्रानुसार विचरनेवाला पुष्पक विमान दिया तथा यज्ञोका स्वामी बनाने उन्हें 'राजराज' की उपाधि भी दी ।

कुवेर (वैश्रवण) जी पिताके दर्शनकी प्राय जाया करते थे । विश्रवामुनि उनका कुपित दृष्टिसे देखने लगे । कुवेरको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे हठ है तब उन्होंने उनको प्रसन्न करनेके लिये पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नामकी परम सुन्दरी तथा नृत्यगानमें निपुण तीन निशाचरकन्याय उनको सेवामें नियुक्त कर दीं । तीनों अपना-अपना स्त्रार्थ भी चाहती थीं, इससे तीनों लाग डोंटसे विश्रवामुनिकी सतुष्ट करनेमें लग गईं । मुनिने सेवासे प्रसन्न होकर तीनोंको लारुपालोंके सटश पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया । पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुभकर्ण । मालिनीसे एक पुत्र विभीषण हुआ । राकाके गर्भसे उत्तर और शूषणपुत्र हुए । यथा "पुष्पोत्कटाया जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राजशेखरौ । कुम्भकर्णदराप्रवी बलनाऽप्रतिभी सुवि ॥ ७ ॥ मालिनी जनयास्य पुत्रमेक विभाषणम् । राकाया मिथुन जज्ञे खर, शूर्पणखा तथा ॥ ८ ॥ महाभारत वनपर्व अ० २७५ ।"

रावणके दश शिर पैदा होतेही थे । इसीसे उसका नाम प्रथम दशशीव था । रावण नाम तो कैलासके नीचे दवनेपर हुआ । रावणका अर्थ है रुनानेवाला । वाल्मी० ७।१६ देखिए । (प०प०प्र०को टिप्पणी देखिए) वाल्मीकीयके रावणजन्मकी कथा तथा उसकी माताका नाम इससे भिन्न है । कथा इस प्रकार है कि विष्णुभगवान्के भयसे सुमाली परिवार सहित रसावलमें रहने लगा । एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसीसहित मर्त्यलोकमें विचर रहा था, उसी समय कुवेरजी पिता विश्रवाके दर्शनोंको जा रहे थे । उनका देववाओं और अग्निके समान तेज देखकर वह रसातलको लौट आया और राजसंकी वृद्धिका उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसीसे कहा कि तू पुलस्त्यके पुत्र विश्रवामुनिकी स्वयं जाकर बर ले । इससे कुवेरके समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे । पिताकी आज्ञा मान बैकसी विश्रवामुनिके पास गईं । सायकालका समय था । वे अग्निहोत्र कर रहे थे । दाम्ण प्रदोषकालका उसने विचार न कर वहाँ जाकर उनके समीप रुकी ही गई । उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ आई हो । उसने उत्तर दिया कि

आप तपः प्रभावसे मेरे मनकी जान सकते हैं। मैं केवल इतना बताये देती हूँ कि मैं अपने पिताकी आज्ञासे आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है।

विश्रवा मुनिने ध्यान द्वारा सब जानकर उससे कहा कि तू दारण समय आई है इससे तेरे पुत्र बड़े क्रम कर्म करतेवाले और भयंकर आकृतिके होंगे। यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप ऐसे ब्रह्मवादीसे मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिएँ। आप मुझपर कृपा करें। मुनिने कहा—अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुकूल धर्मात्मा होगा।

कैकसीके गर्भसे क्रमशः रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए। सबके पीछे विभीषण हुए। (वाल्मी० ७।६।१-३५)।

प्रायः यही कथा अध्यात्मरामायणमें है। (अ० रा० ७।१।४५-५६)। पद्मपुराण पातालपण्डने श्रीअग्रहस्त्यजीने श्रीरामद्वारामे जो कथा कही है उसमेकी 'कैकसी' विद्यन्मालीदेत्यकी कन्या थी। उस कैकसीके ही रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण पुत्र हुए।

२- रावणके दस शिर क्यों हुए? इसपर अनेक महात्माओंने लिखा है। सृष्टिकर्ता ही इसका अभिप्राय भले ही ठीक वह सकें? (१)—हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'रावणकी माको पुत्रका वरदान मुनि वैकर फिर किसी अनुष्ठानमें दस मास तक लगे रह गए, वह खड़ी रही। तबतक दश बार इसे रजोधर्म हुआ, इस कारण दस शिरका पुत्र मुनिने इसको दिया'। (२) - इसमें सत रज तम तीनों गुण दर्शानेको दस शिर दिए क्योंकि त्रिदेव के १० शिर हैं इस तरह कि भगवान् विष्णुके एक शिर है, ब्रह्माजीके चार और शक्रजीके पांच हैं। सब मिलकर दस हुए। (३)—दसवीं दशा मृत्यु है। यह समार भरको मृत्युरूप होगा। (४)—दश शिर मानों १० का अंश है जिसमें एक '१' जो ईश्वर उससे विमुख होनेसे यह शून्य (शून्य) सम होगा। (५)—यह मोहका स्वरूप है। दशों इन्द्रियों इसके १० मुख हैं, यथा "मोह दसमौलि०।" इत्यादि। (मानस शकावली, शका मोचन)। पुनः, (६) यों भी कहा जाता है कि रुद्रयामल तत्र और पद्मपुराणमें लिखा है कि 'कैकसी' को रतिदान की स्वीकृति दे मुनि ध्यानमें लीन हो गए। ध्यान दूटनेपर पृष्ठा—उसने कहा दस बार मुझे ऋतु धर्म हुआ है, इससे आशीर्वाद दिया कि प्रथम पुत्र दश सिरवाला होगा और 'कैसी' से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा जो बड़ा ज्ञानी और हरिभक्त होगा। रावण, कुम्भकर्ण और शूर्पणखा कैकसीसे हुए और विभीषण 'कैसी' से हुए। (वीर)।

प० प० प्र०—प्रत्येक कल्पमें रावण 'दशमुख' क्यों और रामावतारके पिता 'दशरथ' ही क्यों? इन प्रश्नोंका समाधान केवल आध्यात्मिक विचारसे ही ठीक ठीक होता है। तथापि भौतिक दृष्टिसे भी ये नाम यथार्थ हैं। जिसका रथ दशों दिशाओंमें जाहें जा सकता है, वह दशरथ है। दशमुखका अर्थ स्पष्ट है। दशमुख विश्रवा मुनिका ही पुत्र होता है। 'विशेषः श्रवः (कीर्ति) यस्य स विश्रवाः' जो विशेष विख्यात विश्रुत होता है उसका पुत्र।

अध्यात्मपरक अर्थ—दशरथ—दशयुक्तः रथ यस्य = दशरथः। जिसके रथमें दशेन्द्रियरूपी घोड़े रहते हैं वह दशरथ है। जीव ही दशरथ है। 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। इन्द्रियाणि हयानाहु। कठ ३।३-४।' पञ्चकर्मैन्द्रिय और षष्णानेन्द्रिय ही जीव दशरथके शरीररूपी रथके घोड़े हैं। रथका सारथी बुद्धिमान और कुराल होता है तभी वह रथको दृष्ट स्थल तक ले जाता है और रथी कृतकृत्य होता है। बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है—'बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रहमेवच', 'मनोरथानाम गतिर्न विद्यते'। दशरथजीका रथ स्वर्गादि लोकोंमें भी जाता है, जीवके मनोरथोंकी गति अकुठित ही होती है। भौतिक वस्तुविधिति आध्यात्मिक अर्थानुकूल ही है।

जीव दशरथ अजपुत्र है। अज है ब्रह्म, ईश्वर। और 'ईश्वर अस जीव अविनासी', 'आत्मा वे

पुत्रनामासि', 'ममैवांशो जीवलोकं जीवभूतः सनातनः', 'जीवो' 'ब्रह्मैव नाऽपर' । दशरथ जीवकी पत्नी महारानी कौसल्या कौसिलाजी ही होती है। कुशलस्य भावः कौशलम् । वह है सुमति । और 'जहां सुमति तहाँ संपति नाना' । सद्गति, मोक्ष, भक्ति प्राप्त करनेके उत्तम अधिकारी जीवका प्रतीक 'दशरथ' है ।

'दशमुख' । इस शब्दका अर्थ 'दशरथ'के समान ही है । = जिसके दशेन्द्रियरूपी मुख होते हैं वह ही दशमुख है । दशमुख भी दशों दिशाओंमें, स्वर्गादि लोकोंमें जा सकता है । 'मुखमुपाये प्रारम्भे, उपाये गेहादि मुखे' (हैमः) । मुख = गृहका द्वार । दश इन्द्रियाँ देहरूपी घरके दश दरवाजे हैं । 'इंद्रोद्वार भरोखा नाना' । इन इन्द्रियरूपी दशमुखोंसे ही जीव भोग भोगता है । दशमुख विषयी है । विवेकी 'धर्मधुरधर गुननिधि ज्ञानी । हृदय भगति मति सारंगपानी' ऐसा जीव दशरथ है और विषयी, निशाचरवृत्तिवाला दुर्जन जीव दशमुख है ।

दशमुख विश्रवस् सुनिका पुत्र है । श्रवः श्रुतिः, श्रुतिमे, वेदोंमें विरोध करके जो श्रुत है वह है आत्मा-ब्रह्म । दशमुखकी पटरानी 'मय' दानवकी 'तनया' है । मय अत्यन्त मायावी दानव है । 'तन विस्तारे' । उसकी तनया मयदानवके गुणदोषोंका विस्तार ही करेगी । दशमुख वृमतिवाला जीव है ।

वृद्धिकी मुख्य तीन श्रुतियाँ होती हैं । वही कौसल्याजी, सुमित्राजी और केकयीजी हैं । कौसल्याजी = शुद्ध सात्विक बुद्धि वृत्ति । मानसमें कौसल्याजीका चरित्र ऐसा ही चित्रित किया गया है । सुमित्राजी राजस सात्विक है, यह भी मानसमें अच्छी तरह पाया जाता है । केकयी तामस सात्विक है, मानसमें यह भी स्पष्ट दिखाया है । बुद्धि वृत्तिके भेद अनेक हैं, अतः दशरथजीकी तथा दशमुखकी भी अनेक भावार्थें हैं । मानसमें संख्याका उल्लेख नहीं है । वेदान्तसार अभंगरामायण (मराठी-प्रज्ञानानन्दकृत) में समग्र रामायण अध्यात्मपर अर्थसे भरा हुआ बताया है । [आत्मरामायणमें भी सब रामायण अध्यात्मपरक है । वर्यें हुईं जब मैंने उसे कहीं देखा था । मा० सं०]

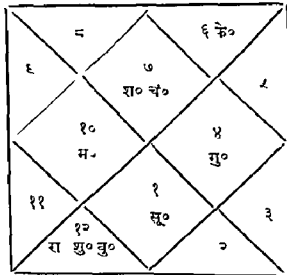
'रावन नाम' इति । दशाननने जब कैलास उठाया तब भवानीजीको डरी हुई देख शिवजीने अपने पदाङ्गुष्ठसे पर्वतको दबाया जिससे दशाननके बीसो हाथ पर्वतके नीचे दब गए और वह जोर-जोरसे रोने लगा, तबसे उसका नाम रावण हुआ । दशमुख नाम रूपानुसार रक्खा गया और रावण नाम उसके प्रतापानुसार है । उपनिषद्में रावण नामके अर्थ इस प्रकार मिलते हैं—'रामपत्नी वनस्थया यः स्वनिवृत्त्यर्थमाददे । १७ । स रावण इति ख्यातो यद्वा राज्ञश्च रावण' । ऊपर दिया हुआ इतिहास 'रावान् च रावण' अर्थानुसार 'श्रीगुरुचरित्र' ग्रन्थमें और पुराणोंमें उपलब्ध है । वाल्मी० रा० उत्तरकांड सर्ग १६ 'रावणनामप्राप्ति' है । ऊपर दी हुई कथा ही विस्तारसे है । दशानन एकसहस्र वर्ष रोता रहा था, इत्यादि । यथा 'सम्भर सखे द्व वदतो रक्षो गतम् । ततः प्रीतो महादेवः शैलाम् विद्धितः प्रभुः । ३६ । मुक्त्वा वास्य भुवनं रामं प्रादवाक्यं दशाननम् । प्रीतोऽस्मि तव वीर्यस्य शीघ्रीर्षाच्च दरानन । शैलाह्वानेन यो मुक्तस्तथा रावः सुदारुणः । यस्माल्लोकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम् । ३८ । तस्माच्च रावणो नाम नाम्ना राजन् भविष्यति । देवता मानुषा यद्वा ये चान्ये जगतीतले । ३९ । एवं त्वामभिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम् । '

इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्मनाम नहीं है । जन्मनाम दशानन ही था ।

टिप्पणी—५ (क) राजा उसका भाई और मंत्री तीनों राजसयानिमें जाकर भाई हुए । इन तीनों भाइयोंके जन्म, नाम और गुण कहे । 'भयउ निसाचर' यह जन्म, 'रावन' नाम, 'वीर वरिवंदा' अर्थात् रावण वीरोंमें श्रेष्ठ था यह गुण कहा । 'भयउ सो कुंभकरन' यह जन्म, कुंभकर्ण नाम और 'धलधामा' अर्थात् कुंभकर्ण बलवान था यह गुण कहा । 'भयउ विमात्र वधु' यह जन्म, 'नाम विभीषन' और 'विष्णु भगत विज्ञाननिधाना' यह गुण कहे । (र) तीनों भाइयोंके जन्म क्रमसे कहे । प्रथम रावण, तब कुंभकर्ण, तब विभीषण । इसी क्रमसे छोटाई बढ़ाई जना दी । रावण ज्येष्ठ, उससे छोटा कुंभकर्ण और कुंभकर्णसे छोटा

विभीषण है । (ग) धर्मरुचि विभीषण्यु हुआ । धर्मरुचिमे कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों थे । 'नृप हितकारक सचिव सयाना' के 'सयान' शब्दसे 'ज्ञानी' कहा । 'सचिव धर्मरुचि' के 'धर्मरुचि' से कर्म काण्डी और हरि पद प्रीति' से उपासक सूचित किया । वैसे ही राजसयानि मे विभीषण हानेपर भी उसमें ये तीनों गुण हुए । (धर्मरुचि जासू' देहलादीपक है । इस तरह) धर्म' से कर्म, 'विज्ञान' से ज्ञान और 'निष्णुभक्त से उपासना कहा । [मन्त्रीका जैसा नाम था वैसा ही उसम गुण भी था । निशाचर होनेपर भी वह हरिभक्त हुआ । भक्तिका संस्कार नहीं मिटता, यथा 'तात नास न हाइ दास कर । भेद भगति वाइद विहग घर । ७७६ ।' (प्र सं०) ।]

चित्र ३० न दक्षिण भारतके एक महाविद्वान् वी० सूर्यनारायणरावके रायल हारोस्कोप नामक पुस्तकसे रावणकी यह कुण्डली उद्धृत की है—

रावणजन्मके समयका निर्णय उत्तरकांड ६४ (=) मे लिया गया है ।

रहे जे सुत सेवक नृप केर । भए निसाचर घोर घनर ॥६॥

काम-रूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयकर विगत विवेका ॥७॥

कृपा-रहित हिंसक सब पापी । धरनि न जाइ विस्व परितापी ॥८॥

दोहा—उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप ।

तदपि महीसुर स्नाप वस भए सकल अघरूप ॥१७६॥

शब्दार्थ—कामरूप = इच्छारूप धारण करनेवाले । जब जैसी कामना हों वैसा रूप धर लेनेवाले । जिनस (जिनस, फा०) = किंम प्रसार, जाति । विगत विशेष गन्या हुआ, रहित । परितापी = दुख देनेवाले । अमल = निमल । वेदाग ।

अर्थ—राजाके जो पुत्र और सेवक थे वे (ही) बहुतमे भयंकर राक्षस हुए ॥ ६ ॥ वे सब कामरूप, खल, अनेक प्रकार और जातिवे, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, निर्दयी, हिंसा करनेवाले, पापी और ससारभर-का सताप देनेवाले हुए । उमका वर्णन नहीं किया जा सकता । ७-८ । यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम, पुलस्त्यकुलम उत्पन्न हुए तथापि नाश्याक शापवश वे सब पापरूप हुए ।

टिप्पणी—‘रहे जे सुत सेवक’ इति । (क) राजाका हाल कहकर अथ परिवारका हाल कहते हैं । ‘रहे जे सुत’ का भाव कि राजाके संबंधसे ये सब भी राज्तम हुए । इसीसे सर्वत्र राजा का संबंध दिखाते जाते हैं । यथा ‘भूप अनुज अरिमर्दन नामा ।’, ‘सचिव जो रहा ’, ‘रहे जे सुत सेवक नृप केरे’ । (ख) ‘सुत सेवक’ कहने का भाव कि जो पुत्र थे वे पुत्र हुए और जो सेवक थे वे सेवक हुए । ‘सेवक’ की गणना परिवारमें है । यथा ‘अतिहि अयाने उपजानो नहि वृर्ने लोग, साहही के गोत गोत होत है गुलाम को । क० ७११७७ ।’ अपना गौतिया अपना परिवार कहा जाता है । [श्रीयत्रराज पूजनमें श्रीविभीषण, अंगद, हनुमान्जी आदि सेवक होते हुए भी परिवार माने गए हैं । वैसे ही राजा के सेवक उसके परिवार हैं । (रा० प्र०)] (ग)—‘घोर’—त्रासणका श्राप अति घोर है, यथा—‘प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ।’; इसीसे ये सब ‘घोर’ हुए । ‘भए निसाचर घोर’ कहकर जनाया कि राज्तम जन्म लेते ही घोर हुए, यथा ‘देखत भीम रूप सब पापी ।’ ‘घनेरे’ से पाया गया कि भानुप्रतापके पुत्र और सेवक बहुत थे; यथा—‘सेन संग चतुरग अपारा । अमित सुभट सब समर जुम्भारा ।’—ये सब राज्तम हुए । इसीसे ‘घनेरे’ कहा ।

२ (क) ‘कामरूप’—कामरूप है अर्थात् अनेक रूप धारण करते हैं । खल है अत जगत्में उपद्रव करते हैं । यथा ‘करहि उपद्रव अमुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ।’ ‘जिनस अनेका’ अर्थात् अनेक प्रकारके हैं । किसीका मुख हाथका सा, किसीका व्याघ्रका, किसीका वृषभका, किसीका शूकर गर्दभ श्वान आदिका सा है । यथा ‘खर स्वान सुखर सृकाल मुख ’ । बहु जिनस प्रेत पिसाच -वरनत नहि वने । ६३ ।’ पुन. ‘कामरूप’ से ढली जनाया । भाव कि अनेक रूप धरकर ढल करते हैं । कामरूप होनेसे विश्वको सताना उनके लिये सरल हो गया । ‘खल’ कहकर खल्लोंके अनेक अवगुणोंसे युक्त जनाया । यथा ‘खलन्ह हृदय अति ताप विसेपी । जरहि सदा परसंपति देखी ।’ । ७३६-४० ।, ‘जे विनु काज दाहिनेहु बाए ११४ ।’ राजाके सुत, सेवक, मंत्री, सेनापति और सेना इत्यादि अनेक प्रकारके सेवक थे, इसीसे अनेक प्रकारके राज्तम हुए, अतः ‘जिनस अनेका’ कहा । (ख) ‘कुटिल भयंकर’—स्वभावसे कुटिल है और शरीर भयंकर है; यथा ‘देखत भीमरूप सब पापी ।’ इससे जनाया कि भीतर बाहर दोनोंसे पराव है । ‘विगत विषेक’ अर्थात् इनमें सत्व और रजों गुणका लेश भी नहीं, केवल तमोगुण है । पुनः भाव कि मन कुटिल है, तन (आकृति) भयंकर है और अज्ञानी है । (ग) ~~जैसे~~ जैसे रावण का जन्म कहकर उसके गुण कहे, वैसे ही निशाचरोंका जन्म कहकर उनके लक्षण कहे । कामरूप आदि सब उनके लक्षण हैं ।

३ ‘कृपारहित हिसक सब’ इति । (क) ‘कृपारहित’—भाव कि जहाँ कृपा करनेका हेतु उपस्थित है, कृपा अवश्य करनी चाहिए, वहाँ भी कृपा नहीं करते । यथा—‘सपनेहु जिन्हके धरम न दाया ।’ ‘हिसक सब पापी’ का भाव कि जिसने हिंसा की वह सब पाप कर चुका । यथा ‘पर पीड़ा सम नहि अधमाई । ७४१ ।’ हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि क्वनि मिति । १२३ ।’ (ख) सब अवगुण क्रमसे कहे । कृपारहित है अतः हिसक है, निर्दयी ही हिंसा करते हैं । हिसक है इसीसे पापी हैं क्योंकि हिंसाके समान पाप नहीं । पापी है, इसीसे विश्वपरितापी है । विश्वपरितापीसे जनाया कि विश्वमें उनसे कोई जीत नहीं सकता, यथा ‘एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ।’ इन विशेषणोंसे जनाया कि विश्वको परित्याप देनेमें ये; आनन्दानुभव करते थे । जो किसी एकको दुःख दे उसका नाम न लेना चाहिए और ये तो विश्वपरितापी हैं इसीसे इनके नाम नहीं लेते, इनका वर्णन नहीं करते । विश्वको दुःख देना महान् पाप है, यथा ‘विश्व द्रोह कृत अथ जेहि लाग्गा ।’ पापी पृथ्वीका भार होते हैं । (ग) ‘वरनि न जाय’ क्योंकि पापीका वर्णन न करना चाहिए । यथा ‘एहि लागि तुलसी दास इनकी कथा कछुयक है कही ।’

४ ‘उपजे जदपि पुलस्त्य कुल’ इति । (क) ‘जदपि’ का भाव कि ऐसे कुलमें जन्म होनेसे उप-युक्त अवगुण न होने चाहिए थे । पुलस्त्यकुल पावन अर्थात् शुद्ध है, पवित्र है । अमल है अर्थात् कुलमें कोई

दोष नहीं है। अनूप है अर्थात् इस कुलकी कोई उपमा नहीं है। पावनान्दि क्रमसे कहे। पावन है अतः निर्मल है, और निर्मल है, इसीसे अनूप है। 'वद्विपि' का भाव कि कुलीन अधम काम नहीं करते पर ये पावन कुलमें उत्पन्न होकर अपावन हुए, निर्मल कुलमें मलिन हुए और अनुपम कुलमें तुच्छ हुए। उत्तम कुलमें जन्म लेनेपर भी 'अधरूप' हुए। वशका प्रभाव प्रायः अवश्य पड़ता है पर इनमें वशका गुण न आया। [पावन अमल अनूप, यथा 'रिपि पुलस्ति जसु विमल मयं'। तेहि ससिमहँ जति होहु कनका । १२३] भाव कि ये सत्र इम कुलमें कलरूप हुए।] (र) 'महिमुन आप वस'—यह उत्तम कुलमें होनेपर भी अधरूप होनेका हेतु बताया। इससे जनाया कि विप्रशाप अधिक प्रबल है, इसीसे विप्रशापका प्रभाव पड़ा, कुलका प्रभाव न पड़ा। विप्रशापके कारण कुलका प्रभाव न पड़ा। 'अधरूप' का भाव कि कुल पावन आदि है, पर रावणादि पापी हैं, इनके सत्र काम कुलधर्मके विपरीत हैं। 'अधरूप' वहीनेसे पावन, अमल, अनूप तीनोंके विपरीत अपावन, मलिन और तुच्छ विशेषण इनमें घटित हुए। पुलस्त्य मुनिके कुलमें और हों राक्षस ! वहाँ 'द्वितीय विषम अलंकार' है।

कीन्ह विविध तप तीनिहुं भाई । परम उग्र नहीं वरनि सो जाई ॥१॥

गएउ निरुद्ध तप देखि विधाता । मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता ॥२॥

करि विनती पद गदि दसतीसा । बोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥३॥

हम राहु के मरदि न मारे । वानर मनुज जाति दुइ चारे ॥४॥

शब्दार्थ—उग्र = उत्कृष्ट, प्रचंड, भयकर, कठिन। वारे = छोड़कर, बचाकर, सिवा। (यह शब्द स० 'वारण निवारण' निषेधसे उना जान पड़ता है)।

अर्थ—तीनों भाइयोंमें अनेक तथा अनेक प्रकारके परम उग्र तप किये। उसका बर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ तपकी देवकर ब्रह्माजी उनके पास गये। (और बोले—) हे तात ! मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो ॥ २ ॥ रामखन विनतीकर चरण पकड़कर (ये) वचन कहे—हे जगदीश्वर ! मुनिए। हम वानर और मनुष्य (इन) दो जातियोंमें छोड़कर किसीके मारे न मरें ॥ ३, ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) विविध तप' यह कि उल्टे लटककर भूलें, पचाग्नि तापें, जल वृष्टिका दुःख सहा, जलशयन किया, उपवास किये, अग काटकर हवन किये, इत्यादि। (र) पुन भाव कि तीनमेंसे किसीने किसी प्रकारका किया, किसीने किसी प्रकारका किया इससे 'विविध' तप कहा। 'कीन्ह तीनिहुं भाई' से सूचित हुआ कि तीनों भाइयोंमें एक साथ तप करना प्रारंभ किया। इससे यह भी पाया गया कि तीनों भाई एक सग कुद्ध ही दिनके आगे पीछे पैदा हुए, तीनोंमें थोड़े ही दिनोंको छोटाई वड़ाई है। पुनः, इससे यह जनाया कि जो जो तप करते थे वह तीनों साथ ही साथ करते थे, इससे प्रसन्न होकर तीनों भाइयोंको ब्रह्माने साथ ही वर दिया। तपका बर्णन नहीं हो सका इससे बर्णन न किया। 'परम उग्र' का भाव कि अन्य तपविधाका तप उग्र होता था और इनका 'परम उग्र' है। क्योंकि यह पक्षसतप है। (मनुष्यकी अपेक्षा राक्षस लेश सहनेमें, तितित्तामे, अन्यन्त अधिक दृढ़ एवं कठिन होते हैं, इसीसे भयानक कष्ट उन्हांमें उठाए, इतना कि कहा नहीं जाता)।

नाट—'कीन्ह विविध तप' इति। उग्रतप क्यों किया गया? पद्मपुराणमें अगस्त्यजीने श्रीराम-जैसे कहा है कि एक बार कुबेरजी विमानपर अपने पिताके पास दर्शन करने गए और चरणोंपर पड़कर उनकी स्तुति करते अपने भवनको लौट गये। रावणने देखकर मावासे पूछा कि ये कौन है जो मेरे पिताके चरणोंको मेवा करके लौट गए हैं। दृष्टे किस तपत्यासे ऐसा विमान मिला है। रामखन वचन सुनकर मावाको राप आ गया और वह अनमनी होकर बोली—'अरे ! मेरी बात सुन। इसमें शिक्षा ही शिक्षा भरी

हुई है। जिसके त्रिपयमे तू पूछ रहा है वह मेरी सौतके कोखका रत्न कुवेर है जिसने अपने जन्मसे अपनी माताके विमल वशको अधिक उज्ज्वल बना दिया है। परन्तु तू तो मेरे गर्भका कीड़ा है, केवल अपना पेट भरनेमें ही लगा हुआ है। कुवेरने तपस्यासे भगवान् शंकरको सतुष्ट करके लकाका निवास, मनके समान वेगवाला विमान तथा राज्य और संपत्तिया प्राप्त की है। ससारमें वही माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान् अभ्युदयसे सुशोभित होनेवाली है, जिसके पुत्रने अपने गुणोंसे महापुरुषोंका पद प्राप्त कर लिया हो। माताके जोधपूर्ण वचनोंने रावणको उग्र तपके लिये उत्तेजित किया। वह बोला—“माँ! कीडेकी-सी हस्ती रत्नमेंवाला वह कुवेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनतीमें है? बहुत थोड़े सेबकोवाला उसका राज्य क्या है? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीडाका सर्वथा परित्याग करके ब्रह्माजीको सतुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्याके द्वारा समस्त लोकोंका अपने अधीन न कर लूँ तो मुझे पितृलोकके विनाशका पाप लगे।” रावणका निश्चय जानकर उसके दोनों भाइयोंने भी तपका निश्चय किया।

वाल्मीकीयकी कैंकसीने महात्मा कुवेरको पिता विश्रवाके दर्शनोंको जाते हुए देव दशप्रोचकी दृष्टि उनकी ओर आकषिप्त करते हुए उससे कहा है—“हे पुत्र! अपने भाई वैश्रवणको देखो, वह कैसा तेजस्वी है! तुम उसके भाई हो किन्तु देखो तुममें और उसमें कितना अंतर है। तू भी उन्हींके समान होनेका प्रयत्न कर।” यथा “पुत्र वैश्रवण पर्य भ्रातर तेजसाद्भुतम्। भ्रातृभावे समे चानि पर्यारमान त्वमीदृशम्। ७।६।४२। त्वमपि मे पुत्र भव वैश्रवणोपम। ४३।” रावणने ईर्ष्यायुक्त हा उसी समय उनके समान या उनसे अधिक हानिकी प्रतिज्ञा की। अ० रा० में भी ऐसा ही है।

२ यह तप गोरुर्णक्षेत्रमें किया गया। यथा “आगच्छद्वात्मसिद्धयर्थं गोकर्णस्थाभम शुभम्। वाल्मी० ७।६।४७।”

३ “विनिध तप” इति। महाभारतमें जिन राज्यादिकी कथा है उनका तप इस प्रकारका था— रावण एक सहस्र वर्ष वायु भक्षण करके एक पैरपर खड़ा होकर पचागिन सेवनपूर्वक तप करता रहा। इसके पश्चात् उसने अपना सिर काटकर हवन किया। यथा “अतिथेकगदेन सद्मत्त परिवत्सरान्। वायुपचो दशप्रोच. पचागिन. सुसमाहित। १६। पूर्णवर्षसहस्रे तु शिरस्त्रित्वा दद्यानन। बुधोत्पत्नी दुष्यपस्तेनऽप्युष्यज्जगत्पु. २०।” आगे जो ब्रह्माजीने वरदान दिया है उससे अनुमान होता है कि प्रत्येक सहस्र वर्षके अन्तमें वह एक शिर काटकर हवन कर देता था। यथा “वधदनी हृत सर्व शिरस्ते महदोप्सया। तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथे-प्सया। ३०।” अर्थात् जो जो सिर तुमने अग्निमें हवन किये हैं वे सत्र तुम्हारी इच्छानुसार फिरसे हो जायेंगे। वाल्मीकीय रा० म नौवार सिरोंका हवन करना स्पष्ट लिखा है। दशमी बार जब वह दशवर्ष शिर काटनेको हुआ तब ब्रह्माजीका आगमन हुआ। यथा “दशवर्षसहस्राणि निराहारी दद्यानन.। पूर्ण वर्षसहस्रे तु शिरश्चाग्नी जुषाव स। १०। एव वर्ष सद्महाणि नव तत्यातिचक्रम्। शिरसि नव चाप्यथ प्रविशानि हुताशनम्। ११। अथ वर्ष सदस्रे तु दशमे दशम शिर.। छेतुकामे दशप्रोचे प्राप्तस्तत्र वितामह। १२। वाल्मी० ७।१०।” अर्थात् रा० में भी लगभग यही श्लोक है। पद्म पु० के रावणने सूर्यको ओर दृष्टि लगाए एक पैरसे खड़े होकर दस हजार वर्ष तक तप किया।

वाल्मीकीयमें कुम्भकर्णका तप इस प्रकार है कि धर्म और सन्मार्गमें स्थित होकर प्रीधममें पचागि सेवन करता था, वर्षाकालमें वीरासनसे बैठकर वर्षा सहन करता था और जाड़ेमें जलमें बैठता था, इस प्रकार उसने दस हजार वर्ष तप किया। और महाभारतके कुम्भकर्णने उपवासकर पृथ्वीपर ‘अध शायी’ होकर तप किया।

वाल्मीकीयके बिभीषणने धर्मपूर्वक पवित्रतासे एक पैरपर खड़े होकर पाँच हजार वर्ष नियम किया। इस नियमको समाप्त नरके तब उद्धर्षाद्वा होकर सिर ऊपर किये हुये सूपपर दृष्टि जमाए हुए पाचहजार

वपतक वेदपाठ करते रहे । इस तरह दसहजार वर्षका तप पूरा किया । महाभारतके विभीषणजी प्रथम एक सूत्रा पत्ता खाकर जप करते रहे । फिर उपवास करते हुए जपपरायण रहे । (वाल्मी० उ० सर्ग १०, महाभारत वन० अ० २७५) ।

भिन्नभिन्न यथोमे भिन्नभिन्न प्रकारका तप लिखा है । इसीसे कविने 'विचिध तप' कहकर छोड़ दिया ।

टिप्पणी—२ 'गयउ निकट' इति । (क) 'गयउ निकट'—भाव कि औरोंका प्रायः आकाशवाणी द्वारा वर देने हैं पर यहाँ निकट आए । इसका कारण आगे कहते हैं कि इनका भारी तप देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, इसीसे प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिये । यथा "त्रिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु यारा ।", वैसे ही इनका अपार तप देखा तब आए । (र) 'तप देखि'—अर्थात् जब तीनों भाई अग काट काटकर हवन करने लगे तब ब्रह्मा निकट आए । [कुंभकर्ण और विभीषणका भी अपने अपने अग काटकर हवन करनेका प्रमाण हमें नहीं मिला । विभीषणजी तो ऐसा तामसिक तप कभी न करेंगे । 'सोंगहु वर' क्योंकि देवताओंकी प्रसन्नता व्यर्थ नहीं जाती] । प्रसन्न हैं, इसीसे वात्सल्यभाव से 'तात' सनोवन किया । पुन रावण ब्रह्माका प्रपौत्र है, इससे 'तात' कहा । क्रमसे वर दते हैं । रावण ज्येष्ठ है, इसीसे प्रथम उसके पास गए ।

३ 'करि जिनती पद गहि' इति । (क) रावण बहुत बड़ा वर मांगना चाहता है, इसीसे उसकी प्राप्तिके लिये उसने पहले विनय की और चरणोंपर गिरा । तब वर मागा । यथा 'मागउँ दूसर वर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी । १।२६।' विनती यह की कि 'आप हमपर प्रसन्न क्यों न हो, आपका प्रसन्न होना यथार्थ ही है । क्योंकि आप हमारे प्रपितामह ही हैं, इत्यादि ।' यह कहकर चरण पकड़ लिये कि हम आपके चरणों की शरण हैं । पुन, (र) 'पद गहि दससीसा' से जनाया कि वीसों हाथों से चरण पकड़े, और दशो मस्तक चरणोंपर रख दिये । [तथा दशों मुँहोंसे विनती भी की थी । परन्तु यदि रावणने नौ शिर काटकर हवन कर दिये हैं तब ब्रह्माजी वर देने आए जैसा वाल्मीकाय, महाभारत आदिका मत है तब तो यह भाव शिथिल हो जाता है ।] (ग) 'सुनहु जगदीसा' सनोवन का भाव कि आप जगत्के स्वामी हैं, आपकी सृष्टिमें हम किसीके मारे न मरें । यथा 'ब्रह्मासृष्टि जई लगि तनु धारी । दसमुए घसवर्ता नर नारी । १।२१२।' पुन भाव कि जितने भी जगदीश हैं, ब्रह्मा पिण्डा महेश और लोरुपालादि, उनके मारे भी हम न मरें ।

४ 'हम काहु के मरहि न मारे' इति । (क) हम बहुबचन कहनेका भाव कि हम तीनों भाई किसीके मारे न मरें । किसीके मारे न मरें, इस कथनसे सूचित हुआ कि रावणके हृदयमें तीनों लाकोंके विचयकी इच्छा है । (ख) 'वानर मनुज जाति दुइ वारे' इति । इन दो को छोड़नेका भाव कि ये दोनों राक्षसोंके भक्ष्य हैं, यथा 'कहहु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालु अहारा हमाए । ६।२।' अथवा, ब्रह्मा और शिवजीने रावणकी वाणीके साथ छल किया । यथा 'रावन कुभकरन वर मागत सिव विरंचि वाचा छले । गी० १।४१।' (नहीं तो उसका काम तो 'हम काहु के मरहि न मारे' से चल जाता । आगे कुछ कहनेकी आवश्यकता न थी ।) जब छल हुआ तब रावणने मृत्युकी रास्ता मागी । प्रथम वाक्यम मृत्युके लिये रास्ता न थी ।

नोट—४ 'वानर मनुज जाति दुइ वारे' इति । महाभारतके रावणकी जन ब्रह्मा वर देने गए तो उन्होंने प्रथम ही यह कहा कि अमरत्वको छोड़कर जो वर चाहो माँग लो । यथा 'प्रीतोऽस्मि को निवर्तव्य वरान् दृष्टव पुत्रक । यद्यिष्टमृते त्रेकमभरव तथास्तु वान् ॥ २२ ॥ अ० २७५ ।' तब उसने देव गंधर्वादिके नाम गिनाकर उनसे पराजय न होना माँगा । तब ब्रह्माने कहा जिनसे तुमने अभयत्व मागा उनसे अभय रहोगे । और अपनी तरफसे कहा कि मनुष्यको छोड़कर सुभ सबसे अभय रहोगे, ऐसा ही हमने विधान किया है ।

रावण इस बरसे संतुष्ट हो गया क्योंकि उसने सोचा कि मनुष्य तो मेरे आहार हैं, वे मेरा क्या कर सकते हैं। विष्णु और इन्द्रादि देवता ही जब मुझे नहीं मार सकते तब मनुष्य क्या है ?

वाल्मीकीयमें ब्रह्माने वर माँगनेको कहा तब रावणने अमरत्व माँगा। इसपर ब्रह्माने कहा कि सबसे अमरत्व नहीं मिल सकता। तुम अन्य वर माँगो। यथा 'नास्ति सर्वमरत्व ते वरमन्यं वृषीश्व मे । ५१०।१७ ।' तब उन्होंने सुपर्णा, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओंसे अमरत्व माँगा और कहा कि मनुष्यादि अन्य प्राणियोंसे हमें चिन्ता नहीं है। वे तो तुम्हारे समान हैं (यथा 'सुपर्णनागयक्षाणां दैत्यदानवराक्षसाम् । अप्सोश्च प्रजापञ्च देवतानाञ्च शशिवत् ॥ १६ ॥ नहि चिन्ता ममान्येषु प्राणिभ्यमपूजित । तुलभूता हि ते मन्ये प्राणिने मनुष्यादयः । ५१० । २० ॥')

अ० २।० में ब्रह्माने वर माँगनेको कहा जैसा मानसमें है। रावणने 'सुपर्णनाग' से अमरत्व माँगा और मनुष्यको तुल्यत्व मानकर स्वयं छोड़ दिया। वाल्मीकीयमें 'मानुषादयः' हैं और अ० २।० में - 'तुलभूताय मानुषाः' है। 'मानुषादयः' में वानर और मनुष्य दोनों आ जाते हैं जिन्हें मानसकल्पके रावणने तुल्यत्व जानकर छोड़ दिया। श्रीमद्भगवद्गीताके अज्ञानकी स्थिति बड़ी विलक्षण है। उनके रावणने भी प्रथम यही कहा कि 'हम गार्ह के भरहि न मारे।' इतना एक चरणमें लिखकर तब दूसरे चरणमें 'जानर मनुज जाति दुइ वारे' कहा। इस तरह वाल्मीकीयका भाव भी इसमें आ जाता है। अर्थात् प्रथम उसने अमरत्व माँगा। यह वर मिलता न देय उसने दो का वर दिया।

५—वहों लोग यह शका करते हैं कि वानरसे तो वह भरा नहीं इनको क्यों छोड़ा ? समाधान—(क) तुल्य जान दो को छोड़ दिया, यह आवश्यक नहीं था कि जिसके हाथ मृत्यु हो उसीको छोड़ता। पुनः, सभामें मनुष्य और वानर दोनों रहे। उसका तात्पर्य यही था कि इनका छोड़ किसीके हाथ न मल्ल, इनमेंसे कोई मार सके तो मार मके। रावण तो जानता था कि ब्रह्माने मेरी मृत्यु मनुष्यसे लिखी है, यथा 'नरके कर आपन वध योंची। हँसेउँ जानि विधि गिरा असोंची। ६२६ ।' पर इन्हें तुल्य समझ विश्वास न करता था कि इनमेंसे किसीसे भी मेरी मृत्यु होगी। इससे दोनोंको वर दिया। पुनः, (ख) इसी ग्रथमें यह भी प्रमाण है कि उसने अपनी मृत्यु 'मनुज' से माँगी, यथा 'रावन मरन मनुज कर जांचा। प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह सोंचा। ४६।१ ।' इससे यह भाव लोग कहते हैं कि अपने लिए मनुज और निशाचरोंके लिए वानर कहा। अतएव 'हम' बहुवचन कहा जिससे वर सार्थक हो जाता है। (यहाँ 'मनुज' शब्द ऋद्ध है। 'मनुष्य' अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ 'मनु-प्राणित तथा उन्हींके द्वारा जायमान होनेवाले' यह भी देता है। अर्थात् मेरी मृत्यु उनके द्वारा हो जिन्होंने मनुको वर दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, मनुष्य रूप धारण करेंगे।)

एवमस्तु तुम्ह वद तप फीन्हा । मैं ब्रह्मा मिल तेहि वर दीन्हा ॥५॥

पुनि प्रभु कुंभरन पहिँ गएऊ । तेहि बिलोकि मन विसमय भएऊ ॥६॥

जौं एहिँ खल नित करव अशरू । होइहि सब उजारि संसारू ॥७॥

सारद मेरि तासु मति फेरी । मागेसि नौद मास पट केरी ॥८॥

दोहा—गण विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर माँगु ।

तेहि माँगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागुः ॥१७७॥

अर्थ—(शिवजी कहते हैं—) मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसको वर दिया—'ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है' ॥५॥ फिर प्रभु (ब्रह्माजी) कुंभकर्णके पास गए। उसको देखकर (उनके) मनमें बड़ा

विस्मय हुआ । जो यह रत्न नित्य आहार करेगा तो सारा ससार ही उनका जायगा ॥ ७ ॥ (ब्रह्माने यह सोचकर) सरस्वतीको प्रेरित कर उसकी बुद्धि फेर दी (जिससे उसने) छ महानैकी नींद मोंगी ॥८॥ तत्पश्चात् वे विभीषणजीके पास गए और कहा—पुत्र ! वर मांगो । उसने भगवान्के चरण कमलमें विशुद्ध अनुसूक्त मोंगा ॥१७७॥

टिप्पणी—१ 'एवमस्तु तुम्ह' इति । (क) 'तुम्ह वड़ तप कीन्हा' कहकर 'एवमस्तु' कहनेका भाव कि यह वरदान बहुत कठिन है, देने योग्य नहीं है हम न देते परतु तुमने वड़ा तप किया है इससे तुमको देते हैं । (ख) 'मैं ब्रह्मा मिलि' इति । मिलकर वर देनेका भाव कि उसने तप करके दोना द्रव्यताओंको संतुष्ट किया, इसीसे दोनोंने वर दिया । इसने अपने मस्तक काट-काटकर शिवजीको अर्पण किये थे । यथा 'सादर सिन कहें सीस चढाए । एक एक के कीटिन्ह पाए । ६।६२ ।', "जो सपति सिन रावनहि दीन्हि विए दस माथ । ५।५६ ।", इसीसे ब्रह्माके साथ शिवजीने भी वर दिया । कुभकर्ण और विभीषणको केवल ब्रह्माने वर दिये । यदि तीनोंको दोनोंने वर दिया होता तो 'मैं ब्रह्मा मिलि' यह वाक्य बीचमें न कहते तीनों भाइयोंको वर देकर तब यह वाक्य लिखते । पुन 'तेहि' एकवचन है इससे भी केवल रावणका दोनोंका वर देना सिद्ध होता है । अन्यथा 'तिन्हहि' शब्द देते । पुन, मिलकर वर देनेका भाव कि यदि दोनों साथसाथ वर न देते तो वह तपसे निवृत्त न होता । एकसे वर पाकर फिर दूसरेसे वर प्राप्त करनेके लिए तप करता रहता । अनर्थके दो वरदान देने पडते । इसीसे एक ही वरदानमें दोनों शामिल हो गए । यह चतुरता है । (ग) ब्रह्माजी वर देने आए थे, यथा 'गयउ निकट तप देखि निधाता ।' और वरदान देकर उनका जाना भी कहा है, यथा 'तिन्हहि देह वर ब्रह्म सिधाए । १७८।१ ।' शिवजी कहींसे आ गए । वे अपना होना स्वयं कह रहे हैं । उनका न तो कहीं आना लिखा गया न जाना ? वे कहीं आए गये नहीं (रावण आदि शिवजीके स्थानमें ही तप कर रहे थे उसने उनको ही तो सिर काट काटकर चढाए थे । यथा 'सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउ अमित वार त्रिपुरारी । ६।२५ ।' 'हुने अनल महुँ वार बहु हरपि साखि गौरिस । ६।२८ ।' वहाँ शिवजीकी मूर्ति होनी । ब्रह्माजी वर देने लगे तब वे भी प्रगट हो गए) । इसीसे उनका आना न लिखा केवल वर देना लिखा । [अथवा, 'विधाता' शब्दसे दोनोंका बोध होता है । क्योंकि पुराणोंमें शिवजीको भी धारण पीपण करनेवाला कहा है । (रां प्र०) । इस तरह 'गएउ निकट तप देखि विधाता' में दोनोंका आगमन जना दिया । 'विधाता' शब्द एकवचन है उसीके अनुसार 'गएउ' किया ही गई । वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपुराण और अध्यात्ममें केवल ब्रह्माका वर देना कहा गया है । वि० त्रि० कहते हैं कि 'मैं' प्रथम कहनेसे 'एवमस्तु' कहनेमें शिवजी आगे दिखाई पडे ।

२—'पुनि प्रभु कुभकरन पहि गएऊ ।' इति । (क) 'पुनि' का भाव कि क्रमसे वरदान दिये । प्रथम रावणको सब उससे छोटे कुभकर्णको तब उससे छोटे विभीषणको । प्रभु—कुभकर्णकी मति फेर देगे कुछ का कुछ कहला दिया ऐसे समर्थ है । इसीसे 'प्रभु' कहा—'कर्तुमन्यथाकर्तुममर्थ प्रभु' । 'कुभकरन पहि गएऊ'—('प्रभु' 'गएऊ' एकवचन शब्दोंसे जनाया कि इसे केवल ब्रह्माजीने वर दिया । शिवजी रावणको वर देकर वहीं अन्तर्धान हो गए) । पुन, 'गएऊ' से सूचित किया कि तीनों भाई कुछ कुछ दूरी पर अलग-अलग बैठकर तप कर रहे थे, एक जगह न थे । (ख) 'तेहि विलोकि' से सूचित हुआ कि इतना भारी स्वरूप है कि चाहे तो समस्त सृष्टिको खा डाले । पुन, कुभकर्ण जन्म होते ही कुछ दिन वाद तप करने लगा । हजारों वर्ष वीत गए इसने बुद्ध भी भोजन नहीं किया, अब भोजन करेगा । इसीसे ब्रह्माजीको सदेह हुआ जैसा आगे लिखते हैं—'जौं एहि खल०' ।

नोट १ 'तेहि विलोकि मन विसमय भएऊ' इति । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब ब्रह्माजी कुभकर्णको वर देनेका हुए तब उनके साथके देवताओंने उनसे हाथ जोडकर प्रार्थना की कि आप इसे वर न

वें । क्योंकि बिना वर पाए ही यह तीनों लोकोंको सताता रहा है । देविए, इसने नन्दनवनमं सात अप्सराओं और इन्द्रके दश सेवकोंको खा डाला । ऋषियों और मनुष्योंकी तो गिनती ही नहीं किं क्रिने खा डाले । वर पानेपर तो यह तीनों लोकोंको खा डालेगा । यथा “न-दनेऽप्सरस सत महैद्रानुवरा दय । ३७ । अनेन भद्रिवा ब्रह्म शृषयो मानुषास्तथा । अन्नन्धवरपूत्रेण वक्तुं पक्ष्मेन तु । ३८ । तदेव वरतन्त्रं स्याद्रक्षयेद्भुवनत्रयम् ।” आप इसे बरके वहाने अज्ञान दीजिए । देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्माने सरस्वतीका भरण किया । और उनको आज्ञा दी कि कुम्भकर्णकी जिदापर नेटकर इससे कहलाओ । यथा ‘वाणि त्व राक्षसेन्द्रास्ये भव यादेवतेष्विता । ७।१०।४३ ।’ सरस्वती मुयमे वैठ गई ।

अध्यात्म १० मे सरस्वतीद्वारा मोहित कुम्भकर्णने वर माँगा कि में छ मास सोऊँ और एक दिन भोजन कहँ ।—‘दृग्भ्यामि देव परमासान्दिनमेक तु भोजनम् । ७।२२ ।’

मानसकल्पके कुम्भकर्णको तो देखकर स्वयं ब्रह्माजी विस्मित हो गए, इसीसे उन्होंने स्वयं सरस्वतीको प्रेरित किया ।

२-प्र० स० मे हमने लिखा था कि “कुम्भकर्ण पर्वतानार विशाल था । पेदा होते ही इसने एक हजार प्राणियोंको खा डाला । इन्द्रने वज्र चलाया वह भी सह लिया और उलटे पेशावतकी दाँत उखाडकर ऐसा मारा कि वे भगे । इसने सात अप्सराओं, दस देव दूतों और अगणित ऋषियोंको खा डाला । जब ब्रह्माजी वर देनेकी हुए तब देवताओंने सब वृत्तान्त स्मरण कराया । इससे सरस्वती द्वारा उन्होंने वाणी फेर दी, मति फेर दी । ‘इन्द्र’ पद माँगता सो उसके बदले ‘निद्र’ माँगा । वा, ‘छः मास जागरण और एक दिन नींद’ माँगता सो उसका उल्टा माँगा ।’

३-बाल्मीकीय और अध्यात्म १० मे रावणके पश्चात् विभीषणको वर दिया गया तब कुम्भकर्णको । महाभारतमे वही क्रम है जो मानसमे है ।

टिप्पणी-३ “जो एहि खल...” इति । ‘खल’ कहा, क्योंकि यह अन्नादिसे पेट न भरेगा किंतु सज जीवोंको रायेगा । खल जीवोंका भक्षण करते हैं, यथा ‘कहुँ महिष मानुष घेतु खर अज खल निसाचर भच्छहीं । २।२ ।’, ‘खल मनुजाद द्विजामिपभोगी । ६।४४ ।’ इत्यादि । यह निसी जीवको न छोड़ेगा । ‘नित करव अहारु’ कहा क्योंकि बिना आहारके कोई रह नहीं सकता । भोजन नित्यप्रति किया जाता है, यह नित्यका काम है । अत यह भी नित्यप्रति आहार करेगा ही । ‘हाइहि सब उज्ज्वरि ससारु’—भाव कि जीव तो वषोंमे जाकर आहारके योग्य होते हैं, और नित्य ही इसे बहुतसा भोजन चाहिए, इतने जीव कहाँसे आवेंगे । इसके भोजनके लिये सारी सृष्टि भी न अँटेगी (पर्याप्त होगी) । सारा ससार ही नष्ट हो जायगा । यथा ‘जो दिन प्रति आहार कर सोई । विश्व वेगि सब चोपट होई । १८०।५ ।’ ब्रह्माजी सृष्टि रचते हैं इसीसे ससारके उजड़नेकी चिन्ता हुई ।

४ ‘सारद प्रेरि तासु मति फेरी ।’ इति । (क) शारदा बुद्धि फेरनेमे प्रधान है । बुद्धिका फेरना इनके अधिकारमे है । इसीसे जहाँ ऐसा काम होता है वहाँ ये ही युलाई जाती हैं । यथा ‘अजस पेदारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि । २।१२ ।’, ‘फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विबुधकुल करि छल छाया ॥ २।२६।५ ।’, इत्यादि । अत उसके द्वारा बुद्धि फेर दी । ‘मति फेरी’ से जनाया कि अन्य वर माँगने का निश्चय उसने बुद्धिसे किया था । वह बुद्धि उसकी पकट दी । (ख) ब्रह्माने रावणसे वर माँगनेको कहा और विभीषणजीसे भी, यथा ‘मागहु वर प्रसन्न में ताता ।’, ‘गएउ विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर मांगु ।’, किन्तु कुम्भकर्णसे वर माँगनेकी न कहा । कारण कि कुम्भकर्णकी देखते ही ब्रह्माजी विस्मयको प्राप्त हो गए, अपनी सृष्टिकी रक्षाकी चिन्तामे पड गए—‘तेहि विलोकि मन प्रिसमय भएउ ।’, और उन्होंने सरस्वतीको बुद्धि फेरनेको प्रेरित किया । जब सरस्वतीने मति फेर दी तब ब्रह्माजीको सामने देखकर कुम्भकर्णने स्वयं ही

घर मागा । (जब वर मॉगनेको ही नहीं कहा तब 'तात', 'पुत्र' या और कोई सवाधनका प्रश्न ही नहीं रह जाता । जब मॉगनेको कहते तब सवोधनके संबंधमें शका हो सकती थी) । (ग) अन्य कल्पोंमें ब्रह्माने रावण और कुम्भकर्ण दोनोंको छला जैसा गीतावलीमें कहा गया है । इस कल्पमें केवल कुम्भकर्णके साथ छल किया गया । यदि ऐसा न होता तो गोस्वामीजी रावणका भी छला जाना लिखते, केवल इसकी बुद्धिका फेरना न लिखते ।

३ 'गण विभीषण पास पुनि ' इति । [(क) यहाके लिये बहुवचन क्रियाका प्रयोग हुआ । यह आदर-सम्मानका सूचक है । पूर्व जो वर दिये थे वे अनर्थके थे तथा उनमें छल किया गया था । कुछ बचाकर दिया गया था । अतः वहाँ 'गण्ड' एकवचनका प्रयोग हुआ है । यथा 'गण्ड निकट तप देसि विधाता', 'कुम्भकरन पहि गण्ड ।'] (ख) विभीषण सजसे छोटे हैं इसीसे उनके पास सबसे पीछे गये । (सभबत इसी क्रमसे तीनों बैठे भी होंगे) । (ग) 'पुत्र वर मॉगु'—विभीषणजी भक्त हैं । भक्त भगवान्की भक्ति करके सज पितरोंका उद्धार करते हैं । इसीसे 'पुत्र' कहा । यथा 'पुत्ररक्तात् प्रायगीत पुत्र, पुत्राग्ना नराद्यध्मात्नयते पितर मुत्र । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयमुत्र इति वायुपुराणे' अर्थात् जा 'पु' नामक नरकसे अपने पितरों की रक्षा करे वह 'पुत्र' कहलाता है । ये भक्ति करके अपने पितरोंको कृतार्थ करनेवाले होंगे । [ब्रह्माजी जानते हैं कि रावण अहंकारी है, मान बडाई चाहता है । अतः 'गण्ड' एकवचनसे सूचित किया कि रावण ब्रह्माजीका भी अपमान करेगा, वैसी ही व्यवस्था कुम्भकर्णकी भी है । विभीषणको अभिमान नहीं था, वह सबका आदर सम्मान करेगा, यह भेद सूचित करनेके लिये विभीषणके पास जानेपर 'गण' और 'पुत्र वर मॉगु' शब्दोंका प्रयोग किया गया । रावण और कुम्भकर्णको पुत्र न कहा, क्योंकि वे तो वशके पितरोंको कलकित करनेवाले हैं । विभीषण डलक्रीतिको बढाकर पुत्र नामको सार्थक करेगे (प० प० प्र०)] (घ) 'मंगेड भगवत पद ' इति । भगवन्तपदमें अनुराग मॉगनेका भाव कि इससे छू पेश्वर्य वशमें कर लिए । भक्तिसे पेश्वर्य स्वय प्राप्त होते हैं । छू पेश्वर्य, यथा 'पेश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य वशसः । शान वैराग्यवाश्चैव पश्यन् भग इतीरणा ।' अर्थान् पेश्वर्य, धर्म, वश, श्री, ज्ञान और वैराग्य । (विशेष 'भगवान्' शब्दपर दोहा १३ (४) मा० पी० भाग १ पृष्ठ २४२, २४३ में देखिए) । (ङ) 'अमल अनुराग'—भाव कि रावण और कुम्भकर्णने स्वार्थ मांगा और स्वार्थ छल है । यथा 'स्वारथ छल फल चारि जिहाई ।' छल अनुरागका मल है । विभीषणने स्वार्थरहित भगवान्की भक्ति मॉगी । स्वार्थरहित ही अमल है । मानुप्रतापका यह मन्त्री था । उस समय भी यह हरिभक्त था, यथा 'सचिब धरम रुचि हरिपद प्रीती ।' अतः राजस तनमें भी वह हरिभक्त हुआ । यहाँ 'न मे भक्त प्रणश्यति । गीता ६।३१ । 'ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति वाढइ विहग वर । ७।७६।३।' ये वाक्य चरितार्थ हुए ।

तिन्हहि देइ वर ब्रह्म सिधाए । हरपित ते अपने गृह आए ॥ १ ॥

मय - तनया मदोदरि नाभा । परम सुंदरी नारि ललाभा ॥ २ ॥

सोइ मय दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ ३ ॥

हरपित भएउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ वधु विआहसि जाई ॥४॥

शब्दार्थ—“मय”—यह, दैत्य कश्यपका पुत्र था । दिति इसकी माताका नाम है । यह बडा शिल्पी और मायावी था । हेमा अक्षरासे उसके दो पुत्र मायावी और दु दुभी और एक कन्या मन्दोदरी हुई । त्रिपुरा-सुरने इसी दैत्यसे अपने तीनों विमानरूपी पुर धनवाए थे जो तीनों लोगोंमें बिना रोकटोकके जाते थे ।

यह दानवोंका विश्वकर्मा था। श्रीकृष्णजी इसे चक्र चलाकर मारता और अग्निदेव जला डालना चाहते थे। अर्जुनने इसकी रक्षा की थी। श्रीकृष्णजीके कहनेसे इसीने श्रीयुधिष्ठिर महाराजके लिये मणिमय सर्व गुणसपन्न दिव्य सभाका निर्माण किया था, जो देवता, मनुष्य एवं असुरोंके संपूर्ण कला-कौशलका नमूना था। इसीने देवदत्त नामक शहू अर्जुनको और दैत्यराज वृषपवांको गदा भीमसेनको दी थी। तनुजा = तनसे जायमान = लडकी, कन्या। मदीदरी—यह भी उस पंचकमसे एक है जिनका नित्य स्मरण महापातकका नाशक है। यथा “ब्रह्मा द्रौपदी कुन्ती तारु मदीदरी तथा। पंचक ना स्मरेन्नित्य महापातक नाशनम्।” (आचारमयूत्र)। ‘पंचक ना’ का ‘पंचकन्या’ अशुद्ध पाठ करके लोगोंने इनको पंच कन्या कहा है। विरोप मा० पी० भाग १ दोहा २४ (४-५) ४४ ४१० में देखिए। ललामा = रत्न, सु दर। यथा “ललामा सुदरो शेष. ललामो रत्नमुच्यते इत्यनेकांशं ।” नारि ललामा—स्त्री रत्न, स्त्रियोंमें शिरोमणि। जातुधान (यातुधान)—राक्षस। अर्थ—ब्रह्माजी उन्हें वर देकर चले। वे प्रसन्न होकर अपने घर आए ॥ १ ॥ मय (दानव) की मदीदरी नामकी कन्या जो परम सुदरी और स्त्रियोंमें शिरोमणि थी उसको मयने ले आकर रावणको यह जानकर दी कि वह निशाचरोंका राजा होगा ॥ २, ३ ॥ अच्छी स्त्री पाकर वह प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंसा विवाह किया ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘तिन्दहि देइ वर’ इति। ब्रह्माने रावणको वर दिया यह लिखा गया—‘एव मस्तु तुम्ह वड तप कीन्हा’, पर कुम्भकर्ण और विभीषणको ‘एवमस्तु’ कहना नहीं लिखा गया। इसीसे यहाँ ‘तिन्दहि’ शब्द देकर सपकी ‘एवमस्तु’ कहना और वर देना सूचित कर दिया। ‘तिन्दहि’ सिधाए। हर-पित्त आए’ का भाव कि उधर ब्रह्माजी ब्रह्मलोककी चले इतनेहीमें ये सप मारे हर्षके अपने घर श्लेष्मातक वनमें आ गये। (ख) ‘हरपित्त’ का भाव कि रावण और कुम्भकर्णके साथ छल हुआ जिससे रावणने नर वानरके हाथ मृत्यु और कुम्भकर्णने छ. मासकी नींद मोगी। दोनों भाइयोंको माझमें नहीं हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, इसीसे हर्षित आए। (रावणने स्वयं नर वानरकी छोड़ दिया, उनसे अभयत्व नहीं मागा। केवल उनको तुच्छ समझकर)। यदि छल मालूम होता तो पड़ताते। [यही मत अध्यात्मका ज्ञान पडता है जैसा “नरस्वती च तदवक्रान्तिर्गता प्रपद्ये दिवम्। २२। कुम्भकर्णस्तु दुष्प्रताम चिन्तयामास दुःखित। प्रमथि प्रेतमेवास्माकि निर्गतमहो विधि। २३। (७२)।” अर्थात् सरस्वतीके निकल जानेपर वह दुःखित हो सोच करने लगा कि “अहो भाग्यका चक्र तो देखो। जिसकी मुझे इच्छा नहीं यह घात मेरे मुँहसे कैसे निकल गई ?” इन शब्दोंसे प्रकट होता है। महाभारतके कुम्भकर्णको नहीं मालूम हुआ। पर वाल्मीकीयके कुम्भकर्णने अनुमानसे जान लिया कि देवताओंने उसे मोहित कर दिया था। यथा “ब्रह्म नामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतै। वाल्मी० ७।१०।४८।” (ग) ‘गृह आए’—भाव कि ब्रह्माके वरसे तीनों लोगोंको जीतनेका सामर्थ्य प्राप्त हो गया तो भी लोकपालोंको जीतनेके लिये तुरत न गया, क्योंकि ऐसा साहस करना नीतिके विरुद्ध है। अभी चढाईका समय नहीं है, समय पाकर धावा करेंगे। इसीसे अभी (सबको समाचार देने आदिके लिये) घर आए। [विभ्रवा मुनि जिस वनमें तप करते थे उसी वनमें अभीतक ये माता सहित रहते थे, वही गए। यथा ‘एव तन्ववरा सर्वे भ्रातरो दीक्षतेजस। श्लेष्मातकवन गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम्। वाल्मी० ७।१०।४८।’]

२ (क) ‘मय तनुजा’ से कुलकी सुन्दर (उत्तम करपप कुलकी), ‘मदीदरि नामा’ से नाम भी सु दर (पतली कमरवाली)। पतली कमर सौंदर्यमें गिनी गई है। शाश्वत जिन और जिस प्रकारके नामोंका निषेध है वैसा यह नाम नहीं है, ‘परम सुन्दरी’ से स्वरूपकी सुन्दरता और ‘नारि ललामा’ से सुन्दर गुणोंवाली जनाया। पुन, (ख) ‘परम सुदरी’ है अर्थात् रावणकी अन्य सप रानियाँ भी सुन्दर हैं, यथा ‘देव जन्ध नर्धनं रर किन्नर नागकुमारि। जीति वरी निज वाहुबल बहु सुहरि वर नारि। १८२।’ देवयज्ञादि

की कन्याएँ जो इसकी रानिया हुईं वे भी बहुत सुन्दर हैं पर यह 'परम सु दूर' है। 'ललामा' का भाव कि सब रानियों श्रेष्ठ है—'सु दूर वर नारि', वैसे ही यह भी श्रेष्ठ है, (सप्तमं स्तररूप है, शिरामणि है)। [अ० रा० मे जो 'सुता मन्दोदरी' नाम्ना ददो लोकेकसुन्दरीम् । ७।२।४० ।' है, वही यहाँ 'तनुजा, मन्दोदरी नामा', 'दीन्हि', 'परम सु दूरी नारि ललामा' है। परम सु दूरी नारि ललामा = लोकोमे एक ही सु दूरी। वाल्मी० ने लिखा है कि यह इतनी सुन्दर थी कि इसे देखकर हनुमान्जीने भ्रम हुआ कि यही सीता तो नहीं है। यथा 'गौरी कनकवर्णाङ्गीमिशामन्त पूरेश्वरीम् । कपिमन्दोदरीं तत्र शयाना चारुकिणीम् ॥ स त ह्यु महाबाहुर्भूषिता मारुतात्मज । तर्क्यानास सीतेति रूपयौवनसपदा ॥५।१०।५२.५३॥'

३ 'दीन्हि रावन्दि आनी' इति । भाव कि विवाहका लग्न आदि न था फिर भी उसने शीघ्र ही अपनी कन्या लाकर उसको अर्पण कर दिया। इसका कारण अगले चरणमें कहते हैं कि 'होइहि जातुधान पति' अर्थात् यह राजसोंका राजा होगा। 'जानो'—ज्योंकि ब्रह्माके वरसे रावण समस्त देवतादिसे अवध्य है, (सब भाइयोंमें बड़ा है और यह वर इसीको मिला है दूसरोंको नहीं), अतः यह सबको जीतेगा, सबपर इसका अधिकार हो जायगा। यह जानकर अपनी कन्या प्रथम ही दी जिससे यातुधानपति हानेपर मेरी कन्या ज्येष्ठ पटरानी हो, कोई दूसरा अपनी कन्या न लाकर पहले ब्याह दे। 'दीन्हि आनी' से जनाया कि डोला बिवाह हुआ। [वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावण शिकार खेल रहा था। उसी समय मय मन्दोदरी महित उसी वनमें पहुँचा। रावणने उसे देखकर उसका तथा कन्याका परिचय चाहा। मयने अपने वश तथा कन्याका परिचय देकर कहा कि इसके लिए वर खोजने आया हूँ। आप अपना परिचय दें। रावणने अपने वशका परिचय तथा पिताका नाम बताया। महपिका पुत्र जानकर मयने उसके हाथमें मन्दोदरीका हाथ पकड़ाकर कहा कि आप इसे पत्नीरूपसे ग्रहण करें। दशमीवने बात स्वीकार कर ली। वहीं अग्नि जलाकर उसने मन्दोदरीका पाणिग्रहण किया। (७।१२।४-२०)। मानसके 'दीन्हि आनी' में ये सब भाव आ जाते हैं। केवल भेद इतना है कि मानसरूपमें मयने यह जानकर उसको दिया कि यह पटरानी होगी और वहाँ ब्रह्माके कुल तथा महपिका पुत्र जानकर कन्या दी गई।]

४ 'हृपित भएउ' इति । (क) हृपित होनेका भाव कि अन्य स्त्रियोंकी पाकर इतना प्रसन्न नहीं हुआ। यह 'परम सु दूरी' है इससे प्रसन्न हुआ। [यह भारी स्तर पर बैठे ही मिला गया, अतः हृपित हुआ। औरोंकी तो बलान् लाया, उनके सन्धियोंको जीता, दुःख दिया या मार डाला था, वह भी पहले उदास ही रही होगी। और मन्दोदरीकी तो उसका पिता स्वयं आकर अर्पण कर गया, कन्या और पिता दोनों ही प्रसन्न थे। इन्हींसे रावण भी प्रसन्न हुआ। प्रथम ही यह स्तर मिला अतः हर्ष है] (ख) 'पुनि दाउ वंधु' अर्थात् अपना विवाह हो जानेपर। 'जाइ' का भाव कि अपना ब्याह ता घर बैठे हा गया पर भाइयोंके विवाहके लिये उसे चढाई करनी पडी। [वैरोचनकी पौत्री अर्थात् बलिकी वेदीकी बेटी जिसका नाम बज्र ज्वाला था कुम्भकर्णको ब्याही गई। गन्धर्वराज शैलपकी लडकी सरमा, जो बडी धर्मज्ञा थी, विभीषणजीको ब्याही गई। यथा 'वैरोचनस्य दौहित्री बज्रज्वालेति नामतः । १३ । तत्र प्राया कुम्भकर्णस्य रावण सप्तकल्पयत् । गन्धर्व राजस्य सुता शैलपस्य महात्मन ॥ २४ ॥ सरना नाम धर्मज्ञा लेभे भार्यां विभीषण । वाल्मी० ७।१२ ।'] (ग) 'विआहेसि जाई'—रावणने जाकर इनका ब्याह किया। इससे सूचित हुआ कि ब्रह्माजी, पुलस्त्यजी, विश्रवा मुनि और कुबेर ये कोई रावणके काममें सम्मिलित न हुए और न हैं।

गिरि त्रिकूट एक सिंधु भङ्गारी । विधि निमित्त दुर्गम अति भारी ॥५॥
सोई मय दानव बहुरि संवारा । कनक रचित मनि मवन अपारा ॥६॥
भोगावति जसि अहिहुल दासा । अपरावति जसि सक्निवासा ॥७॥
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बजा । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥८॥

शब्दार्थ—त्रिकूट—तीन शिखरवाला पर्वत । कहते हैं कि सुंदर, कुम्भिला और सुवेला इन तीन शिखरोंके होंनेसे इसका त्रिकूटाचल नाम पड़ा । इसीपर लका बसी है । देवी भागवतके अनुसार यह एक पीठ स्थान है । वामन पुराणके अनुसार इस नामका एक पर्वत चौरोंदसमुद्रमें है जहाँ नारदजी रहते हैं । कोई ऐसा भी कहते हैं कि एक बार गरुड़ और पवनदेवमें विवाद हुआ कि किसका बल बड़ा है । पवनदेवने प्रचंड वेगसे सुमेरुका त्रिकूट नामक शिखर उखाड़कर समुद्रमें फेंक दिया । यह वही त्रिकूटाचल है । लका कौन और कहाँ थी इसमें भतभेद है । पर यह निश्चय है कि आजकी लका वह लंका नहीं है । मँभारी = मध्यमे । बीचमे । मे । निर्मित=निर्माण किया, रचा वा बनाया हुआ । दुर्गम = जिसमें किसीकी पहुँच बहुत कठिन हो । संवारा=सजाया । बंका=बोंका, टेढ़ा, दुर्धर्ष । भोगावति (भोगवती)—नागदेवताओंकी रमणीय पुरीका नाम है जो पातालमें है । यह भोगप्रधान पुरियोंमेंसे एक है ।

अर्थ—समुद्रके बीचमे ब्रह्माका निर्माण किया हुआ एक बहुत ही विशाल और दुर्गम त्रिकूटाचल पर्वत था ॥ ५ ॥ उसीको मय दानवने फिरसे संवारा सजाया । उसमें मणिजटित सुवर्णके अगणित महल थे ॥ ६ ॥ जैसी नागकुलके निवासवाली भोगवती और जैसी इन्द्रके निवासकी अमरावती पुरी है ॥७॥ उन (दोनों पुरियों) से भी बढ़कर रमणीय और अत्यन्त दुर्धर्ष तथा जगत्में प्रसिद्ध उसका नाम लंका था ॥८॥

टिप्पणी—१ 'गिरि त्रिकूट ' इति । 'गिरि त्रिकूट', 'सिंधु मभारी', 'विधिनिर्मित' ये सब 'दुर्गमता' के हेतु प्रथम कहकर तब 'दुर्गम' कहते हैं । अर्थात् पहाड़के ऊपर है; इससे 'दुर्गम' है । फिर चारों ओर समुद्र है । ब्रह्माका बनाया हुआ है अर्थात् ब्रह्माजीने ही इसके चारों ओर पहाड़ बना दिये हैं जिससे चढ़नेका गम्य नहीं । इसीसे 'अति' दुर्गम है । कोई जल्दी इसपर चढ़ नहीं सकता । [वाल्मीकीयमें श्रीहनुमान्जीने लकासे लौटनेपर उसकी दुर्गमताका विस्तारसे बर्णन किया है कि देवदानवादिका तो कहना ही क्या पक्षीकी भी वहाँ पहुँच नहीं । यथा 'देवदानवदाणां गन्धर्वीरगरक्षसाम् । अग्रपृष्ठा पुरी लका रावणेन सुरक्षिताम् । ६।१।४ ।'—'ये वचन स्वयं श्रीरामजीके हैं कि रावणद्वारा सुरक्षित लंकापुरीमें देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते । सुंदरकांडमें विशेष लिखा गया है ।] 'अति भारी' कहा क्योंकि इसके एक ही शिखरपर अस्ती कीसका लका और चालीस कोस चौड़ा लका नगर बसा हुआ है । इन्द्र यहाँ गिरि दुर्ग बर्णन किया । गिरिदुर्ग समस्त दुर्गोंमें प्रशस्त माना गया है । यथा 'सर्वेष्वप्यत्रैव दुर्गेषु गिरिदुर्गः प्रशस्यते । लंका गिरिके ऊपर है, यथा 'गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तत्रैव रावण सहज असंका । ४।२८ ।'

नोट—१ माल्यवान्, सुमाली और माली ये तीनों सुकेशके पुत्र थे । इन तीनोंने मेरु पर्वतपर जाकर घोर तप किया जिससे ब्रह्माजी प्रसन्न होकर इन्हें वर देने आए । इन्होंने ब्रह्माजीसे वर माँग लिया कि हममें परस्पर प्रेम बना रहे, हमें कोई जीत न पावे, हम अपने शत्रुओंका सहर करते रहें और अजर अमर हों । वर प्राप्तकर इन्होंने विश्वकर्मासे जाकर कहा कि हमारे निवासके लिये हिमालय, मेरु अथवा मदराचलपर शिवभवनके समान बड़ा लका चौड़ा भवन बना दो । तब विश्वकर्माने उनसे बताया कि दक्षिण समुद्रके तटपर त्रिकूट नामका पर्वत है । वही यहाँ कथि कह रहे हैं—'गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँभारी ।'—'दक्षिणस्योदघेस्तीरं त्रिकूटो नाम पर्वतः । वाल्मी० ७।१२२ ।' फिर विश्वकर्माने बताया है कि उसके पास ही दूसरा बड़ा पर्वत है जिसके बीचके शिखरपर लका बगरी बसी है जो तीस योजन चौड़ी और सौ योजन लंबी है । यही मानसमें 'अति भारी' से जना दिया । उसके ऊपर पक्षी भी लड़कर नहीं पहुँच सकते; क्योंकि वह चारों ओरसे मानों टोंकियोंसे छीलकर चिकनाया गया है । यथा 'शकुनैरपि दुष्पापे रङ्गिन्निवचतुर्दिशि । ७।१२४ ।' यही मानसमें 'दुर्गम अति' कहकर जना दिया । विश्वकर्माने बताया है कि मैंने लंकापुरीको इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था किंतु यहाँ 'विधि निर्मित' कहते हैं । दोनोंका समन्वय इस प्रकार हो सकता है कि त्रिकूटाचल विधिनिर्मित है और अति दुर्गम है । उसपर जो लका बनी है वह विश्वकर्माने बनायी

होगी । अथवा, लका भी विधि-निर्मित है । किसी कल्पमें विश्वचमने उसे सँवारा होगा इसमें उत्तम अपनी बनाई कहा हा । फिर राजसोंका निवास होनेपर राजसोंके विश्वकर्मा मयदानवने उसे फिरसे सजाया हो ।

टिप्पणी—२ 'साई मयदानव बहुरि सँवारा ' इति । (क) 'बहुरि' का भाव कि प्रथम ता यह ब्रह्माद्वारा निर्मित हुआ, उनको बुद्धिसे बना । उसीमें फिर मयदानवने अपनी चारागरी दिखाई, इसीसे लकापुरी तीनों लोकोंसे अधिक सुन्दर है । जैसा आगे कहते हैं—'भागवति । (ख) मयदानवने इसे सजाया क्योंकि लका राजसोंका किना है और मयदानव राजसोंका कारीगर है, जैसे विश्वकर्मा देवताओंके कारीगर है । ब्रह्माकी बनाई हुई वस्तुको इसने सँवारा, इससे सूचित हुआ कि यह कैसा नारी चारागर है । 'सँवारा' अर्थात् विशेष रचना की । लका कैसी है यह आगे कहते हैं—'कनक रचित ' अर्थात् सोनेकी है सोनेके भवन है, मणियोंसे जटित है तथा मणियोंके भी महल बने हैं और अपार हैं ।

३ 'भोगवति जसि ' इति । अहिबुलजासा और राक्षनिवासा कहनेका भाव कि ससारमें भोगवती और अमरावती नामकी परिव्रा है । यहाँ किस भोगवती और अमरावतीको कहते हैं ? इस संदर्भके निवृत्त्यर्थ 'अहिबुल ' कहा । अर्थात् अष्टकुली नगोंको जो भोगवती पुरी है और इन्द्रके निवासकी जो अमरावती पुरी है वैसी ही परम सुन्दर पुरी यह है । (स्वर्गमें अमरावती और पातालमें नागद्वोंकी पुरीका उपमा दी । पृथ्वीपरकी उपमा न दी क्योंकि पृथ्वीमें इसके समान दूसरी उस समय न थी । पुराणोंमें भोगवती और अमरावतीका विस्तृत वर्णन है) ।

४ 'तिन्ह तें अधिक रम्य ' इति । (क) भाव कि भोगवती और अमरावतीसे भी यह अधिक सुन्दर है । लका मर्त्यलोकमें है और इसके समान यहाँको कोई पुरी नहीं है इसीसे इस लोकमें किसी पुरीका नाम न दिया । अथवा, भाव कि मर्त्यलोकमें जसी लकापुरी है वैसी भोगवती और अमरावती भी नहीं है, इसीसे यह जगत्तम विख्यात है । (ख) 'अति बका' अत्यन्त टेढ़ा है । अर्थात् दुर्धर्म है । कोई इसे दया या जीत नहीं सकता । यथा "विदुरैरपि दुर्धर्मो लक्ष्मणम मरुपुरा । कथ वार तथा दग्धा विद्यमाने दृष्टानने । हनु० ६।४० ।" इसी ओकका अनुवाद गांध्यामीजीने सुन्दरकाण्डम किना है 'कहु कपि रावन पालित लका । केहि विधि दहेत दुर्ग अति रका । ५।३३ ।' श्लोकके 'दुर्धर्म' का ही 'अति रक' अर्थ किया । बकका यह अर्थ नहीं है कि बनावमें टेढ़ा है । (ग) 'जग विख्यात नाम'—तात्पर्य कि भागवती नागद्वोंके निवाससे विख्यात है और अमरावती राक्षनिवाससे, किंतु लका किसीके निवाससे विख्यात नहीं है । वह स्वयं अपने सौंदर्यसे विख्यात है । (पुन भाव कि लोक तीन हैं स्वर्ग, पाताल और मर्त्य । स्वर्ग और पातालका पुरियाँ ऐसी सुन्दर नहीं हैं, इसीसे वहाँ वाले सब जानते हैं और मर्त्यलोकमें तो यह है ही इससे यहाँ विख्यात है) ।

दोहा—साई सिंधु गभीर अति चारिहुं दिसि फिरी आव ।

कनककोट मनि खचित हृद वरनि न जाइ बनाव ॥

हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ जातुषानपति होइ ।

सूर प्रतापी अतुल बल दल सपैत वस सोई ॥१७८॥

अर्थ—अत्यन्त गभीर (अथाह और दुस्तर) समुद्र उसकी छाई है जो चारों ओर फिरि हुई है । मणिजटित सोनेका बड़ा बड़ा शहरपनाह वा किलाकी दीवारें हैं जिसकी बनावट वर्णन नहीं की जा सकती । भगवान्की प्रेरणासे जिस कल्पमें जो शूरवीर, प्रतापी और अतुलित बल वाला निशाचरराज होता है वही सेनासहित उसमें निवास करता है ॥१७८॥

टिप्पणी—१ (क) 'साई सिंधु', यथा 'अति उत्तम जलनिधि चहुं पासा । ५।३ ।' (ख) पूर्व कहा था कि विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, अब उस 'अति भारी' का स्वरूप दिखाते हैं कि लकागढ़

इतना भारी है कि सौ योजनका समुद्र (उसके एक दिशाकी) खाई है। (इसी प्रकार चारों ओर अगणित योजन लंबा समुद्र है)। गढ़के नीचे समुद्र खाई सरीखा जान पड़ता है। (ग) 'अति गभीर' से उसकी दुस्तरता दिखाई, यथा "सुतु कपीस लकापति थोरा। केहि विधि तरिय जलाधि गभीरा ॥ सजुल मकर उरग भ्रूज जातो। अति अगाध दुस्तर सज भांती। ५१५०।" (घ) "कनककोट" इति। भाव कि जैसे घर सब सुवर्णके हैं और मणिरचित हैं, वैसे ही शहरपनाह भी मणिरचित सुवर्णका है। आशय यह कि भीतर बाहर एक रस शोभा है। 'बनाव' अर्थात् जिस कारीगरीका बना है वह कहते नहीं बनता। यथा 'स्वर्णप्राकार सबीता बेमनोरखसवृता। चालमी० ७।५२५।', 'दृढप्राकारपरिलो हैमैरहशैलैरताम्। ७।५२६।'

२ 'हरि प्रेरित जेहि सोइ' इति। (क) यह वृत्तान्त किल्लाके दरवाजेके ऊपर लिखा है। (ख) 'हरि प्रेरित'—भाव कि जब भगवान्की इच्छा लीला करनकी होती है तब उनकी इच्छासे रावण लकापति होता है। (ग) 'जेहि कल्प' भाव कि प्रत्येक कल्पमें भगवान्का अवतार होता है, यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना निधि करहीं।' (घ) 'जाइ जातुधानपति हाइ' का भाव कि जैसे एक कल्पमें जय विजय यातुधानपति हुए, एकमें जलधर यातुधानपति हुआ, एकमें रुद्रगण यातुधानपति हुए, और इस कल्पमें भानुप्रताप अस्मिदन यातुधानपति हुए, ऐसे ही अनक कल्प जा हुए और हागे उनमें जा यातुधानपति हुए और होंगे वही यहा निवास करते हैं एवं करेंगे। काई अन्यम नहीं है। (क) अमुक ही यातुधानपति होंगा। (ङ) मूर प्रभाषी '—भाव कि यदि इन गुणामे युक्त निशाचरपति न हुआ तो वह यहा बसने नहीं पाता। दधता लोग राक्षसाका मारकर इसपर दखल कर लते हैं। यही बात आगे कहते हैं—'रहे तहा निसिचर'। (च) 'जेहि कल्प' से सूचित किया कि लका अनाधि है।

नोट—इसमें देवता निवास नहीं करते क्योंकि कहा जाता है कि त्रिकूटाचल हड़ीपर स्थित है। (प्र० स०)।

रह तहां निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर सघारे ॥१॥
 अब तहं रहहि सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥२॥
 दसमुख रुतहु खबरि असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि० नाई ॥३॥
 देखि विकट भट वडि कटफाई। जच्छ जीव लै गए पराई ॥४॥
 फिरि सब नगर दसानन देखा। गएउ सोच सुख भएउ बिसेपा ॥५॥

शार्दार्थ—भारे=भारी, महान् । =रक्षामे (भार=सँभाल, रक्षा)। सघार (संहार)=नाश। रच्छक (रक्षक) पहरेदार। जच्छपति (यक्षपति)=कुबेर। जीव=प्राण। पराई=भाग (गए)।

अर्थ—वहाँ भारी भारी निशाचर योद्धा रहते थे। देवताओंने उन सबोंको सभामें मार डाला ॥ १ ॥ इन्द्रकी प्रेरणासे अब वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक रहते हैं ॥ २ ॥ रावणने कहीं यह खबर पाई (तब) सेना सजाकर उसने गढ़को जा घेरा ॥ ३ ॥ बड़ा विकट योद्धा और बड़ी सेना (वा, विकटभटोंकी बड़ी सेना) देख यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए ॥ ४ ॥ रावणने घूम फिरकर सब नगर देखा। उसका सोच जाता रहा और वह बहुत सुखी हुआ।

दिग्पथी—१ (क) 'रहे तहं निसिचर०'। भाव कि इस किल्लेमें राक्षसोंके रहनेकी आज्ञा ब्रह्माकी है, इसीसे राक्षस इसे अपनी वस्तु समझकर बहा रहते थे। देवताओंने उनपर चढ़ाई करके उन्हें मारा यह देवताओंकी जबरदस्ती है। (ख) 'भट भारे' का भाव कि वे भारी भट थे, इसीसे भागे नहीं, देवताओंसे

सग्रामभूमिमें लड़े। 'सुरन्द' बहुवचन शब्द देकर जनाया कि समस्त ३३ कोटि देवता मिलकर उनसे लड़े, तब माली सुमाली (?) मारे गए। देवता इनसे प्रलये थे।

नोट-१ पूर्व १७८ (५) के नोट १ में लिखा जा चुका है कि माल्यवान् आदिने विरवकर्मासे देवताओंके समान रमणीक भवन बनानेको कहा तब उसने उन्हें लकापुरीका पता बताया था। विरव कर्माके कहनेसे वे सेवकों सहित वहाँ जाकर रहने लगे। यथा "विरवकर्मावचं श्रुत्वा ततस्ते राजसामाः। सदस्नानुचरा भूत्वा गत्वा तामवसन्पुरीम्। वाल्मी० ७।१।२८।" वरके बलसे उन्होंने इन्द्रादिकों बहुत सताया तब वे भगवान्की शरण गए। भगवान्ने राजसौंको मारनेकी प्रतिज्ञा की। यह सब समाचार माल्यवान्को मिला। उसने भाइयों आदिसे परामर्श किया। तब माली और सुमालीने सलाह दी कि हम लोग आज ही सब देवताओंको चलकर मार डालें। जिनके उभाड़नेसे विष्णुने ऐसी प्रतिज्ञा की है। बस सब मेनां सहित देवलोकमें गए। इधर श्रीमन्नारायण भी आयुर्भोगे सुसज्जित ही गरुड़पर सवार हो वहाँ आ उपस्थित हुए। राजसौंने घोर युद्ध किया। सुमाली और मालीने भी भयंकर युद्ध किया। मालीकी गदाकी चोटसे गरुड़ विकल हो रणभूमिमें न ठहर सके। गरुड़ द्वारा युद्धसे विमुख किये जानेपर भगवान्ने उनकी पूँछकी ओर मुरझ करके मालीपर चक्र चलाकर उसका सिर फाट डाला। माल्यवान्को गरुड़ने अपने परोंके पवनसे उड़ा दिया तब सुमाली भी भागकर लकामे चला गया। भगवान् राजसौंकी घरावर सताने और मारने लगे तब वे परिवार सहित पातालमें जा बसे। यथा "अथश्नुवन्तस्ते विष्णु प्रतिपाद्युषु भवार्जिता। तस्यैवा लङ्का गता वस्तु पाताल सहपत्नयः। वाल्मी० ७।८।२२।"

टिप्पणी—२ 'अथ तहँ रहहि सक के प्रेरें।' इति। (क) इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुबेरके कोटि रक्षक रहते हैं, इस कथनसे जनाया कि इन्द्र मालिक है। कुबेर उनकी ओरसे किलेदार है। कुबेर यक्षपति हैं इसीसे कुबेरकी तरफसे कोटि यक्ष उस किलेमें रखवालीके लिए रहते हैं, जैसा आगेके 'जच्छ जीव लै गए पराई' से स्पष्ट है। (ख) इन्द्रराजसौंको मारकर इन्द्रने वहाँ निवास न किया, यह क्यों? क्योंकि लकामे यातुधानपतिके दलसहित निवासका हुकम ब्रह्माका है, जैसा पूर्व कह आए है। यथा 'हरि प्रेरित जेहि कलप जेई जातुधानपति होई। सूर प्रतापी अतुलधल दल समेत बस सोई'। इसीसे उन्होंने अपने रक्षक रख दिए। किलेमें रक्षक हाने चाहिएँ, यथा 'करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छही। १।३।', अत रक्षक रखे। (ग) रच्छक कोटि रखनेका भाव कि कोटि राजस रहते थे उनको मारा है। अत-उतने ही रक्षक बसाए।

नोट—२ वाल्मीकीयके अनुसार राजा एणुविन्दु अपनी कन्याको महर्षि पुलस्त्यको सौंप गए। उसकी सेवासे प्रसन्न हो महर्षिने आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी वेदध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है अत तुमें मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा। विश्रवाजी बड़े चरित्रवान् पुत्र हुए। वे पिताके समान तपमें संलग्न रहने लगे। यह देखकर श्रीभरद्वाजजीने अपनी देवकपिनी नामकी कन्या उनको व्याह दी। इसीके पुत्र वैश्रवण हुए। पुलस्त्यजीने नामकरण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा। वैश्रवणजीने एक हजार वर्ष कठोर तप किया। कभी जल पीकर, कभी पवन पानकर और कभी निराहार रहकर तप करते रहे। ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा। उन्होंने लोकपालत्व और धनाध्यक्षत्व माँगा। ब्रह्माने उन्हें यम, इन्द्र और बरहणके समान चौथा लोकपाल और निधियोंका स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान दिया। (उत्तरकाण्ड सर्ग २ श्लोक २८-३३, सर्ग ३- श्लोक १-२०)। वैश्रवणने पिताजीसे जानकर सब वृत्तान्त बताया कहा कि पितामहने मेरे रहनेका प्रबन्ध कुछ नहीं किया। तब विश्रवाजीने उनकी विश्वकर्मा द्वारा निमित्त लकामे निवास करनेको कहा। यथा "शून्या सम्प्रति लङ्का सा प्रभुस्तथा न विद्यते। १।२६।। च त्व तत्र निवासाय गच्छ पुत्र ययानुलम्। वाल्मी०। ७।३।३०।" अ० रा० मे भी ऐसा ही है। महाभारतमें

ब्रह्माने स्वयं लनापुरीको कुबेरकी राजधानी बना दिया।—मानसकल्पकी कथामें इनसे भेद है। मानसके कुबेर लङ्कामें स्वयं नहीं रहते किन्तु उनके एक करोड़ रत्नक वहाँ रहते थे—'रञ्जक कोटि जञ्जपति केरे' और यत्न ही वहाँसे प्राण लेकर भाग भी गए—'जञ्ज जीव लै गए पराई' इन्द्र देवराज है और कुबेर प्रकृति वरसे अब देवता है अतः इन्द्रने उन्हें लङ्कामें अपने रत्नक रख देनेको प्रेरित किया और उन्होंने रत्नक रख दिये।

टिप्पणी—३ "दसमुख वतहुँ खवरि असि पाई ।" इति। 'असि'—अर्थात् जैसा ऊपर ('गिरि त्रिभूट एक सिधु भग्गारी' से "अब तहँ रहहि सक के प्रेरें। रञ्जक कोटि जञ्जपति केरे" तक) लिखा आए। किससे खबर मिली, यह नहीं बताया; क्योंकि इस विषयपर मुनियोंके विभिन्न मत हैं। कोई नारदसे खबर पाना कहते हैं तो कोई मयदानवसे कहते हैं, क्योंकि इसीने लकाको पुनः सँवारा है। इसी मयने अपनी कन्या रावणको दी है। अतएव उसीने कहा भी कि लकापुरी अपनी ही है। तुम्हारे निवासके योग्य है। यज्ञोंकी इटाकर वहाँ वास करो। इत्यादि अनेक मत होनेसे कविने किसीका नाम न लिखकर सर्वमत-रक्षा हेतु 'कतहु' शब्द दिया।

नोट - ३ वाल्मीकीयमें लिखा है कि रावणको वर मिलनेके पश्चात् उसका नाना सुमाली यह समाचार पाकर अपने मंत्रियों सहित निर्भय होकर पातालसे निकलकर रावणके पास आ उसे गलेसे लगाकर बोला कि घटे सौभाग्यकी बात है कि मनोवाञ्छित मनोरथ पूर्ण हुआ। विष्णुके भयसे हम लोगोंको दुःखी होकर अपना घरवार छोड़कर रसातलको भाग जाना पड़ा। हमारा वह भय आज दूर हुआ। लंका हमारी ही है। हम सब राजस उसमें रहते थे, किन्तु अब उसे कुबेरने अपने अधिकारमें कर लिया है—'अत्मदीया व लङ्केय नगरी राजसोचिता ।' । ७।१।७ ।" पर रावणने नानाको समझा-बुझा दिया कि कुबेर हमारे ज्येष्ठ भाई होनेसे पूज्य है, ऐसा न कहो। कुछ दिनोंके बाद प्रहस्तने (जो रावणका मामा भी था) उससे कहा कि शूरामें भाईद्वेषका विचार नहीं होता। देवता और दैत्य दोनों भाई ही तो हैं पर दोनोंमें शत्रुता चली आ रही है। अतः तुमको भी वही व्यवहार करना चाहिए।—'सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां' । ७।११।१४ ।' तुम चलकर उसे खीन लो।

टिप्पणी—४ (क) 'सेन साजि' का भाव कि जैसे देवता सेना सजाकर निशाचरोंसे लड़ने गए थे, वैसे ही इसने सेना सजाकर गढ़ घेरा। [उसमें एक करोड़ यज्ञोंकी सेना रक्षामें रहती है अतः सेना लेकर जाना उचित ही था]। (ख) 'देखि विकट भट वड़ि कटकई' इति। 'विकट भट' से जनाया कि इनके सामने यत्न कुछ भी नहीं है। माली सुमाली भारी भट थे। उनसे देवताओंने सग्राम किया था। पर रावणकी सेनामें सब भट 'विकट' हैं, इसीसे उनका सामना करनेका साहस न पड़ा। 'वड़ि कटकई' से जनाया कि सेनामें यज्ञोंसे अधिक रत्नक थे। [भानुप्रतापके पास अपार अर्धोद्विगुण सेना थी वह सब रत्नक हुई हैं वही सब लेकर चढ़ाई की है। भानुप्रतापके दिग्विजयके प्रसंगमें भी कटकई शब्द आया है 'विजय हेतु कटकई बनाई'। वैसे ही यहाँ 'कटकई' साथ है] 'देखि' का भाव कि रावण सेना लेकर आया है, यह सुनकर नहीं भागे वरन् शत्रु के समुल्ल आए और शत्रु को विकट भटोंकी बड़ी भारी सेना देपी तब भागे। (ख) 'जञ्ज जीव लै गए पराई', इससे जनाया कि उनका सत्र द्रव्य लकामें रह गया। यत्न वड़े द्रव्यमान् होते हैं। वे अपना कुछ द्रव्य न ले जा सके। उन्हें तो प्राणके लाले पड़ गए थे। द्रव्य वचाते तो प्राणोंका वचना कठिन था। प्राणोंपर आ बनी देख जैसे जैसे प्राण लेकर भागे। (वाल्मीकीयके रावणने कुबेरके पास प्रहस्तको दूत बनाकर भेजा कि लकापुरी हमें दे दो। कुबेरने उत्तर भेजा कि यह नगर और राज्य आदि सब तुम्हारा है, हमारा और तुम्हारा कुछ अलग अलग नहीं है। तुम इसे भोग करो। फिर पितासे परामर्शकर उनकी आज्ञासे अपने बाल-बच्चों-मंत्रियों और धनसहित लकाको छोड़कर

कैलासपर चले गए और अलकापुरी वनवाकर उसमें रहने लगे । और महाभारतके रावणने कुबेरसे युद्ध करके उनको जीतकर लकासे निकाल दिया । तब वे गंधमादन पर्वतपर जाकर रहने लगे ।

५ 'फिरि सत्र नगर दसानन देखा' इति । (क) चारों ओर घूम फिरकर देखनेका भाव कि कहींसे शत्रुके आनेका मार्ग तो नहीं है । (पुन इस लिए सब तरफ फिरकर नगर भरजो देखा कि कौन स्थान किसके योग्य होगा । कहाँ कचहरी होगी कहाँ महल, कहाँ सेना और कहाँ परिवारके रहनेके योग्य स्थान है, इत्यादि जानकारी और व्यवस्थाके लिये सत्र नगर देखा) । पुनः, उसकी सुन्दरता, उसकी दुर्गमता इत्यादि देखी जैसा आगे कहते हैं—'सु दर सहज अगम अनुमानी । कीन्ह तहाँ रावन रजधानी' । (४) 'भएउ सोच' । रावणको स्थानका सोच था, अपने रहने योग्य स्थान कहीं नहीं पाता था । (यहभी सोच था कि हमारा परिवार, सेना इत्यादि सबके अँटनेको जगह बहुत चाहिये । सुमाली, मय या जिसनेभी राघव दी थी कि यहा काफी जगह है, सत्रके रहनेका सुपास है, वह सत्य पाई) अतः सुयोग्य स्थान पाकर शीघ्र मिटा । (ग) 'सुप्र भएउ विसोप' । गढ विशेष है । यथा "गिरि पर चढ़ि लका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग विसोपि । ५१२ ।" उसकी विशेषता देख विशेष सुख हुआ । [पुन, सुप्रविशेष हुआ क्योंकि एक तो सोच मिटा । दूसरे यह उसकी प्रथम चढाई थी, इसमें सफलता हुई, बिना परिश्रम और बिना युद्धके सुन्दर रमणीक और अति दृढ और दुर्गम नगर प्राप्त हुआ । सब तरह प्रसन्नता और सुपास होनेसे विशेष सुप्र हुआ ।]

सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्ह तहाँ रावन रजधानी ॥६॥

जेहि जस जोग वांछि गृह दीन्है । सुखी सकल रजनीचर कीन्है ॥७॥

एक बार कुबेरपर धावा । पुष्पक जान जीति लै आवा ॥८॥

दोहा—कौतुकहीं कैलास पुनि लीनिदिसि जाइ उठाइ ।

मनहु तौलि निज बाहु बल चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥

शब्दार्थ—कुबेर—इनके जन्मादिकी कथाएँ पूर्व ही जा चुकी हैं । ये विश्रवा मुनिके पुत्र, इन्द्रकी नवी निधियोंके भण्डारी, यज्ञके राजा, उत्तर दिशाके अधिष्ठाता देवता और ससार भरके धनके स्वामी माने जाते हैं । इनके एक अधि, तीन पैर और आठ दाँत कहे जाते हैं । "पुष्पकयान"—यह विमान कुबेरका है जो राजा रघुसे इन्होंने दानमें माँग लिया था । वाल्मी० २।६ । ने ब्रह्मासे इनकी यह विमान पाना लिया है । इसमें कई खण्ड हैं । यह घट बढ सकता है । इसीपर श्रीरामचन्द्रजी सेना सहित लकासे श्रीअवध आए थे । पुष्पाकार होनेसे पुष्पक ऐसा नाम पड़ा । वाल्मीकीय उत्तरकांड सर्ग १५ श्लोक ३६-३६ में, तथा युद्धकांड सर्ग १२५ श्लोक २४ २६ में इसका विसृष्ट (वर्णन) है । लकाकाडके मा० पी० टीरामे कुछ उद्धरण दिया गया है । रावणके धीन लेनेपर राजा रघुसे उधेरेने विनती की तब इन्होंने रावणको मारना चाहा था पर ब्रह्माजीने समझा-बुझा उन्हें रोक दिया । रघुजीने प्रतिज्ञा कर दी कि जब रामचन्द्रजी रावणको मारकर इसे लावें तब कुबेरको दे दें । इसीसे लकासे लौटनेपर यह कुबेरको दे दिया गया ।—यह तब विजयद्वोहावलीसे प्रमाणित होता है ।

अर्थ—सहज ही सुन्दर और दुर्गम विचारकर रावणने वहाँ अपनी राजधानी की ॥ ६ ॥ जिसको जैसा योग्य था वैसा घर उसको बँटा दिया (इस प्रकार उसने) सब निशाचरोंको सुखी किया ॥ ७ ॥ एक बार (उसने) कुबेरपर धावा किया और पुष्पक विमान जीतकर ले आया ॥ ८ ॥ फिर उसने जाकर खेल ही खेलमें कैलाशको उठा लिया, मानों अपनी मुजाबोंके बलकी बौलकर बहुत प्रसन्न हो चल दिया ॥ १७६ ॥

❀ १६६१ में—वहाँ केही रकार 'न' है ।

टिप्पणी - १ (क) 'सु दर सहज अगम अनुमानी' इति । 'सहज अगम' है अर्थात् किलेके भीतर किसी प्रकार कोई शत्रु नहीं आ सन्ता । शत्रुको रोकनेके लिए सेना आदि रज्जोकी जरूरत नहीं, वह स्वाभाविक ही ऐसी बनी है कि देवताओंको भी उसरु भीतर प्रवेश करना अगम है । सहज देहलीदीपक है । सहज सुन्दर है और सहज ही अगम है । भाव कि रचना करनेसे सुन्दर नहीं है किंतु स्वरूपसे ही स्वाभाविक ही सुन्दर है । 'पुन', 'सहज अगम' का भाव कि ब्रह्माने ही उसे अति दुर्गम निर्माण किया है, यथा 'निधि निर्मित दुर्गम अति भारी' । अतः सहज अगम है । और नयदानयन सँवारा है अतः सहज सुन्दर है । [नोट—रावणको ऐसा अनुमान था कि कोई शत्रु, यहा आ ही नहीं सकता । इसीसे समुद्रमें सेतुका बँधना सुनकर वह ऐसा घबडाया था कि उसके दशमुखोंसे सहसा एकनारगी दश नाम निकल पडे, —'सुनत अवन वारिधि नधाना । दसमुख बोलि उठा अकुलाना । बँध्यों वननिधि नीरनिधि जलधि सिधु वारीस । सत्यन्तोय निधि कपति उदधि पयांथ नदीस । ल० ५ ।] (ख) कीन्हि तहा रावण रजधानी' का भाव कि निशाचरपतिके वासके लिए ही ब्रह्माने बनाया है,—'हरि प्रेरित' । राजधानी बनानेके इतने कारण दिएए—सहज सुन्दर है, सहज अगम है, यह किना राक्षसाका ही है, ब्रह्माकी आज्ञा है ।

२ (क) 'जहि जस जोग से पाया गया कि ब्रह्माने छोटे बडे सभी प्रकारके स्थान यहा बनाए है, यदि सब स्थान एकसे होते ता यथायाग्य स्थान बाटना कैसे कहते ? (ख) 'सुग्री मरुल रजनीचर कीन्ह' । इसका एक कारण तो यही है कि यगयोग्य स्थान सबको मिला । अर्थात् उडोंको बडा और छोटीको छोटा स्थान मिला । यदि उडोंको छोटा और छोटीको बडा स्थान देते तो बडे लाग दुःख मानते । ये सब स्थान स्वर्णके मणियटित बने है, यथा 'कनक भवन मनिरचित अपारा', तथापि सामान्य विरोध है । सामान्य स्थानोंमें सामान्य मणिय और सामान्य सुवर्ण लगे है, विरोधमें विरोध लगे है । सामान्य विरोध है, छोटे बडे है, इसीसे 'यथायोग्य' कहा । [नोट—इससे जान पडता है कि विभीषणजी हरिभक्त तो थे ही उन्हाने हरिमदिर दप अपने लिये ले लिया । उसी मदिरका वर्णन सुन्दरकांडमें है,—'भवन एक पुनि दीप सुहाया । हरिमदिर तहँ भिन्न बनाया' ।]

३ (क) 'एक धार कुवेर पर धावा' । भाव कि यज्ञोको तो प्रथम ही जीत चुका है अब उनके स्वामीपर धावा किया कि उन्होंने हमारे स्थानमें अपने सेवकोंको टिकाया था । दूसरे इससे धावा किया कि इसने सुन रखा था कि उनके पास पुष्पकविमान बहुत अच्छा है, उसको छान लानेके लिय ही गया । (ख) 'जाति ले आवा' से जनाया कि रावण और कुवेरमें भारी युद्ध हुआ, रावणको विजय प्राप्त हुई । अतः जीतकर लाना कहा ।

नोट - १ 'एक धार कुवेर पर धावा' इति । कुवेरपर चढाई करनेका कारण यह था कि इसके अत्याचारोंको सुनकर उन्होंने उसके पास दूत द्वारा सदेश भेजा कि "आप कुलोचित उत्तम कार्य करें । नदन वनके उजाडे जाने तथा ऋषियोंके बधके कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं । मने तपस्याद्वारा शंकरजीको प्रसन्न करके उनकी मित्रता प्राप्त कर ली है । तुम कुलको कलक लगानेवाले काम मत करो ।" —यह सदेश सुनकर ही वह आगबगला हो गया और बोला कि 'तूने जो कहा है वह मैं सहन नहीं कर सकता । तेरी बातोंको सुनकर अब मैं कुवेरके ही कारण चारों लोकपालोंको यमराजके पर भेजूँगा ।' यह कहकर उसने रज्जुसे दूतको मार डाला और निशाचरोंको खानेको दे दिया । फिर अपने मंत्रियों और सेनासहित कुवेरपर चढाई की । यहाँ घोर युद्ध हुआ जिसका वर्णन सर्ग १० और १५ में है । अंतमें रावणने कुवेरके मस्तकपर भारी प्रहार किया जिससे वे मूर्च्छित होकर गिर पडे । तब वह जयका स्मारक स्वरूप उनका पुष्पक विमान छीन ले गया । वि० त्रि० का मत है कि लका समुद्रके बीचमें थी अतएव बाहर जाने आनेके लिये यानकी बडी आवश्यकता थी । जानता था कि भाई साहबके पास पुष्पक है, अतः उन्हींपर चढाई कर दी ।

टिप्पणी—४ (क) 'कौतुक ही कैलास पुनि' इति । 'पुनि' अर्थात् पुष्पकको जीत जानेके बाद तब कैलासको उठान गया । 'कौतुक ही' = खेलमे, सहज ही । अर्थात् इसके उठानमे कुछ परिश्रम उसे न हुआ । (ख) 'मनहु तौलि निज वाहु बल' । भाव कि पत्थर (के वाट) से तौल की जाती है, इसने अपने मुजा-ओंका पल कैलासरूपी वाँटसे तौला । तौलनेमे एक ओर भारी वस्तु रखी जाती है, दूसरी ओर वाँट । यहा कैलासपरतरूपी वाँट वाला पल्ला ऊपर उठ गया । इससे जनाया कि भुजबल भारी निकला । (ग) 'चला बहुत सुख पाई' अर्थात् बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बड़ा पत्नी हूँ । कैलासके उठा लेनेसे इसको बड़ा सुख हुआ इसीसे यह वारंवार कैलास उठानकी अपनी प्रशंसा करता है, यथा 'सुनु सठ सोई राखन बलसीला । हरगिरि जान जामु सुन लीला । ६।२४।११ ।', 'हरगिरि मयन निरखु मम वाहु । पुनि सठ कपि निज प्रमुहि सराहू । ६।२८ ।' तथा 'पुनि नभसर मम करनिकर कमलन्हि पर नर वास । साभत भयो भराल इव समु सहित कैलास । ६।२९ ।'

नोट—० कौतुक ही अर्थात् गेंदसरीया, यथा 'निज भुज बल अति अतुन कहउँ क्यौं कंदुक ज्यौं कैलास उठायो' (गीतावली ल० ३) । इसीको कवितावलीमे इस तरह कहा है—'जो दससौस महीधर ईससो नोस भुजा पुल्लि खेलनहारो । लोकर दिग्गज दानव देव सयै सहर्म सुनि साहस भारा ।' (क० ल० ३८) । कुबेरका जीतकर पुष्पकविमानका ले आना कहकर कैलासको उठाना कहा । इसमे भाव यह है कि पुष्पकपर चढ़कर कैलासको गया । नन्दीश्वरने उसे बड़ा रोका । इसपर उसने क्रोधमे भरकर कैलासको उठा लिया । सहज ही कैलासको उठा लिया इससे बिश्वास हुआ कि अब कोई मेरे बलके सामने खड़ा न हो सकेगा । अतएव सुखी हुआ । इस रूपके रावणका कैलासके नीचे दब जाना नहीं कहा गया ।

सुख सपति सुत सेन सदाई । जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई ॥१॥

नित नूतन सब वाढ़त जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिमाई ॥२॥

अति बल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहु नहि प्रतिभट जग जाता ॥३॥

करै पान सोवै पट मासा । जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा ॥४॥

जौं दिनप्रति अहार कर सोई । बिस्व वेगि सब चौपट होई ॥५॥

शब्दांश—नूतन = नवीन, नया । प्रति = हर एक । प्रतिभट—[प्रति (= समान । बराबर, जोड़ वा मुकाबलेका)-भट] मुकाबला करनेवाला, समान शक्तिवाला योद्धा । जाता = पैदा हुआ । तिहूँ पुर = त्रैलोक्य, तीनोंलोकोंमे । चौपट बिप्लव, नष्ट, सत्यानाश ।

अर्थ—सुख, संपाद, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई ये सब नित्य नवीन बढ़ते जाते थे । जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ अधिक होता जाता है । १-२ । अत्यंत बलवान् कुम्भकरण ऐसा उसका भाई था कि ससारमे जिसकी जाडका योधा नहीं पैदा हुआ ३ ३ ॥ वह (मदिप) पीता और छ महीने सोता था । उसके जागनेपर तीनों लोक भयभीत हो जाते थे ४ ४ ॥ यदि वह प्रति दिन भोजन करता (तो) सब जगत् शाश्व ही चौपट हो जाता ५ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुख सपति सुत सेन सदाई । ०' इति । सुखको प्रथम रूढ़नेका भाव कि सपति सुत, आदि नितने गिनाए इन सबकी प्राप्तिमे उसे सुख होता है । अधर्मीको सुख न मिलना चाहिए, यथा 'करदि पाप पावर्दि दुःख' और रावणको सुख प्राप्त होना लिखते हैं, यह कैसा ? समाधान यह है कि भातुप्रताप शरीरमे जा भारा धर्म इसन किए थे उनका फल अब प्राप्त हुआ, यथा 'जानि सरदरितु संजन आए । पाई समय जिमि सुहृत् सुहाए । ४।१६ ।' इसी तरह नारदकल्पवाले हरगण जो शापसे रावण हुए उनका नारदका

आशीर्वाद था कि 'निसिचर जाइ होहु तुम्ह दौऊ । नैयव विपुल तेज वन होऊ । १३१।६ ।' इससे उस रावणको भी सुख हुआ । (र) भानुप्रनाप शरीरमें राजाको अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्राप्त थे । यथा 'अत्य धरम कामादि सुख सबै समय नरेसु । १५४ ।', पर इस शरीरमें केवल सुखसंपत्तिकी प्राप्ति कही, धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं कही; क्योंकि राजसतनमें धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म हो तो राजस ही क्यों कहलाई ? (ग) 'सहाई' । सुभट, परिवार मज्जी आदि ये ही सब 'सहाय' हैं ।

२ (क) 'नित नूतन सब वाडत जाई' । भाव कि पूर्व जन्मका भारी पुण्य है, यथा 'जहँ लगी कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । वार सहस्र सहस्र नृप किये सहित अनुराग । १५५ ।' (ख) 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई' इति । ६३५ लोभका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि जैसे लोभका बढ़ना विकार है वैसे ही रावणके सुखसंपत्ति आदिका बढ़ना विकार है, जैसे लोभकी वाडुका अन्त नहीं है वैसे ही रावणके सुख सम्पत्ति आदिकी वाडुका अन्त नहीं । ६३५ 'नित नूतन सब वाडत जाई' में 'सब' पदके साथ 'जाई' एकवचन दिया है चाहिए था कि बहुवचन 'जाहीं' देते । (इसमें कारण यह है कि दूसरे चरणमें 'लोभ अधिकाई' एकवचन है उसीके माडवचनसे यहाँ भी 'जाई' ही कहा । अथवा,) जाई' बहुवचन है उसे सानुस्मार उच्चारण करना चाहिए । यदि कहे कि दूसरी आर ता 'अधिकाई' एकवचन है जो सानुस्वार नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि ऐसी उद्गताओं चीगइया इसी ग्रंथमें हैं । यथा 'अब सब विप्र बोलाई गुसाई' ६३५ देहु वेंनु सब भाति पनाई । ३३-१०५ । वहा प्रथम चरणमें अनुत्वार है, दूसरेमें नहीं । (च) 'प्रति लाभ' का भाव कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लाभ बढ़ता है । ६३५ जैसे सुख संपत्तिकी वाडुके लिए 'जिमि प्रति लाभ लोभ' का दृष्टान्त दिया वैसे ही रावणके सिरोंकी वाडुके लिए भी यही दृष्टान्त दिया गया है, यथा 'कादत बड़हि सीस सनुदाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई । ६।१०१ ।' विरोप लंकाकांडमें देखिये ।

नोट—१ 'प्रति लाभ लोभ अधिकाई' अर्थात् जैसे जैसे सुख संपत्ति आदि बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वस्तुवत्तका लोभ बढ़ता है । उसके जेमें सदा एक न एक पदार्थको क्रमो ही बनी रहती है जिसके पूरा करनेमें वह लगा रहता है । कितना ही घर भर जाय फिर भी सतोष नहीं हावा, हवच नही भरती । '६६ का फेर' लोकाक्ति है । जैसे जैसे वस्तुकी प्राप्ति होती जाती है उसे जैसे लातच बढ़ता है कि अतुक्त वस्तु औरही जाय । यथा 'हुस गात ललान जो रोटिन को घरपाल पर खुपी खरिया । तिन्ह सोन सुनेर से डेर लड़ेउ मन ती न भरेउ घर पै भरिया ।' इसी प्रकार रावणको ज्यों ज्यों सुख संपत्ति आदिका नित्य प्रति प्राप्ति होती है त्यों त्यों उसे और अधिकाई चाह होती है, वह नित्यप्रति उसके बढ़नेकी क्रिकमें लगा रहता है ।—यह भाव भी जनाया ।

वि० वि०—'अधमैराधते पूर्व, ततो भद्राणि परयति, ततः संपन्नान् जयति, समूहञ्च विस्तरयति ।' अधर्मा पहिले अधमसे वृद्धि होती है, तत्र कल्याण दिव्यार पडता है, फिर रात्रकोंकी जीतवा है, अन्तमें मूक्तके सहित नष्ट हो जाता है । रावणने अधमपर पैर रक्त्वा है । पहिले धरमें ही छीन दोर आरम्भ किया । बडे भाईकी लंका हीनी, पुष्पक विमान हीना । इष्टदेवका वासस्थान उखाड़ा । देवनेमें यज्ञोत्तरी होते लगी, यह 'अधमैराधते' का उदाहरण है । नित्य नया सुख, नित्य नया अर्थलाभ, नित्य नई लुडुम्बवृद्धि, नित्य नई मित्रप्राप्ति, नित्य नई जीत, नित्य नये प्रनाप, नित्य नया सामर्थ्य, नित्य नया आविष्कार आर नित्य नई प्राविष्टा बढ़ने लगी । यज्ञोत्तरीकी उन्मा देते हैं—'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई' । लाभके साथ लोभके बढ़नेकी अपमा देकर दोषका बढ़ना सूचित करते हैं ।

३ आवरणकुज का पाठ 'गुसाई' है । परंतु अन्यत्र ऐसे प्रयोग मिलते हैं । यथा 'कन्न गान मुनि मुनि ध्यान त्यागई काम कोकिल लावही । नजीर नूपुर कलित कदम ठाल गति वर शबही । ३२२ ।' इत्यादि ।

टिप्पणी—३ () 'अति बल कुम्भकरन अस भ्राता'—यहाँ 'अति बल' बढ़कर दूसरे चरणमें 'अति बल' का स्वरूप दिव्यते हैं कि इसके धरातरका बलवान् योद्धा सत्सारे नहीं है—'जैहि कहीं नहि प्रतिभट जग जाता'। 'जग जाता' अर्थात् त्रैलोक्यमें नहीं पैदा हुआ। यहाँ जग—त्रैलोक्य। यथा 'जागत होइ तिहूँ पुर प्रासा'। (तीनों लोक भयभोते हो जाते थे इससे स्पष्ट है कि तीनों लोकोंमें ऐसा बलवान् कोई न था)। (ख) ~~इस~~ रावणमें बल होना कहा, यथा 'मनुहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ', 'जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई'। और कुम्भकरणमें 'अति बल' कहते हैं। इससे सूचित किया कि रावणसे कुम्भकरण अधिक बलवान् है। यह बात लक्ष्मणके स्पष्ट है। रावणके घूँसेसे हनुमान्जी न गिरे पर कुम्भकरणके घूँसेसे वे 'सुमित भूतल परेउ तुरंता'। १७६।३ देखिए।

प्र० स०—'अति बल कुम्भकरन अस भ्राता'।—रावणको इसके बलका बड़ा गर्व था। जय तब उसके वचनोंसे यह बात स्पष्ट होती है, यथा 'कुम्भकरन अस यधु मन सुत प्रसिद्ध समारि। ६।२७।' इसके बलका उसको बड़ा भरोसा था। यथा 'यह घृतात दसानन सुनेऊ। अति विपाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ॥ व्याकुल कुम्भ करन पहि आग्रा। त्रिविध जतन करि ताहि जगावा। ६।६१।' 'बहु विलाप वसकधर करई। यधु सीस पुनि पुनि उर धरई। ७१।' ऐसा बली था कि रणभूमिमें अथेला जा रखा हुआ तो भी माया छलसे इसमें युद्ध न किया, जैसे रावण और मेघनादने किया था। ('अस' शब्द भाईपनके उत्कर्षका बोधक है। वि० त्रि०)। टिप्पणी—४ 'करै पान सोवै पटमासा।' इति। (क) 'करै पान सोवै' का भाव कि मदिरा पान करनेसे निद्राका सुख बहुत मिलता है। निद्रा बहुत आती है। यथा 'करसि पान सोवसि दिन राती' (शूरपणखा वचन रावण प्रति)। इसीसे मदिरा पान करना कहकर तन छ मास सोना कहा। 'पान करना' मदिरा पान करनेका अर्थ देता है, यथा 'महिप ग्याइ करि मदिरा पाना। ६।६२।' 'मान ते ज्ञान पान ते लाजा। ३।२१।' प्रथम जो कहा था कि 'मारेसि तीद मास पट केरो', अब यहाँ उसीको चरितार्थ करते हैं कि 'करै पान सोवै पट मासा'। ('जागत होइ तिहूँ पुर प्रासा' का भाव कि कुम्भकरणसे कोई युद्ध क्या कर सके? तीनों लोक तो उसका आहार ही है। (कहा जाता है कि उसके जागनेके कई दिन पूर्व ही रावण तीनों लोकोंमें पद पविटा देता था कि कोई भागने न पावे।)

५ 'जौ दिन प्रति अहार कर सोई।' इति। भाव कि एक दिनमें आहारको विचारकर ता तीनों लोकोंमें रास उत्पन्न हो जाता है तब 'दिनप्रति' अर्थात् नित्यके आहारमें संसार कैसे रह सकता है? ~~इस~~ इस अर्थको चौपाई एक बार पूर्व हो चुकी है, यथा 'जौ एहि रत्न नित करव अहारू। होइहि सब उजारि ससारू। १७७७।' यहाँ पुन यही बात कहते हैं 'जौ दिन प्रति अहार कर सोई। त्रिख वेगि सब चौपट होई'। यह पुनरुक्ति भी साभिप्राय है। वहाँ ब्रह्मके विस्मयका कारण यह बताया है, उनके विस्मय (होने) पर ऐसा कहा है और यहाँ कुम्भकरणकी बड़ाईपर ऐसा कहते हैं। पुन, दूसरा समाधान इस पुनरुक्तिका यह है कि ब्रह्माके विस्मय हुआ कि चार प्रहरकी रात्रि सोकर जब जागे तब एक दिन हो, ऐसे ऐसे दिनम जो यह रोज आहार करेगा तो संसार उजड़ जायगा और यहाँ कहते हैं कि जब छ महीने साकर यह जग तब इसका एक दिन हुआ, ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करे तो संसारका बहुत जल्द नाश ही जायगा। ~~यहा~~ यहा 'वेगि चौपट होगा यह कहनेमें भाव यह है कि छ महीनेकी भूरके लिए आहार बहुत चाहिए, पूरा आहार मिले तो संसार नाश हो जायगा। 'अहार कर सोई' कहकर सूचित करते हैं कि राक्षस इसके लिए ला लाकर इसे आहार कराते हैं, यदि कहीं वह स्वय ही उठकर जाकर अपनेसे पकड़पकड़कर खाने लगे तो तीन दिनमें तीनों लोक उजड़ जायँ।

समर्थीर नहि जाइ बखाना। तेदि सम अमित वीर बलवाना ॥६॥

वारिदनाद् जेठ सुत ताम् । भट महुं पथम लीक जग जाम् ॥७॥

जेदि न होइ रन सनमुत्त कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥

दोहा—कुमुल अरुपन कुलिसरद धूमकेतु अतिक्राय ।

एक एक जग जीति सक जैसे सुभट निकाय ॥१८०॥

शब्दार्थ—वारिदनाद् = मेघनाद । यह मंदोदरीके उदरसे रावणका प्रथम और सबसे बड़ा पुत्र था । जन्मते ही यह मेघवत् गर्जा था अतः मेघनाद नाम पड़ा । दैत्यगुरु शुक्राचार्यकी सहाय्यतासे इसने निकुंभिलामें सात भारी यज्ञ कर शिवजीकी प्रसन्नकर दिव्य रथ, शर, चाप, शस्त्र और तामसी माया प्राप्त की । इन्द्रकी जय ब्रह्माजी छुड़ाने आए तब इसने उनसे बदलेमें यह वरदान पाया कि जबजय अभिमें इधन करे तब तब एक दिव्य रथ इसको प्राप्त हुआ करे जिसपर जय तक यह सवार रहे तबतक अजय और अमर रहे । लंकाकांडकी टीकामें इसके यज्ञों और वरदानोंकी कथायें विरोपरूपसे दी गई हैं । कुमुल = दुर्मुख नामका निशाचर । कुलिसरद = वज्रदंत राजस ।

अर्थ—(बहु) रणधीर (ऐसा था कि) बर्णन नहीं हो सकता । (लंकामें) उसके समान अगणित बली वीर थे ॥६॥ मेघनाद उसका बड़ा पुत्र था, जिसकी योद्धाओंमें प्रथम गणना थी ॥७॥ जिसके सामने रणमें कोई न (पड़ा) होता था और स्वर्गलोकमें तो सदा भगदड़ ही मची रहती थी ॥८॥ दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदन्त, धूमकेतु, अतिक्राय ऐसे ऐसे उत्तम योद्धाओंके समूहके समूह थे (जिनमेंसे) एक अर्थात् हर एक अकेले ही जगत्भरकी जीत सकता था ॥१८०॥

टिप्पणी—१ (क) 'समर धीर नहि जाइ बराना' । भाव कि कुम्भकर्णके बलवान होने, भट होने और समरवीर होनेका बखाना तो तब किया जा सके जब किसी भटसे युद्ध हो, परन्तु जब उसकी समानताका वीर ही कोई जगत्भरमें नहीं है तब बखाना क्या करे ? कैसे करे ? अतएव 'नहि जाइ बराना' कहा । जब लंकामें युद्ध हुआ तब इसकी समरवीरता बर्णन करते हैं, यथा 'सुरयो न मन तन टरयो न टारयो । जिमि गज अर्कफलन्हि को मारयो । ६ । ६४ ।' ऐसा समरधीर है । 'अगदादि कपि मुरखित करि समेत सुधीव । करण दाजि कपिराज कहूँ चला अभित बल सोव । ६ । ६४ ।'—ऐसा बलवान है । और शरीर ऐसा भारी है कि पर्वत उसके शरीरमें ऐसे लगते हैं जैसे हाथीके देहमें अर्कफल लगे अर्थात् पर्वत शरीरमें टकराते हैं तो उसके शरीरको कुछ मालूम भी नहीं होता । (र) 'तेहि सम अभित वीर बलवाना' । भाव कि आहारमें इसके समान कोई न था, वीर इसके समान बहुत थे ।

नोट—१ पद्ले तो लिखा कि उसके मुकाबिलेका 'नहि प्रतिभट जग जाता' और अब लिखते हैं कि 'तेहि सम अभित वीर बलवाना' । इन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध है पर वस्तुतः है नहीं । तात्पर्य यह है कि लंकामें उनके जोड़के हैं पर अन्यत्र कहीं नहीं हैं । लड़ाई बाहरवालोंमें की जाती है न कि घरमें ही । 'प्रतिभट' का अर्थ 'मुकाबिलका शत्रु' है । वि० त्रि० लिखते हैं कि 'सम' ईषत न्यून अर्थात् 'कुछ कम' के अर्थमें प्रयुक्त होता है ।

टिप्पणी—२ 'वारिदनाद् जेठ सुत ताम् । १०' इति । (क) इससे सबका बल बर्णन करते हैं । प्रथम रावणका बल कहा, तब कुम्भकर्णका बल कहा, उसके बाद विभीषणका बल कहना चाहिए था; किन्तु उनका बल न कहकर बड़े लड़केका बल कहने लगे । कारण कि विभीषणजीकी गणना भटोंमें नहीं है, उनकी गिनती वो महाभागवतोंमें है, जैसा पूर्व दोहा १७६१४-५ और १७७ में लिख आये हैं । इत्तिसे विभीषणका बल न कहा । [रावण उन्हें स्वयं भट न समझता था, पिदी वा कादर समझता था, यथा 'करत राजु लका सठ त्यागी । होइहि जब कर कीट अभागी ॥', 'सहज भीरु कर वचन दिहाई । सागर सन टानी मचलाई',

‘सचिव समीत विभीषण जाके’ इत्यादि । अतः भटोमे इनकी गिनती न की गई । भाईके बाद लडकोंका नंबर (गणना) आता है, अतः पुत्रोंमें प्रथम बड़े पुत्रका बल रहते हैं] तात्पर्यका भाव कि जिसका कुम्भकर्ण ऐसा अति बली भाई है, उसीका जेठा पुत्र मेघनाद है । ‘जेठ सुत’ कहनेका भाव कि वर्णानुक्रमसे कर रहे हैं यह सबसे बड़ा है अतः प्रथम इसके बलका वर्णन करते हैं । फिर इससे छोटे पुत्रों कुमुद आदिका वर्णन करने । ख) ‘भट महुँ प्रथम लोक जग जासू’ इति । अर्थात् जगत्भरके वीरोंमें श्रेष्ठ है । भटोमि प्रथम गणना है इस कथनका तात्पर्य यह है कि यह न समझे कि रावणके ह्यारो पुत्रोंमें यह प्रथम है किन्तु तीनों लोकोंके भटोमे इसकी प्रथम रेखा है । वाष्मीकीय उत्तरकाण्डमें श्रीअग्रस्यजीने रावणवधके पश्चात् श्रीअयोध्याजीमें श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहा था कि रावणवध कोई बड़ी बात नहीं । मेघनाद उससे कहीं अधिक प्रबल और पराक्रमी तथा भायावी था, इन्द्रने रावणको परागत ही कर लिया था यदि मेघनाद न पहुँच गया होता । उसने पहुँचकर इन्द्रको बाध लिया तभीसे उसका नाम इन्द्रजित् हुआ ।

३ (क) जेहि न होइ रन सनमुख कोई’ इति । भटोमे इसकी प्रथम रेखा है, इसी वचनको चरितार्थ करते हैं कि इन्द्रादि देवता जा बड़े भट हैं वे भी उमके सम्मुख नहीं होते । (ख) ‘सुरपुर निहिहि परागन होइ’ । सुरपुर कहकर सूचित किया कि मेघनादना आगमन सुनकर सारे सुरपुरके सज देवता भाग जाते थे, एक भी वहाँ न रह जाता था । जैसे ‘रावन आगत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेह गिरिखोहा ।’, वैसे ही इसका आगमन सुननेपर होता था । नित्य ही भगदड मची रहती थी, इस कथनका भाव यह है कि देवता राजसोके बैरी हैं, यथा ‘सुनहु सकल रजनीचरजूथा हमर पैरी विबुधवरूथा’ । इसीसे राजस सदा इनके पीछे पड़े रहते थे । पुत्रका बल बहकर अतः छोटे पुत्रका बल कहते हैं । ये सज बलम कुम्भकर्णके समान हैं, यथा ‘तेहि सम अमित वीर बलवाना ।’ इनके समान लकामे समूह भट हैं । इन्द्र इसी प्रकार रामबलका वर्णन किया है । यथा ‘ए कपि सब सुधीव समाना । इन सम कोटिन्ह गनै को नाना । १२५१ ।’ (ग) रावण कुम्भकर्ण और मेघनाद भारी वीर हैं । यथा ‘कुम्भकरन अस वधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि । मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउ चराचर भारि । ६१२७ ।’ अतएव इनके बल पृथक् पृथक् कहे और सवाका बल एकठा कहा । (घ) रावण कुम्भकर्ण और मेघनादकी जोड़का त्रैलोक्यमें कोई नहीं है, यथा ‘रतमदमत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुं न पावा । १२२६ ।’ इति रावण । ‘अति बल कुम्भकरन अस आता । जेहि कहुं नहि प्रतिभट जग जाता’ इति कुम्भकर्ण । और, ‘जेहि न होइ रन सनमुख कोई’ इति मेघनाद । भाव यह कि अन्य धीरोंकी जगत्में जोड़िया है, उनके सामन वीर सम्मुख हो सकते हैं पर यह सब वीर ऐसे हैं कि जगत्को जीत सकते हैं । (रावणने राज्यकी नींव डाली, कुम्भकर्णने त्रैलोक्यको सजस्त किया । मेघनादकी धाक स्वर्गतक जम गई । वि० प्र० ।)

नोट—२ यहाँ यह शका होती है कि जब एक भट विश्वभरको जीत लेनेके योग्य था तो ये चानरोंके हाथोंसे कैसे मारे गए ? इसका समाधान स्वयं ग्रन्थकारने शुकद्वारा सुन्दरकाण्डमें किया है । श्रीरघुनाथजीकी सेनाका वर्णन इसकी जोड़में यों है— पृष्ठेहु नाथ कौंस कटकाई । वदन कोटि सत वरनि न जाई ॥ नाना वरन भालु कपि धारी । विकटानन विसाल भयकारी ॥ द्विविद मयद नील नल अगदादि विकटासि । दधिमुख केहरि कुमुद गव जामवत बलरासि ॥ ए कपि सब सुधीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ रामरुपा अवलित बल तिन्हहीं । वन समान त्रैलोकहि गनहीं ॥’ निशाचर लोग जगत् जीतनेको समर्थ थे और चानरभालु जगत्को लिनकेके समान गिनते थे । ससारमें वे बली तो किसीको समझते ही न थे । पर यह था श्रीरामरुपासे । जगत्का अर्थ ‘तीनों लोक’ लेनेसे यह भाव हुआ और यदि ‘जग’ से मर्त्यलोकमात्र लें तब तो वे ‘जग’ के लिए भट हैं और चानरभालु त्रैलोक्यके लिये भट हैं । पर वस्तुतः जगका अर्थ यहाँ ‘तीनों लोक’ है ।

कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहुं जिन्ह के धरम न दाया ॥१॥
 दसमुख बैठ सभां एक वारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥
 सुत समूह जन परिजन नाती । गनै को पार निसाचर जाती ॥३॥
 सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला वचन क्रोध मद नानी ॥४॥
 सुनहु सकन रजनीचर जूथा । हमरे वैरी विबुधवरूपा ॥५॥

शब्दार्थ—कामरूप = जैसी कामना करे जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण कर सकने वाला । माया = कपट, झलमय रचना, इन्द्रजाल, यथा “अनिप अकंपन अरु अतिक्रिया । निचलत सेन कीन्हि इन माया ॥ भयउ निर्मिष महँ अति अंधियारा । वृष्टि होइ रुधिरोंपल द्वारा ॥ देखि निनिइ तम दसहुँ दिसि रूषिदल भयउ रँभार । एकहि एक न देखहि जहँ तहँ करहिँ पुकार ॥ ६।५।” “नभ चडि वरय रियुल अगारा । महि ते प्रगट होहिं जल धारा ॥ नाना भाति पिसाच पिसाची । मारु वाटु धुनि पीलहि नाची ॥ विद्या पूष रुधिर कच हाडा । परपइ कवहुँ उपल बहु छाडा ॥ वरपि धूरि कीन्हैसि अंधियारा । सूकन न आपन हाथ पसारा ॥ कपि अडुलाने माया देखे । ६।५।”, “धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना । जा मारइ नेहि माउ न जाना ॥ अवघट घाट गट गिरि कदर । माया बल कीन्हैसि सर पजर ॥ इत्यादि । ६।५२।” दारा = दया । सभा = सभामे । जूथ (यूथ) = घृद, कुंड । वरूथ = कुंड । मइ=धन पीवन्न सान्दर्भसे जो हर्ष पुक्त जोभ हाता है ।

अर्थ—सब कामरूप धे और सब आसुरी माया जानते थे, स्वप्नमे भी उनके न धर्म ही था न दया ॥ १ ॥ रावण एक वार सभामे बैठा अपने अगणित परिवारको देखकर ॥ २ ॥ (कि) पुत्र, सेवक, कुटुम्बी, और नाती डेरके डेर थे । (भला, निसाचर जानिको गिनाकर कौन पार पा सकता है (कौन गिना सकता है ?) । ३ ॥ (और) सेनाको देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अभिमानसे भरे हुए वचन बोला ॥ ४ ॥ समस्त निसाचरपुत्रों मुनो । देववृद हमारे शत्रु हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘कामरूप जानहिं सब माया’ इति । भाव कि जैसी माया करते हैं वैसा रूप धरते हैं । जैसे कि भानुप्रतापके यहाँ मायामय रसोई बनानेके लिए कालकेतुने पुरोहितका रूप धारण किया । श्रीसीताजीको हर जानेके लिए रावण यतीरूप बना । और श्रीरामजीको झलनेके लिए भारीच कचन मृग बना । इसीसे कामरूप और मायाका जानना एकसाथ एक ही चरणमे कहे । यही बात सुन्दरकांडमे विभीषणजीके लिये सुमीवने कही है, यथा ‘जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया’ । (ख) ‘सपनेहु जिन्हके धरम न दाया’ । स्वप्नमे भी धर्म और दया नहीं है इस कथनका भाव यह है कि स्वप्नावस्थामे मनुष्यको मन अपने वशमे नहीं होता है, जाग्रतमे अपने वशमे होता है, इधर उधर जाय तो समझकर लौटा सकते हैं पर राक्षसोंके मनमे तो स्वप्नमे भी धर्मादि नहीं है । तात्पर्य कि ये स्वाभाविक अधर्मी और निर्दयी हैं । धर्म नहीं है अधर्मात् पापी है । दया नहीं है अधर्मात् हिंसक हैं । यथा ‘कृपासहित हिंसक सब पापी । धर्म बाहरके है, दया अतःकरण को । बाह्यभ्यन्तरके भेदपे दया और धर्म दो बातें कही (नहीं तो दया भी धर्म ही है) ।

वि० वि०—माया कुहुक विद्या है, जिससे प्रकृतिके मर्मको जानकर बड़े-बड़े चमत्कारोंका प्रादुर्भाव होता है । आजकल भी उस विद्याका दौर-दौरा है, नहीं तो ‘तत्कर्म यन्न वन्याय सा विद्या या विमुक्तये । आयासायापर कर्म विद्यान्या शिल्पनेपुण्यम् ॥’ (अर्थात्) कर्म वही है जिससे वधन न हो, विद्या वही है जिससे मुक्ति हो, अन्य कर्म तो आयासके लिये है और अन्य विद्या शिल्पकी निपुणता मात्र है ।

१८० (१) से यहाँ ‘सपनेहुं जिन्हके धरम न दाया ।’ तक ‘अधर्मेषुधते’ कहा । आगे ‘ततो भद्राणि पश्यति’ कहते हैं ।

टिप्पणी—२ (क) 'दसमुख बैठ सभा एक बारा' इति । 'एकबारा' का भाव कि सभामें तो रोज ही बैठता था और परिवारको नित्य ही देखता था पर यहाँ चर्चा उस दिनकी करते हैं जिस दिन सभामें बैठ परिवारको देखकर उसने जगत्में उपद्रव करनेका हुक्म दिया । (ख)—'देखि अमित' से जनाया कि परिवार इतना बढ गया है कि गिनती नहीं की जा सकती । परिवारका नित्य नवीन चढना पूर्व कइ आए, यथा 'सुख सपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई ॥ नित नूतन सव वाइत जाई ।' आगे अपना परिवार गिनाता है । 'सुत' ।

३ 'सुत समूह' इति । 'समूह' का अन्वय सुत जन परिजन नाती तीनोंके साथ है । निशाचर जातिका पार कौन गने अर्थात् निशिचरजाति अपार है, कोई गिन नहीं सकता । रावणकी वाइकी लोभकी उपमा दी थी,—'नित नूतन सव वाइत जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई' । लोभका पार नहीं है, इसी तरह निशाचरोंकी जातिका पार नहीं है ।

नोट—१ 'गने कौ पार' इति । वाल्मीकीयमें इम संशयमें कथा है कि राक्षसपत्नियों गर्भवती हुंते ही पुत्र जनगी और वह पुत्र जन्मते ही सयान हों जायगा । इसीसे राक्षसोंकी गिनती नहीं हो सकती । वर की कथा इस प्रकार है—विद्यूकेश राक्षसकी पत्नी सालकटकटा पुत्रका जन्म देते ही उसे मन्दराचलपर छोड़कर पुन पतिके पास जाकर विहार करने लगी । उस बालकके रोनेका शब्द उधरसे आकाशमार्गसे जाते हुए शिव पार्वतीजीने सुना । उसे देखकर उमाजीको दया लगी । उन्होंने शंकरजीसे कहकर उसको उसी दिन माताकी उग्रका और अमर करा दिया । पार्वतीजीने उसी समय राक्षसियोंको यह वर दिया कि वे गर्भधारण करते ही बालक जन्में और वह बालक तुरत माताके समान उग्रधारा हो जाय । यथा "सद्योपलम्बि गर्भस्य प्रवृत्ति सद्य एव च । सद्य एव वय प्राप्तिर्मातुरेव वय समम् । वाल्मी० ७।४।३१ ।"

टिप्पणी—४ (क) 'सेन बिलोकि सहज अभिमानी' इति । भाव कि रावण स्वाभाविक ही अभिमानी है, उसपर भी अब उसने अपनी अगार सेना देखी, इससे उसका अभिमान और भी अधिक हो गया । क्रोध और मद रावणके वचनोंमें आगे स्पष्ट है, अत 'क्रोधमदसानी' कहा । 'सेन बिलोकि' से बाहरी अभिमानका हेतु कहा और 'सहज अभिमानी' से अत करणका अभिमान कहा । इसीतरह क्रोध और मद अतर्पितियों हैं और क्रोधमदसानी वचन कहना बाह्य वृत्ति है । इस तरह जनाया कि उसका भोतर बाहर क्रोध और मदसे आक्रान्त है । (ख) 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा ।' इति । वैरी हैं क्योंकि राक्षसोंके किलपर दरल कर लिया था, राक्षसोंका मार डाला था । जैसे देवताओंकी जातियों बहुत हैं वैसे ही निशिचरजातियां बहुत हैं । सब जातियोंके शूथयूथ बैठे हैं, इसीसे रावण कहता है कि 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा' । बिजुष बरुथा' कहकर समस्त देवताओंको अपना वैरी जनाया । (देख लिया कि अपना परिवार ही लकाको रक्षा करने में समर्थ है, अत सम्पूर्ण सेनाको आज्ञा देता है । वि० १३० ।)

ते सनमुख नहि करहिं * लराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥६॥

तिन्हा कर यरन एक बिधि होई । कहीं बुझाई सुनहु अब सोई ॥७॥

द्विजभोजन मख होम सराधा । सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥८॥

दोहा—छुषाछीन बलहीन मुर सहजोहि मिलिहहिं आइ ।

तव मारिहौं कि छाडिहौं भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥

अर्थ—वे सम्मुख लडाई नहीं करते, बलवान् शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ६ ॥ उनका मरण एक

* 'हि' था पर अनुस्वारपर ह्रताल लगा है । † पौथीमें 'तिन्ह' है ।

ही प्रकार हो सकता है । मैं उसे अथ समझाकर कहता हूँ, सुनो ॥७॥ ब्रह्मभोज (ब्राह्मणभोजन), यज्ञ, होम, श्राद्ध, तुम इन सबोमें जाकर विघ्न डालो ॥ ८ ॥ भूयसे पीडित (दुर्बल) और निर्बल होकर देवता सहज ही (स्वाभाविक ही) आ मिलेंगे तब उनकी या तो मार डालूँगा या भली भाँति अपने बशमें करके छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'ते सनमुख नहि करहि लराई १०', यथा 'देखि विरट भट वडि कदकाई । जच्छ जीव लै गए पराई १', 'जिहिन न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन हाई १', 'रावन आउत मुनेउ सकोइ । देवन्ह तकेउ मेरु गिरि सोइ' इत्यादि । (ख) 'देखि सजल रिपु जाहि पराई' का भाव कि दुश्मता कायर नहीं है, शत्रुको प्रबल देखकर भाग जाते हैं । नीति यही कहती है कि प्रबल शत्रुसे युद्ध न करे, यथा 'प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । ६।२३ १' यह 'मद सानो' वाणी है । (ग) 'तिन्ह कर मरन एक विधि होई' । मरणका भाव कि शत्रुको बध कर डालना चाहिए, छोड़ना न चाहिए, यथा 'रिपु रिच रच न राउव काऊ' । पुन, यथा—'रूपरोष व्याचरोष शत्रुरोष तथैव च । पुन- पुन पवईन्ते तस्मान्छेष न कारयेत् १' अर्थान् रूपरोष, व्याधिरुष, शत्रु रोष ये तीन रोष बड़ा ही करते हैं अत इन्हें सर्वाथ निर्मूलन कर देना चाहिये । इसीसे देवताओंके मरणका उपाय बताता है । देवताओंनि हमारी लक्ष्म अरदस्ती लेली थी उसका बदला तो हो गया कि हमने लकापर दण्ड करलिया, रहगया मरण, उन्हाने राक्षसोंको मार डाला था,—'ते सब सुरन्ह समर सहारे', इसका बदला वाकौ है । (उनको मारनेसे मारनेका बदला चुकेगा) उसका यत्न बताता है । इच्छेयद 'क्रोधसानी' वाणी है । (घ) 'द्विज भोजन मय हाम सराथा १०' इति । ब्राह्मणभोजन सब धर्मोंका पापक है—मरणका, होमका, श्राद्धका, इत्यादि । इसीसे सबके आदिमें इसे लिया । देवता दो प्रकारके हैं । एक तो इन्द्रादि, दूसरे पितृदेव । मख और होम तो इन्द्रादि पाते हैं । और श्राद्ध पितृदेव पाते हैं ।

वि० वि०—मर्त्यलोक और देवलोकमें एक व्यापार चरता है । पूर्वकालमें यज्ञके सहित प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापतिने कहा कि इसी यज्ञसे तुमलोग वर्द्धोगे, यह तुम्हारे लिये कामयेनु होगा । यज्ञसे वृष्ट होकर देवता तुमलोगोंको वृष्ट करेंगे । तबसे यह व्यापार प्रकृतिभोजन, यज्ञ, होम और श्राद्धके रूपमें चल पडा है । आहुतिमें दिये हुए अन्नसे अमृत बनता है, उसीसे देवता पुत्र होते और मर्त्यलोकका कल्याण करते हैं ।

टिप्पणी—२ 'छुधाधीन बलहीन' इति । (क) 'सहजहि' का भाव कि अभी ता दूँइ भी नहीं मिलते किन्तु तब अपनेमें आकर मिलेंगे । इच्छेयदो देवताओंके विषयमें 'मारिहोँ कि छाडिहोँ', बध करना अथवा छोड़ना, वा बातें कही । क्योंकि नीतिशास्त्रमें यही लिखा है कि शत्रुको बध कर डाले नहीं ता अपने अधीन कर रखे । शत्रु रजतत्र न रहने पावे । बध मुख्य है, इसीसे बधको प्रथम कहा । छोड़ना गौण है, अत उसे पीछे कहा । गिरिवरकविजीने भी लिखा है—'जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजै संग । जी सग राखेँ ही बने ती करि राखु अपग' । (ख) 'भली भाँति अपनाइ' अर्थान् सवाका सेवक बनाकर रखूँगा । जैसा कि नाटक इत्यादिमें कहा है—'इंद्र माल्यकर सहस्रकरिख द्वारि प्रतोहारक चद्र छत्रधर समीरवरणी समार्जयती गृहान् । पाचक्ये परिभिदित हुववइ कि मदगृहेनेचसे ह०ना० १।२३ १' अर्थान् रावण गर्वसे अंगदसे कहता है कि इन्द्र तो मेरा फूलमाली है, सूख मेरे द्वारका द्योदीवार है, चन्द्रमा मेरे छत्रका धारण करनेवाला है पवन और वरुण मेरे भावद्वार हैं अग्निदेव मेरा रसोदया है । क्या तू इसे नहीं देखता ? पुन यथा 'कर जोरे सुर दिसिप विनीता । अकुटि विलोकत सकल समीता', 'दिगपालन्ह मैं नीर भवावा । ६।२८ १'

मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा । दीन्दी सिल बलु बयह बढ़ावा ॥१॥

जे सुर समरधीर बलवाना । जिन्द कें लखि कर अभिमाना ॥२॥

तिन्दहि जीति रन आनेसु बांधी । उठि सुत पितु-अनुसासन कांधी ॥३॥

एहि विधि सबही अज्ञा दीन्ही । आपुन* चलेउ गदा फर लीन्ही ॥४॥

चलत दसानन डोलति भवनी । गज्जत गर्भ श्रवहिं सुर-रवनी ॥५॥

शब्दार्थ—हँकरावा = बुलवाया । सिख = शिक्षा । लरिबे=लड़ने, लड़ाई । आनेसु=ले आना । कांधी-कांधना=कंधे वा खिरपर धरना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, मानना, शिरोधार्य करना । डोलति=हिलती है । श्रवहिं (सबहिं)=पात होते हैं, गिर जाते हैं । रवनी=सुन्दरी, स्त्री । सुर रवनी=देव वधूटियों ।

अर्थ—फिर मेघनादको बुलवा भेजा और शिक्षा देकर उसके बल (उस्ताद) और वैरको उत्तेजित किया ॥ १ ॥ जो देवता समरमे धीर और बलवान् हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ २ ॥ उन्हें लडाईंमें जीतकर बांध लाना । पुत्रने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य किया ॥ ३ ॥ इस प्रकार उसने सभीको आज्ञा दी । स्वयं भी चला । हाथमें गदा ले ली ॥ ४ ॥ दशमुख रावणके चलनेपर पृथिवी हिलने लगती थी । उसके गर्जनसे देवताओंकी स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे ॥ ५ ॥

टिप्पणी— १ (क) 'पुनि हँकरावा' से जनाया कि मेघनाद वहाँ नहीं था जत्र सब सभा जुटी थी और सत्रको उसने समझाया था तथा शिक्षा दी थी कि किस प्रकार देवयुद्ध बरामे होंगे । यदि मेघनाद भी सभामें रहा होता तो वही शिक्षा उसको देनेका कोई प्रयोजन न होता । (ख) 'दीन्ही सिख बल बयर वडावा' इति । हँकरावा शिक्षा सब निशिचरोंको दी थी । 'सुनहु सकल रजनी-र जूथा । हमरे वैरी विबुध वरूथा', यह वैर बढ़ानेका सिखावन है और 'द्विजभोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करहु तुम्ह वाधा' इससे देवता निर्बल हो जायेंगे, राजसोंका बल अधिक हो जायगा; अतएव यह 'बल' बढ़ानेका सिखावन है । (ग) 'जे सुर समर धीर बलवाना ॥०' का भाव कि निर्बल देवता तो सबल रिपुको देवकर भाग जाते हैं, यथा 'ते सनमुख नहिं करहिं लराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई' । जो धीर है, समरमें भागते नहीं, डटे रहते हैं और युद्धके अभिमानी हैं, इन वचनोंसे उनके मनकी और 'बलवाना' में उनके मनकी दृढ़ता कही । वचनकी हाल कुछ न कहा क्योंकि धीर वचनसे कुछ नहीं कहते, यथा 'सूर समर करनी करहिं कहिं न जनाबहिं आपु । २५४ ।'

नोट—१ सभामें जो शिक्षा निराचरोंको दी गई वह सामान्य शिक्षा है और सामान्य देवताओंके वश करनेके विषयमें है । मन्मोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध आदिमें बाधा डालनेका काम उनको सौंपा गया और मेघनादको जो बुलवाया गया वह समरधीर बलवान् देवताओंके लड़नेके लिये । इसीसे पूर्व उसकी आश्रयकता भी न थी ।

२ 'दीन्ही सिख बल बयर वडावा' इति । शिक्षा दी कि युद्धमें शत्रुको वशमें करनेके साम, दाम, भय और भेद के उपाय हैं । व्यूह-रचना किस प्रकार करनी चाहिये और उसके तोड़नेके उपाय, इत्यादि । मायासे काम कहाँ लेना चाहिये, छल बल भी कर सकते हैं, इत्यादि जब जहाँ जैसा काम पड़े वैसा करनेमें सकांच न करना । अपनी जीत जैसे बने वैसा करना । ये भाव भी शिक्षामें आ सकते हैं जो लोगोंमें कहे हैं ।

३ 'धैर वडावा'—यों कि सुर और असुरका वैर स्वभाविक अनादि कालसे चला आता है । देवता सदा छल करते आए । जैसे क्षीरसागर मथनेके समय छल करके सब अमृत पीकर अमर हो गए । लका हम लोगों की प्राचीन राजधानी है सो उन्होंने श्रवण पर छीन लिया था, इत्यादि । वंजनाथजी लिखते

* आपनु—१६६१ । १=२ छंदमें 'आपुन उठि पावै' है । 'आपनु' का अर्थ आप ही हो सकता है । उ=निश्चयेन । † अर्थ—'शिक्षा और सेना दी और वैर बढ़ाया'—(वे०) । ‡ अर्थ—'पुत्र । उठकर पिताकी आज्ञापालन कर'—(वे०) ।

हैं कि यह सब समझाया कि यह राजनीति है कि शत्रुको न छोड़ना चाहिए नहीं तो वह एक न एक दिन अवश्य घात करेगा ।

टिप्पणी—२ (क) 'तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी' ऐसी आज्ञा अन्य राजसोंको न दी थी, क्योंकि इसका सामर्थ्य उनकी न था । मेघनाद यह काम करनेको समर्थ है, इससे इसको यह आज्ञा दी । 'आनेसु बाँधी' यह समर्थीर अभिमानी बलवान् देवताओंको लाकर हाथिर करनेका उपाय बताया कि उनकी जीत कर बाँध लाना, छोड़ न देना, जैसे अन्य निशाचरोंको भगोडे देवताओंके हाथिर लानेका उपाय बताया था कि ब्रह्मभोजादिमे विघ्न करो तो 'छुधाछीन बलहीन मुर सहजहि मिलिहहि आई ।' [ये निर्बल हैं, अतः स्वयं आकर मिलेंगे । ये अभिमानी हैं, बाँधकर पकड़ लानेपर मिलेंगे । (बाँध लानेमे भाव यह भी है कि इन्हें बंधा देखकर ब्रह्माजी छुड़ाने आवेंगे और बदलेमे वरदान देंगे । वि० त्रि०) । (ख) 'आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही' इति । यहाँतक तीन बातें कही गईं । सेनाको देवताओंकी जीविका नाश करनेकी आज्ञा दी । मेघनादको उनके बाँध लानेकी आज्ञा दी । और, स्वयं देवताओंको मारनेके लिये गदा लेकर चला ।

वि० त्रि०—रावणने तीन विधिसे कार्यारम्भ किया । देवताओंको रसद न मिलने पावे, इसलिये सेनाको मर्त्यलोक भेजा । इन्द्रादिसे युद्धके लिये मेघनादको भेजा । अन्य देवताओंको सहायता इन्द्रको न मिलने पावे, इसलिये उनके लोकोंपर स्वयं रावणने आक्रमण किया ।

नोट—४ 'चलत दसानन डोलति अरुनी' इति । रावणके रणमदमत्त होकर चलनेपर धरती हिलती है; इसके विषयमे स्वयं पृथ्वीके वचन हैं कि 'गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गुरुअ एक पट्टोही । पुन', 'अतिसय देखि धर्म कै ग्लानो । परन समीत धरा अकुलानी ॥ सकल धर्म देखै विपरीत । कहि न सकै रावन भय भीता । १२३ ।' मदोदरीने स्वयं कहा है 'तव बल नाथ डोल नित धरनी ।'... सेप कमठ सहि सकहि न भार । ६।१०३ ।' और रावणने भी कहा है—'जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ सोइ रावन जग विदित प्रतापी । ६।२५ ।' भक्ति तथा कथाके योगसे तो यदि कैलासका उठाना विधास कर सकते हैं तो इसके चलनेसे पृथ्वीका हिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है । यहाँ दूसरा उल्लास अलंकार है ।

टिप्पणी—३ 'गज्जल गर्भ अरुहि मुर रवनी' इति । यह बात श्रीपार्वतीजीके शापसे पूर्वकी है । क्योंकि श्रीपार्वतीजीके शापसे देवताओंकी स्त्रियोंके गर्भ धारण नहीं होता तब गर्भ गिरनेकी बात ही कहाँ ? [यहाँ रावणकी बाढ़ (उन्नति) और देवताओंके तेज प्रतापकी अवनतिका समय है । इससे देवागनाओंके गर्भ गिरे, देवसेनाकी संख्या बढ़ने नहीं पाती और राजसपरिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया । जब रावणके अवनतिका समय आया तब श्रीहनुमान्जी द्वारा इसका बदला चुका । उनके गर्जनसे निशाचरियोंके गर्भ गिर जाते थे, निशाचर सेना न बढ़ पाती थी । यथा 'चलत महा धुनि गर्जेसि भारी । गर्भ अरुहि सुनि निसिचर नारी । १।२८ ।']

नोट—५ पार्वतीजीके शापका प्रसंग बाल्मी० १।३६ मे इस प्रकार है कि जब तारकासुरसे पीड़ित हो देवताओंने ब्रह्माजीसे पुकार की और उन्होंने बताया कि शंकरके वीर्यसे उत्पन्न बालकके हाथसे ही उसकी मृत्यु होगी, तुम उपाय करो कि शंकरजी पार्वतीजीका पाणिप्रहण करें । देवताओंने उपाय किये । विवाह हुआ । यह सब कथा मानसमे पूर्व आ चुकी है । तत्पश्चात् हर-गिरिजा-विहारमे सैकड़ों वर्ष बीत गए । देवता घबड़ाए । उन्होंने विहारमे बाधा डाली । जाकर प्रार्थना की । तब महादेवजीने अपने तेजका त्याग किया जिसे अग्नि आदिने धारण किया और उससे कार्तिकेय उत्पन्न हुए । देवताओंने जाकर उमा शिवजीकी पूजा की । उस समय उमाने क्रोधमे आकर देवताओंको शाप दिया । यथा "अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमन्वरो ॥२१॥ समन्पुरशपत्सवान् क्रोधस्तरंक्तलोचना । यस्मान्निवारितान्नाह सगता पुत्रकाम्यया ॥२३॥ अत्य

खेपु दारेषु नेत्यादयितुमर्हथ । अद्यप्रभति युष्माकमप्रजा सन्तु पत्नयः ॥ २२ ॥ वास्मी० । १।३६ ॥” अर्थात् श्रीपार्वती-जीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गईं और उन्होंने देवताओंको इस तरह शाप दिया—में पुत्रकामनासे पतिके साथ थी । तुमने आकर रकावट डाली । अतः तुम लोग भी अपनी पत्नियोंसे पुत्र उत्पन्न न कर सकोगे । अबसे तुम्हारी स्त्रियाँ पुत्रहीन होंगी । शिव पु० रुद्रसहिता अ० २ मे कोपके वचन ये हैं—“रे रे सुरगणा-स्वर्षे यूय दुष्टा विरोपत । स्वार्थससाधका नित्य तदर्थ परदुःखदा । १४ । स्वार्थहेतोर्भिरानमापाव्य परम प्रसुम् । नष्ट चक्रुर्मद्विहार वन्ध्याऽभवमह सुत । १५ । अद्य प्रभृति देवानावव्या भार्या भवन्त्विति ।” १२१ ।

रावन आवत मुनेउ समोद । देवन्ह तके मेरु गिरि खोदा ॥६॥

दिगपालन्हके लोक सुहाये । मुने सकल दसानन पाए ॥७॥

पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥८॥

रन मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत कतहु न पावा ॥९॥

शब्दार्थ—सकोहा = मोधयुक्त, सकोप । तके = (को) शरण ली । दिगपाल (दिक्पाल) = दिशाओंके रक्षक (आगे इनके नाम कहे हे । दशों दिशाएँ और उनकी उत्पत्तिके संबन्धम दाहा २० (१) मा० पा० भाग १ पृष्ठ ४४५-४४६ मे देखिए । मूने-खाली । सिंघनाद (सिद्नाद)—सिंहका सा गर्जन वा शब्द । पचारी (प्रचारी)—ललकारकर । मद-मद्य मदिरा ।—पमड ।

अर्थ—रावणको मोधयुक्त आता सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतकी गुफाओं की शरण ली (उनमे जा छिपे) ॥ ६ ॥ लोकपालोंके समस्त सुन्दर लोकोंको रावणने खाली पाया ॥ ७ ॥ बारबार सिंहके समान भारी गर्जन कर और देवताओंकी गालियाँ दे देकर ललकारकर ॥ ८ ॥ वह लडाइके मदसे मतवाला तीनों लोकोंमे दौडा फिरता था । अपनी जोडका योद्धा दूँढता था । (पर) कहीं न पाया ॥ ९ ॥

नोट—१ “देवन्ह तके मेरु गिरि खोदा ।” से जनाया कि सुमेरुपर बहुत बड़ी-बड़ी और अगणित गुफाएँ हैं जिनमे सब छिप जाते हैं और रावण उन्हें दूँढ नहीं पाता, इसीसे सब वहीं जाकर छिपते हैं । सुमेरुपर ही ब्रह्माकी कचहरी कही जाती है । जब कोई देवता सामने न आए तब वह उनके लोकोंके भीतर गया तो वहाँ सन्नाटा पाया जैसा आगे कहते हैं ।

टिप्पणी—१ ‘दिगपालन्ह के लोक सुहाए’ इति । ‘सुहाए’ का भाव कि ये लोक ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें छोड़नेको कभी जी नहीं चाहता, ये छोड़ने योग्य नहीं हैं तब भी रावणके डरसे वे इन्हें भी छोड़ कर चले गए । (१५) रावणका डर सबके हृदयमे कैसा अधिक है यह यहाँ दिखाया कि देवता उसके सामने भोगचिलाससे विरक्त होजाते हैं ।)

२ (क)—‘देइ देवतन्ह गारि पचारी’ । गाली देता है ललकारता है जिनमे क्रोधवरा होकर सामने आ जावें (जैसे भीमसेनकी ललकारपर दुर्योधन अपना मरण निश्चय जानकर भी लक्ष्मीकी तिरस्कृत करके न्याससरोवरसे बाहर निकल आया था । वीर शत्रुकी ललकार नहीं सह सकते) । पर कोई प्रकट नहीं होता (इससे जनाया कि देवताओंका मान मर्प आदि सब जाता रहा था यथा ‘तुम्हरे लाज न रोष न माषा’, नहीं तो गाली और ललकार सुनकर अवश्य सामने आते) । (ख) ‘रनमदमत्त फिरइ जग धावा ।’ भाव कि देवताओंके यहाँ हो आया । वे सब भाग गए । मर्त्यलोकमे कोई नहीं है । इसीसे कहा कि ‘प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा’ । इसी तरह कु भकर्णकी जोडका ससारमे कोई नहीं है थह कहे आए हैं, यथा ‘अति बल कु भकरन अस धाता । जेहि कहँ नहि प्रतिभट जग जाता । १२०।३।’ [‘जग धावा’ से जनाया

कि जहाँ कहीं किसीसे मुनता है कि कोई प्रतिभट है वहाँ दौड़ा जाता है पर वहाँ जानेपर कोई मिलता नहीं । 'रामदमत्त'—यहाँ रणको मदिरा कहा । मद्यपानसे जैसे कोई मतवाला हो जाय तो उसे और मद्यपानकी इच्छा होती है वैसा ही रावणका हाल है । यह कुबेरदिको जीत चुका है । रण-भदसे मतवाला हो रहा है । उसे यही सूझता है कि और कोई मिले जिससे लड़ूँ ।]

नोट—२ 'सुर पुर नितहि परावन होई', 'सूने सकल दसानन पाए' इति । इसी प्रसंगसे मिलता हुआ एक प्रसंग यह है कि एक बार जब ब्रह्मर्षि सवर्त समस्त देवताओंके साथ राजा भरतको यज्ञ करा रहे थे उसी समय रावण वहाँ पहुँचा । उसे देख इन्द्र मौर, धर्मराज काक, कुबेर गिरगिट और वरुण हँसका एवं अन्य देवता अन्य पक्षियोंका रूप धारण कर उड़ गए । यथा "इन्द्रो मयूरः सहस्रो धर्मराजस्तु धायसः । कृकलीतो वनास्थसो हसश्च वरुणोऽभवत् । ५ । अश्विनश्चिरि गतेष्वेव देवेश्वरिनिपुनम् ।" रावणके चले जानेके पश्चात् जिन जिन पक्षियोंका रूप धरकर वे बचे थे उन उनको उन्होंने चर दिया । तभीसे मयूरकी चन्द्रिकापर सहस्र नेत्र शोभित होने लगे, कौबे किसी रोगसे अथवा अपनेसे नहीं मरते, इत्यादि । (वाल्मी० ७ सर्ग १८) ।

रवि ससि पवन वरुण धनधारी । अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥१०॥

किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । इडि सबहा क पंथहि लागा ॥११॥

ब्रह्मसृष्टि जई लागि तनुधारी । दसमुख बसवर्त्ता नर नारी ॥१२॥

आपसु करहिँ सकल भयभीता । नवहिँ आइ नित चरन विनीता ॥१३॥

दोहा—भुजबल विस्व वस्य करि राखेसि कोउ न सुवंत्र ।

मंडलीकमनि१ रावन राज करै निज मंत्र ॥

देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार ।

जीति वरीं निज वाहु बल बहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥

शब्दार्थ—अधिकारी=जिसको लोक रथापर करनेका अधिकार है—(वै०) ।=जिनको लोकपालनका वा लोकमे किसी विरोध कार्यके करनेका स्वत्व वा पद या अधिकार प्राप्त है । मंडलीकमनि = सार्वभौम, सम्राट् । पंथहि लागा = राहमे लगा अर्थात् सबकी राह रोकी, कोई अपने अधिकारका व्यापार नहीं करने पाता—(वै०) । मन्त्र = मति, इच्छा, विचार वा नियम । निज मन्त्र = स्वैच्छानुसार । यही Dictatorship डिक्टेटोरशिप है । मनमाना करना ही 'निज मन्त्र' राज्य करना है ।

अर्थ—सूर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज इन सब लोकपालों और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभीके पीछे (रावण) हठपूर्वक लगा ॥ १०-११ ॥ ब्रह्माकी सृष्टिमें जहाँ तक देहधारी खो पुरुष थे वे सब रावणके आज्ञाकारी (अधीन) थे ॥१२॥ सभी डरके मारे उसकी आज्ञाका पालन करते हैं और नित्यही आकर उसके चरणोंमें नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं ॥ १३ ॥ उसने विश्वभरको अपनी भुजाओंके बलसे वशमे कर किसीको स्वतंत्र न रखा । सब मण्डलीकोंमें शिरोमणि सार्वभौम सम्राट् रावण अपने मन्त्रके अनुसार राज्य करता था । देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागकी कन्याओंको तथा और भी बहुतसी सुन्दर उत्तम स्त्रियोंको अपने वाहु-बलसे जीतकर च्याह लीं ॥ १८२ ॥

टिप्पणी—१ (क) रवि, शशि, पवन, वरुण, धनधारी (= धनद, कुबेर), अग्नि, काल, यम ये अष्ट लोकपाल हैं । (ख) ~~इच्छ~~ 'आपुन चलेउ गदा कर लोन्ही' से लेकर 'जीति वरीं निज वाहुबल बहु सुंदर वर नारि' तक रावणका दिग्विजय वर्णन किया । आगे मेघनादका विजय कहते हैं ।

नोट—१ कुबेरको सर्वप्रथम जीतकर पुष्पक ले आया था। उस समय चार लोकपाल प्रधान थे। इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर। यमलोकमें भी भारी युद्ध हुआ। यमराज सूर्यपुत्र हैं। वाल्मी० ७. सर्ग २०, २१, २२ में युद्धका वर्णन है। यम कालदण्ड झाड़नेकी उद्यत हुए तब मद्दाने आकर उनकी रोक दिया। उनके कद्दनेसे वे वहाँ अतर्धान हो गए और रावणने अपने जयकी घोषणा की। वरुणको जीतनेकी कथा सर्ग २३ में है। वरुणकी सेना और पुत्रोंपर जय पाई। वरुण उस समय ब्रह्मलोकमें थे। मंत्रीने हार मान ली। रवे लोकपाल इन्द्र। इन्हें तो मेघनाद बॉध ही लाया था। सूर्य, चन्द्र आदि पर विजय प्रसिद्ध सर्गोंमें है।

‘ब्रह्म सृष्टि जहँ लगी तनुधारी। दसमुख बसवती।’

यहाँ यह शका होती है कि अवधेश, मिथिलेश, बालि, सहस्राजुन, बलि इत्यादि अनेक लोग ऐसे थे जो रावण के वशमें न थे, फिर ‘दशमुख वशवती’ कैसे कहा ?

कथनका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि ब्रह्माजी जो सृष्टिके रचयिता हैं और शिवजी जो सृष्टिमात्रके सहार करनेवाले हैं जब वे ही रावणके वशमें हो गये, उससे भयभीत रहते और नित्य उसके यहाँ हाजिरी देते हैं तो फिर और कौन रहगया जिसको कहें कि वशमें नहीं है। राजाके वश होनेसे उसकी सब राजधानी वशमें कही जाती है। इसी प्रकार सृष्टिके उत्पन्न और सहार करनेवालोंके वशीभूत हो जानेसे सृष्टिमात्रका वशीभूत होना कहा जाना अयोग्य नहीं। कवित्तरामायणमें प्रथकारने कहा है—“वेद पढ़ें विधि सभु सभोत पुजावन रावन सौ नित आर्वे। दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि ते सिर नावें। क० ७२।”, ‘कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृकुटि बिलोकत सकल समीता। श२०।’ पुन, ‘वशवती’ का भाव यह भी हो सकता है कि विश्वभरमें कोई रावणको वशमें या उसका वध करनेमें समर्थ न था। भानुप्रताप रावण जिसके लिए परब्रह्मा आविर्भाव हुआ वह वस्तुतः किसीने न हारा था। और कल्पोंमें रावण कहीं कहीं हार भी गया था। यदि कहे कि अगद रावण-सवादमें तो उसका पराजय लक्षित होता है तो उसका उत्तर यह ही होगा कि जैसे इस ग्रन्थमें चार कल्पके अवतारों की कथा मिश्रित है वैसे ही अगदके सद्विध वचनोंमें अन्य कल्पोंके रावणकी कथा भी जानिए।

त्रिपाटीजी भी लिखते हैं कि “सर्वभूम राजाका भी किसी अवसरमें पराजय हो जाता है, परन्तु यदि उसके शासनमें उस पराजयसे त्रुटि न आई हो, तो उस पराजयकी कोई गणना नहीं है। दो तीन स्थलोंपर रावणका बलसे पराजय सुना गया है, पर रावणमें एक विशेषता थी, उसमें केवल शारीरिक बल ही न था किन्तु तपबल, योगबल, अस्त्रबल, शस्त्रबल, सैन्यबल, दुर्गबल, इष्टबल आदि अनेक बल थे, जिनका समुच्चय और कहीं पाया नहीं जाता। सहस्राजुनका वध परशुराम द्वारा ही हुआ था। बालिसे मैत्री हो चुकी थी। अतः यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावणने विश्वका वश्य कर लिया, परन्तु यह शका समाधान उन रावणोंके लिये है जो जय विजय, जलधर, या रुद्रगणके अवतार थे।”

फिर भी यहाँ यह शका उठती है कि “आगे चलकर प्रथकारने इसे ‘मण्डलीकमनि’ कहा है और कहा है कि ‘राखेसि कोउ न स्वतंत्र’, तो दशरथमहाराजादिके विषयमें यह बात कैसे ठीक हो सकती है ?” इसके समाधानके लिए कुछ बातोंपर विचार कर लेना जरूरी है। वह ये कि रावणने लगभग ७२ चतुर्युग तक राज्य किया और दूसरे यह कि राजनीतिमें शत्रुके वशीभूत करनेके चार उपाय—साम, दाम, भय, भेद कहे गये हैं। तीसरे यह कि दिग्बज्र वर पानेके तुरत पीछेका है जब लका राजधानी हो चुकी थी। ७२ चतुर्युगीके भीतर रघुकुलमें कई राजा हो गए। राजा रघुसे रावण लड़ने गया था। ब्रह्माजीने दानोंमें मेल करा दिया। फिर राजा अनरण्यको उनकी कृद्वावस्थाके समय रावणने मार डाला। रघुकुलके राजा चक्रवर्ती होते आये हैं, जब उनको एक बार जीत लिया वा उनसे मेल कर लिया गया तो ‘वशवती’ कहना अयोग्य न होगा। राजा दशरथने न कभी उसका मुकाबिला किया और न इनसे उसे युद्ध करनेकी आवश्यकता हुई।

पुनः यह भी हो सकता है कि राजसोंका वैर तो देवताओं और ऋषियोंसे सनातनसे चला आता है । वे मनुष्योंको बिल्कुल तुच्छ चीटी सरौटा समझते हैं, इनसे लड़नेमें भी अपना अपमान ही समझते हैं, यही कारण है कि उसने वर मांगते समय जानबूझकर मनुजको छोड़ दिया था, यथा 'अथशताः पुत्र तेन वरदाने हि मानवाः । एव वितामहात्तस्माद्वदानेन गवितः । वाल्मी० वा० १६।६।' इसीलिए 'नरेशों पर हाथ क्या चलाता, जब तक कोई सामना न करता ? देवता और उनके पक्षपाती सभी इससे भयभीत रहते थे, नरसे देवता और ऋषि बली हैं ही ।

यह भी स्मरण रखने योग्य है कि अनरण्य महाप्राज्ञके मारे जानेपर उसका देवर्षि नारदका दर्शन हुआ । देवर्षिने उससे कहा कि तू बेचारे मनुष्योंको क्यों मारता है, ये तो स्वयं ही 'मृत्युके पजेमें पड़े हुए हैं । ये तो सैकड़ों व्याधियोंसे स्वयं प्रस्त रहते हैं । ऐसोंको मारनेसे क्या ? मोहमें फँसे स्वयं नष्ट होनेवाले मर्त्यलोक को दुखी कर तू क्या पायेगा ! तू निस्सशय इस लोकको जीत चुका । यथा 'तस्मिन्नेव परिविलस्य लोक मोहनिराकृतम् । जित एव त्वया सौम्य मर्त्यलोको न सशयः । वाल्मी० वा० २।१५।' यहाँके प्राणी यमपुरीको जायगे, अतः तू यमपुरी पर चढ़ाई कर । उसको जीत लेनेपर तू निस्सन्देह अपनेको सवपर विजयी समझ । यथा 'तस्मिन्नेव त्रिदं सधं भवत्येव न सशयः । वाल्मी० वा० २।१७।' यह बात मानकर वह यमपुरीको गया और उसने वहाँ विजय प्राप्त की ।

महाराज अनरण्यने मरते समय उसे शाप दिया था कि तूने इवाकुलका अपमान किया है अतः इसी कुलमें दशरथो राम उत्पन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे । यथा 'उत्सस्यते कुले हस्मिन्निस्त्राकृणा महात्मनाम् । रामा दायरधिनांम यस्ते प्राणान् हरिष्यति । वाल्मी० वा० ७, १६, ३१।' पुनः साहित्यज्ञ ऐसा कहेगे कि कवियोंकी यह प्रथा है कि जब किसीकी प्रशंसा करनी होती है तो उसको हृद तक पहुँचा देते हैं, उस समय उसका अपकर्ष नहीं कहते । इसीसे यदा उसकी जीत ही जीत कही, कही भी उसका पराजय नहीं कहा । हाँ ! जब उसका प्रताप अस्त होने पर आयेगा तब मदोदर, हनुमान्जी और अगद से बातचीत होनेके समय इनके द्वारा दा चार जगह जा उसका पराजय हुआ था उसका सकेत कवि कर देंगे । पुनः, यदि रावणका पराजय कहते तो उससे श्रीरामचन्द्रजीकी भी उसके मारनेमें विशेष प्रशंसा और कीर्तिकी बात न होती ।

बाबा हरादासजी शीलावृत्तने लिखते हैं कि—'तनधारी' कहकर जनाया कि सृष्टि दो प्रकारकी है । एक तनधारी, दूसरी चेतनधारी । बुद्धि, चित्त, मन, इन्द्रिय, स्वभाव, गुण इत्यादि चेतनधारी (विना तनवाली) सृष्टि बहुत है सा इस सृष्टिमें एक भी वरा न हुआ । एक तनधारी सृष्टि ही वरामे हुई । सध तनधारी जीव दशमुखके आज्ञावृत्तों हुए, इसका भाव यह है कि तनधारी जीवोंको कोई जाति न बची, सहस्रबाहु आदि व्यक्तित भले ही बच गये पर जाति न बची ।

वि० त्रि० का मत है कि तनधारीका वरामे होना कहकर जनाया कि जो तनधारी नहीं था अर्थात् अनग (कामदेव) वह उसके वरामे न था वरंच वह ही कामदेवके वरामे था ।

टिप्पणी—२ (क) 'देव जच्छ गधर्वं नर किन्नर नाग कुमारि' इति । यहाँ 'कुमारि' शब्द देकर जनाया कि विनव्याही कन्याओंको जीत कर लाया, विवाहिताओंको नहीं और उत्तरार्द्धमें 'वहु सुंदर वर नारि' पद जो दिया है वह शब्द उन्हीं कुमारी कन्याओंके लिए ही आया है । जब तक विवाह न हुआ था, केवल जीत कर लाना कहा था, तब 'कुमारि' दिया, उन्हींके साथ विवाह होनेपर उनको 'सुंदर वर नारि' कहा । (ख) देव, यक्ष, गधर्व, किन्नरसे स्वर्गकी, नरसे भूलाककी और नागसे पाताल लोककी, इस तरह तीनों लोकोंकी कुमारियोंको जीतकर व्याहना कहा ।

नोट—'कुमारि' शब्द अल्पावस्थाकी कन्याओंके लिए प्रायः प्रयुक्त होता है । विरोधकर यहाँ इसी भावमें है । वृद्धी अनव्याही स्त्रियों अभिप्रेत नहीं है । किसीने ऐसा भी कहा है कि श्रीसीतानीको छोड़ उसने

विवाहिता स्त्रियोंका अपहरण नहीं किया। परन्तु इसका निषेध स्वयं रावणके उस वान्यसे होता है जो उसने श्रीसीताजीसे कहा था। यथा "स्वधर्मो रक्षतां भीरु सर्वथैव न सशकः। गमन वा परस्त्रीयां हरय सम्प्रमथ्य वा। वाल्मी० ५ २०. ५।" अर्थात् परस्त्रीके साथ सम्भोग करना अथवा उनका बरजोरी अपहरण करना निःसन्देह हम राष्ट्रसौका सदाका धर्म है। हाँ, विना उनकी मर्जीके वह उनके साथ रमण नहीं कर सकता था। क्योंकि पुत्रिकस्थली अप्सराके साथ बलात्कार करनेसे ब्रह्माजीने उसको शाप दिया था कि यदि अब किसी स्त्रीके साथ ऐसा करेगा तो तेरे सिरके सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे। यथा "अथप्रभृति यामन्या बलाजारी गमिष्यति। तदा ते शतका मूषा पल्लिष्यति न सशय। वाल्मी०। ६. १३. १४।"

नोट—३ यहाँ मडलीकमनिका भाव सार्वभौम (सब स्वर्ग, भू और पातालमडलका) सम्राट् ही सङ्गत जान पडता है, नहीं तो पूर्वापर विरोध हागा। क्योंकि पूर्व कहा है कि 'ब्रह्मासृष्टि जहँ लगी तनु धारी।०' यदि मडलीकका अर्थ केवल १२ राजाओंका अधिपति लें तो 'मडलीकमनि' का अर्थ हागा 'मडलीक राजाओंमें शिरोमण्य'।

३ "राज करै निज मत्र" इति। अर्थात् धर्मशास्त्र नीतिशास्त्रकी आज्ञाको त्यागकर अपना मत्र चलाता है, स्वेच्छाके अनुसार राज करता है। (खर्रा)। पुत्र भाव कि राजाको मंत्री चाहिये, इस लिए उसने मंत्री रख लिए थे, नहीं तो उसने कभी भी मंत्रियोंकी सम्मतिकी परवाह न की। (वि० रि०)।

इद्रजीत सन जो कछु कहैऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥१॥

प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥२॥

देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी ॥३॥

करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया ॥४॥

जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूना ॥५॥

जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाव पुर आगि लगावहि ॥६॥

सुम आचरन कतहु नहि होई। देव विप्र गुरु मान न कोई ॥७॥

नहि हरिभगति जज्ञ तप ग्याना। सपनेहु सुनिय न वेद पुराना ॥८॥

छंद-जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने दससीसा।

आपुन उठि धावै रहै न पावै धरि सब घालै खीसा ॥

अस भ्रष्ट अचारा भा संतारा धर्म सुनिअ नहिं काना।

तेहि बहू बिधि तसै देस निहासै जो कह वेद पुराना ॥३॥

सोरठा-वरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि।

दिसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कबनि मिति ॥१८३॥

शब्दार्थ—चरित=आचरण। परिताप=दुःख। घालै खीसा=नष्ट कर डालता है, यथा केहि के बल घालेहि बन खीसा। ५.२१', 'बातन मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस। ५.५६', 'सो भुज बल रखेहु उर घाली। ६.२६।'

† १६६१ में है ॥ यह चौपड्या छन्द है। इसके चारों धरणीमें ३०, ३० मात्राएँ होती हैं, १० वीं, १८ वीं और ३० वीं मात्राओंपर विराम होता है।

अर्थ—(रावणने) इन्द्रजीतमे जो कुछ कहा था वह सब (उसने) मानों पहले ही से कर रक्खा था ॥ १ ॥ जिन्हें (रावणने) सबसे प्रथम आज्ञा दी थी उनका चरित सुनो जो (उन्होंने) किया ॥ २ ॥ देवताओंको दुःख देनेवाले निशिचरसमूह सब देवनेमे भयावन और पापी थे ॥ ३ ॥ असुरसमूह उपद्रव करते थे । मायासे अनेक रूप धारण करते थे ॥ ४ ॥ जिस प्रकार धर्म निर्मूल हो वही सब वेदविरुद्ध (उपाय) करते थे ॥ ५ ॥ जिस जिस देशमें गऊ और बाढियोंको पाते थे उस उस नगर ग्राम और पुरमें आग लगा देते थे ॥ ६ ॥ शुभ आचरण (ब्रह्मभोज, श्राद्ध, यज्ञ, दान, गुरुसतसेवा, इत्यादि) कहीं भी नहीं होते, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुको कोई नहीं मानता ॥ ७ ॥ स्वप्नमे भी हरिर्भाक्, यज्ञ, तप, दान नहीं होते और न वेदपुराणही सुननेमें आते थे ॥ ८ ॥ जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञमे देवताओंका भाग जैसे ही रावण कानसे सुनता (वंसे ही वह) आप ही उठ दौड़ता, कुछ एवं कोई भी रहने न पाता, धरपकड़ कर सनको विध्वंस कर डालता । ससारमे ऐसा भ्रष्टाचरण हो गया कि धर्म तो कानसे सुननेमे भी नहीं आता । जो कोई वेद पुराण रूढ़ता उसको बहुत तरहसे भय देता और देशसे निकाल देता था । घोर निशाचर जो घोर अन्याय करते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता । जिनका हिसापर प्रेम है उनके पापोंकी कौन हद ! ॥८३॥

टिप्पणी—१ 'इन्द्रजीत सन जो कुछ कहेऊ' इति । (क) इन्द्रजीत नाम यहाँ देकर जनाया कि इसने इन्द्रको जीत लिया । 'जनु पहिलेहि करि रहेऊ' का भाव कि इंद्रादि समरधीर बलवान् देवताओं को जीतनेमें उसे बिलन न लगा; उसने सबको बातकी बातमे जीत लिया । (ख) 'जो कुछ कहेऊ' अर्थात् 'जें सुर समरधीर बलवाना । जिन्हकें लरिये कर अभिमाना ॥ तिन्हहि जीति रन आनेसु बाधो' यह जो कहा था वैसा ही उसने किया । इन्द्रको बाँध लाया था, वह बाल्मीकीय मे स्पष्ट है । यहाँ कहते हैं कि 'इन्द्रजीत सन जो कुछ कहेऊ', परन्तु कहा था वस्तुतः 'मैपनाद' से, यथा 'मैपनाद कहूँ पुनि हँकराया । दीन्ही सिख बलु बचर बढ़ाया' इत्यादि, जब जीत हुई तब वह 'इन्द्रजीत' कहाया । इस कथनका समाधान हमारे चरणसे किया है कि वह इन्द्रको इतना शीघ्र (आननकानन) जीत लाया मानों पहले ही से जीत कर बाँध रक्खा था, अब रावणके वचन सुनते लाकर दिखा दिया । [(ग)—कारण (युद्ध) न वर्णन करके कार्य प्रकट करना कि इन्द्रको मानों पहले ही से जीत रक्खा था "अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार" है । पर यह उपेक्षाके अंगसे आया है । युद्ध होकर हारजीत होती है किन्तु इस प्रकारकी उपेक्षा करना कि मानों युद्धके पहले ही जीत लिया हो "अनुक्त विषयावस्तुपेक्षा अलंकार" है । दोनोंमें अज्ञानी भाव है । (वीर)]

२ (क) 'प्रथमहि जिन्ह कहूँ आयसु दीन्दा ०' इति । दो चरणोंमे इन्द्रजीतका विजय कहा । अब सेनाका उपद्रव यहाँसे वर्णन करते हैं । जिस क्रमसे बल वर्णन किया था उन्ही क्रमसे उपद्रव वर्णन करते हैं । (ख) 'निशिचर निकर देव परितापी' इति । रावणने कहा था कि 'हमरे वैरी विबुध बरूथा' हैं इसीसे देवताओंको अधिक परित्याप देते हैं । ['देवत भीमरूप' से रूप भयानक, 'पापी देवपरितापी' से हृदय भयानक और 'करहि उपद्रव' से करणो भयानक कही । देवताओंकी मरणविधिमे यत्नशील हैं, अतः देवपरितापी कहा । (वि० त्रि०)] । (ग) 'करहि उपद्रव असुर निकाया' । असुर समूह उपद्रव करते हैं क्योंकि रावणकी आज्ञा सबको ऐसी ही है, यथा—'सुनहु सकल रजनीचर जूथा' । अतः सभी ऐसा करते हैं । उपद्रव करते हैं अर्थात् 'द्विजभोजन मख होम श्राद्ध' सर्वांगे बाधः डालते हैं, यथा 'सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा' । [(घ)—'करहि उपद्रव' कहकर 'नानारूप धरहि करि माया' कहनेका भाव कि आसुरी सेना बड़ी भारी उतर आई थी पर उसने एक ओरसे सबके सहारमे हाथ नहीं लगाया । वे सब सम्पूर्ण देशमें फैल गए । कामरूप तो थे ही, उन सबोंने अनेक रूप धारण किये । कोई पंडितजी बन गए, कोई महात्माजी बन गये, कोई गोसाईंजी बन गए, सुधारक बने, कोई जनताके अगुआ बन गए, कोई देश-हितैषी बने तो

ॐ जिनका आचरण तमोगुणी ही वे ही निशिचर हैं । निशा + चर = तमोगुणचर । (लमगोड़ाजी) ।

कोई ममाज-हितैषी बने । अपने रूपमें कोई न रहे, सब माधुर्यमें हो गए और उपत्रय आरम्भ दिया । (वि० त्रि०)]

३ (क) 'जिहि विधि होइ धरम निर्मूला । वेद प्रतिकूल' इति । वेदके प्रतिकूल करना यही धर्मका निर्मूल करना है, क्योंकि वेदके अनुकूल करना धर्म है और प्रतिकूल करना अधर्म है । वेदके प्रतिकूल कर्मोंका वर्णन आगे करते हैं—'जिहि-जिहि देस' । (ल) 'जिहि-जिहि देस' कहकर जनाया कि गौ और ब्राह्मण सब देशोंमें नहीं है, बहुत कम है । [अथवा, टरके सारे सब द्विप रहते हैं वा भाग जाते हैं । 'धेनु द्विज पावहि'-गौ ब्राह्मणको पाना कहा और किसीका नाम नहीं लेते । क्योंकि ब्राह्मण ही हमें यज्ञ आदि करते और करते हैं और धेनुसे यज्ञादिकी सामग्री प्राप्त होती है । यज्ञादिसे देव प्रबल होते हैं जो निशाचरों के शत्रु हैं अतः इन दोनोंका नाश करते हैं । 'नगर गाउ पुर आगि लगावहि'—नगरसे छोटा ग्राम और ग्रामसे छोटा पुरवा होता है; उसी क्रमसे कहा । 'पुर' से पुरवा समझना चाहिए । पुरवमें कम होते हैं, उससे अधिक ग्राममें और इसमें अधिक नगरमें । ये एकपर भी दया नहीं करते । 'धेनु द्विज' से यह भी जनाया कि एक भी गौ वा एक भी ब्राह्मण हुआ तो सारे नगर आदिमें आग लगा देते हैं । भाव यह कि तुम लोगोंने इनको नगरसे निकाल क्यों न दिया, उसका फल तुमको भी वही देते हैं । बैरीका मित्र भी बैरी होता है ।] (च)—'आगि लगावहि' कहकर जनाया कि सब बड़े आतङ्कायी हैं । [आग लगाना प्रथम आतङ्गायित्व है । यथा "अग्निदो गार्द्वचेन वनहाय च मुत्रयः । चैनगराणहारी च पठेते धावतापिनः । प० पु० सूटि० ४८ । ४८ ।"] (छ) 'सुभ आचरन' कर्तव्य नहि होइ' इति । इससे जनाया कि वे आप तो अधर्म करते ही हैं और दूसरोंके लिए भी हुक्म निम्नल दिया है कि कोई भी धर्म न करे । इसीसे शुभ आचरण कही नहीं होते । यदि कोई धर्म करे, सुर, विप्र और गुरुको माने तो मार डाला जाय, इसीसे कोई इनको मानता भी नहीं । [देव, विप्र, गुरुको पूजा बंद हो गई । सभ्य वही माना जाता था, जो भक्ति, यज्ञ, तप आदिको अन्धविश्वास माने । अतः कर्म, उपासना, ज्ञान दोनोंका लोप हो गया । (वि० त्रि०)]

नोट—१ वेद ही धर्मका मूल है, उसके उखाड़नेकी विधि वे जानते थे । परिदलतजी वनकर वे वेदका व्याख्यान करते थे, बतलाते थे कि वेद मनुष्योंका बनाया हुआ है, अथ देश काल वैसा नहीं रह गया, तब वेदकी आवश्यकता है । वेदको रीचखाचर मरोड़कर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे । अथ करनेकी पद्धति ही बदल देते थे । कोई महात्माजी वनकर अपने माहात्म्यसे लोगोंका प्रभावित करके वेदमार्गसे च्युत करते थे, कोई गोसाईं वने हुए शिष्योंको अधर्म रास्तेपर लगाते थे । कोई अगुआ वनकर जनताको हरा वाग दिलाते हुए उसे विपत्ति मार्गमें डुवाते थे । कोई मुभारक वनकर सम्प्रदाय और परम्पराके मिटा देनेमें ही कल्याणका साग दिलाते थे । कोई देवहितैषी वनकर देशके देशको ईश्वरसे विसुख करनेमें लगेंगे । कोई समाज हितैषी वनकर एक जातिको दूसरे से घेर कराते थे । सभी धर्मोंके प्रतिकूल आचरण स्वयं करते और लोगों से रूपते थे । जन जनता अधिक कावमें हो गई तब सप्र अत्याचार करने लगे । यज्ञमें प्रधान माधन हैं—गौ और ब्राह्मण । उन दोनोंसे ससारका अकल्याण पहिले ही बतलाते थे, अथ यह नियम कर दिया कि जिन पुर आदिमें वे पावे जायें उसे एकदम फूँक दो ।

टिप्पणी—४ (क) 'जप जोग विरागा' इति । यह काम परम आवरणक है । यद्यपि मुनि इत्यादि अवश्य उप यज्ञ आदि करते हैं । इसके लिए वह किसीपर विश्वास नहीं करता । इसीसे यज्ञकी व्यवस्था पाते ही स्वयं ही उठकर शोड़ा जाता है । (उति धारै) से जनाया कि इसमें किंचित् भी आलस्य या विलन नहीं सह सकता । (ल) 'अम अष्ट धचारा भा ससार' इति । अष्ट प्रथम कह आए हैं कि 'जिहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सन करहि वेद प्रतिकूल', अथ वताते हैं कि उन्होंने धर्मको ऐसा निर्मूल कर दिया कि प्रत्येक दिग्भाई देनेको सोन कहे कही कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता । धर्मका नाश यहाँ कहकर आगे धर्मके

मूलका नाश कहते हैं । (ग) 'तेहि बहु विधि त्रासे देस निकसै जो कह वेद पुराना' इति । वेद पुराण धर्मका मूल हैं । वेदपुराण सुननेसे धर्मका बोध होता है अतः धर्म निर्मूल करनेकी यह भी एक विधि है कि वक्त्र कोई रह ही न जाय । प्रथम श्रोताओंका हाल क्या कि 'सपनेहु सुनिय न वेद पुराना', अब वक्त्रोंका हाल लिखते हैं । (प) 'बहु विधि त्रासे' से जनाया कि निशाचर मारते दरवाते तो श्रोताओंकी भी हैं पर वक्त्रोंको धर्मके उपदेश समझकर बहुत प्रकारसे त्रास देते हैं । (ङ) 'वरनि न जाइ अनौति' इति । यहाँ निशाचरोंके उपद्रवकी इति लगाई । आगे राक्षसोंके अनुयायियोंका उपद्रव वर्णन करते हैं,—'घादे खल बहु चोर जुआरा' इत्यादि । ['हिंसा पर अति प्रीति' कहकर एक हिंसाकर्ममें सभी छोटो बड़े पापोंका वर्णन 'द्वितीय पर्याय अलंकार' है ।—(वीरकवि)]

वि० त्रि०—'जप जोग' इति । जप आदिके सवधमें कहते हैं कि इसली इसली कहनेसे मुँह मीठा नहीं होता, मिरचा मिरचा कहनेसे तीता नहीं होता, अतः जप करना व्यर्थ समय व्यतीत करना समझ गया । गौंजिको दम लगाकर वेहोरा होना और समाधि लगाना एक बात समझी गई । तप करके आँतोंको सुखाना अपनेको दुर्बल बनाना माना गया । विरागकी गिनवी नालायकीमें हुई । यह खार्चान्नादाहसे सम्पन्न होता है, अतः अपराध माना गया । महाराज रावणकी आज्ञा है कि ये सब दुष्कर्म हैं । अतः जप, योग, यज्ञ सब बंद हो गए । केवल उडरी खबर यदि रावणको लग जाय कि कहीं यज्ञादि होते हैं तो स्वयं दौड़ पड़ता कि कहीं जाते जाते पूर्णाहुति न हो जाय, या जिसको इस कामपर भेजा है वह आलस्य न कर जाय । स्वयं ऐसा सुखेद रहता था जिससे सब सावधानीसे काम करें । अतः कवि कहते हैं कि योर निशाचर जो करते है उस अनौतिक वर्णन नहीं हो सकता ।

इस वर्णनमें उपदेशका भाव है । वह यह कि देखिए, यहाँ तक धर्मका पतन होता है । अतः धर्मात्मा धर्मका ह्रास देखकर अर्धोर न हों । धर्मका नाश हो नहीं सकता, उसके संभालनेके लिये भगवान्की आना पड़ता है ।

श्रीलमगोडाजी—१ आपने देखा कि बालकांडमें यहाँ तक किस कुरानवासे कविने आभ्यात्मिक और आधिदैविक रहस्य बढ़ी ही रसमय भाषामें लिख दिये हैं ।

२ जिस सामाजिक परिस्थितिमें भगवान्का अवतार हुआ है उसका वर्णन कला तथा नैतिक दोनों दृष्टिकोणसे विचारणीय है ।

३ जबसे मीन डाक्टर हरदयालजीका लेख 'प्रभा' में पड़ा था कि प्राचीन हिन्दीसाहित्यमें रामचरित-मानस एक अच्छा राष्ट्रीय काव्य है, क्योंकि इसमें राष्ट्रसघटनके मूल नियम मौजूद हैं, तबसे बहुधा इस दृष्टिकोणसे विचार किया है और रामायणपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार सम्बन्धी (साधुपरिने प्रकाशित अपने) लेखोंमें कुछ विचार प्रकट भी किये हैं । मैं राजनैतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ । इसलिए अधिक लिखनेका साहस नहीं करता । हूँ, राजनीतिज्ञोंसे अनुरोध अवश्य कर्तव्य कि वे "रामराज्य" के नियमोंपर विचार करें । और इस दृष्टिकोणसे "रावण रयी त्रिय रघुचौरा" वाला रयके रूपका प्रसंग बड़े महत्त्वका है । हूँ, एक बात याद रखना चाहिये कि मानस एक काव्य है, इस कारण उसमें पारिभाषिक राजनीति नहीं है परन्तु उसके संकेत धरावर हैं ।

देरिये, हमने भातुप्रतापका सावर्भौम राज्य देखा । अब रावणका "मङ्गलकमनि रावन राज करै निज मज" वाला साम्राज्य देख रहे हैं और "रामराज्य" को क्या तो पढ़ेंगे । तीनों राज्योंकी तुलना बढ़ी शिक्षाप्रद है । सच्चिदत यह कहना अनुचित नहीं है कि भातुप्रतापके साम्राज्यमें राज्य प्रधान है । धर्मका बाहरी रूप (यज्ञ-दान इत्यादि भी हैं) पर शासनको इच्छा वासना-रूपमें है । सारी दुनिया नेरी ही । मुझ पर कोई विजय न पावे । राज बन्धसे फैले, इत्यादि । रावणका साम्राज्य ता तामसिक स्पष्ट ही है । ईशतिले दोनोंका परिणाम विनाश और दुःख है । रामराज्यकी पताकी ही "सत्य शील दुःख" है, इससे वह सात्विक

हैं । उसका रथ 'बल, धिवेक, दम, परहित घोड़े' से आगे बढ़ता है । परन्तु वह घोड़े, "त्तमा, दया और समता" के रज्जुसे जोड़े गए हैं ।

सत्याग्रही भाई विचार करें कि अभी "शील" की कमी उनमें है । Non violence केवल नकारात्मक है । सामवादी विचार करें कि Liberty (स्वतन्त्रता) की धुनमें उनकी 'समता' खूनमें सनी ही रही है । 'त्तमा, दया' से मिली नहीं है, इसीलिये Liberty (स्वतन्त्रता) और Equality (साम्य) के साथ वेचारा Fraternity (भ्रातृभाव) यों ही रह गया, या अगर काम आया तो बहुत कम ।

यह भी विचारणीय है कि अयोध्यामें "जो पँचहि मत लागी नीका" वाला तत्त्व प्रधान है वहाँ "राज करै निज मन्त्र" की डिक्टेटरी (Dictatorship) का पता नहीं ।

बाढ़े खल बहु चोर जुवाग । जे लंपट परधन परदारा ॥१॥

मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा ॥२॥

जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सबख पानी ॥३॥

अतिसै देखि धर्म के ग्लानी । परम समीत धरा अकुनानी ॥४॥

गिरिसरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुड एक परदाही ॥५॥

सकल धर्म देखै विपरीता । कहि न सकै रावन भय भीता ॥६॥

धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई तहां जह सुर मुनि भारी ॥७॥

निज संताप सुनावेसि रोई । फाहू तैं कछु काज न होई ॥८॥

छंद—सुर मुनि गधर्वा पिलि करि सर्वा गे विरचि के लोका ।

संग गो तनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ॥

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न वसाई ।

जा करि तैं दासी सो अचिनासी हमरेउ तोर सदाई ॥

सोरठा—धरनि धरहि मन धीर कह विरचि हरिपद सुमिरु ।

जानत जन की पीर प्रभु भजिहि दारुन विपति ॥१८४॥

शब्दार्थ—जुवारा = जुआड़ी, जुआ खेलनेवाले । लंपट = कामुक । दारा = स्त्री । ग्लानी—खेद, दुःख, शारीरिक वा मानसिक शिथिलता । अरुचि, खिन्नता । धरा = पृथ्वी । भारी = समस्त, सब । पीर = पीड़ा, दर्द, दुःख ।

अर्थ—बहुत दुष्ट, चोर और जुआरी बड़े जो पराये धन और स्त्रियोंमें लपटे रहते हैं (अर्थात् उनको ताकते हैं, हरते हैं, उनकी घातमें रहते हैं) ॥१॥ माता पिता देवता किसीकी नहीं मानते ! साधुओंसे सेवा कराते हैं ॥२॥ हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियोंको निशाचर जानना ॥३॥ धर्मकी अत्यंत गिरो हुई दशा देखकर पृथ्वी बहुत भयभीत और व्याकुल हो गई ॥४॥ (वह मनमें सोचने लगी कि) मुझे पर्वत, नदी और समुद्रका बोझ (बैसा भारी) नहीं लगता जैसा एक परद्रोही भारी लगता है ॥५॥ वह सब धर्म उलटते देख रही है (पर) रावणके डरसे डरी हुई कुछ कह नहीं सकती ॥६॥ मनमें सोच विचारकर

११ सम-१७२१, ६०, को० रा०, प्र० । सब-१६६१, १७०४, १७६२ । † द्वानी-१७२१, १७६२, को० रा० । ग्लानी—१६६१, १७०४, ६० । ‡ गरुड—१६६१ । गरुड—प्राय औरों में ।

वह, गायका रूप धारण करके, वहाँ गई जहाँ सबके सब देवता और मुनि थे ॥७॥ (उसने) अपना सब दुःखड़ा रो सुनाया, (पर) किसीसे कुछ काम न चला ॥८॥ सुर मुनि गन्धर्व सन मिलकर ब्रह्माके लोकको गए । भय शोकसे परम व्याकुल वैचारी पृथ्वी भी गड़ रूप धरे साथ थी । ब्रह्माजी सब जान गए । उन्होंने मनमें विचार किया कि मेरा कुछ बश नहीं है । जिसकी तू दासी है वह अबिनाशी (है वही) हमारा और तुम्हारा सहायक है । (फिर) ब्रह्माजी बोले—'हे पृथ्वी !' मनमें धैर्य धारण कर । भगवान्के चरणोंका स्मरण कर । प्रभु अपने दासोंकी पीरको जानते हैं । वे इस कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥१८४॥

टिप्पणी—१ [(क) 'वाड़े' से जनाया कि पूर्व भी थे पर कुछ ही थे । अब निशाचर शासनके कारण संख्या बहुत घट गई । पुनः वाड़े अर्थात् इनकी दिनोंदिन उन्नति देण पड़ने लगी ।] (ख) (चोरी और जूआका साथ है । चोर ही पक्के जुआजी होते हैं, दूसरेके धनसे उन्हें जूआ खेलना ठहरा । अतः दोनोंको साथ कहा । वि० त्रि०) । 'मानहि मातु पिता नहि देवा' से कृतग्र और नास्तिक जनाया । 'साधुन्ह सन करवावहि सेवा' से अधर्मी सूचित किया; क्योंकि साधुकी सेवा करना धर्म है सो न करके उलटे उनसे सेवा करते हैं । [(ग) 'ते जानहु निश्चिर सब प्राणी' इति । यहाँ निशाचरका अर्थ बताया है । वड़े वड़े दौत सौंग भयावनी शक्त इत्यादि की आवश्यकता नहीं है । उपर्युक्त आचरण जिनके हों वे सन निश्चिर ही हैं । 'सम' पाठान्तरका भाव यह होगा कि जो काम निश्चिर करते हैं वही ये करते हैं अतएव यह निश्चिरके समान है]

२ [(क) 'अतसे देखि...' का भाव कि जब तक निशाचरोंमें ही अधर्म रहा तब तक दुःख विशेष न हुआ क्योंकि उनका तो यह स्वाभाविक गुण है । पर जब इनके कारण प्रायः ससारभरमें ऐसे ही आचरण होने लगे, सभी प्राणी निशाचरोंके आचरण करने लगे, जो कुछ धर्म करते थे वे था उनकी सतान ही अधर्ममें रत हो गई इत्यादि, तब पृथ्वी अकुला उठी । गीतामें भी अवतारके लिये धर्मकी ग्लानिका होना आवश्यक दिखाया है, यथा 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । श्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । १७० ।' अतः यहाँ वही धर्मकी 'ग्लानि' शब्द देकर सूचित किया कि अवतारके लिये जैसा अधर्मका अशु-त्थान और धर्मकी हानि होनी चाहिए वे सब उपस्थित हो गए हैं] (ख) 'परम समीत धरा अकुलानी' इति । यहाँ 'धरा' नाम देनेका भाव कि यह धर्मके बलसे सबको धारण किए हुए है; इसीसे अधर्मका भार नहीं सह सकती । [धरा—'धरति विश्वम् धृत्सु धारणे', 'धरा. पर्वताः सन्त्यस्थाम् वा' । अर्थात् पर्वत है जिसपर वह 'धरा' है, जो विश्वको धारण करती है वह धरा है । प० प० प्र०]

नोट—१ वावा हरिदासजी कहते हैं कि—(क) यहाँ 'धरा' नाम सहेतुक है । जिसको कोई सदा धरे रहे, एवं जो सब वस्तु अपनेमें धरे रहे उसे 'धरा' कहते हैं । (यह अर्थ अशास्त्रीय है । प० प० प्र०) । शेषजी धरतीको सदा अपने शीशपर धारण किये रहते हैं । अतः 'धरा' अकुलाती है कि शेषजी मुझको पापसे लदी हुई समझकर अपने सिरपर बड़ा पापका भार जानकर कहीं जलमें बहा न दें । पापी जीव सिरपर पाप लादते हैं और शेषजी हरिभक्त हैं तब भला वे पापको सिरपर कैसे रहने देंगे ? (ख) 'बेनुरूप धरि हृदय विचारी' इति । हृदयमें यह विचारा कि जब शेषजी मुझे जलमें डाल देंगे तब मैं क्या यत्न करूँगी ? सब जीव मेरे आश्रित हैं । वे सब डूब जायेंगे । देवता तो गगनवासी हैं उनकी जलमें डूबनेकी कोई शका नहीं । यह विचारकर गो रूप धरकर देवसमाजको गई । [नोट—'गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गहअ एक पर द्रोही' के संवधसे, वा विचारके अनुसार 'धरा' नाम बड़ा ही उत्तम पड़ा है]

टिप्पणी—२ 'जस मोहि गहअ एक परद्रोही' का भाव कि एक परद्रोहीका भार इन सबके मिलकर भी भारसे अधिक भारी है और यहाँ तो अग्रणीय परद्रोही हैं तब उनके बोझका बर्णन वा अन्दाजा (अटकल) कौन कर सकता है [सच्चे बोझका निषेध करके उसका भारीपन परद्रोहीमें आरोप करना 'पथ्यस्तापहति अलकार' है । (वीरकवि)]

वि० त्रि०—'सकल धर्म देरै विपरीता' इति । शास्त्र कहता है कि 'व्यवस्थितार्थमर्याद कृतवर्णाश्रम स्थिति । प्रव्या हि रक्षितो लोक प्रसीदति न सीदति ।' (अर्थात् वर्णाश्रमकी स्थितिमें ससार सुखी होता है, कष्ट नहीं पाता, परन्तु तामसी बुद्धिवालोंको वर्णाश्रम आँसका बँटा हो जाता है । शास्त्र कहता है 'न स्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति', परन्तु तामसी बुद्धिवालोंको स्त्रीस्वातन्त्र्य सब कल्याणका मूल जँचता है । शास्त्र कहता है कि 'शीघ्रात् स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरससर्ग' शौचका अभ्यास डालनेसे अपने शरीरसे पूणा हो जाती है, वह दूसरेका ससर्ग नहीं करता, पर तामसी बुद्धिवाले छुआछूत उठा देनेको ही धर्म समझते हैं । रावणने कानून लागू कर दिया है, इससे कोई कुछ कह नहीं सकता ।

टिप्पणी—४ 'धेनु रूप धरि हृदय विचारी' इति । धेनुरूप धारण करनेका भाव कि एक तो वास्तवमें पृथ्वीका गऊ रूप ही है, दूसरे गऊकी रक्षा सय करते हैं, अतः गौ रूप धारण किया । [श्रीमद्भागवतमें भी रात्ता परीक्षित और कलिके प्रसंगमें पृथ्वीको गौ, धर्मको बैल और कलिको कसाई रूप कहा गया है । सुकृती राजाओंके प्रसंगमें जहाँ तहाँ पृथ्वीरूपी गौका दुहना कहा गया है । पुन गऊका रूप अति दीनताका स्वरूप है, अतएव गऊ यनी ।] 'गई तहाँ जई सुर मुनि भारी' अर्थात् सुमेरु पर्वतकी खोहमें जहाँ ये सय छिपे थे, यथा 'रावन आवत मुनेउ सक्रोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि रोहा । १८२।६ ।'

प० प० प्र०—अन्य ग्रन्थोंमें 'गौ'रूपके उल्लेख मिलते हैं, पर 'धेनु' शब्दका व्यापक अर्थ उसमें नहीं है । 'धेनु' स्यात् नव सूतिका' अर्थात् नई ब्याई हुई गौको धेनु कहते हैं । ब्याई हुई गौके बत्स (बछड़ा) रहता है । धरारूपी धेनुका बछड़ा तो धर्म है, उसे रावणने धरणीपर नहीं रहने दिया, इसीसे धरा परम समीत होकर व्याकुल हो गई । 'नेरे प्राणप्रिय बत्सको सुर-मुनि मुझसे मिजा देंगे' इस आशासे वह 'गई जहाँ सुर मुनि भारी' । गौशब्दसे यह भाव नहीं निकल सकता ।

नोट—२ (क) 'निज संताप सुनायेसि रोई' इति । गौको जो दुःख होता है तो वह मुँहसे कैसे कड़े, अथ धारा बहाती है जिससे मालूम हो जाता है कि उसे दुःख है । देवताओंके समीप जाकर रोने लगी, इसीसे वे कष्ट जान गए । अथवा, जैसे उसने गौका रूप धारण किया वैसे ही मुँहसे अपना दुःख भी कह सुनाया और रोती रही । रोकर दुःख सुनानेसे दया शीघ्र आती है । दूसरे इससे प्रकट होता है कि कष्ट अत्यन्त भारी है, असह्य है; इसीसे रोना आता है । पुन रोनेका भाव कि आप सब ऐसे समर्थके रहते हुए मेरी यह गति हो यह उचित नहीं । यथा 'सभा गौंफ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई । तोहि जिअत दसकधर मोरि कि असि गति होइ । ३।२१ ।', 'सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुन्नाई गहि वाह उठाई' । (ख) पुन , रोकर जनाया कि देवता आदि तो भागकर बच भी जाते हैं, मैं तो भाग भी नहीं सकती, अतः रोती रहती हूँ । 'काहू तँ कुछ काज न होई' क्योंकि ये सब तो भव्य भयके मारे डरे छिपे रहते हैं, रावण दिन रात इनके पीछे पडा रहता है, यथा 'किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । दृष्टि सप्रहीके पथहि लागे ।' तब यह क्या सहायता कर सकते ?

टिप्पणी—५ (क) 'सुर मुनि मे विरचिके लोका ।' भाव कि आपने ही रावणको वर दिया है जिसके बलपर रावण सब अत्याचार कर रहा है । और आपने ही हमें अधिकारी बनाया सो सब अधिकार रावणने छीन लिये, हम भागे भागे फिरते हैं । आप ही अब हमारे बचनेका उपाय बताएँ । पुन भाव कि आप सृष्टिके रचयिता हैं, सारी सृष्टिके नाश हो जायगा, अतः शीघ्र उपाय कीजिये । (ख) 'परम विकल भय०' इति । भय रावणका है । यथा 'सकल धरम देरै विपरीता । कहि न सकै रावन भय भीता ।' शोक उसके अत्याचारका और धर्मके नाशका है, यथा 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम समीत धरा अकुलानी ।' जो पूर्व कहा था उसीको यहाँ इन दो शब्दोंसे जना दिया ।

६ (क) 'ब्रह्मा सय जाना' भाव कि देवताओंसे इसने अपना दुःख रोकर सुनाया तब उन्होंने जाना

था और ब्रह्मासे दुःख कहना न पड़ा, वे अपनेसे जान गए । 'कछु न बसाई' अर्थात् मेरी कुछ न चलेगी । देवताओंसे कुछ काम न हुआ, यथा 'काहू तें कछु काज न होई' । और ब्रह्माजी भी यही अनुमान करते हैं कि मेरा कुछ बस नहीं । अर्थात् इनसे भी कुछ न हुआ । [(ख) 'जा कर तैं दासी सो अविनासी'—भाव कि जिनका किसी न किसी कालमें विनाश है उनके हाथसे राखण नहीं मरेगा । जो अविनाशी है उसीके हाथसे उसकी मृत्यु होगी । वही प्रभु हमारे और तुम्हारे सहायक है । (बाबा हरीदासजी)] (ग) 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव कि जैसी विपत्ति तुम्हें है वैसी ही हमें भी है ।

प० प० प्र०—(क) जब सुर-मुनिने भी असमर्थता दिखाई तब निराशा हुई, अपने वत्ससे मिलना असम्भव समझ वह बैचारी गौ-के समान दीन बन गई । अतः 'गो ततु धारी' बनी । (ख) 'भूमि विचारी' इति । पहले 'धरा' थी अब 'भूमि' बन गई । 'भवति इति भूमिः' (अमर व्या० सु०) । भाव कि अब कुछ (भवति) होगा, क्योंकि वे विरचि है, उन्होंने रावणके विरुद्ध कुछ उपाय रचा होगा ही । देखिए, जब ब्रह्माने कुछ उपाय बताया तब विरचि-शब्द आया है, यथा 'कह विरचि हरिपद सुमिरु' । जब कहा कि 'भोर कछु न बसाई' तब ब्रह्मा शब्द दिया है, क्योंकि ब्रह्मा=वृद्धिकर्ता । उन्होंने रावणको घर देकर उसके पेश्वर्य, सत्ता आदिकी वृद्धि कर रखी है, इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते ।

नोट—३ 'भोर कछु न बसाई' और 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव कि हम भी तो उससे डरते हैं । देखो, हमें नित्य उसके पास वेद सुनाने जाना पड़ता है, हमारा भी व्यवस वही प्रभु लुड़ावेंगे ।

उपरि 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव यह लिखा है कि "हमारे और तेरे सहायने विरोध है । रावणके मरणसे तेरा सहाय है और हमने तो रावणको नर बानरसे मरनेका वर दिया है, अन्यसे न मरनेमें ही हमारी सहायता है । पर ऐसा कौन नर बानर है जो उसे मार सके, यह बात उसी अविनाशीके हाथ है वह चाहे तो सब सुगम है ।"

टिप्पणी—७ (क) 'धरनि धरहि मन धीर'—पृथ्वी भय और शोकसे परम व्याकुल है । अतः धीरज देते हैं । 'धरनि' का भाव कि तुम विश्वको धारण करनेवाली हो, अत धैर्य धारण करो । धैर्य धारण-कर अपना 'धरणि' नाम सार्थक कर । 'हरि पद सुमिरु'—हरिके चरणोंका स्मरण करनेको कहा क्योंकि भगवान्के स्मरणसे धैर्य बंधता और कष्ट निवृत्त होता है । कष्टमें भगवान्का स्मरण करना चाहिए, यथा- 'कह कधि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता । ५।१५ ।' स्मरणमें 'हरि' पद दिया क्योंकि 'क्लेश हरतीति हरि' और 'विपत्ति' भंजन करनेमें 'प्रभु' शब्दका प्रयोग किया क्योंकि दारुण विपत्तिके भजन करनेमें वे 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं इसीसे देवताओंने रघुनाथजीसे लक्ष्मण कहा है कि 'दारुण विपत्ति हमहि यह दीन्हा' ।

वैठे सुर सब करहि विचारा । कह पाइअ प्रभु करिय पुकारा ॥१॥

पुर वैकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि वसअ प्रभु सोई ॥२॥

जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहं प्रगट सदा तेहि रीती ॥३॥

तेहि समाज गिरिजा में रहेजं । अवसर पाइ बचन एक कहैजं ॥४॥

शब्दार्थ—पुकारा=परिवाद, दुहाई, रक्षा या सहायताके लिये चिल्लाहट । अपनी ओर ध्यान आका पित करनेके लिये जोरसे किसीका नाम लेना या कोई बात कहना । किसीसे पहुँचे हुए दुःख वा हानिक उससे निवेदन जो दंड या पूर्तिकी व्यवस्था करे ।

अर्थ—सब देवता वैठे हुए विचार करते हैं कि प्रभुको कहाँ पावें, कहाँ जाकर पुकार करें (अपना

॥ महीं बस सोई—(ना० प्र०) । महीं प्रभु सोई—(रा० प०) । 'रह प्रभु' । † १६६१ मे 'रहोऊ' है ।

दुःख मुनाएँ) ॥१॥ कोई वैकुण्ठ जानेका कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु चौरसागरमें निवास करते हैं ॥२॥ जिसके हृदयमें वैसी भक्ति और जैसा प्रेम है प्रभु (उसके लिए) वहीं सदा उसी रीतिसे प्रकट होनाते हैं ॥३॥ हे गिरिजे ! उस समाजमें मैं भी था। अबसर पाकर मैंन एक बात कही ॥४॥

टिप्पणी—(क) “पैठे मुर सन कहिं विचार” से जनाया कि देवताओंने सभा की, उनका समाज विचार करनेके लिए पैठा जैसा आगेके ‘तेहि समाज गिरिजा मैं रहैऊँ’ से स्पष्ट है। (अथवा ऐसीभी संभव है कि सन देवता यहाँ एकत्र थे ही, अतः सभी सोच रहे हैं कि कहाँ अविनाशी प्रभुको पावें ! कहाँ उनसे जाकर पुकार करें ?)। (ख) ‘कहाँ पाइअ प्रभु’ अर्थात् जो हमारी विपत्ति हरण करनेका समर्थ है उनको कहाँ पाऊँ, कहाँ जाकर मिलेंगे ? वे विचार करते हैं कि राखण हमसे अव्यय है, (ब्रह्माके पास गए सो उन्होंने स्वयं कहा है कि ‘जाकर मैं दासी सो अविनासी हमरेउ तौर सहाई’ तथा ‘प्रभु भजिहि दारुन विपति’। इससे यह स्पष्ट है कि वे भी कुछ कर नहीं सकते, यथा ‘भार कडून बसाई’, अतएव) वे अत्र न तो ब्रह्मासे कहते हैं और न शिवजीसे ही कि आप राखणका बंध करें क्योंकि दोनों ही ने राखणको वर दिया है। यह उठे लागेकी राति है कि जिसे वे बनाते हैं उसे निगाड़ते नहीं। (और यदि वे ऐसा करें तो फिर उनके वर और आपका मूल्य ही कुछ न रह जाय। और, जब वचनका मूल्य न रहा तो उन्हींका क्या मूल्य रह गया ? वाल्मीकीयमें शिवजीने स्वयं कहा है कि हम वर दे चुके हैं अतः इसको क्या मारें ?) अत्र रहे विष्णु वह भी राखणका मार सकते हैं, ये वचनबद्ध नहीं हैं, अतएव साचते हैं कि कहाँ जाकर उनसे पुकार करें ? इसापर कोई पैठठ जानेकी सलाह देते हैं। (ग) प्रभुसे पुकार करनेका भाव कि जब देवताओंको दुःख हाता है तब तब वे ही दुःख हरते हैं, यथा ‘जब जन नाथ मुन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि मुन्हई नसाया। ६।१०६।’ (घ) ‘पुर वैकुण्ठ जान कह कोई ॥’ इति। भाव कि जब किसीने खदा कि प्रभुका कहाँ पावें ? तब किसीने उचार दिया कि वैकुण्ठको चला वे वहाँ मिलेंगे। जा र्यान जिस देवताका जाना हुआ है वह वही स्थान बताता है। (दूसरे जा चौरसायी भगवान्का अग्रतार लेना जानते हैं वे चौरसिधु जानेका कहते हैं)। वैकुण्ठवासी और चौरसायी भगवान् अवतार लेते हैं। इसीसे उनके यहा जानेका कहते हैं। देवताओंके वचन उक्तोत्तर श्रेष्ठ हैं। ‘कहाँ पाइअ प्रभु करिय पुकार’ इस वचनमें प्रभुका श्रांतिका ठिकाना नहीं है, इससे ‘पुर वैकुण्ठ जान कह कोई’ यह वचन विशेष है क्योंकि इसमें प्रभुको श्रांतिका ठिकाना है। परन्तु वैकुण्ठ दूर है इससे कोई कहता है कि ‘पयनिगि नस प्रभु साई’ यह वचन विशेष है। चारसमुद्र निरुद्ध है। आगे शिवजीका वचन इससे भी विशेष है क्योंकि जहा सन पैठ हुए हैं वहाँ प्रभुकी श्रांति उन्होंने बताई। (तीन उपासनायें यहा दिसाई। जा वैकुण्ठवासीके उपासक हैं, उन्होंने वैकुण्ठ जानेका और जा लक्ष्मीनारायणके उपासक हैं उन्होंने चौरसिधु जानेका कहा)।

वे. मू. पं० रा कु. दास—ब्रह्माके एक दिनको कल्प कहते हैं। और कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारही, इस तरह ब्रह्माके एक वर्षमें ३६० बार प्रभुका अवतार हो जाता है। अतएव ब्रह्माजीने बहुत बार श्रीरामावतार देखा है, इससे वे जानते हैं कि रामावतार वैकुण्ठ अथवा चौरसागरसे नहीं हाता किन्तु साकेताधारा श्रीराम ही दाशरथी राम होते हैं—‘तथा रामस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्व’। अथर्ववेद। विरजापार त्रिनाद्विभूतंम केवल मुक्त जीव जा-या सकते हैं—‘यत्र गच्छन्ति सूर्या’। देवता बद्ध जीव हैं—‘भध प्रसाद सतत हम परे’ के अनुसार ये बद्ध जा नहीं सकते।

ब्रह्माजी तो इस विचारमें हैं कि चौरसागरवैकुण्ठादिसे काम न चलेगा जो एकपाद्विभूतिमें है अतः कैसे काम चलेगा ? रहे देवता। वे अवतारकी व्यवस्था नहीं जानते, क्योंकि एक कल्पके भीतर चौदह इन्द्र हो जाते हैं। प्रत्येक इन्द्रके साथ साथ मनु, सप्तर्षि और देवता आदि भी दूसरे-दूसरे हो जाते हैं। (विष्णु-पुराणादयम विल्लत उर्यन है, इस तरह एक कल्पके भीतर देवताओंके कई जन्म हो जाते होंगे।

देवता इतना जानते हैं कि वृन्दाका शाप वैकुण्ठाधीशको हुआ, जय विजयकी सनकादिक का शाप रमावैकुण्ठमें हुआ और नारदशाप क्षीरसायीको हुआ तथा नृसिंहावतार क्षीरसागरसे ही हुआ था, यथा "क्षीरसायं शापिनं कृकेशरिणम् ।" नृ. ता. । अतः देवताओंका खयाल है कि नृसिंहवामनादिकी तरह रावण-वधार्थ भी क्षीरसागर या वैकुण्ठसे ही कोई अवतार होगा इससे वही जाना ठीक होगा । परन्तु दोमसे कहा जाय ! इस सोचमें हैं ।

५० ५० प्र०—वैकुण्ठाधीश विष्णु तथा क्षीरनिधिनिवासी श्रीमन्नारायणका रामावतार लेना तो अवतारहेतु प्रकरणसे स्पष्ट है । जिस कल्पमें यह सभर बैठी है उसमें तो 'रामस्तु भगवान् स्वयं' (५० ५०) का ही अवतार अनुशतरूपा चरप्रदानके अनुसार होनेवाला है, यह शिवजी जानते हैं, इसीसे उन्होंने कहा कि वे सर्वत्र हैं, जहाँ चाही प्रकट हो सकते हैं । साधारण अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि विष्णु, नारायण और राम तत्त्वत एक है अतः यहाँ दिखाया है कि रामावतार इन तीनोंमेंसे किसी एकका होता है ।

वैजनाथजी लिखते हैं कि देवताओंकी उक्तिमें भाव यह भी है कि जब किसीने वैकुण्ठ जानेको कहा तब सत्र वैकुण्ठ गए । वहाँ भगवान्ने कहा कि इस रावणकी मृत्यु हमारे हाथ नहीं है । तब किसीने क्षीरसमुद्र जानेको कहा वहाँ जानेपर भी वही उत्तर मिला । जब सब देवता असमंजसमें हुए तब वे शिवजीके पास आए और कहा कि अविनाशी प्रभु कहाँ मिलें । (यह भाव लचरसा जान पड़ता है) ।

टिप्पणी—२ (क) 'जाके हृदय भगति जसि प्रीती' इति । इस वाक्यके कथनका तात्पर्य यह है कि देवताओंके विचारसे न तो भगवान् प्रगट ही हुए और न आकाशवाणी ही हुई । इसीपर कहते हैं कि जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और जैसी प्रीति है उसी रीतिसे प्रभु वहाँ सदा प्रगट होते हैं । देवताओंकी भक्ति और प्रीति वैकुण्ठवासी और क्षीरसायी विष्णु भगवान्ने है इसीसे उनके पास वे जानेको कहते हैं । जब देवता वहाँ जाँय तब उनको भगवान् वही मिलें, यहाँ नहीं मिल सकते । 'जसि प्रीती' का भाव कि भगवान् प्रीतिसे प्रगट होते हैं, यथा 'अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ।' जहाँ भावना करो वही प्रकट होते हैं । [जैसे नारदजीने कौतुकी नगरमें ही खड़े खड़े प्रार्थना की तो वही प्रगट हो गए थे । यथा "वहु निधि विनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ।" 'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ' इससे जनाया कि उस समाजमें शिवजीका भी होना वे नहीं जानती हैं । पार्वतीजीकी यह प्रार्थना है कि 'जो प्रभु में पूजा नहीं होई । सोउ दयालु राघवु जनि गोई । १११४ ।' इसीसे शिवजी अपना वहाँ होना उनसे कहते हैं । (ग) 'अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ ।' तात्पर्य कि सब देवता अपने अपने विचार प्रगट कर रहे थे, इससे बीचमें कहनेका अवकाश न मिला था । जब सब कड़कर चुप हो रहे, कोई एक विचार निश्चित न करार पाया तब अवसर पाकर मैंने कहा ।] 'अवसर पाइ' क्योंकि अवसरपर कहीं हुई बात काम करती है । यथा 'रानि राय सन अवसर पाई । अपनी भौति कहव समुझाई । २०२४ ।' इत्यादि । अवसर यही था कि कोई मत निश्चित न कर सके, थककर बैठ गए, तब कहना योग्य था ।

नोट—शंकरजी कहाँसे आ गए ? उत्तर यह है कि देवता ब्रह्माजीके पास गए थे । ब्रह्माजीने सोचा कि यह बात मेरे वरशि नहीं है । अतः वे सबको साथ लेकर कैलास पर्वतपर गए । सत्र देवताओंने उनकी स्तुति की । शंकरजीने सबको अपने पास बुला भेजा । ब्रह्माजीने सबके आगमनका कारण बताया । तब वे भी साथ हो लिए । [(पद्म पु० पातालखण्ड) । इसके आगेकी कथा मानससे भिन्न है] मानस-कल्पकी कथासे ऐसा अनुमान होता है कि कैलासपर ही सब विचार होने लगा । शंकरजी सबको लेकर कहीं गए नहीं, यह उनके 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना' से स्पष्ट है । विशेष दो० १८७ मे देखिए ।

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तैः प्रगट होहि मैं जाना ॥५॥

देस काल दिसि विदिसिहु माहीं । कइहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं ॥६॥
अगजगमय सब रहित विरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटै जिमि आगी ॥७॥
मोर वचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥८॥

दोहा—सुनि विरंचि मन हरप तन पुलकि नयन वह नीर ।

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर ॥१८५॥

शब्दार्थ—‘दिसि विदिसि’—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण वे चार दिशाएँ हैं। अग्निकोण (पूर्व दक्षिणके बीचमें), नेत्रदत्ती (दक्षिण पश्चिमके बीचमें), वायवी (पश्चिम उत्तरके बीचमें) और ऐशानी (उत्तर पूर्वके बीचमें) ये चार विदिशाएँ हैं। ऊपर, नीचे (ऊर्ध्व और अधर) ये दो मिलाकर सब दश दिशाएँ हैं। विदिशि=दो दिशाओंके बीचका कोना। अग-स्थावर, जड़ अचर। जग=जंगम, चर, चेतन। विरागी=राग-ममत्वरहित, उदासीन। ‘साधु साधु’—सत्य है सत्य है! बाह बाह! शाबाश! ठीक है ठीक है, तुम परम साधु हो!

अर्थ—‘भगवान् सन ठोर एकसे व्याप्त है’ और प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं, यह मैं जानता हूँ ॥५॥ कहिए तां, वह कौन देश, काल, दिशा, विदिशा है जहाँ प्रभु न हों? ॥६॥ (प्रभु) सच चराचरमय हैं, सबसे अलग हैं, और अलिप्त वा रागरहित हैं। वे प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं जैसे अग्नि (लकड़ीसे) ॥७॥ मेरी बात सबके मनमें जमी अर्थात् सर्वाने मान ली। मनमें हर्ष हुआ, शरीरमें रोमांच हुआ और नेत्रोंसे जल (प्रेमाश्रु) बहने लगा, और वे धोरवुद्धि (ब्रह्माज्ञी) सावधानतासे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥१८५॥

टिप्पणी—१ (क) ‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना’। देवताओंने भगवान्को एकदेशीय बताया अर्थात् उनका एक देशमें रहना बताया, यथा ‘पुर वैकुण्ठ जान कहो’, ‘कोउ कह पयनिधि वस प्रभु सोई’। इसीपर शिवजी कहते हैं कि वे सर्वत्र समान व्यापक हैं। (ख) ‘प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना’ इति। ‘मैं जाना’ का भाव कि तीन कल्पोंकी बात देवताओंने कही। ‘पुर वैकुण्ठ जान कह कोई’ इससे जयविजय और जलधरके निमित्त वैकुण्ठवासी भगवान् रामजी हुए। अतः इस वाक्यसे उन कल्पोंको कहा गया। ‘कोउ कह पयनिधि वस प्रभु सोई’, यह वाक्य चौरशापी भगवान्का बोधक है। कृष्णोंके लिए चौरशापी भगवान् रामजी हुए। चौथे कल्पकी कथा कोई नहीं जानते, जो भानुप्रताप अरिभद्रनके लिए परात्पर; ब्रह्माका अवतार है—‘ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूषा’। इसे महादेवजी कहते हैं। ‘मैं जाना’ का भाव यही है कि इस बातको शंकरजी ही जानते हैं और यह कथा भी कही हुई शंकरजीकी ही है। यथा ‘सुनु सुनि कथा पुनीत पुगनी। जो गिरिजा प्रति समु बखानी’। जो देवताओंकी जानी है वही आकाशवाणी है।

नोट—१ ‘सर्वत्र समाना’—‘शिवजी इस गुप्त रहस्यको प्रकट न कर सकते थे क्योंकि सन्तमत्तमें भविष्य गुप्त भेद प्रगट करनेकी रीति नहीं है, दूसरे देवताओंकी दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँची थी, उनको प्रतीति भी न होती। अतएव उन्होंने इतना ही कहा कि प्रभु सर्वत्र हैं जहाँ प्रेमकी विशेषता हुई वे प्रगट हो गए, जैसे लकड़ीमें अग्नि सर्वत्र एकसी है पर जहाँ रगड़की विशेषता होती है वहीसे वह उत्पन्न हो जाती है।—(मा० त० वि०)। शिवजीने लक्ष्णारूपसे भगवान्का परिचय तो दे ही दिया केवल नाम न प्रकट किया, इस बातको केवल ब्रह्माजी समझे। (नेहलनाजी)। ‘समाना’ का भाव कि यह बात नहीं है कि वैकुण्ठमें कुछ अधिक हों, या चौरसागरमें कुछ अधिक हों और यहाँ कुछ कम हों, वे तो सर्वत्र समान हैं, पर अव्यक्त रूपसे हैं। वे प्रेम से ही व्यक्तरूपमें आते हैं। (वि० त्रि०)।

२—इस प्रसंगमें पृथक् पृथक् मत दिखलाए हैं। कुछ तो यही समझते थे कि वैकुण्ठ भगवान् ही अवतार लेते हैं और कोई यह समझता है कि श्रीमन्नारायण ही अवतार लेते हैं। अपने अपने विश्वास

और भक्तिके अनुसार उन्होंने अपनी अपनी सम्मति दी कि वहाँ चलकर प्रभुसे प्रार्थना करें। या यों कहिए कि यहाँ ताता पुराणा और रामायणोंके आचार्योंके सम्मत एकत्र कर दिये हैं। किसीने वैकुण्ठसे अवतार गाथा है जैसे जलधर और जय विजयके लिए, और किसीने चौरसागर से जैसे हरगणोंके लिए, इसीलिए कोई वैकुण्ठ और कोई चौरसमुद्रकी सम्मति देता है—(मा० त० वि०)। केवल ब्रह्मजी और शिवजी जानते हैं कि वहाँ से यह अवतार न होगा। ये सबसे बड़े हैं जबतक ये भी उनसे सहमत न हों उनका प्रस्ताव चल न सकता था। पर जब देवता कोई एक बात निश्चित न कर सके तब श्रीशिवजी बोले। नोट ५ भी देखिए।

३ श्रीशिवजीने प्रथमही क्यों न कहा? इस प्रश्नको लेकर लोग इसका उत्तर यह देते हैं कि (१)-उन्होंने सोचा कि सबकी सम्मतिये यदि कोई विचार निश्चित हो जाय तो हमें कुछ कहना ही न पड़े। जब देखा कि सब अपनी अपनी गा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, तब बोले। (२)-आप जानते हैं कि यह अवतार श्रीसाकेतविहारीका होगा न कि वैकुण्ठ वा चौरसागरी भगवानका। इसलिए जब सबकी सुन चुके तब यही विचारकर कि ऐसा न हो कि ये कहीं चल दें जिससे व्यर्थ परिश्रम हो इन्होंने इससे अपना मत कह दिया। पुन, (३)-यदि प्रथम ही अपना मत कह देते तो आपकी वातका इतना आदर न होता, सकाचवरा कोई कुछ कहता नहीं पर जीको यह मत भाता या न भाता, यह निश्चय न था।

४-बाबा जयरामदासरामायणीजी यह श्रुत्य करते हैं कि 'जो प्रभु शिववैकुण्ठयाममें रहते हैं तथा जो प्रभु चौरसागरमें रहते हैं वही हरि व्यापक भी हैं, जहाँ प्रेम किया जाय वही प्रकट हो जाते हैं'। (कल्याण ५-६-६०७)।

टिप्पणी—२ (क) 'देस काल दिसि विदिसिहु भाहीं'। पूर्व जो कहा था कि हरि सर्वत्र व्यापक है उसीका व्यौरा यहाँ करते हैं कि 'देश, काल' इत्यादि। (ख) 'अगजगमय सब रहित विरागी'। विरागी अर्थात् रागद्वेष रहित है। जहाँ विराग है वहाँ राग है। वह (प्रभु) रागसे अगजगमय नहीं है तथा द्वेषसे सबसे रहित नहीं है। [अर्थात् अगजगमय होनेसे यह न समझो कि उनका इनमें राग वा प्रेम है और सब रहितसे यह न समझो कि वे सबसे द्वेष रखते हैं अतः सबसे अलग है; किन्तु उद्वेचनमय होते हुए भी वे सर्वरहित और विरागी भी हैं। यह दो विरोधी बातें कहकर उनका ऐश्वर्य दर्साया। अथवा, जैसे कमल जलमें होते हुए भी उससे निरलिप्त रहता है वैसे ही जगमय होते हुए भी प्रभु सर्वरहित है। (ग) 'प्रेम तं प्रभु भगदं जिय आगं' इति। भाव कि 'सेवकका काम बिना प्रगट हुए व्यापकसे नहीं चलता। इसीसे प्रगट होनेका उपाय बताते हैं। जैसे अग्नि काठके भीतर रहता है और सघर्षणसे प्रकट होता है, इसी तरह हरि सर्वत्र व्यापक है। प्रेमसे प्रकट होते हैं। 'प्रभु अग्निकी तरह प्रेमसे प्रकट होते हैं', इस कथनका भाव यह है कि जलका विवेक अग्निके समान है, यथा 'एक दास गत देश्विश्च एक। पावक सम जुग ब्रह्म विवेक'।

वि० वि०—अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे होता है—आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। इसी भाँति प्रभुका प्राकट्य भी चार प्रकारसे होता है। वर्तनके पात्रमें जैसे अग्निका आवेश होता है। वैसे ही आवेशावतार कुछ दिनके लिये होता है। लोहेके गोलेमें अग्निप्रवेशकी भाँति प्रवेशावतार होता है। विजली की चमककी भाँति स्फूर्ति अवतार क्षणभरके लिये होता है, और आविर्भाव तो पश्चरमें टाकीकी चोटसे साक्षात् अग्निके प्राकट्यकी भाँति प्रभुका आविर्भाव होता है, अतः अग्निकी उपमा दी।

लमगोडाजी—जैसा पहले विस्तारसे एक नोटमें लिखा जा चुका है कि तुलसीदासजीका अवतारवाद बड़े ही rationalist (तर्क पूर्ण) रूपमें है। इसीलिये उन्होंने उपमा भी वैज्ञानिक ही दी है कि जैसे अग्नितात्व सब जगह व्यापक है पर एक जगह सघर्ष या किसी अन्य प्रयोगसे प्रकट होता है उसी तरह परमात्मा 'सर्वत्र' 'समान' रूपसे व्यापक है और 'प्रेम' रूपी प्रयोगसे प्रकट होता है।

नोट—५ “प्रगट सदा तेहि रीती” ‘प्रेम तें प्रभु प्रगटे’ ।—ब्रह्म तो सर्वत्र है पर प्रेम सर्वत्र नहीं । मंदिर और मूर्तिमें प्रेमका संचार अधिक होता है इससे वहाँ लोग सिर मुकाते हैं । जो सत्रमें प्रभुजी पकसा देखते हैं, जिनका प्रेम सर्वत्र एकरस है जैसे प्रह्लादजीका, उन्हें अग्नि, जल, राख सभीमेंसे भगवान् प्रगट हो जाते हैं । यथा—“प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहाँ ताको काज सरो”-(वि०), “फाटि कृपान टूपा न कहूँ पितु काल कराल तिलोकि न भागे । राम कहौं ? सत्र ठाउँ है, लभ में ? हाँ, सुनि हौं नृपेहरि जागे”—(क० उ० १२८), “प्रेम वदो प्रह्लादादि को जिन पाहन तें परमेश्वर काहें” (क० उ० १२७), “गहि तीन कहि श्रैपवी उँच उठायो हाथ । तुलसी क्रिया इग्यारहौं वसन वेप यदुनाथ” (दो०), “तुलसी परति प्रतीति प्रीति नति आरतपाल गुरारी । धसन वेप राखी विशेषे लपि बिरदावलि मूरति नर नारी”—(कृष्ण गीतावली) ।

६—‘देस काल दिसि’ इति । यहाँ प्रभुको वस्तु, देश और काल तीनोंसे अपरिच्छिन्न कहते हैं । ‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना’ में वस्तु और ‘देस काल दिसि विदिसहु माहीं’ में देश और काल कहे ।

टिप्पणी—३ ‘मोर वचन सत्र के मन माना’ । भाव कि श्रीर लागीकी बात सत्रके मनमें न आई, न जँची । यदि मनमें आती तो अनेक बातें क्या कहते ? मेरी बात सत्रका ठीक जँची । (क्योंकि सामञ्जस्य घेट गया, किसीके अनुभवका लखन नहीं हुआ, बल्कि उपपत्ति ही गई । वि० १२०) । ‘साधु साधु करि ब्रह्म जगना’ से जनाया कि मेरी बातसे ब्रह्मा अधिक प्रसन्न हुए, इसीसे वे प्रशंसा करने लगे । और देवताओंके मन इस बातको मान गए, उनको यह बात अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने भगवान्की प्राप्तिका सुगम उपाय बताया, कहीं जाना आना नहीं है । दूसरे शिवजीने अपना प्रमाण भी अपने चान्दके साथ दिया है कि ‘प्रेम तें प्रगट होहि में जाना’, इससे जनाया कि शिवजीके वचनोंका विश्वास सबका है । ‘साधु साधु’ कथनका भाव कि अच्छी बात सुनकर प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसा न करना दोष है । दूसरे ऐसा न करनेसे कहनेवालेका अपमान मूर्चित होता है ।

नोट—७ मा० म० और अ० दो० कार का मत है कि शिवजीने विचारा कि जिन परतम प्रभुके चरितमें गरुड, सती और भरद्वाजका मोह हो गया उन अज अगुणबलके दशरथपुर होनेमें विषयी सतसंग-विहीन देवताओंको भला कन विश्वास होगा । और इस समय परब्रह्मका ही अवतार जाना है । यदि देवता वैकुण्ठ गए तो वहासे आकाशवाणी होगी कि रावणका वध हमसे न हांगा, फिर सीरसागर जानेपर भी यही उत्तर मिलेगा । तब ब्रह्मके अवतारका रहस्य प्रकट हो जायगा, जा प्रभु नहीं चाहते । दूसर देवताओंको विश्वास भी न होगा । कभी कभी किसी कल्पमें विष्णु आदिका भी अवतार हो जाता है, इससे ब्रह्माको भी पता नहीं चलता कि इस कल्पमें कौन अवतार लेगा । यह बात शिवजी ही जानते हैं । अतः उन्होंने गुप्त रूपसे यह दिया ‘प्रेम तें प्रभु प्रगटे जिमि आगी’ । यहाँ ‘प्रगट’ शब्द गूढ है । मनुसे प्रभुने यही शब्द कहा था ‘हाइहाँ प्रगट निवेत तुम्हारे’ । देवता इस मर्मको न समझ पाए किन्तु ब्रह्माजी इस संकेतको समझ गए । अत वे प्रसन्न हुए ।

टिप्पणी—४ (क) ‘सुनि विरचित मन हरप तन पुलक’ इति । शिवजीने जो कहा कि प्रेमसे प्रभु प्रगट होते हैं, ब्रह्माने वही किया अर्थात् प्रेम किया । शरीर पुलकित हुआ, नेत्रोंसे जल यह चला, यह प्रेमकी दशा है [दूसरे, श्रीशिवजी परमभागवत हैं अत उनके भक्तियुक्त वचन सुनतेही तुरत प्रेम उमड़ आया] (ख) यहाँ ब्रह्माजीका मन, कर्म और वचन तीनोंसे भगवान्की भक्ति करना दिखाते हैं—मन हर्षित है, तन पुलकित है, वचनसे स्तुति करते हैं—‘रामहि सुमिरत रन बिरत देत परत गुण पाय । तुलसी जिन्ह तन पुलक नहि ते जग जीमत जाय’ इति दोहाबल्यम् । (ग) ‘सावधान मतिधीर’ कथनका भाव कि शिवजीके वचन सुनकर प्रथम प्रेममें मग्न हो गए, फिर सावधान हुए बुद्धिको धीर किया ।

नोट—८ (क) इस दाढ़ेके तृतीय चरणमें एक मात्रा कम है । कवि इससे यहाँ अपनी भी प्रेम-

विह्वलदशा प्रकट कर रहे हैं। (र) 'जोरि कर' । हाथ जोड़ना विशेष नम्रता तथा देवताको शीघ्र प्रसन्न करने-को मुद्रा है। प्रसन्न करनेका यह एक ढंग है, यथा 'भलो मानिहें रघुनाथ हाथ जोरि जो मायो नाइहै' इति विनये । पंजाबीजी लिखते हैं कि "दानों हाथ जोड़कर दर्शात किया कि हमने रावणके नाराके लिये दो सन्धियाँ छाँड़ रखी हैं।" (ग) स्तुति यहाँ केवल ब्रह्माजीने की क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। ब्रह्माजी यहाँ सनके मुक्तिया बनकर स्तुति कर रहे हैं। पुनः भाव कि रावणको वर देने यही प्रथम गय थे। उसे वर देकर सन अनर्थका कारण ये ही हुए हैं, इससे सबका भार इन्हींके माथे है। पुनः प्रायः जब जब अवतारके लिए स्तुति की जाती है तब तब प्रायः ये ही सबकी ओरसे स्तुति करते हैं। यह परिपाटी है। अतः इन्होंने स्तुति की।

छंद—जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवता ।

गो-द्विज-दित्तकारी जय अमुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥

पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानै कोई ।

जो सहज कृपांला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई ॥१॥

जय जय अविनासी सव-घट-वासी व्यापक परमानंदा ।

अविगत गोतीत चरित पुनीत माया रहित* मुकुंदा ॥

जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा ।

निसिवासर ध्यावहिं गुनगन गावहि जयति सच्चिदानंदा ॥२॥

शब्दार्थ—घट = पिएड, शरीर, हृदय। अविगत = जो विगत न हो = जो जाना न जाय, अज्ञात, अनिर्चनीय, यथा 'राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अरुध अपार नेति नेति नित्त निगम कह। २।१२६।' = जिसमें किसीकी क्वचित् गति या पहुँच नहीं, जिसकी दीप्ति सदा एकरस रहती है। यथा 'निष्पमे विगतारेनी इत्यमरः'। वि० त्रि० जी लिखते हैं कि 'इ स्वप्रादी' इस सूत्रसे चकारको 'इ' हुआ। 'विप्रकर्षः' इस सूत्रसे युक्त वर्ण पृथक् हुए। 'अज्ञादी स्वरादसंयुक्ताना क ए त थ प फ ग घ द ध वभाः' इससे 'क' का 'ग' होकर 'अव्यक्त' का 'अविगत' रूप सिद्ध हुआ। मुकुंदा = मुक्ति देनेवाले।

अर्थ—हे देवताओंके स्वामी ! दासोंको सुखदेनेवाले ! शरणागतरक्षक भगवान् ! आपकी जय हो, जय हो ! हे गऊ और ब्राह्मणोंके हित करनेवाले ! असुरोंके शत्रु और सिंधुसुता श्रीलक्ष्मीजीके प्रिय कंत (पति) ! आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वीके पालन करनेवाले ! आपके धर्म अद्भुत हैं, उनका मर्म (रहस्य) कोई नहीं जानता। (ऐसे) जो स्वाभाविक ही कृपाल और दीनदयाल हैं वे (आप हमपर) कृपा करें ॥ १ ॥ हे अविनाशी, घट घटमें वास करनेवाले, सत्रमें व्याप्त, परमानन्दरूप, जिनकी गति कोई नहीं जानता, इन्द्रियांसे परे, पवित्र-चरित (पुरुषश्लोक चरित), मायारहित, मुक्ति मुक्तिके दाता ! आपकी जय है, जय है ! जिनके लिए वैराग्यवान् मुनिवृन्द मोहरहित होकर अत्यन्त अनुरागसे रातदिन ध्यान लगाते और जिनके गुणगण गाते हैं उन सच्चिदानन्द भगवान्की जय ! ॥ २ ॥

टिप्पणी—'जयजय सुरनायक जनसुखदायक' इति। (क) श्रीमद्भगवतमें भी ब्रह्मस्तुतिमें "जयजय" शब्द प्रथम है। 'जय' शब्दका अर्थ है 'सर्वोत्कृष्ट वत्त्वं' अर्थात् आप सत्र प्रकारसे विजयी हों ('जय' शब्दका प्रयोग देवताओं वा महारमाओंकी अभिवंदना सूचित करनेके लिये होता है जिसमें कुछ याचनाका भी भाव मिला रहता है। पुनः 'जय' भगवान्का एक नाम भी है। यथा 'जय जितारिः नवादिः

रामनो भव भजनः । आ० रा० राज्यकांड १।१०३ । इस प्रकार 'जय जय' = हे सर्वविजयिन् ! आप उत्कर्षको प्राप्त हों । (ख) सुरनायक, जन सुखदायक इत्यादि सब विशेषण साभिप्राय है । (सुर, जन, प्रणत आदि जिनका जिनका यहाँ नाम ले रहे हैं उन्हीं उन्हींके लिए यह स्तुति कर रहे हैं । आप सुरनायक हैं, अतः समस्त देवताओंकी रक्षा कीजिए । सबकी रक्षा स्वामी ही करता है । सत और मुनि आपके जन हैं । वे सब दुःखी हैं । आप जनसुखदायक हैं, अतः उनका दुःख दूर करके उन्हें सुख दीजिए । आप प्रणतपाल हैं । सब देवता, सत, मुनि, गौ और ब्राह्मण सब आपकी शरण हैं, हम सबोंकी शरण दीजिए । आप भगवन्त हैं, हम आपके भक्त हैं । भक्त और भगवतका संबंध है, यथा 'व्यापक विधिरूप भगवान् । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल भगतन हित लागी । १।१४-५ ।', 'भगतहेतु भगवान् प्रभु राम धरेउ तनु भूप ।' [पुन, भाव कि आप पदेश्वर्ययुक्त हैं । यह सारा जगत् आपका ऐश्वर्य्य है । रावण उसे नष्ट करना चाहता है । उसकी रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है ।] 'गोद्विज हितकारी' है, आप गौ ब्राह्मणके हितपी हैं (रावण उन्हें खाए जाता है । उनका नाश कर रहा है, यथा 'जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाँउ पुर आगि लगावहि', निसिचर निकर सकल मुनि पाए । मुनि रघुवीर नयन जल छाए') । उनका हित करना आपको उचित है । उनका हित कीजिए ।

(क) यहाँ तक सुरनायक, जनसुखदायक, गोद्विजहितकारी विशेषणोंसे सुर, सत, गऊ, चिप्र ये चार नाम कहे । इन चारके लिये ही प्रार्थना करनेका भाव यह है कि इन्हीं चारके लिए भगवानका अवतार होता है, यथा 'किम धेनु सुर संत हित लीह मनुज अवतार । १६२ ।' अतः इन्हींको पौडित कहकर इनकी रक्षाकी प्रार्थना की । (ख) 'जय असुरारी !' असुरारोका भाव कि देवता, गौ, ब्राह्मण, सत सबका हित असुरों के वधसे होगा । (पुन, भाव कि वैश्यदलन तो आपका सहज स्वभाव है सो आप क्यों भूल गए ? अपना असुरारी नाम सत्य कीजिये । 'जय' का भाव कि आप असुरारपर सदा जयमान हैं । 'जय' शब्द बहावतक तीन धार आया है । इसमें आदरकी वीप्सा है । रा० प्र० का मत है कि इससे व्याकुलता और प्रेम प्रकट होता है) (ग) "सिधुसुता प्रिय कंता" का भाव कि आप लक्ष्मीके प्रिय कंत है, वे आपको कभी नहीं छोड़तीं । अतः असुरोंका वध करनेके लिए आप लक्ष्मीसहित अवतार लीजिए । [पुनः भाव कि आप समुद्रकी कन्या के पति हैं । समुद्र दुःखी है । लक्ष्मीजीके सम्बन्धसे उसका दुःख दूर कीजिए । पुनः लक्ष्मीजी धनकी अभिप्रायी देवी हैं, उनका जड़ स्वरूप ऐश्वर्य्य (श्री) नीचोंके हाथ पड़ी है, रावणका 'असइव्यय' देख वे भी दुःखी हैं । (शीलावृत्त)]

नोट—१ वे० भू० जीका मत है 'सुरनायक' कंता का भाव यह है कि आप भगवान् हैं, प्रणतपाल हैं, अतः गोद्विजादि पौडित होते हैं तब आगे कभी सुरनायक (राजा) बनते हैं, श्रीराय श्रीमन्नारायण भी आपही बने जो आपका प्रथम अवतार है । यथा 'जयहे शेषरूप भगवान्हरादिभिः । समूत पौरुषकलनादी लोकलिच्छया । मा० १।११ ।' शेषशायीरूप ऐश्वर्य्य प्रधान अवतार है और इस समय माधुर्यमय राजारूपकी आवश्यकता है, इसीसे प्रथम 'सुरनायक' कहकर तब 'सिधुसुता प्रिय कंता' कहा गया ।

टिप्पणी—३ "पालन सुर धरनी करहु अनुग्रह सोई" इति । (क) यहाँ भगवानकी परोक्ष स्तुति है । इसीसे कहते हैं कि जो इन इन गुणोंसे विशिष्ट है, जो ऐसा है वह अनुग्रह करे । यहाँ तक कर्मकांडके सबधसे स्तुति है । (ख) 'पालन सुर धरनी अद्भुत करनी ।' का भाव कि यदि कहें कि 'हम सुर सत गो-विप्रका हित कैसे करें ?' तो उसपर कहते हैं कि सुर और पृथ्वीके पालन करनेमें आपकी अद्भुत करणी है, उसका मर्म कोई नहीं जानता कि आप क्या करेंगे । [अर्थात् आप इनका पालन करनेके लिए आश्चर्यजनक कर्म करते हैं, अनेक मांसिके अद्भुत रूप धारण करते हैं । 'मर्म न जानै कोई' का यह भी भाव हो सकता है कि कोई यह राज (मर्म) समझ नहीं पाता कि जो काल समस्त ब्रह्मांडोंको खा

जाता है वह भी जिसका किकर है वह समर्थ स्वामी वराहादि तन क्यों धारण करता है ।— (प०, रा० प्र०) । (ग) 'सहज कृपाल' का भाव कि आप स्तुति पूजा आदि किसी कारणसे नहीं कृपा करते । [आपके योग्य स्तुति, पूजा, जप तप कोई कर ही क्या सकता है ? जपतपादिसे कोई रिभानेका अभिमान करे तो महामूर्ख है । आप तो बिना कारण अपने सहज स्वभावसे ही कृपा करते हैं, यथा 'सम्पर मोहि वराधरि दाया । ७.२७ ' दोहा २८ (४) देखिये । अब कृपामे देर क्यों हो रही है ? हम आपकी कृपा हीका आश्रय लिए हुए हैं] । 'दीनदयाल' का भाव कि इस समय समस्त देवमुनिवृद्ध आदि दीन हैं । दीन आपको प्रिय है, यथा 'जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्रीभगवाना', 'यह दिवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई ।', ['केहि दिवान दिन दीन को आदर अनुराग विशेष' इति विनये । यहाँ परिकरा-कुर अलंकार है] । (घ) 'करो अनुग्रह सोई' अर्थात् जो अनुग्रह आप दीनों पर सदा करते आप हैं वही अनुग्रह हम पर काजिए । यथा 'नाथ सकल साधन में हीना । कौन्ही कृपा जानि जन दीना ।' सोई = वही जो इन गुणोंसे युक्त है ।

वाबा हरीदासजी—'पालन सुर धरनी' का भाव यह है कि आप नर नाग यत्त गधर्वादि चराचर जीव-जन्तुआको जो तीनों लोकमें जल, थल या नभमे जहाँ भी वे हैं अहर्निश जल चारा देते हैं, क्षणमात्र किसीका भूलते नहीं, ऐसी अद्भुत करनी किसीमें नहीं है । आप सहज हीमें यह पालन कार्य करते हैं क्योंकि कृपाल हैं ।—वही अनुग्रह हम पर कीजिये । हमारे अपराधोंका मुलाकर हमें जल चारा दीजिए । यह आकर ऐश्वर्यमान राजा बनकर हमारा पालन कीजिए ।

वैजनाथजी—(क) 'पालन सुर धरनी' 'जो सहज कृपाला' सोई से जलधर-रावण वाले कल्पके अवतार हेतु स्तुति सूचित की । जलधरसे देवता और पृथ्वी व्याकुल हुए थे । शिवजी उसे मार न पाते थे तब आपने ही कृपा की थी जिससे वह मारा गया । वही 'सहज कृपाल' विष्णु अब फिर कृपा कीजिए क्योंकि वही जलधर अब रावण होकर हमे सता रहा है । (ख) 'अद्भुत करनी मर्म न जानै कोई' मे जय-विजय-रावण कुभकर्ण हेतु वैकुण्ठवासी भगवान्की स्तुति है । अद्भुत करनी है इसीसे कोई मर्म नहीं जान पाता । सनकादि ऐसे महर्षियोंको भी क्रोध आ गया और उन्होंने जय-विजयका शाप दे दिया यह आपकी करनी है । जब जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्यग्राह हुए तब आपने अद्भुत वृसिहरूप धारण कर सबसे प्रकट हो प्रह्लादकी रक्षा की, हिरण्यकशिपुको मारा । वराहरूपसे हिरण्यग्राहको मारकर पृथ्वीका उद्धार किया, इत्यादि । वह जय-विजय अब रावणादि हुए हैं अतः अब आप हमारी रक्षा इनसे भी करें ।

प० प० प्र०—१ (क) छन्द ? मे सुशुण्डी-कल्प नारदशापसवधिना कथाकी प्रार्थना है । प्रथम चरणमे सुर और जन (अर्थात् मुनि आदि भक्त) अपनी रक्षाके लिए शरणागति जनाते हैं, यह 'प्रनत-पाल' से सूचित किया है । किससे रक्षा करें और क्या करें यह 'असुरारी' और 'गो-द्विज हितकारी' से सूचित किया । तीसरे चरणसे जनाया कि 'सुर धरनी' का पालन कीजिए, कैसे करें वह हम नहीं जानते, क्योंकि आपकी करनी अद्भुत है । चौथे चरणसे दयाके लिए दीनता प्रगट करते हैं । (ख) वैकुण्ठवासी विष्णु ही शेषशायी नारायण हो गए हैं । (प० पु० जलन्धरकथा) । सिधुसुताके प्रिय कान्त होकर चरिसागरमें रहते हैं । अतः यह छन्द विष्णु और नारायण अवतारके कल्पोंकी कथामें उपयुक्त है ।

दिप्पणी—४ "जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परमानदा । १०" इति । (क) घटवासी और अबिनाशीका भाव कि सब चराचर नाशवान् है । चराचरमात्रमे आपका निवास है तो भी सबके नाश होनेपर भी आपका नाश नहीं होता, क्योंकि आप सदा अबिनाशी हैं । 'व्यापक परमानदा' का भाव कि व्यापक होनेसे अनुमान होता है कि सत्रके दुःखसे आप दुःखो होने होंगे सो बात नहीं है । आप परमा-नन्दरूप हैं । [पन भाव कि रावणके सामने नाशवान्की गति नहीं और हम सबका नाश अवश्य है ।

आप अविनाशी है, उसका नाश कर सकते हैं।—‘सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई।’ (२) ‘सब घट वासी’ [यथा ‘यथा सर्वेषु कुम्भेषु रविरेकोऽपि दृश्यते। तथा सर्वेषु भूतेषु चिन्तनीशोऽस्त्वह मुने। इति ब्रह्मांडे।’ अर्थात् जैसे सब घड़ोंमें एक ही सूर्य देख पड़ता है वैसे ही मेरा चिन्तन समस्त भूतोंमें करना चाहिए। ‘गोतीत’ इन्द्रियोंसे परे कहनेका भाव कि जय तर्क जीवकी इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें वासनारूप ऋषि बनी रहती है तबतक उसे प्रभुकी दीप्तिका दर्शन नहीं होता। अतीत = अदर्शन। यथा ‘ध्मातोलेऽस्तमदर्शने इत्यमरः’। (वै०) ॥ (ग) ‘चरित पुनीत’—भाव कि आप अवतार लेकर जो चरित करते हैं वे समस्त जीवोंका कल्याण करनेवाले हैं, यथा ‘सोइ जस गाइ भगत भव तरही’। आगे जो होंगे वे इनकी गा गाकर भवपार होंगे। अत जीवोंके कल्याणार्थ अवतार लेकर चरित कीजिए। (घ) ‘माया रहित मुकुदा’ इति। अर्थात् आप स्वय मायासे परे हैं और दूसरोंको माया से मुक्त करनेवाले हैं। [मायारहित अर्थात् स्ववादि गुण और शब्दादि विषय जो मायाके विकार हैं उनका स्पर्श लेशमात्र आपको नहीं होता। (वै०)]।

बाबा हरीदासजी—जय जय अविनासी ‘मुकुदा’ का भाव कि ‘यदि आप कहें कि गर्भ दुःख भोग करनेकी बुलाते हो तो यह बात नहीं है, आप पदविकाररहित हैं। जीवधर्मरहित हैं और सदा ‘सब घट वासी’ हैं, हम तो एक ही घटमें वास करनेकी बुलाते हैं। पुन यदि कहें कि इन्द्रियाधीन होकर मलिन कर्म करनेकी बुलाते हो तो उस पर कहते हैं कि आप गोतीत हैं, इन्द्रियोंके रसभोगसे परे हैं, आपके चरित पुनीत हैं कभी गोठिल नहीं पड़ते। यदि आप कहें कि हमें परिवारस्नेहद्वारा मोहमें पड़नेकी कहते हो तो उस पर कहते हैं कि ‘जेहि लागि’ इत्यादि”।

टिप्पणी—५ (क) ‘जेहि लागि विरागी अति अनुरागी’ इति। वैराग्य अनुरागका साधक है। यथा ‘एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तव मम धरम उपज अनुरागा। ३.१६.७।’ ‘विगत मोह’ कहा क्योंकि मोह अनुरागका बाधक है, यथा ‘मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ अनुराग।’ (ख) ॥ “जय जय अविनासी” से “जयति सच्चिदानंदा” तक ज्ञान—सर्वधर्मसे स्तुति की। (तीन बार जय कहकर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकारकी विजय कही। वि० रि०)।

वैजनाथजी—“जय जय अविनासी सच्चिदानंदा” इति। यहाँ अन्तर्यामीरूपके सर्वोपनद्वारा साकेतविहारीकी स्तुति करते हैं। ‘अनुराग’ शब्दसे उपासना दर्शित करते हैं क्योंकि अन्तर्यामीरूपमें केवल अर्नंदमात्र है। ऋषियोंका उनमें अनुराग कहनेसे उपास्य, उपासक और उपासना तीनों भाव दर्शित किये गये हैं। यहाँसे अन्ततक साकेतविहारीके अवतार-हेतु स्तुति है।

प० प० प्र०—छन्द २ और ३ भगवान्के लिये ही है। ब्रह्म, विष्णु और महेश जिनके अश (से उत्पन्न) हैं उन भगवान्को ही योगी लोग ‘ध्याते’ हैं। ब्रह्माजी सृष्टिके जनक हैं, पर वे ही प्रार्थना कर रहे हैं अत छंद ३ भी भगवान् विषयक ही है। छंद ४ विष्णु अवतार रामकथासे संबंधित लेना उचित है। इसमें मदन पर्वतका उल्लेख है। इससे कूर्मावतार लेनेवाले भगवान् सूचित किये गए हैं। यह तुलसीदास-सवादकी कथासे संबंधित है। चौथे छन्दमें ‘श्री’ शब्द भी विष्णु अवतारसूचक है।

मानसमें मुख्य कथा मनुशतरूपा सबधित रामावतारकी है। शिव-पार्वती-सवादवाली है। अत उसके संबधित दो छन्द इसमें रक्के हैं। मानसमें यह भी बताया है कि विष्णु, नारायण और परमात्मा राम एक ही हैं। ‘मीन कमठ सूकर नरहरी। वामन परसुराम वपु धरा’ ऐसा श्रीरामजीका ही देवकृत स्तुतिमें कहा है। भीमादि अवतार तो विष्णुके ही हुए हैं। ‘शचीपति प्रियानुज’ विष्णु ही हैं। ‘जेहि पद सुरसरिता सीस धरी’ यह भी वामनावतारसे ही संबधित है, इत्यादि। अत इस विषयमें विरोध ऊहापोहकी आवश्यकता नहीं है। तथापि मानस सर्वमत सम्राहक होनेसे उसमें तीनोंमें भेद भी दिखाया है।

॥ परंतु इसका अर्थ ‘अतीत (भूत) में स्म, अदर्शनम् अस्त ये अन्वय्य है’ ऐसा है।

ॐ चारों छन्द एक समयकी स्तुतिमें भी उपयुक्त हैं। इन छन्दोंके बहुत शब्द कौसल्याकृत स्तुतिके छन्दोंमें हैं। मिलान करनेसे व्यक्त हो जायगा। यहाँ लिखना अनावश्यक है।

जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।
सो करउ अधारी चित हपारी जानिय भगति न पूजा ॥
जो भवभय भजन मुनिमनरंजन गंजन* विपति बरुथा ।
मन वच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूया ॥३॥
सारद श्रुति सेपा रिपय असेपा जा कहुं कोउ नहि जाना ।
जेहि दोन पिआरे वेद पुकारे द्रवां सो श्रीभगवाना ॥
भववारिधि-मंदर सब विधि सुदर गुनमंदिर सुवर्पुजा ।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥४॥

दोहा—जानि सभय सुर भूमि मुनि वचन समेत सनेह ।

गगन गिरा गंभीर भड़ हरनि सोक संदेह ॥ १८६ ॥

शब्दाथ—उपाना = उत्पन्न करना, यथा 'अरिपल निश्च यह मोर उपाया'। चित = चित्ता, याद, स्मरण, सुध, स्वर, फिक्र। अधारी (अध + अरि) = पापके शत्रु अर्थात् पापका नाश करनेवाले। वानी = स्वभाव, टेव, प्रकृति। यथा 'लारिकाई ते रघुर वानी। पालत नीति भीति पहिचानी', 'श्रीरघुवीरकी यह वानि' (वि० २१५)। सयानी = सयानपन, चतुराई। क्रम = कर्म।

अर्थ—जिन्होंने त्रिगुणात्मकरूप बनाकर जिना किसी दूसरे सगी या सहायकके सृष्टिको उत्पन्न कर दिया, वे पापके नाश करनेवाले आप हमारी भी सुध लीजिये, हम न भजन ही जानते हैं न पूजन। जो भवभयके नाशक मुनिगोंके मनोको आनंद देनेवाले और विपत्तिजालके नाश करनेवाले हैं, हम सब देवशुन्द सयानपनेकी टेवको छोड़करा मन-कर्म वचनसे उन्हीं आपकी शरण हैं। सरस्वती, वेद, शेष और समस्त ऋषि किसीने भी जिसे नहीं जाना, जिन्हें दोन प्रिय है (पेसा) वेद पुकार कर कहते हैं वे श्रीभगवान् कृपा करें। हे भवसागरके (मथन करनेके लिये) मंदराचलरूप! सन प्रकारसे सुन्दर गुणोंके धाम, सुखकी राशि! हे नाथ! आपके चरणकुमलोंमें सब मुनि, सिद्ध और देवता भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर प्रणाम करते हैं। देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और प्रेमयुक्त वचन सुनकर शोकसंदेह-हारी गम्भीर आकाशवाणी हुई ॥ १८६ ॥

फरणासिधुजी—'त्रिविध' इति। "तीन प्रकारकी सृष्टि सात्त्विक राजस तामस, देव मनुष्य दानव, विषयी साधक सिद्ध, इत्यादि। वा, त्रिधा सृष्टि अर्थात् जीवसृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्मसृष्टि। जीवसृष्टिवाले स्वप्नावस्था और सत्सारेमें वर्तमान हैं; ईश्वरीय सृष्टिवाले जाग्रतमें और ब्रह्मसृष्टिवाले तुरीयामे, प्रमाणमागमसारे—'त्रिधासृष्टि पुरोजाता तत्रैका जीवसत्त्वका। द्वितीया चेश्वरी सृष्टिर्ब्रह्मसृष्टिस्तृतीयका ॥ जीवसृष्ट्याद्विधावस्था सुषुप्ति स्वप्नमध्यगा। देवव्यां जागरावस्था ब्रह्मसृष्ट्या तुरीयका ॥ ब्रह्मसृष्टिसमुत्पन्नास्तुरीयात्मान एव ये।'। या काल कर्म स्वभाव, उत्पत्ति पालन सहार।" — ['स्वाप्नसृष्टिको जीवसृष्टि इत्युच्यते चहागया है कि स्वप्नका सत्त्व केवल द्रष्टा जीवसेही रहता है, अन्य किसीसे नहीं—(वेदान्तभूषणजी)]

६, संडन-१७०४, रा० प्र०। † यही अर्थ सु० रोशनलाल, रा० प्र०, पं० रामकुमारजी, चरकवि आदिने किया है। वैजनायजीने 'वायो' अर्थ किया है।

नोट—? 'त्रिविध बनाई' का अर्थ दो प्रकारसे किया गया है। 'तीन प्रकारकी सृष्टि' बनाई। वह तीन प्रकारकी सृष्टि क्या है, यह कहरासाधिपुत्रीकी टिप्पणीमें लिखा गया है। वैजनायजीने "तीन प्रकारसे बनाई" अर्थ करते हुए सत्व, रज, तम तीन प्रकारसे बनाना लिखा। राजसगुणसे ब्रह्मा उत्पत्ति, सत्वगुणसे विष्णु पालन और तमोगुणसे शंकरजी सहार करते हैं। पंजाबीजी सत्व-रज-तम-गुणी सृष्टि तीन प्रकारकी सृष्टि मानते हैं। 'सग सहाय न दूजा' का भाव कि 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म' होनेसे उसके साथ उपादान निमित्त कारण कह नहीं सकते। (५०)।

२ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी—'सग सहाय न दूजा' = बिना दूसरे किसी सगी अथवा सहायके अथवा ही (या स्वयं अपनेको) त्रिगुणरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणके अर्थात् स्वयं ही सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बनकर) तीन प्रकारकी सृष्टि बनाई। (मानसक)।

३ 'सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई' इति। श्रीपंजाबीजी आदिना आशय यह है कि सत्कारमें जिनने भी कार्य होते हैं उनमें प्राय उपादान (समवायि), निमित्त और साधारण ये तीन कारण होते हैं। जैसे स्वर्णका कुण्डल कार्य है। स्वर्ण उपादान कारण है। स्वर्णकर सुनार तथा जिसके निमित्त नद बनाना गया दोनों निमित्त कारण हैं। अग्नि जिसमें सोना गलाया जायगा, हथौड़ी, निहार्ई आदि उपकरण साधारण कारण हैं। 'ब्रह्म' शब्द का प्रधान अर्थ विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुसार 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' है। ब्रह्मके 'एकोऽहं बहु ध्याम' आदि संकल्प मात्रसे सृष्टिकी रचना हो जाती है। इसलिये उसका साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं। और, 'सकल्प' भी उससे प्रथक् नहीं है, इससे निमित्त और उपादान दोनों वह स्वयं ही है। 'सहाय न दूजा' भी इसी भावको पुष्ट करता है। इससे भगवान्में अचिन्त्य सामर्थ्य दिखलाया।

सांख्यकारिकामें सौलहवीं कारिकापर श्रीगौडपादाचार्यजीके भाष्यमें भी तीन प्रकारकी सृष्टिका उल्लेख है। यथा "प्रधानात् प्रवृत्तात्स्वमा लोकात्मकत्वमाभा भवति, देवेषु सत्वगुणक रजस्तमसी उदारसीने वेन तेऽत्यन्तगुणिन, मनुष्येषु रज उत्कट भवति सत्वगुणक उदारसीने वेन तेऽत्यन्त दु लिन, निर्धुं तम उत्कट भवति सत्वरजसी उदारसीने वेन तेऽत्यन्तमूढ। (६१)" अर्थात् प्रकृतिसे तीन लोक हुए हैं। वे तीनों भिन्न भिन्न स्वभावोंके होते हैं। देवोंमें सत्वगुण विशेष रहता है, इसलिये वे अत्यन्त सुखी रहते हैं। मनुष्योंमें रजोगुण विशेष रहता है, इससे वे अत्यन्त दुःखी रहते हैं और पशु पक्षी आदि अन्य योनियोंमें तमोगुणकी प्रधानता होनेसे वे अत्यन्त मूढ़ होते हैं।—यह सांख्यमत है। वेदान्तमतसे ब्रह्मसे ही सृष्टि होती है। इस प्रकार देव, मनुष्य और तिर्यक् अर्थात् सांख्यिक, राजस और तामस तीन प्रकारकी सृष्टि हुई। ईश्वररूप रहे कि कोई भी सृष्टि केवल सत्व, केवल रज अथवा केवल तमसे उत्पन्न नहीं होती, सिन्तु उनके समिश्रणसे होती है। जिसमें जिस गुणकी प्रधानता है वह उसी नामसे कहा जाती है।

४ इससे मिलता हुआ श्लोक अ० रा० में यह है—"भायया गुणमग्न्या त्व सृजस्यसि लुप्तसि। जगत्तान न ते लप आनन्दानुभवात्मनः। ११०।११।" अर्थात् आप अपनी त्रिगुणमयी भावायें जगत्की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं पर उससे लिप्त नहीं होते। आप ज्ञानानन्दस्वरूप हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'जैहि सृष्टि उपाई'। भाव कि हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं। हम भी आपकी ही सृष्टि हैं (आपने ही हमें उत्पन्न किया और यह सारा जगत् भी आपने ही उत्पन्न किया है। यथा 'जो कृत्वा पालक सहता', 'जो सृजत पालत हरत' इत्यादि। सृष्टि आपकी वस्तु है अतः उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। 'सग सहाय न दूजा' अर्थात् सत्साररचनामें आपका कोई और साथी नहीं है कि जिससे जाकर हम अपनी शिष्टांच कह सुनायें)। (ख) 'सा करउ अघारी चित हमारी'। अघारीना भाव कि अघरूपी राक्षसके आप नाशक हैं। अथवा, जैसे अघासुरके पेटमें बालक परसोंको बचाया है उसेही हमने राक्षस घास कर रहे हैं, हमारी सुख लीलाए। जैसे बालक वस्त्र भौंक पूजा कुछ नहीं जानते थे वैसे ही हम कुछ नहीं जानते।

भजन स्मरण हममें कुछ नहीं है, एकमात्र आपकी शरण और आपकी कृपाका ही आशा भरोसा है। ('अघ' का अर्थ 'दुःख' भी है। यथा 'अघस्तु वृजने दुःखे ह्यपरे।' इससे भाव यह होगा कि आप दुःखोंके नाशक हैं, हमारे दुःखोंको दूर कीजिये।

२ 'जो भव भय भजन' इति। (क) मन, कर्म और वचनसे समस्त देवताओंका शरण होना कहते हैं! इम प्रसंगमें यह कथन चरितार्थ कर दियाया है। सब देवताओंका मन प्रभुमें लगा है, यथा 'मोह वचन सबके मन माना'। वचनसे सभी प्रभुकी ही चर्चा कर रहे हैं और स्तुतिमें लगे हैं। यथा 'पुर वैकुण्ठ जान कह कोई। कोउ कह पर्यनिधि बस प्रभु सोई।' 'कहँ पाइअ प्रभु करिय पुकार।' और सब तनसे प्रभुको प्रणाम कर रहे हैं। यह कर्मसे शरण होना है। यथा 'नमत् नाथ पद कंजा'। ('नमत् नाथ' यह कहते ही सब प्रणाम करने लगे हैं यह भी यहाँ जना दिया)। (ख) 'यानी छाड़ि सयानी' कहनेका भाव कि जबतक जीवके मन, वचन और कर्ममें अपने सयानपनेका भाव बना रहता है तबतक प्रभु कृपा नहीं करते। इसीसे कहा है—'मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघु-राई।' १००६। 'सयानी' का अर्थ 'चतुराई' यहाँ गोल दिया गया। [देखिए द्रौपदीजीको जबतक अपने वचनका भरोसा रहा कि मैं इससे सबको परास्त कहूँगी। मनमें अपने वीर पतियोंका बल भरोसा रहा और शरीरसे अपनी साड़ीको उधड़ने न देनेका विचार रहा, तबतक भगवान् वक्त्ररूप हो गए। सुग्रीवने वचनसे कहा था कि 'बालि परम हित'। मनसे छल और शरीरसे बल दिखलाता रहा। तबतक प्रभुने बालिको नहीं मारा। जब तीनोंका भरोसा न रह गया, यथा—'बधु न होइ मार यह काला', 'बहु छल बल सुग्रीव करि दिय हारा' १४८। तब 'मारा बालि राम तब'। इसी तरह बालिको तीनोंका अभिमान था। 'सम द्रुसी रघुनाथ', 'अस कहि चला महा अभिमानी। तुनसमान सुग्रीवहि जानी' क्रमसे वचन, मन और कर्मके अभिमान थे। बाण लगनेके पश्चात् तीनोंका सयानपन मिटा। 'धर्महेतु अवतरेहु गोसाईं।' 'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा।' यह वचन चातुरी भगवान्के उत्तरसे मिटी। यथा—'सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मारि।' मनका अभिमान मिटा, हृदयमें प्रीति हुई और वह शरण हुआ। यथा 'हृदय प्रीति', 'अंतकाल गति तारि।' कर्मका भी अभिमान न रह गया, यह 'प्रभु अजडूँ मैं पापी अतकाल गति तारि। ४६।' से स्पष्ट है। अथवा 'बिकल महि' से कर्मका अभिमान गया। तब प्रभुने कृपा की। यथा 'बालि सीस परसेउ निज पानी' इत्यादि।]

वि० त्रि०—'सरन सकल सुर जूथा' इति। भाव यह है कि भगवान् शरणागतके उद्धारमें समर्थ हैं, दयाके समुद्र, श्रुतबद्ध और सुखवस्थित हैं, श्रेयको प्राप्ति करा देते हैं। श्रेयके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। निर्हेतुक उपासना ही सच्ची उपासना है। वह आर्त और अर्थार्थिकों अपनी नियति से कर्मपात्रको अपेक्षा न करके फल देते हैं। वह अनन्य शरणका योगक्षेम वहन करते हैं। अपनी नियतिका भी हटाकर उससे साधनका सम्पादन कराके उसे फलसे युक्त करते हैं। यही उनका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है कि प्रारब्ध और नियति भी उनसे विमुखकी ही होती है।

टिप्पणी—३ 'सारद भ्रति सेपा' इति। (क) आप्रकों कोई नहीं जानता, यथा 'विधि हरि समु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहि मरम तुम्हारा। औह तुम्हहि को जाननिहारा। २.२२७।' 'सारद सेप महैस विधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरवर गान। १.१२।' 'न त्वा केचित् प्रजानते। १०। अते माया विशालाक्षी' १११। (वाल्मी० ७।११०) अर्थात् श्रीसीताजीको छोड़कर दूसरा कोई आपको नहीं जानता। ये ब्रह्माजीने श्रीरामजीसे कहा है। इसीसे तो श्रीसीताजी सबकी आचार्या हैं। (ख) 'सारद भ्रति' कहकर 'जिहि दीन पिआरे' कहनेका भाव कि जो ऐसे अगम्य है, अज्ञेय है वे ही हीनों

को प्राप्त होते हैं क्योंकि दीन उनको प्रिय है। विशेष दोहा १८ मा० पी० भाग १ पृष्ठ ३२४ तथा २८ (४) पृष्ठ ४४६ में देखिए। (ग) 'वेद पुकारे' का भाव कि वेद साक्षी हैं, प्रमाण है। उन्होंने आपकी दीनबन्धु दीन दयाल आदि कहा है। (घ) 'द्रवौ सो श्रीभगवाना' इति। दीनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके सम्बन्धसे 'श्री भगवान' विशेषण दिया।

नोट—३ (क) 'भव वारिध मंदर' = ससारसागरका मथन करनेको मंदराचलरूप। भाव कि आपका नाम भवसागरको मथकर सज्जनरूपी देवताओंको शान्त-सतोपादि गुणरूपी अमृत देनेवाला है। (वै०)। पुन भाव कि आप 'ससार समुद्रमें हूयनेवालोंके आधारभूत हैं। वा, ससार समुद्रको मथकर सज्जनरूपी रत्नके निकालनेवाले' हैं (रा० प्र०)। श्रीकान्तशरणजी 'भव वारिधि से 'मुमुक्षुके हृदयसिन्धु' का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि "देवी-आसुरी संपत्तियां मथनेवाली है। ११ इन्द्रियों और ३ अत करण शुद्ध होकर १४ रत्नरूपमें प्रकट होते हैं" भव-सागरके मथने वाले देवता दैत्य, चौदह रत्न और जल जन्तु आदि क्या हैं यह पूर्व 'भवसागर जेहि कीन्ह ..' दोहा १४ मा० पी० भाग १ पृष्ठ २६७ व २६६ में भी देखिए। (ख) 'नमत' का भाव कि आपकी वान है कि 'मकृत प्रनाम किए अपनाये।' (ग) 'सब विधि सुंदर' का भाव है कि योड़ी ही सेवासे प्रसन्न हो जाते हैं, जनके अपराध पर कभी रिसाते नहीं। 'गुनमदिर सुख पुज' का भाव कि आपके भजनसे भक्तजन अनेक उत्तम दिव्य गुणों और सुखसमूहको प्राप्त हो जाते हैं।' (बाबा हरीदासजी)।

वि० त्रि० - भगवान् भवसागरके लिये मंदर है। समुद्रके पार तो वानर भी गए पर उन्हें उसकी गहराईका पता नहीं, उसकी गहराई का पता तो मन्दराचलको है। इसी भाँति साधक प्रयत्नसे भवपार चले जाते हैं पर उसके तलका पता श्रीभगवान्को ही है। वे ही उसमेंसे अमृतका उद्भावन करके देवी प्रकृतिवालों की पुष्टि कर सकते हैं, उन्हें विजययुक्त कर सकते हैं।

टिप्पणी—४ "जेहि सृष्टि" से 'नमत नाथ पद कजा' तक भक्ति संबंधसे स्तुति की गई। इस तरह यह स्तुति कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंसे युक्त है। नमन करना, शरण होना इत्यादि भक्ति है। उसीका एक अंग शरणागति वा प्रपत्ति है।

(खर्त) — ब्रह्माजी चतुरानन अर्थात् चार मुखवाले हैं, इसीसे स्तुतिमें चार छंद हैं। वेदोंमें प्रधान कर्म, ज्ञान और उपासना है सो प्रथम छंदमें ऋग् कर्म, दूसरेमें यजु ज्ञान और तीसरेमें उपासना साम-वेद है। ब्रह्माके मुखसे वेद निकले हैं इसीसे गोस्वामीजीने छंद ही से कहा, दोहा चौपाईसे न कहा और चौथे छंदमें दीनता कही। यहाँ घांटोंका भी क्रम है। याज्ञवल्क्यका कर्मघाट है सो पहले छंदमें, शिवजीका ज्ञानघाट है सो दूसरे छंदमें, भुशुण्डिजीका उपासना घाट तीसरेमें और गोस्वामीजीका दैन्य घाट है सो चौथेमें है। दीनता वालेका कर्म है नम्रता। अतएव 'नमत नाथ पद कजा' कहा जिसमें सका अधिकार है।

नोट—४ इस स्तुति और आकाशावाणीके सम्बन्धमें मतभेद है। सन्त श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि यह स्तुति सभीकी भावनासे युक्त है, क्योंकि ब्रह्माजी सभीकी ओरसे स्तुति कर रहे हैं। १८५ (१-५) में दिखाया है कि यहाँ तीन मत, सिद्धान्त वा उपासनाके लोग एकत्रित हैं। उसीका निर्वाह यहाँ भी है।—(मा० त० वि०)। इस प्रकार प्रथम चार तुकोंमें 'सिन्धुसुता प्रियकता' पदसे चरितशायी भगवान्की पन्धना हुई फिर आठ तुकोंमें वैकुण्ठ भगवान् और महाविष्णुके अवतारवाले कल्पोंकी स्तुति है और अन्तमें श्रीसाकेतविहारीजी परात्पर ब्रह्माकी स्तुति है।

मानसमयद्वार लिखते हैं कि "ब्रह्माकी स्तुति और आकाशावाणी नारदकल्पकी कथा है, जिसमें नारदशापवश श्रीमन्नारायणने अवतार लिया। शिवजी परतम कल्पकी कथा कह रहे थे, परन्तु उनका

एकाएक प्रकट होना सबको विरवासप्रद न होगा, अतएव यहाँ शिवजीने कल्पातरकी कथा मिला दी जिससे सबको बोध हो जावे । ब्रह्माको स्तुतिके बाद आकाशवाणी हुई, यह चौराब्ववासी श्रीमन्नारायण की है, यह बात आकाशवाणीके वचनोंसे सिद्ध होती है । जिस कल्पमें यह स्तुति की गई थी उसमें करण्य, अदिति दशरथ कौशल्या हुए थे । मानसरायायणमें कल्पभेदकी कथा जहाँ तहाँ सूत्रमरितीसे वर्णित है । वैसे ही यहाँ भी है । परतम अवतारमें स्तुति आदिकी आवश्यकता नहीं पडती, केवल शापित अवतार देव-स्तुति सुनकर होते हैं और परतम प्रभु तो मनुके प्रेमवशा प्रसन्न होकर वरदान देकर स्वयं विना विनयके प्रकट हुए । 'जय जय सुरनायक' से 'अर सो सुनहु जो बीचहि राखा' तक का प्रसंग परतम कल्पके बादरकी कथा है ।

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि "परतम कल्पमें स्तुति नैमिषारण्यमें मनुद्वारा हो चुकी है । यथा 'सुनु सेवक सुरनर । १४६ १' से 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन । ६ ।' तक । स्तुतिके बाद प्रभुने प्रकट होकर कहा "होइहु अवधमनुआल तब मैं हौन तुम्हार सुत । १५ ।" । एक कल्पमें दो बार स्तुति तथापि दो बार आकाशवाणी कदापि नहीं हो सकती ।"

मेरी समझमें जैसे करण्य अदितिकी स्तुतिपर उनको वर दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारे अवध मुआल होनेपर होऊँगा और रावणका अत्याचार होनेपर ब्रह्माकी स्तुतिपर भगवान अवतार लेनेको कहते हैं, तब अवतार होता है, वैसे ही यहाँ भी प्रथम मनुके लिए वरदान हुआ कि हम तुम्हारे अवधमुआल होने पर तुम्हारे पुत्र होंगे । जब पुत्र होनेका समय आया तब रावणके अत्याचारसे ब्रह्माजीने स्तुति की और प्रभुने अवतार लेनेको कहा । इस तरह परतम प्रभुका अवतार गुप्त भी रहेगा ।

टिप्पणी—५ 'जानि सभय सुर' इति । भगवानको प्रतिज्ञा है कि—'अभय सर्वभूतेभ्यो द्दाम्येतद्-व्रतं मम' । देवता आदि सभीत हैं, इसीसे शोक सदेहहारिणी वाणी हुई । [(~~यहाँ~~ यहाँ आकाशवाणी होनेमें दो कारण दिखाए । एक तो देवता और पृथ्वी दोनोंके भयभीत होनेसे, दूसरे स्नेहयुक्त वचन सुननेसे । शंकरजीने कहा ही है कि 'प्रेम तें प्रगत होहि' । अत आकाशवाणीरूपसे प्रगत हुए । और सब सभीत शरणमें आए हैं अत अभयदायक वाणी बोली गई ।) 'गभीरका भाव कि इसमें अक्षर थोडा ही है पर अर्थ बहुत है । (रा० प्र०) । ध्वनि भी गभीर है । (प०) । बोलनेवाला अदृश्य है और शब्द सुनाई पड रहा है, इस लिये 'गगन गिरा गभीर' कहते हैं । अथवा, जो वाणीका भी वाण्य है, उसकी गिरा आकाश द्वारा ही प्रकट होती है । कितने ऊपरसे वाणी आ रही है, इसकी थाह न होनेसे गम्भीर कहा । (वि० त्रि०)]

वेदान्तभूषणजी—१६ तुकोंमें स्तुति करनेका भाव कि जैसे आप लोकसृजनार्थ १६ कलाओंसे शेष-शायीरूपसे अवतरित हुये थे (भा० १।३।१), वैसे ही अब लोकरक्षणार्थ पुन अवतार लेकर अपने अनन्त दिव्य गुणोंमेंसे १६ गुण तो अवश्य ही प्रकटकर भक्तोंको आनन्द दीजिए । परमावश्यक वे १६ गुण ये हैं— १ कला (पेश्यर्थ) । २ धर्म (ज्ञानस्वरूपता) । ३ यश (यशका कारण तेज) । ४ श्री (शक्ति) । ५ मोक्ष (निर्वन्धता) । ६ भरण (धारणशक्ति) । ७ पोषण (कल्याणप्रद शक्ति) । ८ आधार (सर्वव्यापकता, सर्वशरीरिता) । ९ उत्पत्ति । १० पालन । ११ सहार शक्ति । १२ शत्रुनाशक शक्ति । १३ रक्षण (विमूल जीवोंको स्वसंमुख करनेकी शक्ति) । १४ शरण्य । १५ लालन (प्रेमप्रदर्शन) । १६ सामर्थ्य । इन्हीं उपयुक्त १६ को षोडश कला या अश कहते हैं ।

जीव प्रभुके वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वशक्तिव, कृपा, करुण, सौन्दर्य, क्षमा आदि दिव्य कल्याण गुणोंका अनुसन्धान करते हुए उनसे अनेक सवधमेंसे शेष शोषी, पिता पुत्र, भार्या भर्तृत्व, न्यायन्यामक, आधाराधेय, सेवक स्वामी, शरीर शरीरी, धर्म धर्मी, रक्ष्य रक्षक, व्याप्य व्यापक, भोक्ता भोक्तृत्व, अशक्त-सर्वशक्तिमान, सकृप, अकिंचन अवाप्तसमस्तकामत्व, पतित-पतितपावन और शरण्य शरण्य षोडश सवधपूर्वक भगवल्लीला विमहका आनन्दानुभव करते हैं ।

वि० त्रि०—यह प्रभुका प्रथम गुणग्राम जगमग्नलरूप है, यथा—‘जगमग्नल गुणग्राम राम के’। इसे अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अश्विनी नक्षत्रमें तीन तीन तारे चमकते हैं। इस स्तुतिमें भी तीन रूपोंकी चमक है। विष्णु, शीरशायी और ब्रह्म। अश्विनी नक्षत्रकी आकृति अश्वगुप्तसी है। ब्रह्मविद्याके प्रधान उप-देश भगवान् ह्यमीव है। उसी ब्रह्मविद्याका निरूपण इस स्तुतिमें है, इससे अश्वसुर माना। अथवा सामवेदके तुल्य होनेसे अश्वमुख माना। यह स्तुति ही जगमग्नलके लिये ब्रह्मदेवने की थी।

प० प० प्र०—ब्रह्माकृत स्तुति और अश्विनी नक्षत्रका साम्य। (क) अनुक्रम—यह पहली स्तुति है और पहला नक्षत्र अश्विनी है। (र) नाम-साम्य—नक्षत्रका नाम अश्विनी है। अश्विनी—घोड़ी। सूर्यपत्नी सज्जान अश्विनीका रूप लिया और पृथिवीपर रही। इसकी खोजमें सूर्य यहाँ आया और दो पुत्र हुए, वे ही अश्विनादव है। अश्वके समान रूपवाली होनेसे अश्विनी नाम है। तथा ‘अश्वते व्याप्रीति अश्व’। इस स्तुतिमें प्रभुके त्रिविधरूपोंका व्यापक स्वरूपमें वर्णन किया ही है। छन्दोंकी पढनकी गति भी अश्वकी गतिके समान ही है। अश्व जब मुकाममें समीप आने लगता है तब उसकी गतिमें फेर पड़ता है। वैसे फेर अतिम छन्दमें भी है। स्पष्ट करनेमें विस्तार करना होगा, उसके लिये यहाँ स्थल नहीं है। (ग) तारा सख्या-साम्य।—अश्विनीमें तीन तारे हैं। इस स्तुतिमें ‘सिधुसुता प्रिय कंता’ (शोपशायी नारायण), सर्व-व्यापक प्रभु भगवान् सगुण ब्रह्म और श्रीभगवान् (—लक्ष्मीपति वैकुण्ठधारा विष्णु) ये तीन तारे हैं। आश्वर्यशील थात यह है कि इस नक्षत्रके तीन तारे एक प्रतिके नहीं हैं; दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिका एक-एक तारा है। (नक्षत्र चित्रपट श्रीरघुनाथ शास्त्री)। इस स्तुतिमें सगुण ब्रह्म दूसरी प्रतिका तारा है। निर्गुण निराकर ब्रह्म प्रतिका तारा इसमें नहीं है। शोपशायी नारायण तीसरी प्रतिका (III Dimension) है और विष्णु चौथी प्रतिका है। यह साम्य कितना अद्भुत है। (घ) रूप आकार-साम्य—नक्षत्रका आकार ‘अश्वमुख’ कहा है। सिधुसुता प्रिय लक्ष्मीका प्रिय उसका भाई है। उबै श्रवा भी मधनसे ही निकला है अतः वह भाई है और प्रिय है। यथा ‘विष बारुनी वधु प्रिय जेही’। (ङ) नक्षत्रका देवता अश्विनीकुमार हैं। सज्ञा जय अश्विनी बनी तब सूर्यको पृथ्वीपर अश्वरूपमें आना पड़ा और अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ। वैसे ही ‘राम सच्चिदानन्द दिनेसा’ की अश्विनी स्तुतिसे इस पृथ्वीपर आकर पुत्ररूपसे अवतीर्ण होना पड़ा। (च) फलश्रुति—‘जग मग्नल गुणग्राम राम के। १।३२।२।’ यह इस स्तुतिकी फलश्रुति है। यह स्तुति रामजन्मका साक्षात् हेतु है—‘राम जनम जग मग्नल हेतू’। गुणमन्दिर (—प्रणाम) शब्द स्तुतिमें ही है। यह स्तुति जगका मग्नल करनेवाली है।

इहं यद्वासे उत्तरकाण्ड दो० ५१ की नारदस्तुति तक २६ स्तुतियाँ हैं। नारदकृत स्तुति रेवती नक्षत्र है। २८ नक्षत्रोंसे नक्षत्रचक्र बना है। वैसे ही स्तुतिरूपी नक्षत्रचक्र-नक्षत्रमंडल मानसमें है। अश्विनी स्तुतिके कर्त्ता ‘विधि’ है और रेवती-स्तुतिके कर्त्ता नारदजी हैं—‘गए जहाँ विधि धाम’, इस प्रकार-मण्डलाकार पूरा किया गया। यह एक परम अद्भुत अनुपम काव्यकला है। ऐसे ऐसे अद्भुतकलाओंके बहुत नमूने मानसमें हैं।

जनि डरपट्टु भुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहौ नर बेसा ॥ १ ॥

अर्थ—हे भुनियो, सिद्धो और सुरेश ! डरो मत, तुम्हारे लिये मैं नरवेष धारण करूँगा ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ यह अभयप्रद वाणी है। आगे पुन कहा है निर्मय होहु देव समुदाई’। जनि डरपट्टु’ का भाव कि सब सर्भीत होकर शरणा में आए हूँ, यथा ‘भुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकजा’। ब्रह्माजीने कहा भी है कि ‘सरन सकल सुरजूथा’। अतः आकाशवाणी कहती है कि हम तुम्हें शरणम लेते हैं, तुम समीप हो, हम तुम्हारे भयको हरण करेंगे, यथा ‘जो सर्भीत आया सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान की नाई। १।४४। किस तरह रत्ना करेंगे सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि तुम्हहि लागि धरिहौ नर बेसा’। यह वाणी इरान खोक्त सवेद है। ‘जनि डरपट्टु’ से शोक हरण किया और ‘धरिहौ नरवेष से संवेद

दूर किया। संदेह था कि मनुष्य तो राक्षसों का आहार है, वह राक्षसों जैसे मार सकेगा। भगवान् कहते हैं कि संदेह दूर करो, हमही मनुजरूप धारण करेंगे। २ 'तुम्हें ही लागि' का भाव कि जैसे तो ईश्वरके लिये नर शरीर धारण करना न्यूनताकी बात है, पर तुम्हारे हितार्थ हम यह भी करेंगे। इस तरह 'सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपाली' आदि विशेषणोंको सत्य किया। 'नर वेप' धारण करनेके भाव 'राम भगत हित नर तन धारी। २४।१।' मा० पी० भाग १ प्रष्ठ ४०१, में आ चुके हैं।

वि० प्रि०—'धरिदों नर बैसा'—भाव कि 'कर्मविपाक और आशयसे जिसका सम्पर्क नहीं, ऐसा मनुष्य विशेष ईश्वर है। यथा 'कर्मविपाकाशयैरामाभ्यः पुरुषविशेष ईश्वर । यो० सू०।' तब वह मनुष्य क्यों होने लगा। अतः कहते हैं कि यद्यपि कर्मविपाक और आशयसे मेरा लगाव नहीं है फिर भी तुम्हारे लिये मैं नर शरीर धारण करूँगा। धर्मनि यह निरुलती है कि मैं तुम्हारे लिये नरशरीर धारण करूँगा परन्तु तुम लोग भी अपने लिये वात्सर शरीर धारण करो।

वेदान्तभूषणजी—ब्रह्मलोक जाननेमें और स्तुतिके अन्तमें नमस्कार करनेमें मुनियोगा वर्णन आया है, विचार करनेमें नहीं। आकाशवाणीमें प्रथम 'मुनि' का नाम कहकर भगवान्ने सूचित किया है कि हमारे अवतार लेनेके प्रधान कारण 'मुनि' ही हैं। भगवद्भक्त हाना मुनिका प्रधान लक्ष्य है, इसीसे भक्तोंकी 'मुनि' संज्ञा थी। यथा 'भैरवे मुखाऽधारे भगवन्तमबोधयम् । भा० शार० २५।' 'अर्थात् पूर्वकालमें मुनिजन भगवान् अधोऽज्ञका भजन करते थे।। गोस्वामीजीने भी भक्तोंके लिये ही प्रधानतया अवतारका हाना कहा है। यथा 'सहै सुन्दे बहु काल त्रिपादा । नरहरि प्रगट किये प्रह्लादा ।', भगवान्ने स्वयं भी कहा है 'तुम्हें सारिले सत प्रिय भोरें । धरउँ देह नहि आन निहोरे । ५।४८।' भगवती श्रुति भी यही कहती है—'उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपरूपता' 'अपामकोका कार्यं एरुपाद्विभूतिमें विना अवतार लिए नहीं हो सकता क्योंकि वे तो परमेश्वरको विविध संशय-सूत्रोंमें प्रथित करना चाहते हैं। उपासकों (मुनियों) की कामनापूर्वक ब्रह्मको अनेक रूप यथाने पढ़ते हैं इसीसे भयातुर नमस्कार करनेमें ब्रह्माजीने इन्हींका नाम प्रथम लिया है—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत' । [त्रिचार करनेमें देवताओंका ही नाम दिया—'बैठ सुर सब करहि विचार'। मुनियोंका नाम न दिया। कारण यह भी ही सकता है कि भक्त सकट पढ़नेपर भी प्रभुको कष्ट नहीं देना चाहते, कर्मभोग आदि समझकर कष्ट सहते हैं। 'सुर' श्राव्य होते हैं। इसीसे सुर ही यहाँ अगुआ बने, मुनि केवल साथ ही लिए हों ! प्रणाम करनेमें वे पहले हुआ ही चाहे क्योंकि उपासक हैं]

प० प० प्र०—ये मुनि पृथ्वीतलपर रहनेवाले मुनि नहीं हैं, क्योंकि यहाँके मुनि ब्रह्मलोक और शिव लोक नहीं जाते। महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोकमें जो मुनि निवास करते हैं वे ही देवोंके विनयातुसार उनके साथ होते गए। स्वर्गलोकसे देव निकले और सत्यलोकको गए जहाँ 'जिह लागि विरामी अति श्रुतांगी विगत मोह मुनि बुंदा। निजिगासर ध्यावहि गुनगन गावहि'। ऐसे मुनि ही यहाँ विवक्षित हैं। भगवान् न तो केवल ज्ञानी मुनियोंके लिये अवतार लेते हैं और न केवल देवताओंके लिये। वे० भू० जीके लेखमें प्रमाण दिये ही हैं।

नोट—इस आकाशवाणीमें प्रथम मुनियों और सिद्धोंको सम्बोधन किया है और अन्तमें देव-समुदाय-को। इसका कारण एक तो यह है कि ब्रह्माकी स्तुतिमें भी यही क्रम है—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकजा'। प्रथम मुनि और सिद्धका नाम है तब देवताओंका। इसीसे आकाशवाणीने आदिमें 'मुनि सिद्ध सुरसा' ('सुरेश' में ब्रह्मा, शिव, इन्द्र तीनों आ गए) और अन्तमें 'देवसमुदाह' शब्द देकर सबको कह दिया। दूसरा कारण (पंजारीजीके मतानुसार) यह है कि मुनि और सिद्ध मदाके जितेन्द्रिय हैं अतः उनके सम्मान हेतु उन्हें प्रथम कहा तब देवोंका।

असन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर-वंस उदारा ॥२॥

अर्थ—उदार सूर्यवंशमें अशोसमेत मैं 'मनुज' अवतार लूँगा ॥२॥

वाधा हरीदासजी—जैसे ब्रह्माजीने गुप्त विनय की वैसे ही गगनवाणीने गुप्त ही वचनोंमें कहा । जैसे विधिने अमुरारी सम्बोधन किया वैसे ही वाणीने 'असन्ह सहित मनुज अवतार लेहों ।' कहा अर्थात् अमुरों-का नाराक मेरा सुदर्शनचक्र देह धरकर आवेगा, सो शत्रुघ्नजी अंश जानो । जो 'पालन सुर धरनी' कहा था उसकी जोड़मे सव जगत्के पालनकर्त्ता विष्णुजी देह धरकर आवेंगे, सो अंश भरतजी जानो । और जो विधिने कहा कि 'भवभयभंजन सरन सकल सुरयूथा' अर्थात् अपने सयानपनमे आपका गुणगान करना भूल गए, अत्र आप अवतार लेकर चरित करे जिसे गाकर हम भवपार हों; इसकी जोड़मे वाणी कहती है कि सहस्रानन जो मेरा सदा गुणगान करते हैं वे अवतरंगे, सो अश लक्ष्मणजीको जानो ।

“असन्ह सहित मनुज अवतारा०” इति ।

वाजा जयरामदासजी रामायणी—'परम प्रभुके वे अंश कौनकौनसे हैं जिनके सहित सरनारका अवतार हुआ ?

जिन परम प्रभुकी प्राप्तिके हेतु श्रीरामायणमनु तपस्या नर रहे थे, उन ध्येय तथा दृष्टका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है—'उर अभिलाष निरतर होई । हेरियय नयन परम प्रभु सोई ॥ संसु विरचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अंस ते नाना ॥'—भगवान् विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये ही अशस्वरूप कथित हैं । आगे चलकर 'निधि हरिहर वदित पद रेनु' कहकर श्रीरामप्रभुको इन तीनोंका अशी लक्ष्य कराया गया है । श्रीरामावतार तीनों अशों समेत चतुर्विप्रहमे प्रगट भी हुआ यह प्रमाणित है । श्रीरामजी, श्रीभरत-जी, श्रीलक्ष्मणजी तथा श्रीशत्रुघ्नजी चारों विप्रह चारों भ्राताओंके रूपमे प्रादुर्भूत हुए—'वेद तस्व नृप तव सुत चारी' । परन्तु कौन विप्रह किस अशसे हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय नामकरणके समय गुरु श्री-वशिष्ठजीके द्वारा किया गया है । 'विश्वभरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ।' जो ससार-का भरण-पोषण (पालन) करनेवाले विष्णु भगवान् हैं, इनका नाम भरत है । 'जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सनुहन वेद प्रकासा', अर्थात् जो वेदना प्रकाश करनेवाले ब्रह्माजी हैं, जिनके स्मरणसे शत्रुओं-का हनन हो जाता है, इनका नाम शत्रुहन है । ब्रह्मके चारों मुखोंसे वेदोंका प्रकाश हुआ है । इसके अति-रिक्त मथराके इस कथनपर कि 'कहाँ मूठ फुर वात बनाई । तां विधि देईहि माहि सजाई ॥' ब्रह्मके अश शत्रुहनजीने ही उसे दब दिया—'हुमगि लाव तकि कूबर मारा । परि सुह भरि महि करत पुकारा' । अतः इससे भी शत्रुहनजीका ब्रह्माका अंश होना सिद्ध है । "लच्छनधाम रामप्रिय सकल जगत आधार । गुरु वसिष्ठ तेहि राया लछिमन नाम उदारा ॥"—जो शुभ लक्षणोंके धाम रामजीके प्रिय शिवजी हैं,—एकदशदशमें प्रधान रुद्र और सकल जगत्के आधार शेषजी हैं—उन शिवजीके अशस्वरूप जो यह चौथे हैं उनका उदार नाम लक्ष्मण है । जीवके वास्तविक लक्ष्य भगवान् श्रीराम ही हैं । उस लक्ष्यको यथार्थत श्रीशिवजीने धारण किया है, यथा 'जेहि सुख लागि पुरारि असिब वेप कृत सिब सुपद । ७८८', अतएव शिवजी 'लच्छनधाम' हैं । पुन उनके समान कोई रामप्रिय भी नहीं,—'कोउ नहि सिब समान प्रिय मोरे ।'

इस प्रकार परमप्रभुके अवतार श्रीरघुनाथजी हैं और त्रिदेवगत श्रीविष्णु भगवान्के अवतार श्री-भरतजी, श्रीब्रह्माजीके अवतार श्रीशत्रुघ्नजी तथा श्रीशिवजीके अवतार श्रीलक्ष्मणजी हैं । अतएव सबके एकमात्र अशी साक्षात् परमप्रभुने अपने तीनों अशों—त्रिदेवों सहित अवतार लेकर यह वाक्य सिद्ध क-दिया कि 'असन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर वंस उदारा ॥'

नोट—१ उपर्युक्त भीमासमें कुछ शक्यों और अडचनों पैदा होती हैं । वे ये हैं—१ 'जासु अस तें' मूलपाठ है, जिसका अर्थ है कि 'जिसके अशसे' ब्रह्मदि उत्पन्न होते हैं न कि वे जिसके अश हैं । अतः

फिर भी यह प्रश्न सुना रह जाता है कि यह अंश कौन है जिनसे ब्रह्मादिक उत्पन्न होते हैं ? २—गगन-ब्रह्मावाणी ब्रह्मा-शिवादिसे ही कह रही है कि 'असन्द् सहित मनुज श्रवतारा । लेहां दिनकर वंस उदारा ॥', तो यह सिद्ध ही है कि ब्रह्मके अंश जिसका वाणीम संकेत है सम्मुख खड़े हुए ब्रह्माशिवादिमसे कोई भी नहीं है वरंच इनसे अतिरिक्त कोई और ही है । ३—ब्रह्माजीका जाम्बवान् होना और शिवजीका हनुमान होना गोस्वामीजीका मत है जैसा कि दोहावलीमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, यथा 'जानि रामसेवा सरस समुक्ति करव अनुमान । पुरुषा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान ॥ १४३ ॥' आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माने सबको आज्ञा दी कि वानररूप धरकर 'हरिपद सेवहु जाइ' और स्वयं जाम्बवान् रूपसे अवतरे । ४—गुरु श्री-वशिष्ठजी चारों भाइयोंको वेदतत्व कहते हैं, यह उपर्युक्त लेखमें स्वयं कहा गया है पर ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी कहीं भी वेदतत्व नहीं कहा या सुना गया है; तब ब्रह्मादिके अंशकी श्रीवशिष्ठजी क्योंकर वेदतत्व कहते ? ५ पांचवें, ऊपर परमप्रभुके अंश ब्रह्मादि बताए गए और ब्रह्मादिके अंश शत्रुघ्नादि बताए गए; इससे जाना गया कि भरतदि भ्राता भगवान्के अंशावतार न हाकर त्रिदेवके अंशावतार हैं । इत्यादि कारणोंसे त्रिदेवको आकाशवाणीमें संकेत किये गए अंश नहीं माना जा सकता ।

वेदान्त भूयण्जा कहते हैं कि नारदपचरत्रमे वैकुण्ठाधीशका भरत रूपसे, क्षीरसाथी श्रीमन्नारायणका लक्ष्मणरूपसे तथा भूमापुरुषका शत्रुघ्नरूपसे धीरामसेवार्थ अवतीर्ण होनेका उल्लेख है । यथा "वैकुण्ठेयस्तु भरतः क्षीरसाथीश्च लक्ष्मणः । शत्रुघ्नश्च स्वयम्भूना रामसेवार्थमागताः ॥" वैकुण्ठाधीश श्रीनारायण श्रीरामजीके अंश है । यथा—'नारायणोऽपि रामायः शत्रुघ्नकण्ठावरः । इति वाराहपुराणं ॥' शेषशाथी श्रीमन्नारायणको परात्पर ब्रह्मका षोडशकलायुक्त विराट् पुरुष कहा है । यथा 'जगदे पीरुषं रूपं भगवान्महेश्वरिभिः । समूतं कोबध-कलमादौ लोकरुनिद्यथा । १ । परयन्तरो रूपमदन्नचन्द्रुषा सहस्रपादोरुजाननाद्भुतम् । ४ । भा० १.३ ।' अष्टभुजी भूमापुरुष भी श्रीरामजीके अंश हैं । यथा "तस्मिन्साकेतलोके विविहारादिभिः सतत सेवमाने दिव्ये सिंहासने स्वे जनकतनयया रावः शोभमाने । युक्ते परस्परैर्नैकैः करिभिरिति तथा नारसिंहैरननैः कुर्मैः श्रीनन्दनैर्द्वै यगल हरिभिरित्यन्यत्रो-मुक्षैश्च ॥ यत्र केयवचामनो नरवरो नारायणो वर्मजः श्रीकृष्णो हलधृक् तथा मधुरिपुः श्रियासु देवोऽनरः । एतेनैकविधा महेन्द्रविषयो दुर्गादयोः कोटिशः शंभामस्य पुरो त्रिदेयसमुत्पन्ना नित्यास्तदीये पदे । (बृहद्ब्रह्म-संहिता), 'स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सशमचैव चतुर्भुजम् । परचन्द्रिभुजं रूपं तस्मादेतत्त्वय जनेत् ।' (आनन्द-सं०), इत्यादि ।

अथ यह देखना है कि इन तीनोंसे अगणित त्रिदेव उत्पन्न होते हैं । वैकुण्ठाधीशसे उत्पन्न होने के प्रमाण, यथा "वैकुण्ठः साकारो नारायणः तेष्वपडेपु सर्वेष्वेकैकं नारायणान्तरात् जयते नारायणाद्विरचयमो जयते नारायणादेकादशरुद्राः जयते । ना. उ० ३.२. ॥" क्षीरसिधुनिवासिसे अनेक त्रिदेवादि और फिर उनसे देव तिर्यक् और नरार्दकी सृष्टिका प्रमाण, यथा 'एतन्नानाववाचणा निधानं वाचमव्ययम् । यथाशाशेन सृज्यन्ते देवति-र्यन्दनरायः । भा० १.३.५ ।' (वे० भू० जी कहते हैं कि श्लोकके पूर्वार्धमें नाना त्रिदेवकी उत्पत्ति कहकर उत्तरार्धमें त्रिदेवादिसे देव तिर्यक् आदि की सृष्टि कही है) ।

श्वेतद्वीप निवासीसे अनेक अवतार होनेका प्रमाण भूमापुरुषके "कलावतीर्णाववनेर्भरामुगारं हत्वेह भूयस्त्वरयेतमग्नि मे । भा० १.०.५.५६ ॥" इस वाक्यमें मिलता है । वे भगवान् कृष्णसे कहते हैं कि तुम और अर्जुन दोनों हमारी कलासे अवतीर्ण हो । (गी० प्रे० गुटकामे यह श्लोक नहीं है) । (त्रिदेवोंकी उत्पत्तिका स्पष्ट प्रमाण उनके लेखमें नहीं है) ।

प्राचीन ग्रंथोंसे स्पष्ट प्रमाणोंके रहते हुए कि क्षीरसाथी लक्ष्मण और भूमापुरुष शत्रुघ्न होते हैं ब्रह्मा-जीका शत्रुघ्न और शिवजीका लक्ष्मण होना माना नहीं जा सकता ।

'जा के सुमिरन त रिपु नासा । नाम सत्रुहन वेद प्रकासा ।' के 'वेद प्रकासा' का अर्थ 'जो वेदका प्रकाश करनेवाले है' ऐसा अर्थ खींचतान है । 'जो विधि वैश्वि भोदि सजाई' यह एक लौकिक वाक्यप्रथा

है कि अमुक कर्मका फल विधि, देव अथवा ईशादि दत्ते। दूसरे शत्रु ध्वजोंके लिये कहा गया है कि उनके स्मरणसे शत्रुका नाश होता है। जीवके प्रवल शत्रु माह मनाचादि हैं और नकादि स्वयं इनके वशमें हो जाते हैं। यथा 'मन महुँ करं विचार विधाता। जेहि वहु नार नचाया मोही।' नकाके स्मरणसे शत्रुओंके नाशका निर्देश श्रुतिस्मृतिमें नहीं सुना जाता। लक्ष्मणजी शिवावतार होते ता शिवजीका निरादर वे कदापि अपने वाक्योंसे न करते। 'अप आनिय न्यवहरिया जाली। नुरत देउँ में येली गंली।', 'जो सत सकर करै सहाई। तदपि हतउँ रन राम दुहाई।' इत्यादि कथो न कहते।

बुद्ध लाग शर, चक्र और शेषना भरतादि होना कहते हैं परन्तु मानसमें राज्ञादिके अचरीण होनेकी साकेतिक चर्चा भी न होनेसे इस विषयमें विचार उठाना व्यर्थ है। (सरीतन अवतारकर्म से)। नकाका विष्णु नारायण भूमापुंष आदि भगवदुपासे उत्पत्त गुणत अभेद होनेसे उन्हीका चार आत्मारूपसे अचरीण होना विशेष समत जान पड़ता है।

श्रीवैजनाथजीका मत है कि श्रीसावेतमें प्रभुके अश जो श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्रुघ्नजी हैं उन्हीं भाइयोंसहित प्रभु अवतार लेनेको कहते हैं। यह भी सुसगत है।

१०० प्र०—१ जन भगवान् स्वयं अधोर्ण होते हैं उसे उमा-शम्भु-सम्पाद कथामें तत्र चौरमागर निवासी नारायण लक्ष्मण हाते हैं। विष्णु भरत होते हैं और महेश शत्रुघ्न हाते हैं। इस नल्पमें शेषावतार लक्ष्मण माना जाय तो मानस-वचनोंसे विरोध होता है। शेषना नकावतार शत्रुघ्नको और विष्णु-अवतार भरतको कैसे मार सकेंगे? मानसके लक्ष्मणने रामरिपु भरत शत्रुघ्नको मारनेकी प्रतिज्ञा की है। भगवान् शेषशापी ब्रह्मर्षिविष्णुमें श्रेष्ठ हैं, अतः ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। प्रभुभगोंके समब लक्ष्मणजने 'कमठ अहि काला' को आज्ञा दी है, शेषशापी ही कमठ, वयद, शेषका आज्ञा दे सकते हैं।

मानसमें ही लक्ष्मणजीको शेषावतार भी कहा है। वह इस प्रकार है—त्रय शेषशापी नारायण अथवा विष्णु राम हाते हैं तब शेषजी लक्ष्मण, शर भरत और चक्र शत्रुघ्न हाते हैं। १०० पु० तथा रुद्र पु० में विष्णु, शेष, शख और चक्र का राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न हाना कहा गया है। १०० पु० में वृन्दाका शर शेषशापी और शेष दातोना है, वनवास दुख और रवि-साहाय्यका शाप भी वृन्दाने दिया है। शखका भरत हाना मानसमें गृह भाषामें सूचित किया है। 'निस्व भरत प,पन कर जाई' अर्थात् विष्णु भरण पीपण कर्ताके करमें जा है वह भरत है। करमें शर है ही। इसी तरह सुदर्शन चक्रके स्मरणसे शत्रुका नाश होता ही है, अतः चक्र शत्रुघ्न हुए।

वि० त्रि०—'असन्द संहित'—भाव कि मैं (तुरीय का विभु) अपने अशों (जापत, स्वप्न, सुषुप्तिके विभुओं) के सहित मनुज अवतार लूँगा। अर्थात् जन अशोंका अवतार होगा तब साथमें अश भी आवेंगे। गणके साथ सारा समाज चलता है। सुषुप्तिके प्रभु ईश्वर, सज्जके हिरण्यगर्भ और जापतके विभु विशद हैं। इन्हींके साथ अवतीर्ण होनेका आश्वासन दिया जा रहा है।

नाट—२ पूर्व कहा जा चुका है कि मानसमें मुहूर्त परावर परब्रह्म श्रीरामजीका ही अवतार और चरित कहा गया है, परन्तु 'श्रीरामावतार' का देतु कहनेमें वैकुण्ठ और कीरशापीका शापना दिया जाना और उन शापोंके मप भी श्रीरामावतारका होना कहा गया है। इसीसे उन तीन कल्पोंकी कथा भी गौणरूपसे मानसकल्पकी रूपाय जहा तहा र्थायत है। इसके अगणित प्रमाण प्रथममें हैं। जैसे स्तुतिमें चार कल्पोंके अवतारोंकी स्तुतिके विवरण दे धंसे ही आकाशावाणीमें भी चार कल्पोंके अवतारोंका प्रसंग सूत्रमें रीतिते है।

३ (क) भगवान्ने जा मनुचीसे कहा है कि 'असन्द संहित देह धरि ताता। करिहो चरित भगत मुखदाता।', 'सीका यहा 'असन्द संहित मनुज अवतार। लहो' कहकर चरितार्थ किया है। 'मनुज' शब्दमें शेषना यह ध्वनि भरी हुई है कि मनुका जा हमने धर दिया है उसे सत्य करेगे, उनके पुत्र होंगे। (ख)

'लेहों दिनकर बस उदारा' इस वाक्यसे पूर्वके (मनुशतरूपाजीसे कहे हुए) 'इच्छामय नरवैप सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ।', 'होइहहु अबधमुआल तव मं होय तुम्हार सुव ।' इन वाक्योंको चरितार्थ किया । इस प्रकार इस वाक्यमें 'मनु प्रार्थित' रामावतारवाले कल्पका प्रसंग है । (ग) 'बस उदारा' इति । इस वशमें समस्त राजा चक्रवर्ती और उदार दानी होते आए हैं । यथा 'मंगन लहहि न जिन्ह के नाही । उदारसे श्रेष्ठ और महान् भो जनाया । रघुवशी वडे वीर और प्रतापी हुए हैं । यथा 'जिन्ह के लहहि न रिपु रन पीठी ।', 'कालहु डरहि न रन रघुवसी । २-४१७ ।' इस कुलमें अवतार लेनेसे अवतार गुप्त रहेगा । अतः कहा कि इस कुलमें अवतार लूगा । वैजनाथजी लिखते हैं कि 'बस उदारा' में अवतारका भाव यह है कि उस कुलमें प्रकट होकर विशेष उदारता प्रकट करेगा । देशकाल पात्रापात्रका विचार न करके स्वार्थरहित याचकमात्रको मनोवाञ्छित दान देगा । यथा 'सुसमय सब के द्वार द्वै नितान बाजै । कुसमय तँ दसरथ के दानि गरीब निवाजै ।' (विनय) ।

वि० त्रि०—उदार सूर्यवंशमें अवतार ग्रहण करनेका अभिप्राय यह है कि बारह कलाओंमें ही पूर्णता हो जायगी, क्योंकि सूर्यमें बारह कलाएँ हैं । चन्द्रवंशमें अवतार ग्रहण करनेसे सोलह कलाओंमें पूर्णता होती है । क्योंकि चन्द्रमें सोलह कलाएँ हैं ।

कल्प अदिति महा तप कीन्हा । तिन्ह कहु में पूरव वर दीन्हा ॥३॥

ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥४॥

तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥५॥

अर्थ—कल्प और अदितिने बड़ा भारी तप किया था । मने उनको पूर्व ही वर दिया था ॥३॥ वे दशरथ-कौसल्यारूपमें श्रीअयोध्यापुरीमें वृषति होकर प्रकट हुए हैं ॥ ४ ॥ मैं उनके घरमें जाकर रघुकुलमें शिरोमणिके चारों भाइयोंके रूपमें अवतार लूंगा ॥५॥

नोट—१ (क) 'कल्प अदिति' इति । इससे जनाया कि महापितृकल्प और अदिति प्रायः दशरथ और कौसल्या होते हैं अथवा चार कल्पोंके श्रीरामावतारका हेतु कहा गया है, उनमेंसे तीनमें कल्प-अदिति ही दशरथ-कौसल्या हुए । उनके बड़ा अवतार होना सब जानते हैं, यथा 'कल्प अदिति वहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या निख्याता । १२३।३ ।' जय-विजय-कल्पके प्रसंगमें शिवजीने 'विख्याता' शब्द कहकर जना दिया कि कल्प अदितिजीका दशरथ-कौसल्या होना सब देवता जानते हैं । मनुशतरूपाका दशरथ-कौसल्या होना सब नहीं जानते । (ख) 'प्रगट नरभूपा' से जनाया कि तुम सब यह बात जानते हो । (ग) 'तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई' इति । 'जाई' से जनाया कि हम शीघ्र ही अवतार लेंगे क्योंकि कल्पपादि दशरथादि रूपसे प्रकट हो चुके हैं । (घ) 'रघुकुल तिलक' इति । प्रथम 'दिनकर वश' कहा और अब रघुकुल कहा । भाव कि इस कुलमें 'रघु' जी जैसे प्रतापी तेजस्वी और उदार हुए कि 'दिनकरवश' का नाम बदलकर लोग उसे 'रघुकुल' कहन लगे । रघुसे लेकर अनेक राजा इस कुलमें हो गए जिनसे रावण शक्ति रहना था । अब इस कुलमें प्रकट होनेसे रावणको इनके मनुष्य होनेमें कभी संदेह न होगा । (ङ) 'सो चारिउ भाई' से श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्नजी चारों भाइयोंका अवतार कहा ।

२ श्रीवैजनाथजी तथा पं० रामवल्गुभासारणजी आदिका मत है कि इन चरणोंमें जलधर और जयविजयवाले कल्पोंका प्रसंग है । इनके लिये वैकुण्ठसे अवतार हुआ था । इन कल्पोंके सर्वथमें पूर्व जो कहा था कि कल्प अदिति तथा पितु माता । १२३।३ । उसीको यहाँ 'कल्प अदिति नरभूपा' इस वाक्यसे चरितार्थ किया ।

३ वदान्तभूषणजाना मत है कि रावणकी तरह दशरथ भी कोई हों किन्तु श्रीअयोध्याजीमें साकेत-विहारी ही अवतीर्ण होते हैं । इसपर शंका हो सकती है कि 'मनुको वर दिया गया तब यहाँ कल्पका

दशरथ होना क्यों कहा ? समाधान यह है कि—(क) मनु और कश्यप दोनों प्रजापति हैं, दोनोंसे सृष्टिका विस्तार होता है । दोनोंकी एक क्रिया होनेसे दोनोंमें अभेद दिखाया । (ख) किशोररामायणमें लिखा है कि 'मारीचो कश्यपो नाम मनुश्चापर जन्मनि । १।३।१८ ।' अर्थात् मरीचि मुनिके पुत्र कश्यप ही दूसरे जन्ममें मनु हुए । उसीमें आगे चलकर यह लिखा है कि श्रीरामजीका अर्चन करके जो कश्यप भगवान्के पिता हुए (बाभनावतार उन्हींके द्वारा हुआ था) वही इस समय (दूसरे जन्ममें) मनु और (तीसरे जन्ममें) नृप होंगे तब परात्पर श्रीराम उनके पुत्र होंगे । यथा 'समर्चन यस्य विद्याय कश्यपो ह्यदित्यस्य सार्धभवात् प्रितृशुम् । रामस्य एवात्र भवे मनो नृपे धवानुपात्सुव तत् परात्पर । १।५।१२ ।' इसीसे कश्यपका महातप करना कहा । क्योंकि वे ही मनु और दशरथ हुए ।

धृन्दाके शापवाले कल्पमें कश्यप अदिति माता पिता नहीं हुए थे । आ० रा० में धर्मदत्तका दशरथ होना कहा है ।

कहाँ तो मनुसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा और वहाँ देवताओंसे कहते हैं कि कश्यप दशरथ हुए हैं उनके वहाँ जन्म लूँगा, इस द्विवाक्यतामें भाव यह है कि जिन कल्पोंमें मैं रजयाचावद्ध होनेसे प्रकट होता हूँ उनमें मनु वा कश्यप ही दशरथ होते हैं और जिनमें मुझे अपने अंश वैकुण्ठ, चौरगायी आदिके वज्रलेमें दशरथों होना पड़ता है उनमें धर्मदत्त आदि दशरथ होते हैं । मानसमें धर्मदत्तादिका नाम इससे नहीं दिया गया कि इसमें उन शापवाले कल्पोंकी कथा नहीं कहना है । [श्रीहरिदासाचार्यजी (श्रीरामतापनीयोपनिषदादिके भाष्यकार) का यही मत है जो उन्होंने विस्तारसे भाष्यमें लिखा है] ।

वि० त्रि०—'कश्यप अदिति • चारिड भाई' इति । 'जनि डरपहु वस उदारा', यह आकाशवाणी उस कल्पकी है जिसमें स्वयम्भू मनु और शतरूपाकी प्रार्थनासे ब्रह्मका रामावतार हुआ था और मानुप्रतापका रावणावतार हुआ था । जय विजयके रावण होनेके प्रकरणमें कहा था कि 'कश्यप अदिति तर्हो पितु माता । दशरथ कौसल्या विख्याता' । वही बात आकाशवाणी अब कह रही है कि 'कश्यप अदिति महातप कीन्दा ते दशरथ कौसल्या रूपा । कौसलपुरी प्रकट तरभूपा !' उन्हींके घर हम चार भाई होकर अवतार ग्रहण करेंगे । भाव कि देवताका आयुष वाहन आदि उनके स्वरूपसे ध्यक् नहीं होता । इस अवतारमें शेष भगवान् लक्ष्मण हुए, पाञ्चजन्य राहू भरत और सुदर्शनचक्र शत्रुघ्न हुए । वैकुण्ठनाथका रामावतार हुआ । यह जय-विजय रावणकुम्भकर्णवाले कल्पकी आकाशवाणी है ।

प० प० प्र०—आकाशवाणीमें कश्यप अदिति के दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख है, मनु शतरूपाके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख क्यों नहीं है ? समाधान—पहले धताया जा चुका है कि १८६ छन्द १ नारायणवतारविषयक है, १८६ छन्द २, ३ सगुण ब्रह्म विषयक हैं और छन्द ४ विष्णुविषयक है । नारायण, सगुण ब्रह्म द्विभुज (जिनका दर्शन मनुशतरूपाकी हुआ था) और विष्णु यह क्रम स्तुतिमें है । इसका कल्पा क्रम आकाशवाणीमें है । यथा—(१) 'तुम्हेंहि लागि धरिहूँ नर वेपा' कहनेवाले विष्णु वर वेपधारी नहीं हैं, वे चतुर्भुज हैं, इससे उन्होंने कहा कि नरवेप धारण कलूँगा । (२) 'असन्ह सहित' देहलोदीपक है । 'मनु ज अवतार लोहो' का मनुज उल्लेख है । यह सकेत (मनु जात और मनुष्य) सगुणब्रह्मवतारविषयक है । मनुजीकी जब दर्शन दिया तब नररूप (द्विभुज) ही थे और साकेतनिवासी रामका नररूप ही है, अतः वहाँ 'नरवेप लोहो' कहनेकी आवश्यकता नहीं है । गगनगिरा गभीर है, अति गूढ़ है । अतः यही अति गूढ़ वचन है (३) 'कश्यप अदिति महातप कीन्दा'—यह शेष दो कल्पोंकी कथासे सचधित है । एकमें धृन्दाशाप और दूसरेमें नारदमोह कारण है । दोनोंमें कश्यप अदिति दशरथ कौसल्या हैं । प्रथम जलधर-रावण कल्पका उल्लेख किया अतः नारदशापवालेका, क्योंकि मानसमूलमें वही कथा प्रथम है, वह कथा चारों कल्पोंके लिये सामान्य है और प्रत्येक वचनमें अपने कल्पकी कथाको विशेष मिलाया है । इस प्रकार अर्थ करनेसे उलभन, राका और

मतभेदके लिये स्थान ही नहीं है। जिस अवतारके जन्मकी कथा शिवजी कह रहे हैं वह अवतार सगुण ब्रह्मा ही है और १।४।१ में भी मनुज शब्द है—‘रावन मरन मनुज कर जाचो’, यहाँ भी ‘मनुज अवतार’ कहा है और दोहा १६२ में भी ‘लीन्ह मनुज अवार’ कहा है। चारों कल्पोंका समन्वय करनेके लिये ही १६२ छन्द १ में ‘निज आयुष मुज चारी’ ऐसे गूढ़ शब्द रखे गए हैं।

जय-विजयके लिये जो विष्णुका रामावतार हुआ उसमें कश्यप-अदितिके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख १।१२३।३ में कर आये है, अतः यहाँ स्पष्ट नहीं कहा। वहाँ अवतारहेतुकथनमें भी विष्णु-अवतारका प्रथम उल्लेख है, वैसे ही यहाँ है। भेद इतना है कि मनुजीकी कथा विस्तारसे कथन करनेके बाद यह उल्लेख (आकाशवाणी) है। अतः केवल ‘मनुज’ शब्दसे संकेत कर दिया गया। शेष विस्तार बही है।

नारद वचन सत्य सब करिहों । परम सक्ति समेत अवतरिहों ॥६॥

हरिहों सकल भूमि गरुभाई । निर्भय हांहु देव समुदाई ॥७॥

अर्थ—नारदका सब वचन सत्य कहूँगा। परम (आद्या) शक्ति सहित अवतार लूँगा ॥६॥ में पृथ्वीका सब भार हलूँगा। हे देववृन्द ! निरर हो जाओ ॥७॥

टिप्पणी—१ ‘नारद वचन सत्य सब करिहों’ । (क) इससे सूचित हुआ कि नारदकल्पमें भी कश्यप और अदिति ही पिता-माता हुए। [‘सब वचन’ कहा क्योंकि उनके शापमें कई बातें हैं। यथा— (क) ‘यचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ लनु घरहु’, राजा वनकर ठगा अतः राजा वनकर यह वचन सत्य करेंगे। (२) ‘करिहहि कोस सहाय तुम्हारी’, अतः वानरोंसे सहायता लेंगे। (३) ‘मम अपकार कोन्ह तुम्ह भारी। नारि निरह’। राजा वनकर कोसे वियोग कराकर विरही बनाया। अतः रावण यती वनेगा और उसके द्वारा हम अपनी खोंके हरण किये जानेकी लीला भी करेंगे। विरही भी वनेगे। (४) ‘नारि विरह तुम्ह होय दुचारी’। अतः निरही वनकर यह भी चरित करेंगे।] (ख) ‘परम सक्ति समेत अवतरिहों’ इति। ‘नारि-विरह’ से दुःखी होनेका शाप दिया है इसीसे आकाशवाणी कहती है कि परम शक्तिके साथ अवतार लूँगा। [भाव यह कि मेरी परम ‘शक्ति’ ही मेरी खी होगी, दूसरी कोई नहीं। परम, परा, आद्या ये सब एक ही हैं। उमानन्दनाथजीने एक तांत्रिक ग्रंथमें पराशक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है—‘यत्सगद्यो नैव भूमडलाशो यस्या दासो विद्यते न त्तितीशः। यस्याज्ञात नैव शास्त्र किमन्यैः यस्याकारः सा पराशक्तिरेव ॥’ अर्थात् ‘परम शक्ति’ वह शक्ति है जिसके लिये सत्साराका कोई भी अदृष्ट नहीं है। कोई ऐसा राजा नहीं जो उसका गुलाम न हो। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसे वह न जानती हो।’ पुनः, परम शक्ति = समस्त शक्तियोंका मूल स्रोत। (ग) मनुजीसे जो प्रश्नमें कहा था कि ‘आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहो’ वह भी ‘परम सक्ति समेत अवतरिहों’ से चरितार्थ किया गया। ‘परम’ और ‘आदि’ एक ही बात है। ये उनकी साक्षात्स्वरूपा शक्ति हैं।

प० प० म०—‘नारद वचन सत्य सब करिहों’ इति। पहले कहा था कि ‘नारद आप दीन्ह एक वार । कल्प एक तेहि लागि अवतार’। यह शाप एक कल्पमें अवतारके लिये ही था। पर यहाँ शाप न कहकर ‘नारद वचन’ कहनेमें भाव यह है कि जिस कल्पमें किसी दूसरेका शाप कारण नहीं होता है, उसमें नारद-वचन ही सत्य किया जाता है। अद्भुत करने हैं। अपने भक्तका प्रेम इतना है।

नोट—१ वैजनाथजीका मत है कि ‘नारद वचन ..’ यह आकाशवाणी हरगण रावणके समयके शीरशापी भगवाणका वाक्य है। उन्हींको शाप हुआ था। वही मत प० रा० व० श० जी का है।

२ प० रा० व० श०—अवतार तीनों स्थानोंसे होता है। अतएव आकाशवाणीमें तीनोंका समावेश है। ‘अवतार’ शब्द तीन बार आया है। तीन क्रियाएँ पृथक् पृथक् तीनों अवतारोंकी कथा सूचित करती हैं।

३ वे० भू० रा० कु० दास—जो यह कहते हैं कि नारदशापके कल्पमें कश्यप दशरथ हुए थे उन्हें

अद्भुत रामायण पद लेना चाहिए । उसमें स्पष्ट लिखा है कि नारदशापकल्पमें अमरीष दशरथ हुए थे । (अद्भुत रा० ४१६०) ।

टिप्पणी—२ 'हरिहोँ सकल भूमि गरुआई' इति । (क) ये आकाशवाणीके अन्तिय वचन है । आदिमें 'जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा' कहा है । ब्रह्माजीने कहा था कि सन परम भयातुर है, सुरयूथ आपकी शरण है, इसीसे ब्रह्मावाणीने आदि और अन्त दोनोंमें 'तिर्भय' होनेको कहकर उनका आश्वासन किया । ['गरुआई' अर्थात् भार । पृथ्वी व्याकुल होकर मनमें विचारती थी कि गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुख एक परद्रोही । १८४५ ।' वही 'गुरुता, वही भार हरण करनेकी प्रतिज्ञा यहाँ है । पुनः, ब्रह्माजीने जो 'मो द्विज हितकारी जय अमुपारी' कहा था उसके सन्धसे यहाँ 'हरिहोँ' कहा । अर्थात् पृथ्वीलूपी गौ, ब्राह्मणों और सुरोंका हित करूँगा । किस तरह ? 'गरुआई' हरकर । राक्षस पृथ्वीका भार हैं, उनका वध करके सबका हित करेंगे । ब्रह्मस्तुतिके 'सकल सुरयूथा' की जोड़में यहाँ 'देव-समुवाई' है । 'सकल गरुआई' से जनाया कि पृथ्वी भरके निशाचरोंका नारा करूँगा]

मनुप्रकरण तथा नारदवचनसे इस आकाशवाणीका मिलान

मनु प्रकरण

आकाशवाणी

असन्द सहित देह धरि ताता

१ असन्द सहित मनुज अवतारा

इच्छामय नर वेप संवारे

२ मनुज अवतारा

होइहोँ प्रगट निकेत तुम्हारें

३ तेहों दिनकर वस उदारा

(क) वंचेहु मोहि जवनि धरि देहा ।

असन्द सहित मनुज अवतारा

सोइ तन धरहु श्राप मम पहा ।

तेहों दिनकर वस उदारा ।

(ख) कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारि ।

इन बातोंके कहनका कोई प्रयाजन न

करिहहि कीस सहाय तुम्हारि ॥

था । अत आकाशवाणीन इसपर कुछ

न कहा । नारदकल्पका बात ब्रह्माका

मालूम है, इसीसे ये दवताओंसे कहते

हैं कि 'बानर तनु धरि धरि माइ

हरिपद सेवहु जाइ ।'

(ग) नारि बिरह तुम्ह होव दुखारी

—यहा इसके कथनका कोई प्रयाजन नहीं था ।

आदिस्तिकि जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि ४ परम सक्ति समेत अवतरिहों (इसीमें मोरि यह माया ।

'नारि बिरह तुम्ह होव दुखारी' भी

सिद्ध हो गया

(परब्रह्मको जो करना है वही उन्होंने कहा । अन्य कल्पोंसे मिलान करके आकाशवाणीने देवताओंको निस्सदेह बांध कराया है ।)

होइहहु अवध मुध्याल तब मैं होव तुम्हार सुत

५ ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसलपुरी

प्रगट नर भूपा ।

देवता करयप अदितिके यहाँ ही अवतार जानते हैं । इसीसे यहाँ भी करयप अदितिके यहाँ अवतार होना कहा । यथा 'कश्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ।', 'करयप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहँ मैं पूर्य वर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या विख्याता ।'

विख्याता का भाव कि करयप आदितिका दशरथ कौसल्या होना विख्यात है, मनुशतरूपा का दशरथ कौसल्या होना विख्यात नहीं है ।

गगन ब्रह्म बानी सुनि काना । तुरत फिरे* सुर हृदय जुडाना ॥ ८ ॥

अर्थ—आकाशको ब्रह्मवाणी कानोंसे सुनकर देवताओंके हृदय शीतल हो गए और वे तुरत लौट पडे ॥८॥
टिप्पणी—१ “गगन ब्रह्मवानी” इति । ब्रह्माको वाणीको भी ब्रह्मवाणी कहते हैं और परात्पर पर-
ब्रह्माकी वाणीको भी ‘ब्रह्मवाणी’ कहते हैं । पार्वतीजीके तपमें ब्रह्माकी वाणी है, यथा ‘दिरि उमहिं तपस्वीन
सरीरा । ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा’ । जो आकाशवाणी हुई वह ब्रह्मकी वाणी है (वह जतानेके लिए ‘गगन
ब्रह्म’ बानी शब्द यहां दिए) ।

नोट—१ ‘ब्रह्मवानी सुनि सुर हृदय जुडाना’ । आकाशवाणी देवताओंने कानोंसे सुनी । स्पष्ट सुन
लिया कि भगवान् कहते हैं कि ‘हरिहीं सकल भूमि गहआई । निर्भय होहु देव समुदाई’ । अत वे सतुष्ट हो
गए । वाणीको शोकसदहृदयिणी कहा था, यथा ‘गगनगिरा गभीर में हरनि सोक लदेह’ । उसको यहाँ
चरितार्थ करते हैं कि ‘सुर हृदय जुडाना’ । ‘हृदय जुडाना’ से सूचित किया कि पूर्व सतप्त थे, जैसा
कि ‘बेठे सुर सज करहि विचारा । कहैं पाइअ प्रभु करिअ पुकारा’, ‘सो करउ अघारी चित हमारी’, ‘परम
भयातुर नमत नाथ पदकजा’ तथा ‘हरनि सोक सदेह’ से स्पष्ट है । शोकोत्पन्न सजप जाता रहा, अत
हृदय शीतल हो गया ।

“गगन ब्रह्मवाणी” इति ।

आकाशवाणीके सजकी शका घडी जटिल है । जो कुछ पूर्व लिखा गया है उसीको समझनेके लिये
मैं यहाँ उसे एकत्रित कर रहा हूँ । उससे सबके मत ठीकसे समझने आजायेंगे ।

प० शिवलालपाठकजीका मत है कि ‘अपर हेतु सुतु सैलकुमारी । १४११ ।’ से लेकर ‘भोर बचन
सबके मन माना । । १८५१॥’ तक दिव्य परतमकल्पका चरित है । इस परतम प्रभुके अवतार की स्तुति
मनुद्वारा हो चुकी है । यहाँ शंकरजीने देवताओंसे कहा कि प्रेम करो, प्रभु प्रकट हो जायेंगे । आगे ब्रह्मस्तुति
“जय जय सुरनायक” से लेकर “यह सन रुचिर चरित म भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहि राखा । १२२॥६॥”
तक नारदशापावतारका प्रसंग है जो परतम-अवतार-कल्पके चरितको छोड़कर शिवजी कहने लगे थे क्योंकि
प्राकृत सृष्टिके लोगोंको परतमके अवतार में विश्वास न होगा ।

दूसरा मत यह है कि मानसमें श्रीरामावतारके हेतु-कथनमें चार कल्पोंके रामावतारका हेतु कहा गया
है । तीन कल्पोंमें सचेपसे कहा । अतमें अगुण-अरूप अजादि विशेषणयुक्त ब्रह्मके अवतारका हेतु विस्तारसे
कहा क्योंकि इसीमें गहडजी और सतीजीको भ्रम हुआ था । मानसमें विस्तृत रूपसे परतम अवतारवाले
कल्पकी ही कथा है पर बीच-बीचमें अन्य तीन कल्पोंके प्रसंग सूचक शब्द देकर प्रयकारने जना दिया है कि
सब कल्पोंकी कथाएँ भी साथ-साथ इसमें प्रथित हैं । इसीसे इस ब्रह्मस्तुतिमें चारों कल्पोंकी देवस्तुति और
आकाशवाणीमें चारों कल्पोंकी आकाशवाणी है जैसा पूर्व दिखाया जा चुका है । यह मत श्रीवैजनाथजी,
सत श्रीगुरुसहायलालजी आदि अनेक टीकाकारोंका है ।

तीसरा मत यह है कि यह आकाशवाणी परतमप्रभुके अवतारकी ही है और ब्रह्मवाणी है । अन्य
कल्पोंसे इसका संबंध नहीं । यह वाणी ‘गभीर’ और ‘हरनि सोक सदेह’ है । गभीर अर्थात् गूढ़ है, अगाध
है । यहाँ तीन मत वा सिद्धान्तके लोम है, इसीसे इसमें ऐसे शब्द आए हैं जिससे तीनोंको सतोष हो, सभीका
शोक-सदेह निवृत्त हो, सभी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वैसा ही समझ लें और अपना (परतम प्रभुका)
अवतार ग्रह भी रहे, केवल उसके अधिकारी श्रीशिवजी, मुशुण्डीजी, अगस्त्यजी आदि ही जानें । दोहेके
‘हरनि सोक सदेह’ शब्द अभिप्रायगर्भित हैं । वाणी इस प्रकारकी न होती वो सबका समाधान न होता ।

आकाशवाणीके वचन बड़ी युक्तिके हैं। जो 'मने कहा वह सब सत्य है। 'करयप आदिति महातप कीन्दा', 'तिन्ह कहँ मैं पूरव वर दीन्दा', 'ते दसरथ कौसल्या रूपा' और 'कोसलपुरी प्रगट नरभूपा' ये सब वाक्य सत्य हैं। करयप आदितिने तप किया था, उनको वर मिला था। उन्होंने मनु शतरूपा होकर परतम-प्रभुके लिये तप किया और वर पाया। (यह त्रिदेव ही जानते थे। क्योंकि इनसे उन्होंने वर नहीं माँगा। नरद-वचनके अनुसार मनुके देवता-रूपके मनुके मन्त्रके पूर्ण किये)। वही करयपमनु दशरथरूपसे दशरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा और प्रभु अपने अवतारको गुप्त रखना ही गुप्तरूपसे जना दिया। अधिकारी जान गए, अन्य नहीं।

आगे आकाशवाणी कहती है 'तिन्ह के गृह अवतरिहोँ जाई'। यह भी सत्य है। दशरथजीका घर सदा वही है, श्रीअवध वही है, अनादि है। श्रीरामावतार सदा दशरथ-कौसल्याके यहाँ जाता है। मनु-शरीर या करयप शरीरम वह अवतार नहीं होता। श्रीरामावतारके लिये श्रीअवध ही करयपका घर है, वही मनुका घर है और वही दशरथका है। इसीसे 'गृह' शब्द बड़ी युक्तिका है।

अब 'नारद वचन लख्य सच करिहौँ'। इसको लीजिए। यह भी सत्य है। नारदके वचन ये ही तो हैं कि तुम राजाका शरीर धारण करो, यानर तुम्हारे सहायक बनें, सी विरहदुःख तुमका हो। कोई भी रामावतार ऐसा है जिसमें श्रीराम राजा न होते हों? सभीमें वे राजा होते हैं, सीता हरण-लीला होती है, वे विरहकीकानाम्य करते हैं और यानर ही सहायक होते हैं।—यदि ये बातें नारद-शाप-कल्पके अतिरिक्त अन्य कल्पोंके अवतारोंमेंसे निकाल डालें तो फिर अन्य कल्पोंमें लीलाका कार्य ही न रह जायगा। न राम राजा होंगे, न सीता हरण होगा, न रावण मारा जायगा और न कभी देवताओंका शोक संताप मिटेगा। नारद-शापका प्रसंग एक ही अवतारमें समाप्त हो जाता है पर नारद वाक्य सभी रामावतारोंमें सत्य होते हैं। जो चरित्र प्रभु सदा रामावतार लेकर किया करते हैं, वही एक कल्पमें उन्होंने नारदके मुण्डसे शापम भी कहलाए। अ० रा० में नारदवचनकी बात नहीं है फिर भी यह सच चरित्र हुए हैं।

रा० प्र० का मत है कि आकाशवाणीमें कल्पान्तर्गके सूचक शब्द देकर वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु, चौरशापी श्रीमन्नारायण और अपनेमें अश्रुदेवताया। जैसे भ्रुगुने लात मारी विष्णुको और भ्रुगुलाता धारण करते हैं सभी लीलावतार तथा वृन्दाका शाप हुआ विष्णुको, पर शालग्रामरूपमें चिह्नभेदसे चौरशापी श्रीमन्नारायण और श्रीरामादि सभी भगवत्स्वरूप मिलते हैं। वैसे ही शाप होता है चौरशापीको और उसे धारण करते हैं सभी लीलाविग्रह—तत्त्वत गुणत स्वरूपत भेद प्रदर्शित करनेके लिये। जैसे तान कल्पोंके अवतारोंका हेतु कहते हुए बताया है कि उनमें कौन रावण हुआ, वैसे ही मनु शतरूपाके प्रेमसे परतम प्रभु श्रीसीतारामजीके अवतारके लिये कौन रावण हुआ यह बतानेपर ही अगुण अरूप अज ब्रह्मके अवतारका हेतु समाप्त होता है। अत बताया कि भातुप्रताप इसमें रावण हुआ। उसके आत्माचारसे देवता पीडित हो शरणमें गए। तब उनके शोक सदेह-हरणार्थ आकाशवाणी हुई। अत इस 'गगन नक्षवाणी' का उसी कल्पसे संबध होना उचित ही है।

शापित अवतारोंमें प्राय आकाशवाणी इस अवसरपर नहीं देखी-सुनी जाती जैसा बाल्मीकीय, अध्यात्म, आदि कतिपय ग्रंथोंसे सिद्ध है। वहाँ वैकुण्ठवासी अथवा चौरशापी भगवान्से ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते हैं कि आप रावणको नरावतार लेकर मारें।

अत यह मानना कि मनुको वरदान इस कल्पमें हुआ पर उनके लिए अवतार इस कल्पमें नहीं हुआ किसी दूसरे कल्पमें होगा, कहाँ तक ठीक ही सकता है पाठक स्वयं विचार कर लें। प्रभुका श्रीमुख वाक्य

है—“तात गए कछु काल पुनि । होइहुहु अवधमुआल तब मैं होव तुम्हार सुत ।” तब भला मनु शतरूपाजी कल्पान्तका वियोग कैसे सह सकेंगे ?

नोट—२ वावा श्रीहरिदासाचार्यजीने श्रीरामतापनीभाष्यमें श्रुति स्मृति आदि प्रमाणोंसे यह सिद्धान्त किया है कि रामावतार सदा साकेतसे होता है। वैकुण्ठ या चौरशायी भगवान् राम नहीं होते। शालग्राम और बल्लौरी शीशे आदिके दृष्टान्तोंसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि भी की है। यही मत वेदान्तभूषणजीके लेखोंमें है। मानसके उद्धरणोंसे भी इसकी पुष्टि हो जाती है जैसा अन्यत्र कहीं-कहीं दिखाया भी गया है।

 मानसके प्रायः सभी टीकाकारोंने वैकुण्ठाधीश और चौरशार्वाका भी श्रीरामावतार लेना माना है। ग्रन्थोंमें देखा जाता है कि वैकुण्ठाधीश आदि देवताओंके सामने प्रकट हुए हैं और उनकी प्रार्थना सुनकर स्वप्न कहा है कि मैं नर-शरीर धरकर रावणको मारूँगा। यदि वे श्रीरामावतार नहीं लेते तो उनका वाक्य असत्य ठहरेगा। मानसके ‘पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जहँ सिय लखनु रामु रडे आई । १।१३६। ५ ।’ आदि वाक्योंसे इनके मतकी पुष्टि भी होती है।

नोट—३ (क) अंशोंके सर्वप्रथम भी मतभेद है। कोई-कोई वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिदह चतुर्व्यूह अवतार मानते हैं। (मा० त० वि०)। कोई शंख, रोष और सुदर्शनका क्रमरा श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण, श्रीशत्रुघ्न होना मानते हैं, जब वैकुण्ठ या चौरसिंधुसे अवतार होता है। साकेतसे अवतार होनेपर श्रीभरतादि भाई जो बर्दा हैं वे ही यहाँ अवतीर्ण होते हैं। (बे०)। और कोई यह मानते हैं कि अवतार सदा साकेतसे होता है और वैकुण्ठाधीश, विराट तथा भूमापुरुष ही श्रीरामजीके अंश हैं जो श्रीभरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्नरूपसे श्रीरामसेवार्थ अवतीर्ण होते हैं। (बे० भू०)।

(ख) अ० रा० में चौरशायी भगवान् विष्णुके वचन इस आकाशवाणीसे मिलते हैं, केवल ‘नारद-वचन सत्य सब करिहौं’ यह श्रवण उनमें नहीं है। यथा “करयमस्य वरो दत्तप्रसा तोषितेन मे । २५ । यचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीकृत मया । स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले । २६ । तस्याह पुत्रतामेव कौसल्याया शुभे दिने । चतुर्धात्मानमेवाह स नामोत्तरयोः पृथक् । २७ । योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तः । १।२।२८ ।”

नोट—४ श्रीरामचरितमानसमें वाल, अयोध्या और उत्तर काण्डोंमें सब मिलकर नौ आकाश-वाणियाँ हैं। क्रमसे यथा—

(१) चलत गगन भद्र गिरा सुहाई । जब महेस भलि भगवि दिवाई ।

(२) देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्म गिरा भद्र गगन गँभीरा ॥

(३) नौगु नौगु बर भद्र नभ बानी । परम गँभीर कृगमूल सानी ।

(४) नृप मुनि साप बिकूल अति त्रासा । भद्र बहारि बर गिरा अक्रसा ॥ विपहु साप बिचारि न दीन्हा । नहिं अंपराव भप कछु काँहा ॥

(५) जानि समय सुरे भूमि मुनि वचन समेत सनेह । गगन गिरा गभीर भर इनि सोक सदेह ॥

(६) जग भयमगन गगन भद्र बानी । लखन बाहुबल बिपुल बलानी ॥

(७) मदिर मौक भई नभ बानी । रे इतभाम्य अन्न अभिमा ॥

(८) विप्रगिरा मुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भद्र नभ बानी ॥

(९) मुनि मुनि आसिष मुनु मति पीरा । ब्रह्म गिरा मै गगन गँभीरा ॥ एवमस्तु तब वच मुनि सानी ।

यह मम भक्त कर्म मन बानी ॥

अनुमान होता है कि इनमेंसे जो वाणियाँ परात्पर परब्रह्म साकेतविहारीके स्वयं मुखारविन्दसे निकली हैं, उन सबोंमें अपने नृवाभिप्रायको जनतापर प्रकट करने हीके लिए महाकविने ‘सुहाई’, ‘वर’ और ‘गँभीर’ इन तीन विशेषणोंसे किसी एकका प्रयोग अवश्य किया है। इस भीमाके अनुत्तर सरकारके अवतार

लेनेसे पूर्व बालकाहम पाँच बार और उत्तरकाहम एक बार आकाशवाणीके हानेमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। रोप तीन वाणियोंमेंसे एक (छठवीं) जो देवताओंके द्वारा हुई वह प्रसंगानुसूल जगदाधार श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुतिमें कही गई है। महाकवि वहाँ स्पष्टरूपसे लक्ष्मणजीके ही मुखसे चान धर्मानुसूल रघुकुलाभिमानका निदर्शन कराते हैं। और, सानवी और आठवीं बार जो आकाशवाणियों हुई वे श्रीशिवजीके मुखारविन्दसे निकली हैं। इनके द्वारा मानसके आदिकवि श्रीशिवजीने भृगुणुडीजीके हृदयको रामतत्व धारण करने योग्य अति पवित्र बनाया और उनको कालान्तरमें लोमशऋषि द्वारा रामचरितमानस प्राप्त करनेका शुभाशीर्वाद दिया।

इन नौके अतिरिक्त एक वाणी और ग्रन्थमें है। वह भानुप्रतापके प्रसंगमें है—‘पदसन जवहि लाग महिपाला । भइ अकासवानी तेहि काला ।’—यह वाणी कालकेतु राक्षसकी है जो उसने भानुप्रतापके नाराके निमित्त अतिरिक्तसे कही थी।

नवी वाणी स्वयं श्रीसरकारकी है। और वह मानसके मुख्याधिकारी श्रीभृगु डिजीके प्रति आशीर्वादात्मक हुई है। इससे सूचित होता है कि लोमशऋषिके आशीर्वाचन जो कागभृगु उग्रप्रति कहे गए और सरकारने जिनका स्वयं समर्थन किया है अधिकार प्राप्त रामचरित-मानसमें माहात्म्य तथा फल रूपसे अद्यावधि विद्यमान हैं और रहेंगे।—(नारायणप्रसाद मिश्रजी)।

चरित्र और चरित्रनायक दोनोंके अवतार होनेके पूर्व पाँच ही बार ब्रह्मवाणी इसलिये हुई कि मृत्युलोकमें सरकारकी इच्छा पंचायतनरूपसे अवतार लेकर लीला करनेकी थी जिसका सकल्पात्मक बीजरूप निदर्शन ब्रह्मवाणी द्वारा किया गया।

नोट—५ बाबा जयरामदासजी रामायणीके “श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनके रहस्य” शीर्षक (बल्याण ५-६ में दिये हुए) लेखका खुलासा यह मालूम होता है कि वे श्रीरामजीका अग्रगण्य अरूप अजस्र नित्य परब्रह्म निर्गुण और सगुण तथा उससे भी परे नहीं मानते बरच क्षीराब्धिशायी वा पर वैकुण्ठनिवासी भगवान्ना लीला-अवतार ही मानते हैं। त्रिपाद्भिभूति पर वैकुण्ठवासीका लीला तनही मनुजीके समीप आना कहते हैं। उनके ब्रह्म क्षीराब्धिशायी चतुर्भुज हैं। वे त्रिपाद्भिभूतिपर-वैकुण्ठके क्षीराब्धिशायी एक परविष्णुका ही नाम हरि मानते हैं। वे लिखते हैं कि साकेत शब्द प्रथम कहीं नहीं आया अतः साकेतसे मनुजीके सामने द्विसुजरूपका आना कहना भ्रम है।

इस विषयमें कुछ बातें सदा ध्यानमें रखनेसे भ्रमका निवारण पाठक स्वयं करनेको समर्थ रहेंगे। वे ये हैं—

१—‘हरि’ किया गुणात्मक नाम है जो भगवान्के सभी विग्रहोंके लिये आता है, चाहे वे एक पाद्भिभूतिस्थ हों चाहे त्रिपाद्भिभूतिस्थ, चाहे निर्गुण निराकार इत्यादि हों चाहे सगुण साकार इत्यादि। यह शब्द प्रथम विष्णु, क्षीराब्धिशायी भगवान् और राम तीनोंके लिये आया है—‘भरद्वाज कौतुक मुनहु हरि इच्छा बलवान्’ कहकर तुरत कहा है कि ‘राम कान्ह चाहहि सीइ होई । १२८१ ।’ इससे स्पष्ट है कि श्रीरामका ही नाम ‘हरि’ भी है। प्रथमके भगलाचरणमें परब्रह्मका नाम राम बताया है—‘रामाख्यमीशहरिम्’। सतीजीको सर्वत्र राम ही त्रिपाद्भिभूतिस्थ दिखाई दिये। पुन मनुजीके सामने उपस्थितको ‘छवि समुद्र हरिरूप बिलोकी’ कहकर भी यही दिखाया है कि ‘राम’ का ही नाम ‘हरि’ भी है। ये हरि द्विभुज हैं जिनका प्रतिपादन मानसमें है।

२ मानसमें कहीं साकेत, त्रिपाद्भिभूति, परवैकुण्ठ आदि शब्द नहीं आए हैं। “अग्रगण्य अखंड अरूप” ब्रह्म कौन है और उसका स्थान कहाँ है, यह लोगोंने अपने अपने मतानुसार टीकाओंमें लिखा है। मानसमें केवल “विश्र्वास प्रगटे भगवाना” ये शब्द स्थानके लिये आए हैं जिसके लिये ‘विश्र्वास प्रगटे’ शब्द

आए हैं उस निर्गुण अव्यक्त ब्रह्मका दर्शन मनुशाररूपाजीको हो रहा है। उस अव्यक्त ब्रह्मका क्या रूप है वह वहीं दिखाया गया है।

३ यह दर्शन अबतारके लारों चर्पे पूर्णका है। जो रूप सामने है वह 'लीलातन' नहीं है, 'नरवेष' नहीं है, वह 'देह धरकर आना' नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सम्मुख उपरिथत विमह ये वचन कदापि न कह सकता कि 'इच्छामय नरवेष संवारे। होइहाँ प्रगट निकेत तुम्हारे', 'असह सहित देह धरि ताता। करिहौं चरित भगत सुखदाता।

४ मानसके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी ही परधाम, अण्ड, निर्गुण, व्यापक आदि विशिष्ट गुण संपन्न ब्रह्म है और वे अनेक लीलातन भी धारण करते हैं। वे अबतारी और अबतार दोनों हैं। नित्य अखंड, अगुण इत्यादि रूप वह था जो मनुजीके सामने था और लीलातन वह था जो दशरथ अजिर-बिहारी हुआ और जिसने समस्त लीला की।

५ ब्रह्म श्रीराम जिनका मानसमे प्रतिपादन है उनका अपना धाम भी होना मानसमे ही स्पष्ट कहा गया है। यथा 'रामधामदा पुरी सुहावनि', 'मम-धामदा पुरी सुखरासी' (वक्का श्रीरामजी है, अतः मम=राम), 'पुनि मम धाम सिधाइहहु जहाँ सत सब जाहि' (इससे रामधाममे सब सतोंका जाना और उसका नित्य, त्रिपाद्विभूतिस्थ होना कहा।)

६ त्रिपाद्विभूतिस्थ रामधामको 'साकेत, अपराजिता, अयोध्या' इत्यादि अनेक नामसे कहा गया है। 'राम' ब्रह्म हैं, यह मानसभरमे सर्वत्र दिखाया गया है—'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना' इत्यादि। और श्रीरामतापनीय आदि अनेक उपनिषदों, नारदपंचरात्र तथा अनेक स्मृतियों, सहिताओं और पुराणोंसे प्रतिपादित है—पूर्व भी और आगे तथा उत्तरकांडमे प्रमाण भी दिये गए हैं।

७—भुशुण्डिड मनमानसहस्र 'बालक रूप राम' है—'इष्टदेव मम बालक रामा' और शिवजी भी उसी रूपके उपासक जान पड़ते हैं, 'बदरें बालरूप सोइ रामू', पर वह मनुजीके सामने नहीं है। दूसरे, मनुजीके सामने तो भगवान् श्रीसीताजीसहित हैं, और किरीर अबस्थाके हैं।—ठीक यही रूप उपनिषदोंमे ब्रह्म रामका कहा गया है। अतएव पाठक स्वयं सोच लें कि मनु समीप आया हुआ दर्शन साक्षात् ब्रह्म है या उनके लीलातनका।

इच्छा यह भी स्मरण रहे कि उपासना ब्रह्म हीकी की जाती है।

८—चौरसिधु, वैकुण्ठ और उनके पर्याय शब्द जो नारद-कल्प, जयविजयकल्प, वा जलधर-कल्पके प्रसंगोंमे आए हैं वे एकपाद्विभूतिस्थ हैं न कि त्रिपाद्विभूतिस्थ। शापादि त्रिपाद्विभूतिस्थको नहीं होते, त्रिपाद्विभूतिमे जाकर पुनरागमन नहीं होता। इत्यादि। पर त्रिपाद्विभूतिस्थ सर्वव्यापक विश्ववास ब्रह्म राम अपने एकपाद्विभूतिस्थ साकार विभ्रहोंको मिले हुए शाप स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, जब उनकी ऐसी इच्छा हो।

९—भगवान्के सब नाम नित्य हैं, श्रीराम ब्रह्म सबनामनामी है।

१०—नारद वचन प्रत्येक कल्पमे सत्य किया जाता है। रावणवधार्थ सदा नरवेष धारण किया जाता है, सदा सीताहरण और बिरह-बिलापका नाट्य होता ही है और सदा ही वानरोंकी सहायता ली जाती है—वस यही तीन वचन नारदके हैं।

११—प्रायः कल्प और अदिति ही मनु और शतरूपा होते हैं। दोहा १८७ (३-५) देखिए।

नोट—बाबा जयरामदासजीका मत मानसमे दिये हुए कल्पोंके प्रसंगोंके विषयमे यह है कि यह सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी लीला है। वे लिखते हैं कि आकाशवाणीके "प्रसंगमे यह विचारणोय है कि यदि प्रभु एक न होते तो जहाँ भानुप्रगपके रावण होनेपर पृथ्वीको दुख है, स्वार्थभुव मनु और शतरूपाको दशरथ

और कौसल्याके रूपमें जन्म लेना है, वहाँ कश्यप-अदितिके तथा नारदवचनके सत्य करनेका जिक्र क्यों आता ? नारदशापकी बात तो क्षीराब्धिनाथके समक्षकी है, कश्यप-अदितिको तो जयविजयके राजस दानके अवसर-पर दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म लेना है। साराश यह कि यह सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी लीला है।”

यदि इसका तात्पर्य यह है कि शापादि नाहे जिसको हों पर रावणवधके लिये व्यापक ब्रह्मका ही अवतार होता है (वह ब्रह्म भिन्नभिन्न मतानुसार जो भी हो) तब तो यह भाव घाया श्रीहरिदासाचार्यके पुष्ट किये हुए सिद्धान्तके अनुकूल ही है जो वे० भू० प० रामकुमारदासजी तथा स्वतन्त्र संपादकीय टिप्पणी-में यथसत्त दिया गया है।

श्रीभाईजी हनुमानप्रसादपोद्दारजी लिखते हैं—“भगवान् श्रीरामका प्रपंचातीत भवगतस्वरूप कैसा है, इस बातको तो भगवान् ही जानते हैं। ससारमें ऐसा कोई नहीं है जो उनके स्वरूपकी यथार्थ और पूर्ण व्याख्या कर सके। भगवान्का जो कुछ भी वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हींका है, और इस दृष्टिसे भगवान्के सम्यग्धर्म जो जैसा कहते हैं ठीक ही कहते हैं। भगवान् श्रीराम परात्पर ब्रह्म भी हैं, विष्णुके अवतार भी हैं, महापुरुष भी हैं, आदर्श राजा भी हैं और उनके काल्पनिक होनेको कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवान्का ही आश्रित होनेके कारण वे काल्पनिक भी हैं। बात यह है कि भगवान्का स्वरूप ही ऐसा है, जिसमें सभीका समावेश है क्योंकि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न है, उन्हींमें है, सबमें वे ही समाये हुए हैं—वे ही ‘सर्व’, ‘सर्वगत’, ‘सर्व उरालय’ हैं।

“दशरथात्मज राम साक्षात् भगवान् है। हाँ, कल्पभेदसे भगवान् विष्णु रामरूपमें अवतीर्ण होते हैं तो कभी साक्षात् पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्का अवतार होता है। परन्तु यह स्मरण रहे कि विष्णु भी भगवान् हीके स्वरूप हैं, इसलिये स्वरूपतः इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लीलाभेदसे ही पृथक्त्व है। वे पूर्णब्रह्म, परात्पर ब्रह्म और साक्षात् ‘भगवान् स्वयं’ हैं।”

“अनेकों ब्रह्माण्ड हैं और सभी ब्रह्माण्डोंमें कल्पभेदसे भगवान्के अवतार होते हैं। बहुत बार भगवान् विष्णु ही रामावतार धारण करते हैं, जिन समय विष्णुभगवान्का श्रीरामरूपमें अवतार जाता है उस समय श्रीलक्ष्मीजी उनके साथ सीतारूपमें अवतीर्ण होती हैं और जिस समय स्वयं परात्पर प्रभु अवतीर्ण होते हैं उस समय उनकी साक्षात्स्वरूप शक्ति अवतार धारण करती हैं। परात्पर श्रीरामके लिये महाराമായणमें कहा गया है—‘भरथ पोपण्णाधार शरथ्य सर्वव्यापक । कश्यप षड्गुण्यै पूर्णो रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥’

जिस प्रकार परात्पर समय ब्रह्म श्रीरामसे समस्त ब्रह्माण्डोंमें भिन्नभिन्न शिव, विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं उसा प्रकार उनकी स्वरूपाशक्तिसे अनेकों ब्रह्माण्डोंमें अनेकों उमा, रमा और ब्रह्मणी उत्पन्न होती हैं परात्पर ब्रह्म ही इन सब रूपोंमें प्रकट हैं और उन्हींकी शक्तिसे ये सब कार्य करते हैं और उतना ही कार्य करते हैं जितनेके लिये विधान है। इसी बातको वतलानेके लिये श्रीरामरूप परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्मकी इस प्रकार महिमा गाई गई है—‘जाके बल विरचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दुससीसा ॥ विष्णु कौटि सम शालनकर्ता । रुद्र कौटि सत सम सहरता ॥ विधि सत कौटि सृष्टि निपुनार्हा ॥’

“रामायणमें ‘ब्रह्म’ शब्द प्रायः परात्पर समम ब्रह्मके लिये ही आया है, वेदान्तियोंके निरुण ब्रह्मके लिये नहीं। क्योंकि वह तो गुणोंसे सर्वधारहित है और वह भगवान्को एक अभिव्यक्तिसात्र है। उसका अवतार नहीं होता, अवतार तो सगुण ब्रह्मका ही होता है।” (पर मानसका मत यह नहीं जान पड़ता)।

तब ब्रह्मा धरनिहि समुभावा । अथय भई भरोस निय आवा ॥९॥

दोहा—निज लोकहि विरचि मे देवन्ह इहै सिखाइ ।

खरन तन खरि धरि* महि हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥

* धरि धरनि—को० रा०, १७०४। धरि महि—१६६१, १७२१, १७६२,

अर्थ—तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया। वह निर्भय हुई और उसके जीको भरोसा (डारस, सन्तोष वा विरवास) हुआ ॥ ६ ॥ देवताओंको यही शिक्षा देकर कि तुम पृथ्वीपर जाकर भगवत् चरणको सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको गए ॥१२७॥

नोट—१ 'तब ब्रह्मा परनिहि समुझावा' इति । देवताओंने स्पष्ट सुना, अतः वे निर्भय और सुखी हो गए । तब ब्रह्माने पृथ्वीको समझाया, इस कथनसे जान पड़ा कि पृथ्वी वहीं खड़ी रही, वह न गई । देवताओंका कानसे वाणी सुनना और हृदय जुड़ाना कहा और इसके विषयमें ऐसा न कहकर ब्रह्माका उसको समझाना कहा । इससे स्पष्ट है कि धरणी आकाशवाणीको नहीं समझ सकी । इसका कारण प्रथम ही कह चुके हैं कि वह रावणके भयसे शोकतुर थी । शोकसे परम विकल थी; यथा 'संग गीतनधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ।' परम व्याकुलतामें चेतनाशक्ति जाती रहती है । खड़ी देखकर ब्रह्माने उसे समझाया । पं० रामकुमारजी कहते हैं कि धरणी जड़ है अतः वह न समझ सकी । वि० त्रि० कहते हैं कि ब्रह्माने पृथ्वीको हरिपदस्मरणका उपदेश दिया था, यथा 'धरनि धरहि मन धीर कह विरचि हरिपद मुमिह । १२४' । वह तबसे हरिपदका स्मरण करती रही, इसीसे उसने वात नहीं समझी । ब्रह्माने बताया कि आकाशवाणी हुई है, उसका तात्पर्य यह है ।

वे० भू० जी कहते हैं कि जब देवगण तो प्रसन्न हो गए किन्तु पृथ्वीको उड़ासी न गई तब इसे समझाना पड़ा । "आकाशवाणी तो स्पष्ट ही है, पृथ्वीको समझने क्या नहीं आया जो समझाना पड़ा और क्या समझाया ?" यह प्रश्न स्वभाविक ही उठता है । इसका उत्तर यह है कि 'नारद वचन सत्य सब करिहौं' का आशय उसे न समझ पड़ा । उसने समझा कि नारदराषा तो क्षीरसागरी विराट्को हुआ वे ही अवतार लेंगे तो इस रावणका वध उनसे कैसे हो सकता है क्योंकि यह रावण तो राजरोगसरीरा उनको सदा व्याकुल किये रहता है, वे उसका कुछ नहीं कर सकते । यथा 'रावन सो राजरोग बाहुत विराट उर दिन दिन बढ़त सकल सुख राँक सो । क० सु० ।' इसीसे उसे समझाना पड़ा कि श्रीरामजीको परोक्ष प्रिय है—'परोक्षवादी अपयः परोक्षो हि मम प्रियः । भा० ११ ।' अतः इस वाणीमें भी परोक्षबाद है । अवतार तो साकेतसे ही होगा, क्योंकि द्वाशरथी राम वे ही होते हैं दूसरा नहीं । तब उसको शान्ति मिली ।

२ 'अभय भई भरोस जिय आवा ।' इति । ब्रह्माके समझानेसे वह निर्भय हुई । क्या भरोसा हृदयमें आया ? यही कि 'प्रभु भंजिहि वरुन निपति' । ब्रह्माने क्या समझाया ? यही कि आकाशवाणी हुई है कि 'हरिहौं सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु०' । प्रभु सपूर्ण भारको भर्जेंगे । अबधपुरीमें राजा दशरथजीके यहाँ नरूपसे अवतार लेकर रावणका सपरिवार नारा करेंगे । 'धरनि धरहि मन धीर' और भगवान्का स्मरण कर । पुनः, विजयदोहावलीके अनुसार ब्रह्माजीका पृथ्वीको इस तरह धीरज देना कहा जाता है कि हम तेरे लिए त्रेतायुग द्वारके पहिले ही किये देते हैं, यथा 'सुनि ब्रह्माके वचन महि तब मन कीन्ह विचार । द्वार दीन्ह पाछ करि त्रेता कियो अगार' । कल्पभेदसे ऐसा हो सकता है पर इस ब्रह्मावाणीसे दशरथकौराव्याका आविर्भाव आकाशवाणीके पूर्व ही हो चुकना स्पष्ट है और वे त्रेतामें हुए ही हैं, इस धारणीमें इस भावसे विरोध देख पड़ता है । दूसरे सत्ययुगके बाद प्रथम द्वार था इसका कोई प्रमाण नहीं ।

३ हृत् पृथ्वीके भयका प्रसंग 'अतिशय देखि धर्म के गतानि' १२४ (४) से चला । 'परम समीत धरा अकुलानी' उपक्रम है और 'अभय भई भरोस जिय आवा । १२७६ ।' उपसंहार है । इस तरह 'भरोस जिय आवा' का भाव सौल कि व्याकुलता दूर हो गई । मनको विश्राम हुआ, यथा—'भूमिसहित मन कहैं विश्रामा । १२८१ ।'

४ 'निज लोकहि विरंचि ने देवन्ह इहै सिखाइ' इति । ब्रह्माने ही धरणीको समझाया (क्योंकि वह समझी न थी) और देवताओंको सिखाया क्योंकि वे सबोंसे बड़े हैं, और यही यहाँ अगुआ भी है ।

५ अ० रा० मे मिलते हुए श्लोक ये हैं—'युयु सुजय्य सर्वेऽपि वानरेष्वंशसम्भवान् । विष्णो सहाय कुहत यावत्स्यात्यति भूतले । ३० । इति देवान्समादिरय समाश्रवाय च नेदिनीम् । ययां ब्रह्मा एभभवन विज्वर' सुखमाम्बित । १।२।३१ ।' अर्थात् तुम लोग भी सब अपने अपने अंशसे वानरवंशमे पुत्र उत्पन्न करो और भगवान् विष्णुकी सहायता करो । देवताओंको यह आज्ञा देकर और पृथ्वीको ढाड़स वैधाकर ब्रह्माजी अपने लोकका चले गए ।

वाल्मी० १.१७. मे ब्रह्माकी आज्ञा पाँच श्लोकोंमे है । उन्होंने कहा है कि प्रधान अप्सरसों, गन्धर्वकी स्त्रियों, यक्ष और नागकी कन्याओं, भालुकी स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नारियों और वानरियोंमे अपने समान पुत्र आप लोग उत्पन्न करें पर उनका रूप वानरका होता चाहिए । वे वानर किन गुणोंसे सम्पन्न हों यह भी बताया है ।

प० रामकुमारजी—'पूर्व रावणने वर मोगा था कि 'हम काहूके मरहि न मारे । वानर मनुज जाति दुइ वारे' । अफारावणो हुई कि 'असन्ह सहित मनुज अवतारा ।०' अर्थात् हम मनुजरूपसे अवतरेंगे, इसीसे ब्रह्मने देववृन्दको वानररूप धरनेकी आज्ञा दी । साक्षात् देवता भूमिपर पैर नहीं धरते इसीसे स्पष्ट कहा कि पृथ्वीपर जाकर रहो ।' वानरतन धरनेको इससे भी कहा कि ब्रह्मवाणीमे है कि 'नारद वचन सत्य सब करिहो' और नारदजीने कहा ही था कि 'करिहदि कीस सहाय तुम्हारो ।'

नाट—६ यहा यह शंका प्रायः की जाती है कि पूर्व कहा है कि 'सुर मुनि गधर्वा मिलि करि सर्वा मे विरचि के लोका' और फिर वहाँसे ब्रह्माका अन्यत्र जाना नहीं कहा गया । तो फिर 'निज लोकहि विरचि मे' कहनेका क्या आभप्राय है ? इसका समाधान कई प्रकारसे किया गया है ।—१ यह श्रीरक्षार्थी वाले कल्पक अनुसार है । अध्यामराभायणमे लिखा है कि ब्रह्मादि श्रीरसागरको गए थे फिर वहाँसे लौटकर ब्रह्मलोकका आब । यथा—'तथाम्बारावमुदवारमगमद् ब्रह्माय देवैरंते । अ० रा० १।२।७ । यो ब्रह्मा त्वं भवन । २१ ।' २—ब्रह्माजीके दो लोक है एक तो सुमेरुपर जिसे सभालोक वा सुरसभा स्थान कहते हैं, दूसरा उनका निजलोक ब्रह्म वा सत्यलोक । सभालोकमे ब्रह्माकी कचहरी होती है । वही सब जाकर अपनी पुकार किया करत है, वही अवकी भां गए । वहाँ स्तुति हुई । अब वहाँसे ब्रह्माजी अपने निजलोकका गए । पूर्व 'विरचि के लोका स कचहरा आर 'निज लोकहि' स ब्रह्मलोक जानिए । ३—ब्रह्माजीने सबको वानरतन धरनेका आज्ञा दी और फिर आप भी अपने लोक किष्किन्धाजो जाम्बवान् रूप धारण करके गए । वा, ४—'निज लो काह' अपन वारमे कहा कि हम भी जाम्बवान् रूप धरकर जाते हैं, तुम भी चलो । यथा पूर्वमे वया एते जाम्बवान्बपुगवः । वाल्मी० १।१७।७।'

प्राफसर आरामदासजी गांड इस विषयन यह लिखते हैं—'बैठे सुर सब करहि विचारा । कहुँ पाइय प्रभु कार्य पुकारा ।।' अरन होता है कि यह देवसभा कहाँ बैठी थी ? यह तो निश्चय है कि वैकुण्ठ मे और श्रीरसागरमे नही थी, नही तो इन दोनों जगहोंपर जानेका प्रस्ताव न होता । ब्रह्मलोकमे भी यह सभा नहीं बैठी, क्योंकि आगे कहत है, 'निज लोकहि विरचि मे' । किसी और देवताके धाममे भी नहीं थी, क्योंकि 'गय द्य सब निज निज धामा' इसका अनपेक्षार्थक है । ब्रह्माजीके लोकतक जानेका तो उल्लेख है ही । 'धरनि परहि षपाव' । यहाँ ब्रह्माजीका अन्तमे वाक्य ब्रह्मलोकमे है । ब्रह्माजीने जब अनुमान कर लिया कि 'मार कहुँ न बसाई', मरा भी कोई वस नहीं है, तब आगे उनका कतव्य क्या रहा ?

वेवसीको बात यह थी कि ब्रह्मा और शिवने ही मिलकर रावणको वर दिया था । देवताओंकी मदलीमे जो ब्रह्मलोक पहुँची थी, भगवान् शंकरकी चर्चा नहीं है । परन्तु जब देवता लोग कहीं बैठकर विचार करत है, तो वहाँ भगवान् शंकर कहते है 'तहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ' । अपना उस समाजमे उपस्थित रहना पहल-पहल कहते है, क्या कहनेवाले स्वयं उहरे । अन्तमे ब्रह्मादि देवताओंका अपने अपने धामको जाना भी कहते है—'गये देव सब निज निज धामा ।' परन्तु अपने जानेकी वा अपने स्थानको

चले आनेकी कोई चर्चा नहीं करते । प्रसंगसे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् शंकर 'उस समाजमें थे और अपने ही स्थानपर थे', इसीलिए न अपने आनेकी चर्चा की, न जानेकी । समाज में उपस्थित रहने मात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यह देवसभा शिवलोकमें हुई थी, और यह परम्परा भी चली आयी है कि जब जब देवोंपर सकट पड़ता है ब्रह्माजी सब देवताओंको लेकर पहले भगवान् शंकरके पास जाते हैं, तब सब मिलकर भगवान् विष्णुके पास जाते हैं । यह सदाकी विधि यहाँ भी बरती गई है ।

प्रसंग और ध्वनिसे ही घटनास्थलकी सूचना देना कवित्वका अपूर्व चमत्कार है । साथ ही यह भी कौमलता ध्यान देने योग्य है कि भगवान् शंकर स्वयं कथा कहते हैं, अपनी महत्तासूचक किसी घटनाका वर्णन, विरोध अपने इष्टदेवकी चर्चाके साथ, विनय और शिष्टाचारके निरुद्ध हैं । भगवान् शंकर तो उस सभाके प्रमुखोंमेंसे हैं, उन्हींके पास लोग दोहाई देने गये हैं । परन्तु शालीनता और नम्रताकी हद है कि कहते हैं 'तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ' । अक्सर पाइ बचन इकू कहेऊँ ।' फिर 'मोर बचन सबके मन माना । साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना', बात सबको भा गयी । विनयपूर्वक कहनेका कैसा उत्तम ढङ्ग है । वास्तव में भगवान् शंकरका फेसला था कि काम यों होना चाहिये (स्वभावत ब्रह्माजी अगुआ हुए, जिनकी सृष्टि थी, जिसकी रक्षा उन्हें इष्ट थी, पर उनके हाथमें न थी । आकाशवाणीक बाद सभा विसर्जित हुई । भगवान् शंकर रह गये । सब चले गये ।)

गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कहुँ विस्त्रामा ॥१॥

जो कछु आपसु ब्रह्मा दीन्हा । हरपे देव बिलव न कीन्हा ॥२॥

वनचरन्देह धरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥३॥

गिरि तरु नख आयुध सब वीरा । हरिमारग चितवहि मति धीरा ॥४॥

गिरि कानन जह तहँ भरिऊँ पूरी । रहे निज निज अनीकर रचि रूरी ॥५॥

अर्थ—सब देवता अपने-अपने स्थानको गए । पृथ्वीसहित सबके मनको विश्राम हुआ ॥१॥ ब्रह्माजीने जो कुछ आज्ञा दी थी उसमें देवता प्रसन्न हुए और (उसके पालनमें) देर न की ॥२॥ पृथ्वी पर उन्होंने वानरदेह धारण की । उनमें वैश्रवाण (अमित) बल और प्रताप था ॥३॥ सब वीर थे । पर्वत, वृक्ष और नख उनके अस्त्रशस्त्र थे । वे धीरबुद्धि भगवान्की राह देखने लगे ॥४॥ अपनी अपनी सेना बनाकर जहाँ तहाँ पर्वतों और जंगलोंमें वे भरपूर छा गए ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'गए देव सब निज निज धामा ।' इति । ब्रह्माजी अपने लोकको गए, यथा— 'निज लोकहि विरचि ने' और देवता अपने अपने धामको गए । भाव कि ये धाम से भागे भागे फिरते थे— 'देवन्ह वके मेरु गिरि खोहा', अब निर्भय होनेसे निज निज धामको गए । 'मन कहुँ विश्रामा' कहनेका भाव कि शोक और सदेह के कारण मनका विश्राम चला गया था, शोकसदेह मनमें होता है । आकाशवाणीसे शोकसदेह दूर हुआ । अत अब मनको विश्राम हुआ । (ख) 'भूमि सहित मन कहुँ विश्रामा' कहनेका भाव कि यहाँ भूमि मुख्य है, प्रथम यहाँ व्याकुल होकर देवोंके पास गई थी, देवता उसे लेकर ब्रह्माके पास गये । (ग) 'हरपे देव बिलव न कीन्हा' इति । ब्रह्माजीकी आज्ञा है कि 'वानरतनु धरि धरि महि हरिपद् सेवहु जाइ', इसमें भगवान्के चरणोंकी प्राप्ति समझकर हर्ष हुआ, वानरतन धरनेकी आज्ञा पालन करनेमें खेद न हुआ । क्योंकि जिस शरीरसे भगवान्की प्राप्ति हो वही सुन्दर है, यथा 'जेहि सरीर रति राम सोइ आद-

॥—महि पूरी—१७२१, ६० । भरि पूरी—१६६१, १७०४, १७६२, कां० रा० । १—रचि रूरी—१७०४, १७६२ । रचि रूरी—१६६१, कां० रा० । ६० का पाठ है—'रहेनि तहाँ निज निज रचि रूरी' ।

रहि मुजान । रुद्रदेह तजि नेह बस वानर भे हनुमान । दोहावली १४२ ।, 'सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तन पाइ भजिअ रघुवीरा । ७.६६ ।' दाहा १८.२ मा० पी० भाग १ पृष्ठ ३०३, ३०६ देखिए । भगवान्के चरणोंकी प्रासिका और शत्रुको मारनेका बड़ा उत्साह हुआ । इसीसे विलब न किया । अथवा, भगवान्ने शीघ्र ही अबतार लेनेकी कहा है, यथा 'तिन्हके गृह अवतरिहीं जाई', अतएव नुरत आज्ञा पालन की ।

२ (क) 'जो कुछ आयसु ब्रह्मा दीन्हा' । आज्ञा प्रथम लिख चुके हैं वही यहाँ 'जो कुछ' से जनायी । अथवा भाव कि आज्ञा होने पर फिर उस पर कुछ भी विचार न किया कि हम देवतन छोड़कर वानर कैसे हों क्योंकि गुरुजनोंकी आज्ञा पाकर उसमें पसोपेश करना, उस पर विचार करना कि करने योग्य है या नहीं, करें या न करें, दोष माना गया है । यथा 'मातु पिता गुर प्रभु के बानी । बिनहिं विचार करिअ सुभ जानी । ७७ ३ ।', 'गुरपितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी । उचित कि अनुचित किये विचार । धरसु जाइ सिर पातक भारु । अ० १७७ ।' विचार करने से पाप लगता, अत विचार न किया । मुदित होकर बड़ोंका बचन मानना चाहिए, अत हृषित होकर आज्ञाका पालन किया । 'विलब न कोन्हा' में ध्वनि यह है कि यह आज्ञा ऐसी थी कि इसके करनेमें सकोच होता, इसम दुःख और विलब करने की बात थी, वह यह कि देवतासे वानर होना निषिद्ध है । [पंजाबीजी का मत है कि हर्ष इससे हुआ कि इस कार्यसे शोक हरण होनेकी आशा है, दूसरे भगवत्सवाये मन लगेगा और तीसरे इस शरीर से राक्षससे बढला भी लगे] । (ख) ब्रह्माजीने शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी क्योंकि शरीर धारण उन्हींकी आज्ञासे होता है, तर्कके अनुसार ब्रह्मा तन देते हैं ।

३ "धनचर देह धरी छिति माहीं ।०" इति । देवता (अपने साक्षात् रूपसे) पृथ्वीका स्पर्श नहीं करते, वानररूपसे उन्हींने उसका स्पर्श किया । जैसे देवोंमें अतुलित बल और अतुलित प्रताप होता है वैसे ही वानरोंमें है ।

नोट—१ जब उतना ही बल है तब ये राक्षसका क्या कर सकेंगे, भागे भागे फिरेंगे ? यह शंका हो सकती है । इसका समाधान यह है कि वरदानके कारण देवबल उसपर कुछ कारगर नहीं होता, नहीं काम देता । वानर और मनुष्य दोनो वह छोड़ चुका है, उनमें जब वह देवबल होगा । तब ता वह पराजित होगा ही । पुन, अतुलितका भाव यह भी हो सकता है कि देव शरीर और राक्षसोंसे इनमें अधिक बल है ।

वाल्मीकीयमें ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा है कि आप लोग अपने समान पराक्रमी वानररूपधारी पुत्र उत्पन्न करें जो बलवान् हों, कामरूप हों, राक्षसीमायाको जान सकते हों, वीर, नीतिज्ञ, वायुवेगवाले, अश्व-सरानुकूल उपाय करनेकी बुद्धिवाले, अर्द्धविद्याके ज्ञाता और विष्णुके समान पराक्रमवाले हों । यथा 'विष्णो सहायान्जलिं सृजध्वं कामरूपिण । २ । मायाविदरच शूराश्च वायुवेगसमाञ्जवे । नयज्ञान्बुद्धिसंपन्नान्विष्णु तुल्य पराक्रमान् । ३ । अस्त्रहायानुपायज्ञानसिंहसहननान्वितान् । सर्वास्त्रगुण्यसंपन्नानसूतप्रशान्वितान् । ४ ।' सृजध्व हरिरूपेषु पुत्रास्तुल्यपरक्रमान् । ६ ।' (सर्ग १७) । वे ऐसे हों कि शत्रु द्वारा अपने पक्षसे हटाये न जा सकें ।—ये सब भाव 'अतुलित बल प्रताप तिन्ह माहीं' में आ जाते हैं । जैसे राक्षसोंका बल कहनेमें "अति बल कुभकरन अस भ्राता ।" इत्यादि कहा है, वैसे ही उनसे विशेष बल होनेका भाव यहाँ 'अतुलित बल' से जनाया । अतुलित प्रताप कहकर जनाया कि ये जयमान होंगे क्योंकि प्रतापसे सर्वत्र जय होती है ।

वे० भू०जीका मत है कि देवशरीरमें इन पर रामरूपा नहीं थी, इसीसे राक्षसोंसे भागे भागे फिरते थे । जिसपर रामरूपा होवी है उसके लिए तो कहा गया है कि 'प्रभु प्रताप ते गरुडदि खाइ परस लघु ब्याल' इत्यादि । वानरशरीरमें उनपर रूपा होनेसे उनमें अतुलित बल आ गया । यथा 'राम रूप अतुलित बल तिन्हही', 'रामरूपा बल पाइ कपिदा । भय पच्युत मनहु गिरिदा ।' इसीसे वानररूपसे वे राक्षसों पर विजयी हुए ।

२ 'धनचर देह धरी' इति । देवता, महर्षि, गरुड, नाग, किपुरुष, सिद्ध विद्याधर, उरग सभीने

हृद्यारों पुत्र उत्पन्न किये । चारणोंते अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं और गंधर्विनीयोंसे कामरूपी सिंहसमान गर्वाले बलवान् वानर उत्पन्न किये, नख और पर्वत ही जिनके आयुष हुए । इन्द्रने बालिको, सूर्यने सुग्रीवको, वृहस्पतिने युद्धिमान् तारको, कुबेरने गन्धमादनको, विश्वकर्माने नलको, अग्निने नीलको, अधितीने मयन्द और द्विविदको, वरुणने सुपेणको, पर्जन्यने शरभको उत्पन्न किया, वायुके द्वारा (रद्रसे) हनुमान् और ब्रह्मासे जाम्बवान् उत्पन्न हुए । इन सर्वोंका बल अप्रमेय था, “अप्रमेयबला वीरा” वाल्मी० १.१७.१८ ही मानसका ‘अतुलित बल’ है ।

टिप्पणी—४ पूर्व कहा था कि ‘गण देव सब निज निज धामा’ और यहाँ कहते हैं कि ‘वनवर देह धरी क्षिति माही’ इससे जनाया कि साक्षात् देवरूपसे ये सब अपने अपने धाममें भी रहे और अपने अपने अराँसे वानरतनसे पृथ्वीमें अवतरित भी हुए । ~~इ~~ बल और प्रतापसे शत्रु जीता जाता है, इसीसे वानर तनमें दोनोंका वर्णन किया ।

५ “गिरि तरु नख आयुष सब वीर ।०” इति । ‘हरिमारग चितवहि’ का एक भाव तो यह है कि सब वीर हैं, मत्तिधीर हैं अतः राह देखते हैं कि कब भगवान् आवें, शत्रुपर चढ़ाई करें तो हम भी चलकर युद्ध करें । दूसरे यह कि ब्रह्माजीको दो आज्ञायें हैं एक तो वानरतन धरकर पृथ्वीपर रहनेको सो वानरतन तो धारण ही कर लिए । दूसरी आज्ञा है कि ‘हरिपद सेबहु जाई ।’ वह हरिपदसेवा अभी वाची है । उसके लिए हरिकी राह देख रहे हैं । इस तरह दोनों आज्ञाओंमें तत्पर दिखाया । पुनः ‘हरिमारग चितवहि’ कहकर सूचित करते हैं कि ब्रह्माजीने यह भी कह रक्खा था कि भगवान् आकर तुमको मिलेंगे । अतः उनकी वाट जोड़ रहे हैं । ‘गिरि तरु नख’ आयुष हैं, यह कहकर जनाया कि अपनेको छिपाए हुए हैं । राबराकी मृत्यु नर वानरके ही हाथ है, अन्यसे नहीं है । अतः जैसा रूप धारण किया, वैसे ही हथियार भी है । ~~इ~~ यहाँ वानरोंमें चार गुण दिवाए—बल, प्रताप, वीरता और युद्धि ।

६ अघ्यात्म रा० में मिलता हुआ श्लोक यह है—“देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहाचार्यमितस्ततो हरेः । महाबलाः पर्वतवृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्समीधरम् । १.२ ३२ ।”

७ “गिरि कानन ” इति । प० रामकुमारजी ‘महि पूरी’ ‘हाच हरी’ पाठ देकर अर्थ करते हैं कि वानरोंसे पृथ्वी पूर्ण हो गई, अपनी सुन्दर रुचिसे वे वानर हुए हैं । ‘भरिपूरी’ = भरपूर पूर्ण भरकर । ‘निज निज अनौक रचि’ से जनाया कि सेना और सेनापति दोनों हैं । जो विशेष देवता हैं, वे राजा और सेनापति हैं और जो सामान्य हैं वे सेनाके सुभट हैं । भाव यह कि देवोंमें जो मुखिया थे, वे यहाँ भी मुखिया हुए, जैसे वहाँ उनके यून थे, वैसे ही यहाँ भी उनके यून हैं और वे यूनपति हैं ।

श्रीलमगोड़ाजी—१ कलाके दृष्टिकोणसे देवताओंकी प्रार्थना और आराधनावाणीका प्रसंग वट महत्त्वका है । यह प्रसंग इतना सुन्दर है कि भारतवर्षमें नाटकोंके प्रारम्भमें अभिनेताओंका एकात्रित होकर प्रार्थना करनेके दृश्यकी प्रथा ही चल पड़ी ।

२ नाटकीय और महाकाव्य कला दोनोंका बड़ा सुन्दर एकीकरण है । यह विचारणीय है कि मिल्टनने भी जब “पैराडाइज लास्ट” को नाटकीयमहाकाव्यरूपमें लिखना प्रारम्भ किया था, तब दैविक प्रार्थनासे ही प्रारम्भ किया था ।

३ वनचर—(१) वास्तवमें देवता ही थे—(२) आधिदैविकवादके अनुसार तुलसीदासजीने पृथ्वी, पर्वत, सूर्य इत्यादिके अभिमानी देवताओंका रूप माना है । अधिक विस्तारसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक वादोंकी विवेचना देखनी हो तो तिलकका ‘गीता रहस्य’ देखिये । (३) हम यदि तुलसीदासजीके मतसे सद्भव न हों तो भी उनके प्रन्योंके सभरनेके लिये उनके मतसे उतनी सहानुभूति अवरप रखनी चाहिये जितनी मिल्टन पढ़ते समय उस महाकविके मतसे एक अंग्रेज रखता है ।

यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सा सुनहु जो वाचहि राखा ॥६॥

अर्थ—मैंने यह सब सुन्दर चरित कहा । अब वह (चरित) सुनो जो बीच में रख छोड़ा था ॥६॥

चि० त्रि०—रावणवतारके चरितको रुचिर कहते हैं, पुनीत नहीं कह सकते । बहुत उचकाटिके जीव शापित होकर रावण होते हैं । उन्हींके कारण साक्षात् प्रभुकी नरशरीर धरकर आना पड़ता है । अतः रावणका चरित भी रुचिर है । वह जो स्वर्ग लेता है उसका ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि सिद्धा प्रभुके आनेके उपायान्तर नहीं रह जाता ।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनु गिरिना हरि चरित सुहाए । १२१.१ ।' उपक्रम है और 'यह सब रुचिर चरित में भाषा' उपसंहार है । 'सब चरित' अर्थात् जय विजय, जलधर, नारद, मनु, भानुप्रताप, रावणके जन्म तप विभव और उपद्रव, पृथ्वी और देवताओं की व्याकुलता, ब्रह्मस्तुति देवताओंका बानरतन धारण करना,—यह सब कहे । (ख) 'जा बीचहि राखा' इति । भगवान्ने मनुजीसे कहा था कि 'होइइहु अवध-सुभाल तब में होव तुम्हारे सुत । १२१ ।' इस (अवधमें जाकर राजा हुए इत्यादि) कथाका वहाँ मौका न था इससे श्रीदशरथजीकी कथा बीचमें छोड़ दी थी । अतः रावणके अत्याचार होनेपर ब्रह्माके स्तुति करनेपर आकाशवाणी हुई कि हम दशरथजी के यहाँ रघुकुलमें अवतार लेंगे । अतः अब उस कथाका उचित समय है । पुनः भाव कि शिवजीने पार्वतीजीसे रामावतार कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा 'सुनहु राम अवतार चरित परम सुदर अनव । १२० ।' और कहने लगे हेतु, यथा 'हरि अवतार हेतु जेहि होई । इवमित्य कहि जाइ न सोई । १२१ २ ।' इत्यादि । यहाँ तक अवतारके हेतु कहे । अवतार बीचमें कहना रह गया, केवल हेतु हेतु कहे । अब अवतार सुननेको कहते हैं ।

नोट—१ प० शिवलालपाठकजीके मतानुसार रावणका द्विजविजय आदि कहते-कहते नारदकल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी कहने लगे थे अब उसको समाप्त करके फिर पूर्व कथाका प्रसंग मिलाते हैं । नारद कल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी इससे बीचमें कहदी कि जिसमें परम प्रभुका अवतार गुप्त रहे यथा 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सवु कोइ' ।

टिप्पणी—२ सब कल्पोंमें कुम्भकर्ण और रावणका जन्म कह कहकर तब रामजन्म कहा है । यथा (१) "भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान । कुम्भकरन रावन सुभट सुरविजई जग जान । १२२ ॥" एक बार तिनहके हित लागी । उरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥" (२) "तहा जलधर रावन भयउ । रन हूति राम परमपद दएउ ॥ एक जनम कर कारन एहा । जेहि लागि राम धरी तरवेहा ॥ १२४ २ ३" (३) 'चले जुगल मुनिपद सिर नाई ॥ एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार ॥ १३६' तथा इस कल्पमें भी रावण का जन्म कहकर अब रामजन्म कहते हैं । 'अब सो सुनहु जो बीचहि राखा' यह कहकर मनुशतरूपाका प्रकरण भानुप्रतापके प्रकरणसे मिलाते हैं । तात्पर्य कि मनुश्रापित श्रीरामजीने भानुप्रताप रावणकावध किया । नाद—२ यहाँ तक श्रीपार्वतीजीके 'प्रथम सो कारण कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन धनु धारी । ११० ४ ।' 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्वरहित सब उर पुर धासी ॥ नाथ धरेउ नरतनु वेहि हेतु । १२०.६-७ ।' इस प्रश्नका उत्तर हुआ ।

अवतार-हेतु-प्रकरण समाप्त हुआ ।

(तदन्तर्गत भानुप्रताप-रावण प्रकरण भी समाप्त हुआ)

"मानस-पीयूष" (वालकांडका "पूर्वाह्न") भाग २ समाप्त हुआ ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।